

Хр. Досевъ

**Близо
до ясна поляна
1907—1909 година**

ИЗДАНИЕ НА КООПЕР. Д-ВО „ПОСРЕДНИКЪ“

THE HISTORY OF
THE CHINESE
EMPIRE

BY JAMES LEGGE, D.D., F.R.S.

IN EIGHT VOLUMES

PRICE, £10.00 EACH

ХР. ДОСЕВЪ

БЛИЗО ДО ЯСНА-ПОЛЯНА

1907—1909 г.

ИЗДАНИЕ НА „ПОСРѢДНИКЪ“ — СОФИЯ

Предговоръ

Преживѣлъ около една година близо до Л. Николаевича и имащъ възможность да го виждамъ и слушамъ почти всѣки денъ, азъ не можехъ да се насиливамъ и да записвамъ още тогава неговите думи. Нѣкакво неопределено и заедно съ това непреодолимо вътрешно чувство ми прѣчеше да записвамъ виденото и чутото. Само нарѣдко азъ побеждавахъ това чувство и записвахъ думите на мѣдреца.

Но затова пѣкъ почти всички беседи на Л. Николаевича, всѣка негова дума, всѣко негово движение тѣй дѣлбоко и неизгладимо се врѣзваха въ паметта ми, че ми се струва, че и сега слушамъ неговия тихъ старчески гласъ. И азъ мисля, че ще минатъ десетки години, ще мине цѣлия ми животъ, а образътъ и думите на Л. Николаевича нѣма да се изтриятъ отъ моята паметъ.

Сега на мене ми е ясно, зашо не сѫ изчезнали проповѣдитѣ на Христа, на Буда, Сократа, Епиктета и на другитѣ велики учители. Всѣка ценна дума, произнесена веднажъ, тя става вѣчна, никой и нищо не може да я унищожи.

Виновникъ на тѣзи мои записи е Н. Н. Гусевъ. Четейки неговия интересенъ дневникъ, азъ почувствувахъ потребностъ да възпроизведа всичко

ценно и интересно, което ми се случи да слушамъ отъ Л. Николаевича и което го нѣма у Гусева.

Разбира се, времето и моите индивидуални особености оставятъ неизбѣженъ отпечатъкъ върху думитъ на Л. Николаевича. Но тѣй като това е неизбѣжно, то трѣба да се помиримъ съ него.

Л. Н. Николаевъ съмъ членъ на Императорската Академия отъ 1872 година и външнестрански членъ отъ 1882 година. Ако съмъ външнестрански членъ, то външнестранската една отъ моите специалности е външнестранското право. Ако съмъ членъ на Академията, то външнестранското право е моите специалности. Ако съмъ членъ на Академията, то външнестранското право е моите специалности. Ако съмъ членъ на Академията, то външнестранското право е моите специалности.

1907 г.

I.

Пръвъ пътъ азъ посетихъ Ясна-Поляна презъ лѣтото 1907 год. Сега, когато си спомня този денъ, тази първа вечеръ, когато ний съ С. Д. Николаевъ влѣзохме въ малкия паркъ на яснополянската градина и се приближихме къмъ къщата на Левъ Николаевича, сякашъ отново забива отъ радостъ въ гърди развлнуваното сърдце.

Азъ го познахъ още отъ далечъ. Бѣла, дълга брада; бѣла, препасана съ ремъкъ, рубашка. Той седѣше на терасата съ нѣколцина свои другари. Като ни зърна, той се изправи, вгледа се въ насъ, после тури ржка надъ очите си — за да ни разпознае по-добре — и весело се провикна:

— А-а, Сергей Димитриевичъ! А другия... не познать.

Моето радостно вълнение се усили още повече. Още две-три крачки и азъ ще бѣда при моя учителъ, при тогози, който преди нѣколко години любовно протегна своята братска ржка, за да ме разплете отъ мрежата на заблужденията и тури на твърдъ, скалистъ брѣгъ, сочейки ми свѣтлия, пъленъ съ благо и бодростъ пътъ на християнския животъ — пътъ на вѣрата, пътъ на саморазвитието.

Моятъ спѣтникъ ме представи. Той каза, че азъ съмъ отъ България, че съмъ членъ на земедѣлска интелигентска колония и съучастникъ въ

литературния кръжокъ „Възраждане“, издаващъ редъ брошури и месечно списание, имащи за цель пропаганда на Толстоевитѣ възгледи.

Всички почнаха да ме запитватъ за нашата страна и народъ, за успѣхитѣ на нашата пропаганда и за отношението на обществото къмъ нея.

— Да, да, азъ получавамъ вашето списание, — то е тъй симпатично! Въ него всичко е тъй добре подрано и тъй разнообразно. То е едничкото списание въ свѣта, проповѣдващо смѣло, напълно нашитѣ идеи.

Л. Н. помълча, после съ усмивка въ очите каза:

— Въ първия брой на „Възраждане“ бѣше напечатана нѣкаква-си моя статия за корема, (на руски коремъ значи животъ. Х. Д.). Но, доколкото помня, азъ никога не съмъ писалъ нѣщо за корема.

И се засмѣ.

Азъ разбрахъ шагата на Л. Н.

— Това е вашата статия. „О новомъ жизнепониманий“, което въ преводъ на български значи „Ново разбиране на живота“. Ний напечатахме тази статия като програма на нашето списание.

Особенно приятно бѣше на Толстоя да узнае, че ний си имаме малка, примитивна печатница, ний сами сме и редактори, и преводачи, и писатели, и машинисти, и пѫтуващи книжари.

— И никой не ви стѣснява, никой не ви следва? — попита Левъ Николаевичъ.

— Въ България има пълна свобода на печата. Ний печатаме всичко, което искаме. Противъ настъ имаше походъ само отъ страна на реакционния печатъ. Когато напечатахме въ третия брой на „Възраждане“ своето „вѣрю“, въ което, между дру-

III.

Азъ имахъ добри случаи да преживѣя около Ясна-Поляна въ селото Ясенки, въ кѫщата на Черткова нѣколко месеца — отъ юни до октомври.

Въ него време живѣеха у В. Г. Черткова още нѣколко младежа, — мили търсящи души.

При нась, въ Ясенки, Л. Н. идваше почти всѣки денъ. Ний го чакахме винаги следъ обѣдъ, отъ 1 до 3 часа. Въ това време спирахме своята работа и чакахме скжпия гостъ . . .

И ето го! Намѣтналъ презъ рамо своето палто, крачи своите старчески крачки. Или пѣкъ се покаже задъ съседнитѣ селски кѫщи на своя старъ любимъ конь. А тихиятъ следобѣденъ вѣтрецъ развѣва бѣлата му брада; сѣкашъ си играе съ нея.

И щомъ ни зърнѣше, добра, старческа усмивка заиграваше по неговото лице.

— Здравствуйайте!

Дойде между нась, седне, каже нѣколко ласкави думи на единъ, на други, после брѣкне въ пазвата си па каже:

— А азъ днесъ получихъ едно интересно писмо; искате ли да ви го прочета?

И самъ той, или нѣкой отъ нась прочиташе писмото. Тия писма биваха или отъ нѣкой неговъ последователъ, който пишеше за онази духовна работа, що става въ него и за туй *ново*, което се открива предъ неговите духовни очи; или отъ свещеникъ, отъ воененъ, отъ богаташъ, който се мѣчи отъ противоречието между своето съзнание и своето положение. И много други.

Често се случвала силни и пълни съ дѣлбоко съдѣржание писма, които радваха и трогваха до сълзи Толстоя.

— Азъ, — казваше той, — понѣкога по плика познавамъ кое отъ писмата е интересно. Ако пликътъ е изпъстренъ съ едри красиви букви: „Его сиятелству графу Льву Николаевичу Толстому“, то азъ вече зная, че това ще бѫде, най-малкото, безсъдържателно писмо. Но щомъ на плика зърна надписано неправилно съ треперяша рѣка моето име: „Льву Миколаевичу Толстову“ то азъ вече зная, че това писмо ще бѫде интересно и го отварамъ преди другитѣ. И въ повечето случаи моите очаквания се оправдаватъ.

Следъ прочитането на писмото почваха разговорите. И нито една дума, нито единъ изразъ не излизаха отъ устата на Толстия, безъ да иматъ свое дѣлбоко значение и известна новость. Никога по-рано азъ не можехъ да предполагамъ, че у него, благодарение на напредналата му възрастъ, може да бѫде тѣй запазенъ интензивния духовенъ животъ. Паметъта му бѣ винаги ясна и силна; ума винаги продуктивенъ, винаги силенъ. Често той прекарваше съ насъ дѣлги часове въ задушевни, увлѣкателни разговори. И азъ никога не забелязахъ, щто той да чувствува умореностъ или да бѫде вялъ въ разговорите си. Настроението му бѣше винаги бодро и весело, като у юноша. Еднаждъ Л. Н. ни донесе писмото на своя другаръ Н. Г. Сутковой, който бѣ напусналъ Ясна-Поляна преди месецъ. Връщайки се дома, въ кавказското градче Сочи, Н. Г. се отбилъ у голѣмия любемецъ на Толстия Викторъ Лебренъ, обработващъ свое парче земя на брѣга на Черно море.

Сутковой пишеше, че физическата работа отнема отъ Лебрена почти всичкото му време. Последниятъ му казвалъ: „Сега нѣмамъ време да чета Канта“. Това беспокой Сутковой. „Може би

физическиятъ трудъ, необходимъ за прехранването на човѣка, прѣчи на духовната работа на последния? — пита той.

— Това е съвсемъ невѣрно, — каза Толстой — Нищо въ свѣта не може да прѣчи на духовната работа на човѣка. Всичко му само спомага на това. Разбира се, работата може да ни лиши отъ възможността да четемъ Канта, Шопенхауера и т. н. Но въ сѫщото онова време, когато Лебренъ е занятъ съсъ своя торъ, съ своите домати или картофи, той може да се разсърди на майка си, но може и да не ѝ се сърди, може да я обича. А въ това е и нашата истинска духовна работа. Никаква сила не може да спре тази наша работа. А има ли нѣщо по-важно отъ това?

Другъ пътъ Толстой ни донесе писмото на селянина Новиковъ до него и своя отговоръ на това писмо.

Л. Н. бѣше възбуденъ.

— Новиковъ, — каза той, — написалъ писмото си, препълнено отъ злоба къмъ богатитѣ и къмъ своите съседи селяни. И това му писмо извика у менъ тѣкмо противоположно чувство. Не злоба къмъ богатитѣ, а напротивъ, неприятно, зло чувство къмъ самия Новиковъ . . .

Новиковъ е селянинъ отъ Тулска губерния, сподѣлящъ нѣкой отъ възгледитѣ на Толстия и имащъ литературенъ талантъ. Всичко, което той пише, е пълно съ животъ, сили и непосредственостъ.

Сѫщо тъй силно бѣше и това му писмо. „Намирайки се въ голѣма нужда, въпрѣки че работя извѣнредно много, нѣмайки даже 40 коп., за да си купя билетъ и погоствувахъ у васъ“, — така пишеше той въ писмото си, — „азъ виждамъ какъ тия сити богаташи, — чоконитѣ, нищо не

вършещи, всичко изящдащи, се разхождатъ на своите съти коне, въ същото време, когато ний, изнурени, прибираме храната си, едва влягайки крака подиръ своите полумъртви коне“.

По-нататъкъ Новиковъ пише, че лошото му положение се усилва още повече отъ това, че той, като нововъръ, изпитва недоброжелателността на селяните, които не изпускатъ удобния случай да му напакостятъ съ каквото могатъ.

Л. Н. му пише въ своя отговоръ, че той страда не защото е нововъръ, а защото е невъръ. Той нападаше Новикова за големата му злоба къмъ хората.

— Той е уменъ, талантливъ човекъ. Но нѣма вѣра. И отъ всичките ми възгледи той е усвоилъ само моето отрицателно отношение къмъ днешната наредба.

Черковъ посъветва Толстия да не изпраща още сега писмото си.

— Може би вий ще го измѣните, като смекчите нѣкои мѣста.

— Не, не, азъ искамъ да го изпратя именно въ тоя видъ.

Еднаждъ азъ заговорихъ съ Левъ Николаевича за смъртъта.

— Нѣма защо да се страхувате отъ смъртъта. — каза той. — Тя не сѫществува. Но да я желаемъ е недобро. Това е роптане противъ Бога. Ний трѣбва съ радость да живѣемъ, додето сме живи, въпрѣки каквото и да било неприятни обстоятелства за нашето живѣене. Вземете за примѣръ менъ. Какво съмъ азъ? За нищо негодень и никому не потрѣбенъ старецъ. Може би само прѣчащъ на хората. А все пакъ азъ се радвамъ на своя животъ. Навсѣкжде виждамъ само радость. Събудиши се сутринъ — добре, радостно ти е на душата.

Излѣзешъ на двора, въ полето навсѣкѫде пакъ само една радостъ. Срећнешъ нѣкого — радостно, коня погладишъ, помилвашъ — радостно, хвѣрлишъ погледъ на величествената липа — радостно, на мравкитѣ, на тревата, навсѣкѫде само една радостъ. А кога похлопа смѣртъта, струва ми се, пакъ ще бѫде радостно.

Л. Н. се усмихна.

— А кой знае, може би тогава ще се уплаша ... не, не . . . не се надѣвамъ . . .

* * *

Седа на верандата у Черткови, чета. Нѣкой тихо седна до менъ. Гледамъ — Левъ Николаевичъ.

— Четете?

— Да.

— Кажете ми, жененъ ли сте?

— Не.

— Много добре! Колко тежко е за хората съ нашите възгледи да бѫдатъ женени. Понѣкога е почти несносно. И не виждашъ изходъ. Да живѣешъ съ семейството си е тежко, да скѫсашъ връзкитѣ си съ него — не бива. Чувствувашъ, че имашъ право на това.

Колко рѣдки сѫ дружнитѣ, любовнитѣ бракове... Ето на, Черткови живѣятъ добре. Азъ имъ се радвамъ. А може би, ако тя бѣше здрава, тѣ биха живѣли лошо.

* * *

Съ Толстоя се запозна единъ отъ другаритѣ на Черткова, философски начетенъ младежъ. Говориха върху много нѣща, зачекнаха и въпроса за времето, пространството и материията.

— Споредъ менъ, каза Толстой, — възможни сѫ само три свѣторазбиранія:

Първо. Реално сѫществува само материјата, а всичко друго е илюзия.

Второ. Сѫществува само духътъ на материјата е илюзия, и

Трето. Сѫществуватъ отдѣлно и материјата и духътъ. Това е тъй наречениятъ дуализъмъ.

Първото мировъзрение ограничава моето „азъ“ въ предѣлитѣ само на моето тѣло. Но тогава възниква въпросътъ: кѫде е началото на моето съзнание? — Въ утробата на майка ми. — А дее началото на майчиното съзнание? — Въ утробата на нейната майка и т. н. безъ край.

Съ други думи такова материалистическо мировъзрение не дава никакъвъ отговоръ на интересуващите ме въпроси.

Ако пъкъ по второто мировъзрение — началото на всичко е духътъ, то съмнения, като горнитѣ не могатъ да възникватъ, понеже духътъ не е нито което е било, нито което ще бѫде — защото нѣма нито начало, нито край — а е което сѫществува сега. Той не е ни моитѣ мисли, ни моитѣ чувства, а е тази неопределѣляема основа, съ която азъ съзнавамъ. И той нѣма начало във времето.

Третото мировъзрение отпада сѫщо както и първото.

А отъ второто мировъзрение следва, че пространството и времето сѫ ограничение на моя духъ. Материјата има ограничение и отдѣляне. Но азъ си представямъ материјата само въ пространството, а движението само въ времето.

По такъвъ начинъ съ помощта на пространството и времето азъ познавамъ материјата и движението, т. е. своето отдѣляние и съединение.

Мълчание. Левъ Николаевичъ тури ржка върху рамото на събеседника.

— Върху тия въпроси азъ писахъ преди много години. Но сега, на старость, всичко това ми се представя по-обширно, по-дълбоко. И, ако смъртъта не бѣ тъй близка, азъ бихъ написалъ отново това, което съмъ писалъ досега.

IV.

Дойде да погостува у Черткови близкиятъ другаръ на Толстия, Ф. А. Страховъ, философскиятъ статии на когото Л. Н. ценѣше много високо.

Иването на Страхова зарадва Толстия.

Въ единъ отъ следобѣднитѣ разговори Ф. А. каза на Л. Н.:

— Въсъ ви упрѣкватъ въ отсѫтствие на система, — не ви смѣтатъ за истински философъ, защото нѣмате стройна схема — философема, както казватъ философитѣ.

— А азъ смѣтамъ въ себе си за достоинство именно това, което тѣ признаватъ за недостатъкъ, — каза Толстой.

— Какъ така? — попита Страховъ.

— Та тѣзи патентовани философи какво правятъ? — продължи Толстой. — Тѣ си задаватъ за цель да построятъ по какъвто и да е начинъ тази самата схема — философема, — безъ даже да пресмѣтатъ дали ще иматъ за нея материалъ, благодарение на това съ тѣхъ винаги се случва сѫщото, което и съ нашите зидари, които строятъ сводъ, безъ да сѫ се погрижили по-рано за материала. Въ края на крайщата, на тѣхъ не имъ стигатъ камънитѣ и тѣ напъхватъ Богъ знае какво, за да довършатъ свода. Така и вашите патентовани философи, кой знае съ какво изпълнятъ зѣящите

празнини на своята схема. Не, по дяволите тази схема. Тя би ме стъснявала, не би ме пущала да се движа свободно напредъ. Стига само да се мисли правилно и искрено, а стройността и завършеността сами ще си дойдатъ следъ това. Ако пъкъ азъ не съмъ домислилъ до край всичко, ако има недовършено въ свода, — това не е нещастие. Богъ ще даде да се довърши то, ако не отъ мене, то отъ други мислители, описващи окръжността на свода отъ същия този центъръ и съ същия радиусъ.

* * *

Еднажъ въ присътствието на Толстой бѣ за-
сегнатъ въпроса за Хенри Джорджъ. Говориха
върху това, че учението на Джорджа, посочващо
пътя на социалния превратъ — отнемането земята
отъ чоконите и отдаването ѝ въ ръцете на рабо-
тящите надъ нея, съ помошта на единичния да-
нъкъ и посрѣдствомъ държавата — е противно на
духа на християнския анархизъмъ; и, че, затова не
прави ли Левъ Николаевичъ грѣшка, като препо-
ръчва това учение?

— Мене, — отговори на това Толстой, — е скажъ Джорджъ не затова, че е създадъ тази система, не за това, че е посочилъ този пътъ, *a само* за това, че той повече отколкото всѣки другъ, е разрушилъ предразсѫдъка, какво земята може да бѫде собственостъ. Посочете ми другъ човѣкъ, — завърши Л. Н. — който е сторилъ това по-
добре и азъ ще оставя Джорджа и ще ида при него.

* * *

Нѣколко дена по-после говорихме за реално-
стта на видимия свѣтъ. Толстой казва, че каквото е
нашето съзнание, нашите орждия за познаването,

такъвъ е и видимиятъ отъ насъ свѣтъ. Ний пъкъ сме увѣрени въ несъмнеността на нашите знания, защото областъта на познаването е твърде ограничена.

— Ето, ний виждаме тази маса, — каза Л. Н., като удари съ пръстъ масата. — Какво нѣщо е тя? Ще кажатъ: парчета отъ дъски слепени и заковани заедно. А отъ де знаемъ това? Може би тя не е нищо друго, освенъ копито на нѣкое духовно сѫщество.

Ний не разбрахме това. Но никой не говори повече върху това.

Не зная за другитѣ, но азъ чувствувахъ самотността на Толстой, въ неговите най-дълбоки мисли и чувства. Всички ний го заобикаляхме, запитвахме го, чувахме отговорите му, обичахме го. Той съ готовностъ общѣше съ насъ, отговаряше, самъ запитваше, обичаше ни, радваше ни се. Но нѣкога той каже нѣщо, което ний не разбираме, или не чувствураме, и менъ се струваше, че той стои на недостигаема височина, самъ; безъ насъ, и това, което той вижда, отъ тамъ бѣше невидимо за насъ. И менъ биваше тежко и за него, и за насъ, затова, че ний сме му тѣй далечни.

Често пѫти се случваше, че Толстой каже нѣщо, — а ний не го разберемъ, разпитваме го. А той, сякашъ, опомнилъ се, замълчи и само гледа на насъ съ своите добри, сини очи.

* * *

Еднаждъ Жихаревъ каза на Толстой, че много отъ неговите съчинения не произвеждатъ върху народа такова силно впечатление, каквото би трѣбвало да произвеждатъ по своето съдѣржание.

Л. Н. се замисли. Лицето му бѣше натежено, съсрѣдоточено.

— Да, — въздъхна той. — Всичко, всичко, което съмъ писалъ, писано е все за народа. И всичко, въпрѣки това, излизаше така, че народа не го разбира. И сега, когато, навѣрно, азъ скоро ще престана да пиша, менъ не ме задоволява ни едно мое произведение, съ изключение, може би, на народните разкази... Преди нѣколко време — продължи Л. Н. при менъ дохожда селянинъ, който се учи преди 40 години въ моето яснополянско училище. Той поиска отъ менъ книги. Азъ му да дохъ „Божеско и човѣшко“. Когато той върна книжката, азъ го помолихъ да mi разкаже съдѣржанието ѝ. И той mi разказа само онова място, дето Свѣтлогубъ, качвайки се на бесилката, пита палача:

— А не ти ли е... жалко... за мене?

Гласътъ на Л. Н. затрепера — той заплака.

После, като победи чувствата си, той сякашъ сконфузено каза:

— И тогазъ азъ помислихъ, че може би е нуждно само това място, че всичко останало въ повестта е излишно, че то трѣбва да се изхвѣрли отъ нея съвсемъ...

* * *

Яви се гостъ отъ Москва — фабриченъ рабочникъ, бившъ революционеръ. Пита Толстоя, защо е далъ земята си не на селянитѣ, а на своите домашни.

— Да, азъ направихъ това по своя слабость. Но, ако и сега имахъ земя (т. е., ако тя се смѣташе за моя) азъ пакъ не бихъ я далъ на селянитѣ. Не бихъ я далъ, разбира се, и на своите.

— Защо? — попита работникътъ.

— Ако азъ нѣмамъ право надъ тази земя, за да я владѣя и се ползвувамъ отъ нея, азъ сѫщо

така нѣмамъ право да се разпореждамъ съ нея и да я давамъ на едни или други. За менъ сега сѫществува само единъ изходъ — всичко да оставя и се махна отъ тукъ, юшомъ това не ми е вече нужно.

* * *

Дойде при нась въ Ясенки, младъ монахъ, биль току-що при Толстоя. Ний го заобиколихме, мислеки, че той, навѣрно, е търсящъ истината човѣкъ, човѣкъ незадоволенъ отъ православното учение и дошълъ при Толстоя за помощъ, за съветъ.

Той бѣше съ добро, симпатично, даже красиво лице. Дѣлгитѣ, руси коси се спускаха красиво по раменетѣ му. Малката му, нежста брадичка и мустаци придаваха на неговото лице нѣкаква особенна отсѣнка — отсѣнка на праведность.

Той заинтересува всички ни. Ний го заобиколихме и почнахме да го разпитваме. А когато узнахме, че той билъ по-рано учитель, а после разочарованъ отъ „свѣтския“ животъ, се покалуперилъ, — нашиятъ интересъ къмъ него се още повече увеличи.

Единъ отъ нась го попита, какво сѫ говорили съ Толстоя.

— Азъ го питахъ, какъ трѣбва да се пишатъ съчинения... Менъ ми се иска да напиша своите възпоминания за монастирищѣ, въ които съмъ билъ.

Сѣнка на разочарование премина по нашите лица. Ний разбрахме, че той е единъ отъ обикновените посетители на Ясна-Поляна. Но, въпрѣки това, все пакъ продължавахме разговора.

Нѣкой го запита какво правятъ монасите?

— Всичката имъ работа е въ послушание и молитва.

— А кой работи?

— Наематъ работници.

— Вий не се сърдете, — продължи събеседникът на монаха съ известна неловкостъ, — но менъ ми се струва, че всички лентяи тогава ще отидатъ по монастирийтѣ, — защото, нѣма да откажете, по-леко е да се молишъ и подчинявашъ, отколкото да работишъ... нали?

— Не, това е невѣрно, — каза малко разпленено монахътъ. — Жivotътъ на калугеритѣ е по-тежъкъ, отколкото тоя на обикновенитѣ работници. Нима вий не знаете, че отъ постоянно седене въ църквата на студения каменъ подъ боледуватъ краката и, че затова калугеритѣ живѣятъ недълго?

Въ това време отъ вѫтрешнитѣ стаи излѣзе Толстой, той бѣ отишълъ тамъ да поговори насаме съ новия интересенъ гостенинъ на Ясна-Поляна — К. А. Малеваннний, основателъ на малеванска секта.

— За какво говорите? — попита Л. Н.

Разказаха му.

— Каква случайностъ! Днесъ азъ четохъ въ „Кругъ Чтение“ чудни мисли за молитвата. Тамъ е всичко тѣй добре казано, а главно, тѣй убедително, че мисля, не може се възрази нищо. Моля Ви се, — обръна се той къмъ А. Сергенко — донесете ми Вашия „Кругъ Чтения“, азъ ще Ви го прочета, ако искате...

И Л. Н. прочете отначало чудната, изчерпваща до дъно въпроса, мисъль на Канта:

„Молитвата, схващана като вѫтрешно, формално богослужение и затова като срѣдство за изпросъване на милостъ, е суевѣрно заалуждение (създаване на фетишъ), понеже тя не е нищо друго, освенъ заявявано желание къмъ сѫщество,

което не се нуждае отъ никакво заявление. Съ та-
ка молитва ний въ сѫщностъ не правимъ нищо
и не изпълняваме нито една отъ тия длъжности,
които сѫ ни възложени като Божии заповѣди, и
следователно, не служимъ истински на Бога.

Сърдечното желание да бѫдемъ угодни на
Бога съ всичкото си поведение, — съ други думи,
щото всичките наши действия да се придружаватъ
отъ настроението да ги изпълнимъ така, като
че ли, вършайки ги, се намираме на служба при
Бога, — ето въ какво се състои духа на молит-
вата, който може и трѣбва винаги да пребивава
въ нась. Да се облича пѣкъ това желание въ
думи и формули (макаръ даже и вътре), това
може да има, най-много, само ценность на срѣд-
ство за оживяването на такова настроение въ са-
мите нась.“

Следъ това той прочете известно място отъ
Евангелието:

„И така, ако ти занесешъ твоя подаръкъ на
жертвеника и тамъ си спомнишъ, че твоятъ братъ
има нѣщо противъ тебе, остави тогава своя пода-
ръкъ и иди по-рано да се помиришъ съ брата си
и тогава чакъ се върни и дай своя даръ.“

Четейки това, Л. Н. се развълнува и не можа
да прочете до края. Той затвори книгата и се
обърна къмъ монаха:

— Кажете ми, моля Ви се, какъ е възможно
подиръ всичко това, да се защищава молитвата?
Азъ питамъ, не за да Ви обидя, а защото не раз-
бирамъ, какъ могатъ да не схващатъ, да не ви-
дятъ това хората!..

* * *

— Знаете ли нѣщо за Баба Барати? — по-
пита ме Л. Н.

— Не. Кой е той?

— Той е индуски ученъ, издаващъ въ Калифорния свое списание: „Свѣтлината на Индия“. Хубави сѫ неговите статии противъ европейската цивилизация. Той излага сѫщността на нѣкои индуски религиозни учения, като туря наравно съ тѣхъ чистото учение на Христа, — „неразбрано отъ християнитѣ“, както казва той.

Това е много важно — да се посочва общността между религийтѣ. Сѫщността е всъде една. Външността, обрядитѣ, вѣрата въ чудесата — ето кое е различно въ разните вѣри и кое ги взаимно отдѣля.

* * *

— Казватъ, че човѣкъ може да се познае по физиономията, — каза еднакъ Толстой. — Нищо подобно. Душата на човѣка е едно, а лицето му — съвсемъ друго. Понѣкога гледашъ нѣкого и лицето му ти се струва мило, близко. А вгледашъ се по-добре, узнаешъ го — излиза съвсемъ другъ. И напротивъ.

V.

Л. Толстой често обичаше да ни разказва нѣщо весело, при което и самъ той се смѣеше заразително.

— Тази ноќь, — каза той веднажъ съ усмивка, — сънувахъ, че съмъ . . . станалъ бремененъ и преживѣвахъ състоянието на бременната жена. Даже и процеса на раждането, съ всичките му мѣчения и радости. . . Защо какъ се случи да сънувамъ това — и азъ не разбирамъ.

И той се смѣеше заразително.

* * *

Това бѣше у Черткови, въ гостната. Имаше много хора. Всѣдѣше се оживенъ разговоръ.

•Л. Толстой излѣзе на балкона, дето седѣше въ креслото си болната Ана Черткова. . . Чуваме, че Л. Толстой се смѣе нѣщо заедно съ Черткова; после тя го хвана за рѣка и го доведе при насъ.

— Разкажете имъ.

— Не ще разбератъ, — отдумваше се весело Л. Толстой. — Тѣ сѫ още твърде млади.

— Разкажете, разкажете, — захванахме да го молимъ ний.

— Азъ разказахъ на А. К. че когато бѣхъ младъ, можехъ да виждамъ женската красота, можехъ да намирамъ, че у тази очитѣ сѫ прекрасни, а у онази — устнитѣ, талията. И какъ после, — сега, — когато останарѣхъ, не виждамъ вече такива нѣща. Сега азъ виждамъ само душата у жената.

— Но, — каза той, като се смѣеше и потупваше едного отъ насъ по рамото, — вий не можете да разберете това!

* * *

Заговѣрихме нѣкакъ зъ професоритѣ, за това, че тѣхнитѣ книги сѫ лищени отъ всѣка вдѣхновеност и самостоятѣлост.

Толстой неочеквано се засмѣя силно и каза шега, която вѣрвамъ, на мнозина не ще се хареса, особено на професоритѣ.

— Когато азъ искамъ да кажа за нѣкого, че е глупавъ, — каза той засмѣено, — казвамъ, че е глупавъ като професоръ.

Ний всички се засмѣхме, безъ да се съгласяваме напълно съ него. Гусевъ му напомни за не-говитѣ любими професори: Амиелъ и Гротъ.

Толстой престана да се смѣе и каза сериозно:

— Знаетѣ ли, у професоритѣ има много знания, но всички тия знания сѫ чужди. Вий ще на-

мърите у тъхъ много мисли, но тъзи мисли сѫ на други, на по-ранши мъдреци, а не на професорите — като библиотека: въ нейните шкафове има много книги, може би, добри, забележителни книги, но, въпреки това, библиотеката, — нали нѣма да отречете това, — съ нищо не се отличава *по своята мъдрост* отъ другите здания. Сѫщото е и съ одушевените пазилища на старата мъдрост — съ повечето професори, въ тъхъ отсътствува най-важното: нѣма лично, собственно знание.

* * *

Една вечеръ отидохъ въ Ясна Поляна. Л. Толстой бѣше въ трапезарията. Около него седѣха М. А. Шмидтъ, Александра Л. Толстой и Маковицки. Азъ седнахъ при тъхъ.

— А знаете ли, — каза ми Толстой, — азъ днесъ получихъ голѣмъ комплиментъ.

— Какъвъ?

— Идва при мене единъ гимназистъ, мина-
вайки отъ Севастополь за Петербургъ, важенъ
вестникарски писателъ, председателъ на нѣкакъвъ
съюзъ на гимназистите, въ който участвува по-
вече отъ 800 души. На прощаване той ми каза:

— Левъ Николаевичъ, въ бѫдаще вий ще
станете толкова великъ и прочутъ, колкото Карлъ
Марксъ.

Толстой се засмѣ съ своя весель, доброду-
шенъ смѣхъ. После се обѣрна къмъ Маковицки:

— А вий, Душанъ Петровичъ, разкажете му,
какъ той ви е питалъ за грухалките¹⁾.

Душанъ Петровичъ отивалъ за нѣщо си на

¹⁾ Две вързани тояги — едната по-къса, за орон-
въне зърната отъ снопите.

станицата Щёкино и взель съ себе си гимназиста. Като минавали презъ село, тъ видѣли какъ селяните чукатъ храна съ грухалки. Гимназистътъ, който никога не виждалъ такова нѣщо, попиталъ:

— Защо тъ биятъ земята съ тояги?

— Вий разбирате, — намѣси се въ разговора Толстой, — този младежъ учи хората, той иска да ги просвѣти, иска да ги насочи въ нови пѫтища. И той не само иска, но е увѣренъ, че може да направи това. А този „учителъ“ не знае, за какво селяните биятъ съ тояги о земята! А пъкъ именно на тѣзи тояги се държи неговиятъ животъ и животътъ на всички обикалящи го... Чуденъ развратъ сж това, вестниците. Тѣ сж толкова разпространени, че твърде лесно може да се влияе днесъ чрезъ тѣхъ на общественото мнение, на този най-главенъ лостъ на обществения животъ. А кой владѣе въ този вестникарски свѣтъ? Бърборковци и богатитѣ. И нѣма днесъ гадость, която да не получава всеобщо разпространение чрезъ вестниците.

А кой направлява това обществено мнение? Ето такива самоувѣрени момчета.

Когато този гимназистъ се яви предъ мене, азъ разбрахъ, че иска да разговаря съ мене само заради това, че като отиде въ Петербургъ, да напише фейлетонъ и по този начинъ да си извади похѣрченитетъ за пѫть пари. Ето защо, когато захвана да говори съ мене, азъ му казахъ, че ще говоря съ него само когато той даде обещание, че нѣма да изнася въ печата моите думи.

* * *

Цѣлата млада компания пристигнахме при Толстоя. У тѣхъ вече бѣха вечеряли. Готовѣха се за чай.

— Искате ли, — каза Толстой, — да ви почерпя съ особенъ чай. Този чай ми изпратиха мои другари, които живѣятъ въ Батумъ и си иматъ чайна плантация... Макаръ да съмъ трогнатъ отъ това, но да си кажа право, този чай повече прилича на съено, нежели на истински чай.

Толстой доде при нась следъ обѣдъ. Въ това време Дима, синътъ на Черткова, донесе пощата и Толстой се залови да чете вестници и писма. Въ единъ вестникъ имаше напечатана голѣма статия за Толстия отъ нѣкой си писателъ, дошълъ скоро отъ Америка, за да се види съ него.

— Слушайте, слушайте какви мѣдрости може да говори Толстой. Съвсемъ по вестникарски и още по американски! — И Толстой се засмѣ.

— Какво има? — попита нѣкой.

— Тука Толстой казва такива нѣща, каквите азъ не съмъ и сънувалъ. Никога такова нѣщо не съмъ ни мислилъ, ни говорилъ. Даже не разбираамъ, каквъ иска да каже въ тази статия тѣхнияятъ Толстой.

Той се смѣеше весело...

Гусевъ попита Толстия, какъ мисли за възпоминанията на Тенеромо и Сергеенко.

— Сергеенко ми е по-близъкъ. У Тенеромо беседите ми сѫ нѣкакъ искусствени.

— У Тенеромо вий приличате на социалъ-демократически ораторъ, — каза Гусевъ засмѣно.

— Въ разговорите си вий никога не произнасяте такива дълги раскошни речи, каквите слага въ устата ви Тенеромо.

— Не, азъ не съмъ съгласенъ напълно съ васъ, — намѣси се Чертковъ. Наскоро Тенеромо бѣше напечаталъ въвъ вестниците вашъ разговоръ за конституцията. Той твърде добре и вѣрно бѣ

предаль вашата мистъл, тъй лъжливо разбрана отъ нашите първи обществени дейци.

Помня, че и други път се подигна разговоръ въ Ясна-Поляна за същия писатели. Подигна го София Андреевна, която бъше силно възмутена отъ нѣкаква статия на Тенеромо.

— Тъ сѫ евреи. Даже и у Сергеенко има еврейска кръв — струва ми се. Тъ продаватъ своя Толстой за стотинка, сѫщо Юда.

Толстой се постара да я успокой и се застѫпи за тѣхъ.

* * *

Пристигна отъ Сибирь селенинътъ Агеевъ, заточенъ тамъ на 4 години за поругание на църквата. Той се считаше за последователъ на Толстия, но самъ Толстой казваше за него, че той не е религиозенъ човѣкъ.

Въ заточението си Агеевъ си пишелъ съ Толстия. И нѣкой си американецъ, който пѫтувалъ изъ Сибирь и узналъ, че у Агеева има писма отъ Толстия, поискалъ ги срещу 300 рубли. Като разказа това, Агеевъ каза, че му отказалъ.

Но Толстой се засмѣ и каза весело:

— Напраздно! Да бъше ми писалъ за това, азъ щѣхъ да ти изпратя още нѣколко писма! Тогава щѣше по-леко да живѣешъ.

VI.

Никога вече не видѣхъ Черткова тъй възбуденъ, радостенъ и пъленъ съ всевъзможни грандиозни планове за обединение на всички единомышленци, разпръснати по разни краища на Русия, тъй общителенъ и привличащъ къмъ себе си, както презъ лѣтото на 1907 год. Прекаралъ десетъ го-

дини задъ граница, силомъ раздѣленъ отъ Толстия, когото той тѣй силно обичаше и му бѣше тѣй дѣлбоко преданъ, откѣснатъ отъ своята дейност и отъ общението съ приятелитѣ и съ хората, — Чертковъ се върна въ Русия следъ 1905 година като изново роденъ. Той се привързваше къмъ всѣки срѣщнатъ, като съгрѣваше и привличаше всички. Въпрѣки годинитѣ, които го отдѣляха отъ нась, младежитѣ, той ни обичаше, като равни нему, обичаше ни и се привързваше къмъ нась.

Особено широко общеше Чертковъ съ мѣстнитѣ младежи, които работѣха по съседнитѣ фабрики. Въ онѣзи години обикновено всички тѣ бѣха настроени революционно. И на тази почва — възможно ли е освобождението на народа съ насиствена революция — Чертковъ най-много се сблѣскваше съ начетенитѣ работници. Той имъ предаваше любимата си мисъль за мирния общественъ превратъ, който да е резултатъ на духовно религиозното възраждане на народа. Тази смисъль той тѣй хубаво е предадъ въ книгата си „Нашата революция“.

Младежитѣ отстѣпваха полека. Понѣкога идваше при нась нѣкой отъ тѣхъ и разказваше, че е изгрилъ своитѣ революционни брошури и прокламации.

После всички тѣзи младежи и тѣхни познати захванаха да идватъ въ недѣленъ денъ при Черткова за общение. Тогава, следъ обѣдъ, идваше при нась и Толстой. На работниците твърде се искаше да поговорятъ съ него. Единъ пжъ двама отъ тѣхъ влѣзоха въ гостната, дето бѣше Толстой и му предадоха желанието на другаритѣ си.

Толстой поклати глава.

— Не, нѣма да дода, — каза той. Азъ не мога и не обичамъ така. Седишъ като истуканъ: питатъ те и ти отговаряшъ. Азъ не мога да учителствуваамъ. Азъ обичамъ да разговаряямъ насаме. Гледашъ събеседника си въ очитѣ, говоришъ му, слушашъ го, виждашъ го. А така нима азъ ще видя какво е въ душата на събранитѣ?..

Но все пакъ той се съгласи и отиде въ залата.

Захванаха се взаимни въпроси. Питаха младежите, питаше и самъ Толстой. Въ тази беседа бѣше интересна самоувѣреността на младите хора и необикновената търпеливост на Толстия.

Разговорътъ се захвани по поводъ прочетената статия на Толстия: „*Какъ да се освободи работниятъ народъ*“. Въ тази статия Толстой излага мисълъта, че работниятъ народъ самъ е виновенъ въ своето поробване: самъ отива на служба при богатите и властниците и съ това се вплита въ робството. Споредъ Толстия работниятъ народъ може да се освободи отъ робството само тогава, когато приеме християнското учение въ неговата чистота, престане да живѣе лошо и насочи главните си сили на изпълнението закона на Бога, на любовта. Тогава отсамосебе си ще изчезне и робството на работния народъ.

Противъ главната мисълъ въ тази статия: че народътъ самъ си създава робството, възрази Чертковъ*)

— Вий казвате, че народътъ самъ е влѣзълъ въ хомотя, но това не е вѣрно: тѣ сѫ впрѣгнали народа съ разни измами.

*) Чертковъ възразяваше нарочно, за да предизвика разговора между Толстия и присътствуващите.

— Азъ казвамъ, — отговори Толстой, — че народътъ се е впрѣгналъ самъ въ тази смисъль, че причината на робството лежи въ самия народъ, а не вънъ отъ него; народътъ самъ се е поставилъ въ това положение, като е отстѫпилъ отъ истинската вѣра. А въ отстѫпването на народа отъ истинската вѣра, виновенъ, разбира се, е не народътъ, а ония, които сѫ го лъгали, които, намѣсто евангелската вѣра, сѫ му дали църковната. Въ това е главното нещастие на народа и спасението му е само въвъ връщането му къмъ истинското евангелско учение.

— А имало ли е нѣкога въ народа истинската вѣра? — попита единъ отъ селските младежи.

— Не, азъ мисля, че не, — отговори Толстой; — имало е само малки островчета въ морето отъ хора, които сѫ изпълнявали учението на Христа. Напримеръ, въ XV вѣкъ Хелчицки съ своите последователи (вий не знаете ли неговата книга *Мрежа на вѣрата?*); тѣ сѫ живѣли истински християнски, въ община. И сега има мнозина, които се мѫчатъ да се остановятъ християнските отношения между хората. Къмъ такъвъ животъ има стремежъ и у будистите и у китайците. Толкова много разпространеното учение на Буда е почти сѫщото, каквото е и християнството. Ако то се отличава по нѣщо отъ християнството, то е само въ това, че будистите считатъ, какво хората могатъ да достигатъ чистота само въ старостъ и отиватъ въ гората да се спасяватъ духомъ. А християнското учение учи, какъ всички хора да живѣятъ благъ животъ, да бѫдатъ щастливи. Основата на учението и въ будизма и въ християнството е една и сѫща: любовъ къмъ ближния и чистота въ живота.

Настана мълчание, което наруши Толстой, като се обрна къмъ селяните съ въпроса:

— Какъ мислите вий за сегашното положение въ Русия, за това, което ний наричаме революция? Очаквате ли вий отъ нея успѣхъ, подобрене на положението на народа и, ако очаквате, какво подобрене очаквате?

Тѣ не отговориха изведнажъ. По-после единъ отъ тѣхъ каза:

— Нашитѣ погледи сѫ на революцията и ний чакгме отъ нея успѣхъ и подобрения. Тя е едничкиятъ изходъ. Поне азъ така мисля.

Толстой възрази, че „орждието на революцията е насилието, което е и орждието на властъта“, а момъкътъ каза:

— Клинътъ се избива съ клинъ.

— Клинътъ съ клинъ се избива, — каза Толстой. — Но въ тази работа такъвъ начинъ на действие е обратенъ — усилва повече това, противъ което се боримъ. По този начинъ революционеритѣ нѣма да сполучатъ въ свойтѣ цели, а само въ тази борба ще направятъ много грѣхове и много нещастия. Изходътъ е само единъ: въ християнството. Сѫщото мисля и за властъта: че тя нѣма да унищожи революцията съ насилие.

— Но правителството не признава никакъвъ грѣхъ, — забеляза единъ отъ младежите.

— Правителството е най-виновно, — съгласи се Толстой, — защото то приучва хората къмъ това, че убийството е възможно, а щомъ убийството е възможно, то и васъ могатъ да убиятъ. И учителитѣ не сѫ добри и учениците напразно сѫ се поддали на това учение.

— Животътъ учи хората, а не учителитѣ, — възрази първиятъ революционно настроенъ мо-

мъкъ. — Условията на живота заставятъ човѣка да вземе револверъ и да убие.

— Не, — възрази Толстой, — хората живѣятъ наедно, и се учатъ непремѣнно отъ най-добрите, най-мѫдрите хора, които сѫ живѣли и сѫ ни оставили своите поучения, и ний можемъ да се ползвуваме стъ тѣхъ. А това, което вие наричате животъ, то е животински животъ, а не човѣшки — разуменъ.

— Народътъ по-скоро ще приеме революционната пропаганда, — продължи сѫщиятъ момъкъ и каза иронически: — Ако азъ имахъ пари, щѣхъ да бѫда вашъ последователъ.

Азъ не виждахъ лицето на Толстия, но ми се стори, че върху него имаше изразътъ на скръбъта. Обаче той се сдържа и, като помълча малко, каза съвѣршено спокойно:

— Напротивъ въ евангелието е казано обратното: блажени сѫ бедните, а богатите сѫ нещастни.

— Това е стара пѣсенъ! — извика разпалено момъкътъ. — Поповетъ отдавна ни пѣятъ това. Ний погинахме въ бедността и въ невежеството. Въ бедността се крие невежеството.

— Не, — отговори Толстой, — това е лъжливъ възгледъ, че богатството може да даде образование. Напротивъ, навсекѫде между богатите има невежество, а между по-бедните хора азъ по-скоро виждамъ образование. Защо богатството да дава образование? Богатството може да даде вино и разни удоволствия, които повече замъгляватъ хората.

— За голѣмо богатство не бива да се говори — възрази други младежъ, — а само за такова, което да стига за издѣржката на семейството. Иначе нѣма време да се мисли за доброто.

— Не, — възрази Толстой, — азъ мисля, че материално всички тръбва да живеятъ еднакво: единъ човѣкъ не може да стане материално пощастливъ отъ други. Азъ вѣрвамъ въ това, защото вѣрвамъ въ Бога и въ Неговата справедливостъ. Ако е боленъ човѣкъ, той ще помисли повече за душата си; ако е беденъ — сѫщо; а богатиятъ човѣкъ изпитва повече съблазни... Азъ мисля, че никакъ не може да се възбуди у другого религиозното разбиране на живота. Не може да се възбуди, защото то само възниква въ душата на човѣка или не възниква. А додето нѣма религиозенъ възгледъ, мѣрката е една — материална: добро е това, което дава повече богатство.

— Вий все за душата пишете и говорите, Левъ Николаевичъ, а покажете ни я, докажете нейното сѫществуване, — каза единъ отъ работницитѣ.

— Хмъ... Нима може да се докаже на детето че има въздухъ, — отговори Толстой. — То не го вижда, не го усъща. За него той не сѫществува. Но безъ да се гледа на това, детето живѣе само съ него, съ този въздухъ. Сѫщо е и духътъ на човѣка. Него могатъ да го отричатъ всички учени материалисти, но тѣ, все пакъ живеятъ само съ този духъ.

Единъ отъ събеседницитѣ попита:

— Какъ можемъ да възбудимъ въ себе си религиозно чувство?

— То не може да се възбужда, нужно е само да се отстрани всичко онова, което му прѣчи, защото въвъ васъ, както и въ менъ, както и въвъ всѣки злодей живѣе Богъ. Срещнете се съ човѣкъ, кой можете да се отнесете съ него любовно, ласкателно, а можете да се отнесете и грубо. После,

къмъ себе си, вий можете да изядете излишно, можете и да не изядете, можете да помогнете или да не помогнете, да искате помощь отъ другого. Всички тѣзи постѣжки освобождаватъ или заглушватъ религиозното чувство.

— Азъ искамъ да ви попитамъ още едно нѣщо, Левъ Николаевичъ.

— Какво?

Вий все казвате, че не трѣбва да се домогваме до външни преобразования, че не е въ това сѫщността. А споредъ мене, ако има свобода у насъ, навсѣкѫде ще се отворятъ училища, както задграница, и народътъ, като ги посещава, ще стане по-образованъ. Тогава и цивилизацията ще си пробие путь въ нашия народъ.

Толстой отговори:

— Вий се стремите все къмъ образованietо, искате да ви отворятъ навсѣкѫде училища. А споредъ мене, въ това е именно вашето щастие, че тѣхъ ги нѣма. Вий сега нѣмате знание и затова скрѣбите за него. Това е добро. Но затова пъкъ вий сте свободни отъ лъжливитѣ църковни и научни „знания“, които ще ви присаждатъ насила въ училищата. А после, за да се докопате до истинското знание, което дава и радостъ, и свобода, ще трѣбва да избивате отъ себе си тѣзи лъжливи знания. А това не е тѣй леко.

А що се отнася до цивилизациата, азъ се очудвамъ, че тѣй силно се увеличаватъ отъ нея. Машини, желѣзници, телефони, телеграфи... Е че какво? Треноветѣ летятъ съ бѣрзина 200 километра въ часъ. А ще дойде време, когато хората ще се чудятъ: кѫде сѫ бѣрзали тѣй хората, та сѫ пѫтували съ такава бѣрзина отъ мѣсто на мѣсто по земята?

VII.

Веднажъ на чай у Левъ Николаевичъ дойде разговоръ за спиритизъма.

— Азъ не разбирамъ, защо сме длъжни ние тъй самоувѣreno да отричаме това, което не подлежи на нашето прямо наблюдение, — почна, като се горещѣше, М. В. Булигинъ, който се отнасяше донейде благосклонно къмъ спиритизъма.

— Нали, азъ мисля, вие нѣма да отричате, че сѫществува не само това, което ние знаемъ; не трѣба да се забравя, че ние познаваме вѣншния миръ при помощта на нѣкакви си петь жалки апарати... Азъ съмъ увѣренъ, че сѫществува такова, което ние не знаемъ и никога, може би, не ще узнаемъ. Вие знаете, че движението на ефира ние вѣзприемаме като звукъ, свѣтлина или топлина. Но ние още знаемъ, че има и такива негови движения — повече или по-малко опредѣлени билиони въ секундата, които ние не можемъ да вѣзприемемъ. А, безъ да се гледа това, тѣ, все пакъ, сѫществуватъ. Веднажъ, помня, азъ се разхождахъ въ Засѣка. Тамъ има грамаденъ, величавъ джбъ. Азъ приседнахъ около ствала му, извадихъ отъ джеба си Евангелието и почнахъ да чета. Думитѣ на Христа при тая обстановка ми подействаха особено силно. Азъ затворихъ книгата и се замислихъ. После съвсемъ неочеквано ми дойде въ главата странната мисъль: „а знае ли той джбъ великите евангелски слова?“ Азъ самъ се усмихнахъ на въпроса си и си казахъ: „той не само не знае тия слова, но той, навѣрно, не знае и самия менъ. Той живѣе, кой знае колко столѣтия вече, около него гъмжи животъ, колко човѣшки поколѣния той е срѣщалъ въ живота и изпращалъ

после въ гроба; кой знае колко хора, както азъ сега, съж отдъхвали и мечтали подъ могжщата му сънка, и той не знае всичко това“.

Не сме ли сѫщото и ние относително нѣкои въпроси? И можемъ ли ние да се отнасяме отрицателно къмъ такова явление, като спиритизма, което се опитва да ни открие това, което ние не знаемъ?

Левъ Николаевичъ се усмихна.

— Вие, разбира се, сте прави, — каза той. Ние не сме тъй съвършени, та да знаемъ всичко това, което е вънъ отъ насъ.

Но отъ това, че джбътъ не знае евангелските истини, не следва още това, че ние имаме право да предполагаме най-несъобразни, най-невъроятни нѣща и да върваме въ тъхната възможност само затова, че ние не притежаваме способността да ги провѣримъ съ своите физически апарати.

Азъ разбирамъ желанието на човѣка да върва въ своето безсмъртие. Това менъ ми се струва е основното свойство на човѣшката душа. То е неинъ инстинктъ... Единъ, както тъва често се случва у хора отъ народа, прави добро дѣло — сади плодни дръвчета, плодоветъ на които, може би, не ще дочака, — само отъ желанието наувѣковѣчи себе си; следъ смъртъта му хората дълго ще говорятъ за него.

Другъ иска да обезсмърти себе си съ нѣкакъвъ подвигъ или съ служене на хората чрезъ наука, изкуство. Но всичко това е такова безсмъртие, днитѣ на което съж прочетени. Изведнажъ да се случи да починатъ всички тия, въ които ти си пренесълъ себе си, или, да кажемъ, падне на земята комета и... край на всичко и въ това число и на твоето безсмъртие. Не, въ човѣка има нѣщо много по-безсмъртно, нѣщо такова, което не могатъ

да унищожатъ никакви комети. И това не сѫ предположения, това е най-несъмненото наше знание ..

Но въ каква форма ще се излъде тая наша безсмъртностъ, ще съществуваме ли ние и следъ смъртъта, като личности, или пъкъ ще изгубимъ следъ нея веднага своето лично съзнание – всичко това е неизвестно и не може да бѫде известно ... та то е и неинтересно ... Спиртизъмътъ пъкъ ни увѣрява, че това е фактъ.

И въ това е неговата грѣшка.

Левъ Николаевичъ говорѣше съ въодушевление, като крачеше назадъ и напредъ по голѣмата гостна и бѣ пъхналъ ржцетъ си въ пояса. Лицето му бѣ сериозно, кракътъ твърди.

Следъ нѣколко месеца азъ получихъ въ България писмо отъ Левъ Николаевича, въ което той пишеше:

„Вие ме питате за теософията. Менъ самия ме е интересувало това учение, но, за съжаление, то допушта чудесното; а най-малкото допущане на чудесното вече лишава религията отъ тая простота и ясность, които сѫ свойствени на истинското отношение къмъ Бога и ближния. И затова, въ това учение има, може би, много твърде-добро, както и въ ученията на мистицизъмъ, но трѣбва да се предпазваме отъ него. Главното е, мисля, че тия хора, на които е нужно чудесното, не разбиратъ още напълно истинското, простото християнско учение“.

* * *

Бѣхме долу въ стаята на Душанъ Петровичъ. Тамъ ние обикновено правѣме „неофициалнитѣ“ визити на Л. Н., като желаехме да се избавимъ отъ присъствието на домашнитѣ и тѣхъ да избавимъ

отъ своето. Тоя пътъ П. Картушинъ дойде да се прости съ Л. Н.

— Но, какво ще кажете вие? — попита ласкаво Л. Н., като съдаше на кревата.

— Ето, менъ все се струва, че вие не ме разбирате и затова не давате отговоръ на моя въпросъ.

— На какъвъ?

— Азъ мисля, че тръбва да има такива условия, изпълнението на които би помогало на духовния растежъ на човъка.

— Такива условия нѣма. Всичко помага.

— А какъ: мълчанието, съсрѣдоточаването, общението съ добри, по-силни хора?

— Всичко, всичко помага. Защо искусично да се стремимъ къмъ това. Ние сами неизбѣжно дохождаме до това, което е въ сѫщностъ нужно намъ. И тогава намъ помагатъ и съсрѣдоточаването, и книгите, и приятелите. Ето, ние съ васъ сме близки и вие дойдохте отъ хиляди версти при менъ. И добре е. А ето, моя синъ Андрей дойде при менъ отъ Тула и сега пѣе тамъ въ двора цигански пѣсни и не знае и не разбира тая близостъ, която ни свързва съ васъ и ни дава радостъ.

Картушинъ запита още за молитвата.

— Молитвата, — каза Л. Н., — е усилване на мислите. Ето защо тя е нужна всѣкога и на всички. Срѣства пъкъ за усилване на мислите има най-разнообразни. Толкова, колкото и вѣрващи. Единъ се моли на идолъ, на икона, другъ въ типината издига себе си, трети — като чете мислите на нѣкой мѫдрецъ, четвърти — като слуша думите на другъ.

Молитвата е нужна до това врѣме, докато има слабость. Като мине слабостта, и необходимостта отъ молитва минава.

VIII

— Знаете ли? — каза веднажъ Л. Н., — днесъ чetoхъ въ „Мисли на мждритѣ хора“ удивителна мисъль на Маркъ Аврелия! Искате ли да ви я прочета?

Той бързо отиде въ кабинета си, взе отъ тамъ книжката и почна да ни чете отъ Маркъ Аврелия за прекрасното свойство на човѣка да обича даже и тия, които сѫ противъ него, защото любовта израства отъ расаждението, че всички ние сме братя и че само човѣкъ самъ може да позрѣди душата си...

— Помислете си, — каза Л. Н., като цѣлъ се оживи, — това е писалъ римскиятъ императоръ — езичникъ! Удивително. И въ сѫщото това врѣме около него, въ Римъ, сѫ живѣли хиляди християни, изповѣдващи въ своя животъ сѫщата тая любовь и сѫщото всепрощение, което и той. И той не е знаелъ това.

Не стига това: — той е билъ убеденъ, че тия хора сѫ негови врагове. И той е давалъ съгласието си за тѣхното преследване! Съ такива мисли!... Непонятно... Въ последно време Маркъ Аврелий ме много интересува. Азъ чetoхъ биографията му въ енциклопедическия речникъ, но тамъ не намѣрихъ това, което търсѣхъ. Менъ се искаше да узная за духовния му животъ. Но тамъ се разказва само за външния му животъ.

И, като помълча, Л. Н. прибави:

— Виждате ли, въ Маркъ Аврелий азъ виждамъ себе си и всичките нась, ако щете. Като четемъ мислите му и знаемъ положението му, ние не можемъ да не се удивяваме на това, каква пропастъ лежи между неговото съзнание и неговия животъ. И за много той не е повече отъ лицемѣръ.

Но азъ не мисля тъй. . . И ние сами често не забелязваме пропастъта която лежи между нашето съзнание и нашия животъ. А ще минаятъ стотина, хиляди години. . . и хората ще се удивляватъ и нъма да разбератъ, какъ сме могли ние, съ нашето съзнание, да правимъ това, съ което е билъ изпълненъ живота ни. . . Също тъй, както и ние сега се чудимъ на това, какъ е могълъ Маркъ Аврелий, съ такова високо съзнание, да прави това, което той е правѣлъ. . .

* * *

Заговориха другъ пътъ за Конфуция.

— Менъ той не ми се харесва, — каза Л. Н.
— Мъдрецъ, мъдрецъ, а все за властъта се дотомгвалъ. И когато станалъ пръвъ министъръ у нъ-
какъвъ си князъ, вече по най-спокоеенъ начинъ
съкълъ главитѣ на своите поданници — китайцитѣ.

Азъ винаги сравнявамъ Конфуция съ нашия Меншиковъ. Само че Меншиковъ е много по-та-
лантивъ отъ него.

* * *

Въ вестниците прочетохме за самоубийството на П. А. Б. — близъкъ приятелъ на Л. Н. Като не желаемъ да вълнувамъ преждевремено Л. Н., ние скрихме това известие отъ него. Но той все пакъ узна.

— Азъ не вървамъ на това, — каза той.

— Б. е религиозенъ човѣкъ и не може да убие себе си.

Л. Н., се оказа правъ. Ние се научихме после,
че Б. е живъ.

* * *

Дойде Г. Рябовъ отъ Самарската губерния и ни разказваше за А. Добролюбовъ и добролюбовците.

Като се разговаряялъ съ Рябовъ, Добролюбовъ казалъ, че той дълбоко се различава отъ Л. Н. по своето разбиране. Че, тогава, когато Л. Н. поставя въ основата на познаването разума на човѣка, той, Добролюбовъ, знае, че ние сме надарени съ повисша познавателна способност — съ духовно озарение.

— Азъ не очаквахъ това отъ Добролюбовъ, — каза Л. Н. — Защо да оказва въ какво е разликата? Трѣбва да търсимъ, въ какво се схождаме съ другите хора, и да се съединяваме съ тѣхъ въ това общо — единно.

IX.

Бѣше хубавъ, топълъ юлски денъ. Отъ Ясна-Поляна дойде Х. Абрикосовъ и каза, че Л. Н. се кани да дойде днесъ при настъ пѣшкомъ.

Значи Л. Н. се чувствува много добре, ако се е решилъ на тая 10-верстова разходка.

Вече е 2 часа. Не ни се чака. Иска ни се да видимъ Л. Н. Презъ всичкото времѣ нѣкой отъ настъ се изкачва на балкона да погледа, не се ли вижда Л. Н.

Най-после, далечъ отъ старинната брѣзова алея се показа неговата бѣла фигура. Той бѣ въ ботуши, въ бѣла рубашка и бѣла японска шапка. На рамената му бѣ мѣтната горната рубашка. Всички ние се много зарадвахме.

Съ настъ Л. Н. престоя не повече отъ часъ и взе вече да се кани обратно. Чертковъ предложи да впрегне коня и да го откара до Ясна-Поляна.

— Не, не тръбва. Азъ и тъй ще достигна.

Но когато А. К. му предложи азъ да ида да го придружа, Л. Н. не се възпротиви. Преди тръгването Л. Н. отиде съ Николски въ една стая, за да поговори съ него. На тоя младъ човѣкъ предстоеше нас скоро военна служба и затова той искаше да поговори съ Л. Н.

Следъ четвъртъ часъ тъ излѣзоха. Л. Н. бѣ развлънуванъ. Вижда се разговорътъ е билъ интересенъ.

Въ сѫщото време Чертковъ приготви на двора фотографическия си апаратъ, като искаше да снеме отъ Л. Н. портретъ. Но когато той го помоли да му позира, Л. Н., който почти всѣкога мирно се съгласяваше, той пжъ не поискъ. Той навжси вежди и не можа да скрее неприятното си чувство.

— Тамъ интересенъ, важенъ разговоръ, който се касае до живота на човѣка, а тукъ съ глупости се занимаватъ, — каза той раздразнено. Но като се подаде на молбитъ на В. Г., той отиде да постои. Вижда се, като укроти себе си, той се пошегува надъ Чертковъ.

— Той все стреля! Но азъ ще му отмъстя. Ще взема нѣкаква машина и, когато той почне да стреля, ще го полъя съ вода!

И се засмѣ весело.

Тръгнахме. Л. Н. вървѣше съ дребни, бавни крачки. Почти изъ цѣлия пжъ мълчахме. Не ми се искаше да откажвамъ Л. Н. отъ мислитъ му.

Само на срѣдъ пжъ азъ попитахъ:

— Левъ Николаевичъ, какво е мнението ви за Наживинъ?

— Струва ми се, че не може да се изобрази въ художествени форми християнското мировъзрение. Излиза неестествено. Отъ това най-главно страда Наживинъ.

— А нали вие въ „Что такое искусство“ сте писали, че всичко, което предава същинските живѣвания на човѣка, всичко това е произведение на истинското изкуство. А нима не могатъ да се изразятъ преживѣванията на човѣкъ, който има християнско мировъзрение?

— Да, да . . .

Мълчание. Л. Николаевичъ не обичаше да спори. Сетне азъ попитахъ:

— А какъ се отнасяте къмъ Достоевски?

— Достоевски ми е близъкъ, той е отъ всички руски художници единствения, когото азъ всъкога съмъ ценилъ и ценя . . . Жалко, че е писалъ тъй разтегнато, съ излишни подробности. Макаръ че казватъ, той се намиралъ въ много трудни обстоятелства и затова е писалъ много непеработено.

* * *

Същата вечеръ дойде въ Ясна-Поляна М. В. Булигинъ.

Следъ вечеря М. В. почна да разказва за тия недоразумения, които изникватъ между него и селяните.

— Моята земя обгръща отъ три страни тѣхната земя. Тѣ иматъ малко гора. И ето, волно или неволно, тѣ унищожаватъ посѣвитѣ ми, сѣкатъ моята гора. Като знамъ, че нѣматъ достатъчно земя и тѣхната бедностъ, азъ не мога да ги осѫждамъ. Но не мога да оставя и така работата. И ето, трѣбва да правя скандалъ, за да запазя себе си.

Когато азъ се премѣстихъ отъ града въ село, струваше ми се, че съмъ близко до разрешението въпроса на живота си. Че моятъ животъ ще бѫде опредѣленъ, радостенъ, безъ компромиси. А ето,

отъ това време минаха повече отъ 20 години, и азъ съ прискърбие виждамъ, че това не се случи, че въ мя животъ все сѫ пакъ толкова противоречия, компромиси.

Левъ Николаевичъ:

— Ето това е и хубаво. Трѣбва всѣкога да виждаме своето оставане назадъ и да се движимъ напредъ. А пъкъ какво би било, ако вие се успокоехте и не виждахте противоречията, които сѫществуватъ между вашия външенъ животъ и вашите вътрешни стремления, вашето мировъзрение?

— Пълно замръзване.

X

Между Ясна-Поляна и Ясенски се намира не голѣмо, доста красиво селце Телятинки. Отъ него до Ясна-Поляна нѣма повече отъ $1\frac{1}{2}$ верста. Тамъ въ Телятинки, живѣше единомишеленикъ и приятель на Толстия, известниятъ музикантъ А. Б. Голденвайзеръ. Азъ го много обичахъ и изпитвахъ къмъ него чувство на душевна близостъ. Г. бѣ почти всѣки денъ у Левъ Николаевича и свирѣше често на рояла. Особено обичаше и ценѣше неговата музика самъ Л. Н.

— Ахъ, какъ е прекрасно това, какъ е прекрасно това! — възклицаваше той.

Веднажъ Левъ Николаевичъ даже заплака отъ възторгъ . . .

* * *

Азъ ходѣхъ често у А. Б. Веднажъ тамъ ме здвари Л. Н., който отиваше въ Ясенки.

— Левъ Николаевичъ, — помолихъ азъ — искали ли да ви придружа до Ясенки?

— Че какво, добре, — усмихна се той. — Само че вие нѣма да можете да ходите съ коня.

— Не, азъ ще тичамъ заедно съ него.
И ние се отправихме.

— Знаете ли, — наруши мълчанието Л. Н. — отварана се събудихъ много рано и, лежейки, мислехъ за „Кругъ чтенія“. (По това време, презъ августъ, Л. Н. работѣше надъ второто издание на своя забежитителенъ трудъ „Кругъ чтенія“). И изведнажъ ми дойде мисълъта — да напиша не тъй, както по-рано. По-рано всѣки денъ нѣмаше почти никаква пряма връзка съ предидущия. Сега пъкъ азъ тъй ще наредя днитѣ, та всѣки денъ да е посвѣтенъ на известна основа отъ моето мировъзрение, а нѣколко дни — азъ ги преброихъ около 22¹) — цѣлия крѣгъ на моето мироъзърцание. Тъй, струва ми се, ще бѫде по-ценено. Сега азъ съмъ тъй увлѣченъ отъ тая работа и тъй нуждна ми се струва тя, че въ менъ има само едно желание, една молба къмъ Бога, — да не ме повика той по рано отъ свършването ѝ . . .

— Такова желание, — казахъ азъ, — не е голѣмъ грѣхъ. И менъ се струва, че „Кругъ чтенія“ е най-ценната ви работа. Ние вече я печатимъ у насъ въ България.

И азъ разказахъ на Левъ Николаевича за преводача — за младия богатъ човѣкъ оставилъ семейство, богатство, университетъ и безъ да гледа на своето крѣко здраве, работящъ заедно съ насъ въ нашата община.

На тоя юноша предстоше отказъ отъ военна служба, но тая перспектива го радваше. Той намираше радостъ и щастие въ затвора, като виждаше въ това необходимото условие за своя духовенъ растежъ.

¹⁾ После тия стдѣли достигнаха числото 30 — днитѣ на всѣки месецъ.

Х. Д.

— Азъ, — казваше той весело, — ще помоля тогава „началството“ само за едно: да ми позволи то да взема съ себе си „Кругъ чтенія“, а после... нека ме задържи макаръ хиляди години въ свойтъ затвори.

Когато разказахъ това, Л. Н. навжси вежди, и лицето му стана печално.

— Както и да е тежко да мисля за тия юноши, които, подчинявайки се на гласа на своята чиста душа, а не на желанията на началството, се излагатъ на най-ужасни изпитания — азъ все пакъ съмъ наклоненъ да мисля, че само въ тия тежки условия и растатъ и крепнатъ духовно тия мили юноши¹⁾). Азъ зная много, които казватъ, че сѫ заякнали духовно и сѫ намѣрили своето сѫщинско благо именно въ такива положения. Това, увѣренъ съмъ, ще се покаже непонятно на мнозина. Но това е тъй. Да . . . това именно е тъй . . . Когато го-

¹⁾ Следъ две години, като съобщихъ на Левъ Николаевича за отказа на другъ мой приятель, азъ получихъ отъ него следното писмо:

„Благодаря, милий Досевъ, за съобщенията и писмата и думите на М. Попова. Азъ му отговарямъ. Преведете и му изпратете. Пари съ радостъ ще изпратя. Пишете — де. Съ всички сили се старая, но не мога да се удържа отъ предугаждането на това, което ще биде и, азъ мисля, скоро, вследствие това пробуждане на свободното отъ суетище религиозно християнско разбиране на живота, което все повече и повече обхваща не нашите лъжливи братя, а народа. На менъ е леко да се удържа отъ такова предугаждане, защото въ всички случаи, азъ не виждамъ външни промѣни. Важно е само духовното движение, а такова духовно просвѣтление у единъ човѣкъ е по-важно“

ворятъ за християнството, за неговото приложение въ живота — всички мислятъ, че отъ това ще бждатъ само едни страдания. „Като те удари нѣкой по едната страна, ти си обърни къмъ него и другата“, — „Не се противи на злото“ — отъ това може да има само страдания. Тъй се струва това на повърхностните хора, не виждащи дълбокия смисълъ на тия думи. Нали въ тия заповѣди е ключа за разбирането християнството. Нали въ тѣхъ, като въ медала има две лица, зарадъ страданията — висше благо . . . Но хората не знаятъ и не разбиратъ това благо . . .

— Азъ ще ви оставя! — изведнажъ викна съ треперящъ гласъ Левъ Николаевичъ.

И коньтъ затича.

Види се Л. Н. искаше да скрие вълнението си . . . Сѫщия денъ вечеръта азъ бѣхъ въ Ясна-Поляна. Тамъ имаше много свѣтъ. Бѣха и Черткови. София Аидреевна бѣ ходила въ Москва и току що се бѣ върнала.

Срѣдъ общия разговоръ тя се обърна къмъ Левъ Николаевичъ:

— Знаешъ, Левъ, директорътъ на историческия музей бѣ много любезенъ къмъ мене и съ готовностъ отдѣли за твоите книжа особена стая.

Левъ Николаевичъ се измѣни въ лицето. Цѣлъ червенъ, съ спазми въ гласа, той каза, почти викайки, и едвамъ сдѣржайки сълзитѣ си:

— Какво правишъ ти съ менъ?!

— Какво, какво правя, — почна бѣрзо да говори С. А., като ни най-малко не си измѣни ни гласа, ни лицето. — Азъ тамъ отнесохъ ненужд-

ническият отборът въ „Софийската“ ще отвори
нитѣ ти книжа: стари дневници, черновки отъ
„Война и миръ“ и други. Нали тѣ не ти сѫ нуждни,
а тамъ ще бѫдатъ въ безопасностъ: тукъ може да
да се случи пожаръ, тѣ ще изгорятъ . . .

Но Л. Н. вече мълчеше.

Той се борѣше съ себе си . . .

1908 год.

I.

Смъртъта на Д. Г. Жечковъ, който главно водѣше издателските работи на „Възраждане“, извика връщането ми въ България.

Азъ оставяхъ Ясна-Поляна, оставяхъ новите, милите другари, отивахъ си отъ тогова, който ме подигаше, като ми освѣтяваше въпросите на живота. И не знаехъ дали ще се случи още веднажъ да бжда въ тези краища, още веднажъ да видя всички, да слушамъ Л. Н. Но работите на „Възраждане“ ми бѣха толкова близки и важни, че азъ съ радостъ отивахъ да отдамъ силите си.

Изново закипѣ въ малката редакционна стаичка работата, изново засновахме изъ България, разнасяйки по всички кѫтища вестъта за новото разбиране на живота.

Презъ всичкото това време, въ най-кипящата работа азъ живѣехъ съ възпоминанията за Ясна-Поляна. Образът и думите на Л. Н. изпъкваха въ паметта ми съ поразителна яркость. Азъ не изпитвахъ разлжката съ него. Въ минути на уединение и тишина предъ мене заставаше неговиятъ духовенъ обликъ, неговите мисли и стремления и азъ чувствувахъ какъ този обликъ извикваше въ мене нови сили и надежди.

Наближаваха вече августови дни, дни на юбилея на Толстой. Азъ печатахъ него време юбилей-

ния номеръ на „Възраждане“, посветенъ на Л. Н. Въ този номеръ бѣха помѣстени неговата биография, възпоминания за него, статия за неговото влияние въ България, неговата знаменита статия „Не мога да мълча“ и др.

Азъ живѣехъ тогава само съ мисли за този, който ми помогна да намѣря своята свѣтлина и своя путь. И за голѣма моя радостъ получихъ писмо отъ В. Г. Черткова, съ което той ме викаше за да имъ помагамъ въ работитѣ. Азъ това и чакахъ. И още на другия денъ оставилъ върху моите другари всичката работа и потеглихъ на путь. Азъ знаехъ, че Л. Н. е боленъ, че той често бива на умиране. И ми се искаше да го заваря, да го видя и чуя още веднажъ.

Въ Ясна и Овсяника, дето живѣехъ Черткови тогава временно, се чувствуваше приближаването на 28 августъ. Посетителитѣ се увеличаваха и пощата нарастваше всѣки денъ.

Узналъ за пристигането ми, Л. Н. пожела да ме види. На 23. потеглихме съ Черткова при него.

Пакъ се мѣркатъ познатитѣ изгледи на мрачната Засѣка и пакъ все сѫщитѣ хубави, стройни и красиви борики, все сѫщитѣ бледни, замислени брѣзи. Но ето Ясна е близко вече — червенѣятъ се желѣзнитѣ покриви на селскитѣ кѫщурки, вижда се и господарскиятъ домъ и градина. Буйниятъ, силенъ конь на Черткови ни носи покрай познатитѣ кулички и, безъ да намалява хода, конътъ спрѣ само когато стигнахме предъ вратата.

Изпълваше ме особено чувство на умиление, възторгъ и радостъ. И заедно съ това, азъ се боехъ да не измѣща стареца; азъ знаехъ, че преди два дена той е ималъ смъртенъ припадъкъ и едва се оправилъ отъ него.

Ний влъзохме въ кабинета му. Същата позната обстановка: портретите по стените, масата съсъ същите принадлежности, етажерките съ книгите, шкафовете съ статуите и старинния кожен диванъ, на който, казватъ, се е родилъ Л. Н. На този диванъ той обичаше да си отпочива следъ своите занятия.

Л. Н. седѣше въ креслото. До него имаше подвижна маса, а на нея томъ отъ Ницше на немски. Азъ поздравихъ. Той се наведе и се цѣлувахме. Покани ме да седна. Азъ се уплашихъ отъ неговата слабостъ. На лицето му имаше такива вглжбени, каквито не е имало по-рано. Очите бѣха хлътнали дълбоко и бѣха по-малки, побледнѣли и потъмнѣли. Той бѣше необикновено ласкавъ, любовенъ. Очите му, движенията му, думите му — всичко бѣше изпълнено съ тази особена мекостъ и топлota, които привличаха сърдцата и умовете на хората, които го познаваха. Тези качества у него се усилваха винаги при боледуване. Болестъта, близостъта до смъртта очистваше още повече неговата душа и го освѣтяваше. Той цѣлъ пламтѣше и свѣтѣше духовно. Когато го видя, азъ чувствувахъ умиление и възторгъ. На душата ми става свѣтло, радостно, спокойно.

— Много се радвамъ, че ви виждамъ, — каза той съ тихъ, ласкавъ гласъ.

— А какъ живѣете вий, Л. Н., какъ се чувствувате?

— Азъ все слабѣя и слабѣя. Чувствувахъ, че си отивамъ. Близостъта на смъртта ме радва. Като че ме викатъ дома! И интересно, и радостно.

Въ помжтенитѣ му очи свѣтна огнецъ на радостъ и ласка.

— Тази болестъ ми даде твърде много. Зашата е хубаво, кога се боледува.

Л. Н. ме попита за българските другари и се радваше, слушайки за духовния растежъ у нѣкои отъ тѣхъ. Азъ сподѣлихъ съ него впечатленията си отъ посещението на българските назарени. Л. Н. следѣше съ интересъ разказането ми и разпитваше подробно за живота имъ, съ какво се занимаватъ, какъ работятъ, отличаватъ ли се отъ околните православни, какъ се отнася къмъ тѣкъ народътъ, правителството, църквата. Когато му казахъ, че тѣ не четатъ и не признаватъ други книги освенъ евангелието съ библията, считайки, че всичката мѫдростъ се намира въ тѣхъ, Л. Н. се огорчи силно.

— Ахъ, колко е ужасно, когато хората приематъ нѣкоя книга за авторитетъ, макаръ тази книга и да е квинтъ-есенцията на човѣшката мѫдростъ. Разбира се, ний можемъ да се ползвуваме отъ тѣхъ и сме длѣжни да се ползвуваме, но все пакъ, даже мъничкото детенце, и то трѣбва дѣ се вслушва повече въвъ вѣтрешния си божески гласъ, отколкото въ нѣкоя книга, която и да е та.

Силно се трогна Л. Н. отъ разказа ми за духовната сила на назарените – мѫченици. За отказъ отъ военната служба тѣ отиваха въ затворъ за дѣлги години. Азъ видѣхъ единъ назаренинъ, прекаралъ въ дисциплинарната рота 12 години, 4 отъ които е прекаралъ въ карцеръ на хлѣбъ и вода. И излѣзъ здравъ и бодъръ и духомъ и тѣломъ. Той ми каза, че за вѣрата си е готовъ още толкова да страда.

— Колко е трогателно това! — каза Л. Н. съ треперящъ гласъ. — Азъ винаги помня разказа за майката — назаренка, която отишла въ затвора да види сина си, затворенъ за отказъ отъ военна служба; другите ѝ двама сина сѫщо били затво-

рени другаде за същото. Като видѣла презъ решетката лицето на любимия си синъ, тя могла да каже само това: „недей да вземашъ пушка“.

Гласътъ на Л. Н. се задави. Следъ като задържа сълзите си на умиление, той каза:

— Каква сила!

Като забелязахъ умората на Л. Н. азъ станахъ, простихъ се съ него и, по български обичай, цѣлунахъ ржката му, съ пожелание за оздравяване.

* * *

Скоро дойде и 28. августъ. Малко дошли имаше, защото всички знаеха за лошото състояние на Л. Н. и не искаха да го беспокоятъ. Вестниците бѣха изпълнени съ статии за него. Но въ деня на юбилея се случи това, което никой не очакваше. Отъ всички краища на Русия, отъ градове и села, отъ затвори и каторги, отъ казарми и дисциплинарни роти се посипаха писма и телеграми, въ които обновенитѣ хора отдаваха благодарностъ на учителя за свѣтлината, която той имъ е далъ. Но тѣзи вести идѣха не само отъ Русия — отъ цѣлото земно кълбо идваха писма, адреси, телеграми, все съсъ същото съдѣржание на любовь, благодарностъ и възваление. Тѣхъ ги донасяха съ хиляди, и всички бѣха такива хубави, трогателни. Върху Ясна-Поляна налетѣ отъ цѣлия свѣтъ такава грамадна вълна любовь и признателностъ, че всички ний бѣхме като опиянени. Умиление и радостъ изпълняха душите. Ний бѣхме зрители на изгрѣването на велика зора. Човѣчеството, неговата най добра частъ, принасяше благодарностъ на умиращия учителъ за подържката, която той му оказа въ неговото израстване, въ неговата духовна работа. Гусевъ и други близки четѣха и денемъ и нощемъ полученото, като избираха за Л. Н. най-доброто.

Л. Н. се съживи. Той стана по-бодъръ, изправи се и цѣлъ сияеше отъ любовъта, която чувствуваше въ всичко ставащо около му. Той казаше, че за него нѣма по-голѣма радостъ отъ това, да чувствува любовъта на хората, които той тѣй силно обича.

— Азъ зная, че не съмъ заслужилъ тази любовъ, но си позволявамъ да ѝ се радвамъ.

Когато му предложиха да прочете нѣкои отъ писмата и телеграмите, той се отказал.

— Сега не мога, нека си отпочина, успокоя и тогава ще се заема съ това.

Минаха нѣколко дена и той се залови да чете и да отговаря. Тогава ме порази неговата чудна продуктивностъ и работоспособностъ. Писмата му презъ това време бѣха пълни съ дълбоко съдѣржание, съ силна любовъ къмъ хората и съ съзнание за своята незаслуженостъ.

II

Л. Н. продължаваше да не е добре. Общата слабостъ и изтощение все не го оставяха. — Есень, чудна руска есень. Времето ясно, въздухътъ свежъ, прозраченъ. Свѣтло зеления паркъ на Ясна-Поляна рѣзко се рисува на свѣтлия фонъ на безоблачното небе.

Л. Н. седи на балкона въ креслото си. Около му сме всички негови другари. Говорихме по много въпроси. Зачекнахме и въпроса за изкуството.

— Очудвамъ се, — каза Л. Н. — на пълната безсъдѣржателностъ на сегашнитѣ, тѣй наречани, декадентски писатели. Нѣкакъвъ-си пияница Купринъ стои неизмѣримо по-високо отъ всички тѣзи Андреевци и Горкиевци, които не струватъ пукнато петаче. Макаръ да съмъ написалъ доста

отдавна книгата за изкуството, но и до сега се държа о мислите прокарани тамъ. Изкуството тръбва да бъде изражение на нашите душевни движения. То предава тези движения на другите хора. Но то, освенъ това, тръбва да предава само най-значителните наши душевни движения. А това не е друго нищо, освенъ религия. Ето защо всъко истинско изкуство тръбва да бъде въ основата си религиозно. Оттука и тъсната, неразкъжсваема връзка между изкуството и религията. А съвременното изкуство е много далече отъ такава връзка. Няма защо да се говори, че съвременният поети и музиканти могатъ да бъдатъ искрени и да изразяватъ истинското и ценното. Напримъръ мене ми се струва, че Шопенъ изразява именно това „истинско“, религиозното. А Листъ представлява отъ себе си съвсемъ безсъдържателенъ шумъ, и все пакъ Шопенъ не е още същинското изкуство. А ако той ни прави такова силно впечатление, то е благодарение на това, че ний сме извратени и не умъремъ да отличаваме истинското отъ изкуственото.

Нѣкой каза:

— Не забравяйте, Л. Н., че недостатъкътъ на Шопена и Бетховена е само въ това, че тъ сѫ избрали твърде сложна форма за изражение на свояте душевни движения, които, въпрѣки това, могатъ да бъдатъ най-възвишени и важни.

— Разбира се, разбира се, — съгласи се Л. Н. — Ако Шопенъ действува на насъ така силно, то това е само благодарение, на това, че у него сѫ се запазили още тези религиозни искрици. А у Листъ нѣма никаква религиозностъ. Ето защо неговата музика ми се струва празенъ шумъ.

III.

Азъ обичахъ, кога дойда въ Ясна, да се ровя въ списанията и книгите, натрупани цѣли купища по масата въ гостната; така често се натъквахъ на нещо интересно. Нали презъ Ясна-Поляна преминаваше всичко добро и интересно, което се появяваше не само въ руската, но и въ всесвѣтската литература. Разбира се, интересното за насъ, близкитѣ по възгледъ на Л. Н. хора. И този пътъ азъ намѣрихъ ремингтоненъ отпечатъкъ на преведени отъ С. Д. Николаевъ Мохамедови мисли не влѣзли въ Корана. Азъ взехъ да ги чета, Л. Н. дойде при мене и погледна презъ рамото ми, какво чета.

— А, Мохамеда четете? Прекрасни мисли. Четохте ли за молитвата? Моли Бога да му дари бедностъ. Азъ за пръвъ пътъ срѣщамъ такава молитва*). Ами четохте ли какъ лѣкарътъ искалъ да убие Мохамеда? — И, като взе ржкописа, Л. Н. прочете:

— Мохамедъ спѣлъ подъ палмата и, като се събудилъ изведенажъ, видѣлъ предъ себе си своя лѣкаръ Дютуръ, съ издигнатъ надъ него мечъ. „Е, Мохамеде, кой ще те спаси сега отъ смъртъта“, извикалъ Дютуръ. — „Богъ“, казаль Мохамедъ. Дютуръ изпусналъ меча, Мохамедъ го грабналъ и извикалъ пъкъ той: „Дютуръ, кой ще те спаси сега отъ смъртъта“? „Никой“, казаль Дютуръ. „Тогава знай, че сѫщиятъ Богъ ще те спаси“ — казаль Мохамедъ, като му подалъ меча. И Дютуръ станалъ единъ отъ най-вѣрните другари на пророка.

*). „О, Господи! Задръжъ ме въ бедностъта презъ живота ми и ми позволи да умра беденъ.“

— Това е забележително! — каза Л. Н. —
Де е твоята опора? Вънъ отъ Бога я нѣма.

Азъ казахъ на Л. Н., че не мога да си обясня единъ фактъ изъ живота на мохамеданскитѣ и християнскитѣ народи. Несъмнено, религията на Христа е по-възвишена и чиста при това и по-раншна отъ мохамеданството. Значи християнскитѣ народи сѫ били повече време подъ влиянието ѝ, отколкото мохамеданитѣ подъ влиянието на Корана — и при все това, мохамеданскитѣ народи изобщо, при тѣхната низка култура, стоятъ по-високо нравствено въ своя личенъ и общественъ животъ отъ християнскитѣ народи. Съ какво да се обясни това? Може би Христовата религия е била много възвишена и не е давала такива прости правила отъ които да се ржководятъ народнитѣ маси въ своя всѣкидневенъ животъ. Затова тя като да е преостояла презъ тѣзи 2000 год. задъ гърба на християнскитѣ народи, безъ да затрогне тѣхното нравствено чувство. А Мохамедъ не е далъ никакви възвишени идеали на своите народи. Но затова пъкъ имъ е далъ правила, споредъ силитѣ имъ, и затова държащи ги на известенъ нравственъ уровень. Слизането по-долу отъ тѣзи опредѣлени нравствени правила се счита отъ мохамеданитѣ голѣмъ грѣхъ.

— Азъ не мисля така, — каза Л. Н., — Мохамеданската религия не е била тѣй възвишена и е искала малко нѣщо отъ вѣрващите. Затова и хората не сѫ се стремѣли да я изопачаватъ и тя е имала своето благотворно влияние върху вѣрващите въ нея. Съвсемъ друго е било съ християнството. Съ учението си Христосъ преобърналъ цѣлия свѣтъ. Той не оставилъ камъкъ върху камъкъ. Той давалъ неизбѣженъ и задължителенъ путь за преработ-

ване на личния и общественъ животъ. Той давалъ не само възвиши идеали, а посочвалъ и заповѣди, по-долу отъ които не бива да се спущатъ изповѣдващите учението му. Той е далъ основа, върху която трѣбва да застанатъ хората, и е посочилъ пътя на безкрайното съвършенство: „Бъдете съвършени, както Отецъ вашъ небесенъ“.

И тъй като това учение било възвищено и е изисквало отъ хората постоянно движение, а не външни застинани форми на поведение, затова именно било нужно на хората, на които то не било по вкуса, да го извратятъ. И това извртяване е било лесно, защото възвищено учение на Христа, привличайки народните маси, не е било ясно за тѣхъ, като ново животоразбиране. Колкото е по-високо едно учение, толкова повечето бива извртявано, за да стане безвредно. И наопъки. Ето защо мохамеданството е било извратено малко, а християнството съвсемъ. И ето защо мохамеданството е подигнало последователитѣ си, а християнството като че ли не ги е и застъгнало.

* * *

Следъ нѣколко дена азъ наново наминахъ при Л. Н. Това бѣше въ края на августъ. Въ Ясна имаше много народъ.

Единъ отъ моите познати попита Л. Н.:

— Нѣма ли нѣкакви външни срѣдства, които да ни заставятъ, да извикватъ въ насть религиозенъ ентузиазъмъ, който да ни заставя да отиваме съ радостъ на смърть за своите вѣрвания? Мене ми се струва, че простилятъ народъ е по-склоненъ къмъ това. Неотавна азъ четохъ за преследванията на бабидитѣ, какъ водѣли едного отъ виднитѣ членове къмъ ешафота, подигравали се съ него и го мѫчели. Въ ранитѣ по тѣлото на мѫченика пала

читѣ втикли запалени свѣщи. Мъженикътъ вървѣлъ бодро, съ усмивка и проповѣдвалъ на народа своята вѣра. А когато нѣкоя свѣщъ паднѣла отъ „свѣтилника“, бабидътъ се навеждалъ, вземалъ я и пакъ я слагалъ въ раната. Когато стигнали на мястото на наказанието, той самъ навелъ главата си, усмихнатъ, на палача. И много и много сѫ отивали и отиватъ радостно на мъженичество. А азъ въпрѣки несъмнеността на вѣрването ми, не чувствувамъ готовностъ къмъ мъженичество. Защо? Защото нѣмамъ ентузиазъмъ. Всичко у мене почива на студения разсѫдъкъ. А сърдцето е изоставено въ бездействие.

Л. Н. каза:

— Тѣ отиватъ съ радостъ, защото сѫ пълни съ суевѣрия. Колкото повече суевѣрия — толкова повече ентузиазъмъ, колкото повече разумъ — толкова повече спокойствие. И колкото и да е чудно това, азъ предпочитамъ вѣрата върху разума, отъ вѣрата върху пламъците на суевѣрията. Едната пламва и утихва, а другата гори полека, бавно и неизбѣжно изгаря и изчиства всичко лжжливо и нечисто.

Разговорътъ премина върху бабидитѣ.

— Да, — каза Л. Н. — Беха-Улла е истински пророкъ, вдъхновенъ и вдъхновяващъ. Въ него се чувствува такава сила на вѣрата! Забележително е, че той, израстналъ въ затворения мохамедански свѣтъ на Персия, учи за единството на религиите и проповѣдва обединението на всички вѣри и народи.

— Казватъ, че и синъ му, Абасъ Ефенди, е сѫщо така силенъ, дълбокъ и вдъхновенъ, — намѣсихъ се азъ.

— Не, не, това вече е друго. Въ него всичко е бледно, повтарящо се.

IV.

Много често, като дохоядаше при Черткови, Л. Н. ни донасяше писмата на Владимиръ Молочниковъ, който стоеше въ затвора за разпространяване на съчиненията му.

— Какви сѫ хубави тия писма! — възкликаше Л. Н... Дойде синътъ. Биль въ Лондонъ, Парижъ, Петербургъ. И повече нищо не можа да разкаже, освенъ за времето и за модите. А ето, — Молочниковъ е въ затвора, между четири стени, а почти всѣки денъ пише такива интересни писма.

* * *

Въвъ време на ядене, следъ чая, Л. Н. разглеждаше „Вестникъ Европы“. По поводъ на юбилея на Владимиръ Соловьевъ, въ списанието бѣ помѣстенъ портрета на писателя. Л. Н. дълго и внимателно го гледа.

— По-напредъ азъ не разбирахъ Соловьева, — каза той. — Не можехъ да разбера, какъ така се вмѣстватъ въ него такава ерудиция и дѣлбочина на мисъльта съ Причастието, съ Троицата. Но сега това ми е ясно. Кантъ казва, че когато човѣкъ е възпитанъ въ известни суевѣрия, става следъ това софистъ на тия сѫщите суевѣрия. Тъй се е случило и съ Соловьевъ. Възпитанъ въ православието, той е станалъ софистъ на православието.

Л. Н. обичаше често да се ползува отъ тая мисъль на Канта. Като се възхищаваше отъ силата, дѣлбочината и значителността на индуските писатели Вивекананда и Баба-Барати, той казваше: „Жално е само едно. Като предаватъ на настъ, западните народи, всичко това най-дѣлбоко, до което е дошла тѣхната религия и философия, тѣ се стараятъ, заедно съ това, да ни представятъ въ

най-хубава свѣтлина и заблужденията и суевѣрията на своя народъ. За тѣхъ много добре може да се употреби прекрасната мисъль на Канта, че когато човѣкъ е възпитанъ въ известни суевѣрия, той става после софистъ на сѫщите тия суевѣрия.

Л. Н. четѣше въ „Образование“ голѣма статия за синдикализма.

— Гледай какъ пишатъ! — възмущаваше се той добродушно. — Четохъ, четохъ и нищо не разбрахъ. А вий знаете ли нѣщо за това движение?

Азъ разказахъ доколкото знаехъ, за сѫщността на това движение. Л. Н. се заинтересува. И на другия денъ, като се срещнахме, той ми каза:

— Каквъ щастливецъ сте вий, Досевъ!

— Защо?

— Защото сте разбрали сѫщността на синдикализма. А азъ опитахъ да чета повторно и нищо не разбрахъ.

Той се засмѣ, а после каза сериозно:

— Все пакъ, което ми казахте за синдикализма е твърде, твърде интересно.

* * *

Получиха се отъ България лоши известия. Мобилизация по случай обявяване независимостта на България. Войска се движи къмъ турската граница.

Ужасътъ на предстоящего ме завладѣ. Та нима война? Пакъ кръвъ, сълзи, раззорение!

Азъ отидохъ развлечуванъ при Л. Н.

— Какво ви се случило? — попита той съ участие.

Азъ разказвамъ и му предлагамъ да напише позивъ къмъ българите, да имъ извика да се опомнятъ.

— Въвъ вашия гласъ се вслушватъ, васъ обичатъ и уважаватъ у насъ.

— Отъ това нищо нѣма да излѣзе — отговаря Л. Н. съ участие въ гласа. — Ще напечататъ, ще прочетатъ и тѣй ще си потъне всичко това въ морето на вестникарския боклуцъ. Тая стихия не може де се спре съ никакви думи. Тукъ е нуженъ по-дѣлбокъ превратъ у хората. Необходимо е разясняване на религиозното съзнание на народа. Съзнание за това, че всички сѫ равни предъ Бога, предъ живота, че затова животътъ на всѣки човѣкъ и сѫщество има еднаква цена, че да се убива и причинява страдание на когото и да е — е грѣхъ, че това не трѣбва да се прави.

V.

Ходихъ за три дни при Наживинъ, въ Владимирската губерния. Още при първата среща, Л. Н. попита:

— Е, какво ново у Наживинъ?

— Той чувствува неудовлетвореностъ отъ религиозните си представления.

— Че отъ какво е недоволенъ?

— Той казва, че Толстоевци, Русовци и Викторандовци могатъ да живѣятъ съ чистъ деизъмъ, но азъ, но мнозинството, не можемъ. Намъ е добре и леко като вѣрваме въ личния Богъ, когото бихме молили за помощъ въ тежки минути на живота си. Азъ мисля: ето умира любимата ми дѣщеря. Нима ще седа спокойно до нея, очаквайки смъртъта или оздравяването ѝ? Не, азъ не мога. Азъ ще моля нѣкого, та той да я излѣкува.

— Да, — каза Л. Н., — може да излъкува боледуващата ми дъщеря, да прати дъждъ на градината ми, — но нима това е религия? Наречете това обряди, църква, въра, както искате, но само не религия. Религия, както съм я разбирали и проповедвали най-великите учители на човечеството, това е нашето отношение към Бога, като част към цълото, и произтичащето отъ това отношение съзнание за родството и единството съвсичко окръжаваще...

Чертковъ почти прекъсна Л. Н.

— Виждате ли, — азъ ви казвахъ, че Наживинъ все пакъ ви е чуждъ, че въ неговите съчинения нѣма тая доизкарана духовна работа, която трѣбва да се отразява въ съчиненията на всѣки писателъ.

— Не, нѣкои отъ съчиненията на Наживина ми се харесватъ. Азъ го чувствувамъ близъкъ до себе си.

* * *

Следъ вечеря. Седимъ около кръглата маса въ дѣсния жгълъ на трапезарията. Абажурната лампа разпръсва наоколо си свѣтлина. Татяна Львовна рисува съ бои портрета на М. А. Шмидъ. Показа го на Л. Н. Той се засмѣ.

— Не, съвсемъ не прилича. И носътъ не е сѫщия и цълото изражение на лицето не е сѫщото. Ти по-добре би копала картофи.

Разсмѣха се.

— Ето това азъ никога не съмъ разбирала! — почна София Андреевна, като не вдигаше очи отъ работата. — Считатъ, че е важно и хубаво да се работи, напримѣръ, да се копаятъ картофи. Защо? Това е неблагодаренъ трудъ. Азъ по-

добре ще ида да уча музика, ще ида да чета, ще ида просто да се разхождамъ. Отъ черната работа човѣкъ само грубѣе.

Л. Н. все тѣй отпусналъ назадъ уморената си глава, отговори:

— Да предположимъ, че ти това никога не си разбириала. А нима на тоя селенинъ, чийто картофи ядемъ ние, не се иска сѫщо да се разхожда, чете, свири?

Въ гласа му се чувствуваше досада.

Мълчание. С. А. продължава да шие, като бѣрза. Тя всѣкога и въ всичко бѣрза. Човѣкъ деятеленъ и горещъ.

— Лошо: очитѣ почватъ да слабѣятъ. Охъ, не обичамъ азъ тая старостъ, негодностъ, зависимостъ.

— Какво говорите вие, гълъбице, — се намѣси съ слабия си болезненъ гласъ М. А. — И още какъ е хубаво! Нѣма нищо по хубаво отъ старостъта. Всичко минава, всичко си отива, а на душата е хубаво и леко.

— Разбира се, — намѣси се Л. Н. — Най-добрата възрастъ е тая въ която се намирашъ сега. Ако биха ми предложили да се върна съ 60, 40, 20, 10, 5 години назадъ, даже съ година — нѣма да поискамъ. Да живѣешъ предъ смъртъта — това е тѣй хубаво!

После се обѣрна къмъ М. А.

— Нали е истина М. А.?

— Майчице! Какъ да не е истина!

И въ уморенитѣ, увѣхнали очи на бабичката, гледащи на Л. Н. съ такава любовъ, съ такова чувство на близостъ, се виждаше, че да живѣе предъ лицето на смъртъта, съзнавайки заминава-

нето отъ плътската отдеъленост, когато се махватъ всички страсти, смущаващи и измъчващи те цѣлъ животъ — е много и много хубаво.

* * *

Веднажъ Л. Н. каза:

— По-рано азъ отлигавахъ будизма отъ християнството. Давахъ преимущество на християнството. Сега пъкъ мисля, че будизма и християнството учатъ все на едно и сѫщо. Нѣма разлика.

* * *

Декември. Дойде отъ Сочи П. Картушинъ. Л. Н. го разпитваше какъ живѣе тамъ въ планините Н. Сутковой и какво го интересува сега.

Картушинъ:

— Той е недоволенъ отъ себе си, счита за необходимо да има вѣра. Недоволенъ е, че у него всичко е основано на разсѫдъка. Не се поддава на чувствата.

Левъ Николаевичъ:

— Е, та що, значи повече не му и трѣба. Азъ чета сега Вивекананда; той казва, че ако гледаме на Бога чрезъ материята, ние ще го видимъ въ околния свѣтъ, ако гледаме на Него презъ мисълъта — ние ще го видимъ въ мисълъта, ако пъкъ най-после, гледаме на Него презъ духа си, — ние ще го видимъ духовенъ. Значи всѣки споредъ както е надаренъ може да види и вижда Бога.

— Затова ми се струва, — възрази Картушинъ, — че намъ е нуждно да правимъ усилия, за да развиемъ у себе си духовното начало. Като го развиваме ние ще достигнемъ по-добро, по-висше богоизнане. А за развирането на духовното начало навѣрно има срѣдства, и съ тия срѣдства трѣба да се подпомогне нашето усилие.

— Ето, менъ се струва, че въ това е вашата и на Сутковой грѣшка. Не трѣбватъ никакви усилия за развиването на това начало. То въ насъ си е свѣтършено. Нуждни сѫ само усилия за очистяването му. Тая свѣтлина е еднаква въ всѣки отъ насъ, еднаква и въ падналия. Всичката работа е въ тая кора, която закрива свѣтлината — въ нашите страсти.

Мълчание. Л. Н. попита:

— Сутковой е свѣршилъ струва ми се университетъ?

— Да.

Ето въ това е грамадното, ужасното зло. Менъ това е много ясно, какво зло е притежаването много и изобилни знания. Менъ винаги ме поразяватъ ученитѣ и професоритѣ, че въ тѣхъ има такава маса отъ знания, сѫщо като напълненъ човалъ, а проститѣ нѣща не могатъ разбератъ. И къмъ тѣхъ азъ се отнасямъ като къмъ децата.

— Значи, Л. Н., всичката работа е въ любовта.

— Да, духовното начало е въ всичко и въ всички. Но азъ чувствувамъ себе си постоянно отдаленъ отъ него. А ето любовта дава възможност да се разруші това ограничение.

* * *

Закарахъ въ ранна утринъ сандъкъ съ книги въ Ясна-Поляна. Влизайки въ парка, азъ виждамъ, какъ лениво излиза отъ хоризонта голѣмото зимно слѣнце. Бѣ хубаво декемврийско утро. Стари брѣзи обсипани съ кристалчета скрежъ, блестящи съ червенъ огънь — сѫщо като че това сѫ безчислени свѣщици на нѣкакви си грамадни ели. Наоколо е свежо и тихо. Чува се само приятното ободряваще скриптене на замрѣзналия снѣгъ изъ подъ шейната.

Надъ менъ небето е чисто, синьо-прозрачно. Само на изтокъ се скита купчина отъ чудни облаци. Слънцето облива съ ярко злато красивите имъ кждри.

Отъ градината насреща ми, излъзе Левъ Николаевичъ. Правѣше утринната си разходка. Здрависахме се. Лицето му е тихо, бодро, радостно.

— Какво хубаво утро! — извика той. — Забелзвате ли? Вървя, гледамъ и не мога да се нарадвамъ. Каква радостъ дава на човѣка природата! Само да я обичаме и да я разбираме. И да се вглеждаме въ нея . . . Азъ много обичамъ тия ранни разходки. Въ кждши всички още спятъ, на всѣкажде е тихо и тъй хубаво. Тъй хубаво, че даже не ти се ще и да умирашъ.

И усмивка просия на лицето му.

Азъ попитахъ Л. Н. какъ се чувствува. Наскоро бѣ боледувалъ.

— Нищо, добре. Отново се заловихъ за работа.

— А какво пишете сега?

— Все старото дрънкамъ. Пиша, какъ могатъ хората да се освободятъ отъ тия вериги, които тѣ сами сѫ си сковали.

Азъ мисля, че на хората е омръзнала тая моя дрънканица, но докато тѣ се вслушватъ въдумите ми, азъ нѣма да престана да говоря. Азъ не мога да не говоря, да не пиша.

* * *

Дойде въ Ясна-Поляна, връщайки се отъ Парижъ, П. А. Сергеенко. Говори за тоя възоргъ, съ който французите посрещнали възобновяването на ешафота.

Нѣкой си забеляза:

— Ето ги, тъзи най-напреднали европейски нации: устройватъ овации на плачите.

Колкото и да е огрубълъ нашиятъ народъ следъ всичкото революционно и реакционо клане, но все още не е дошълъ до това, до което съм дошли „нѣжните“, „свободолюбивите“ французи.

Заговориха за смъртните наказания въ Русия. Много ужасъ, жестокость, безумие.

— Да, да, — каза Л. Н. — сѫщински ужасъ. И само едно срѣдство има да се избавишъ отъ тоя кошмаръ: да не виждашъ, да не слушашъ всичко това: да умрешъ.

На лицето на Л. Н. личеше страдание.

* * *

Замина за Москва София Андреевна. Ние бързаме да се насладимъ до насита отъ Л. Н. и затова посещаваме всѣка вечеръ Ясна-Поляна на голѣми чети. Л. Н. е простъ, веселъ, ласкатъ. Всички се чувствуваате при него свободно, радостно, което не се чувствуваше въ присъствието на София Андреевна.

Въ това време гостуваше въ Ясна-Поляна най-стариятъ синъ на Л. Н., Сергей Львовичъ. Следъ чая, при разговора, Л. Н. помоли сина си да изсвири нѣщо на рояла. Той взе да свири. Нѣкой си го помоли да изсвири нѣщо народно. С. Л. свири нѣщо си весело, хубаво. Заговориха за народната музика: какъ е тя проста, хубава и до стѣжна за всички.

До рояла пристъпи Е. И. Поповъ. Свири всевъзможни народни пѣсни: бѣлгарски, турски, персийски, индуски, китайски. Най-после изсвири единствената пѣсень на нѣкакво си башкирско племе, състояща се отъ нѣколко звукове, които се по-

втаряха безъ край. И все пакъ бѣ приятно да слушашъ тая монотонна мелодия. Въ нея се чувствуваше мъртвата тишина и еднообразието на степта.

Е. И. разказа, че когато на тия башкирци е скучно, събиратъ се заедно на веселба, като взематъ съ себе си и своя музикантъ, който повтаря безъ край тая еднообразна пѣсень на своя простиčъкъ инструментъ, а башкирцитѣ наклѣкали, слушатъ го по цѣли часове.

— Да, да, — каза Л. Н. — това е преимуществото на народната музика. Тя излиза отъ сърдцето и затова влияе на сърдцето. Чувствата у всички хора сѫ едни и сѫщи, ето защо намъ сѫ близки излиянията на чувствата и у китаецъ, и у индуза и у башкиреца. Ако той се весели, ние чувствуваляем радостътъ му и се радваме заедно съ него; ако пъкъ той плаче — ние сѫщо тъй раздѣляме тѣгата му. А нашата музика? Ней могатъ да свирятъ само „избрани“, и само избрани я разбираятъ и чувствуваляръ . . .

Следъ две недѣли С. А. пакъ отпѣтува. Като дойде при настъ следъ обѣдъ, Л. Н. каза: — Е, азъ днесъ ще бѣда и вечеръта у васъ. Сега мога до насита да се насладя съ васъ. Сега азъ съмъ свободенъ човѣкъ, — и той се разсмѣя добродушно.

Вечеръта въ време на вечеря, азъ седѣхъ около Л. Н. Като се навечеря, той се обѣрна къмъ менъ:

— А знате ли какви хубави книги четехъ тия дни?

— Какви?

— Неизвестенъ писатъль, Евгений Лозински ми изпратилъ две свои книги: „Що е интелигенция“ и „Равносмѣтка на парламентаризма“. Много силни и хубави. Въ тѣхъ той разкрива цѣлата сѫщ-

ностъ на социализма — същностъ враждебна както на духовните, тъй и на материалните интереси на работната класа. А каква грамадна ерудиция има той! Искамъ да му пиша. Като показва на гръшките и злото отъ социализма, Лозински е неопровергимъ.

Но какъ да бъде? — Той не показва и, както изглежда, не знае. Едно само личи, — той не отрича насилието. По поводъ на това у мене се появиха такива мисли: Ако ние се приближаваме до изсъчена гора и искаме да изоремъ земята, за да израсте на нея постътата храна, то преди всичко тръбва да изчистимъ, да изкоренимъ всички пънове и, добре изорали, само тогава да съвемъ. Въ противенъ случай нищо нъма да се получи. Отъ останалите пънове ще излъзятъ буйни младоци които ще заглушатъ постъва ни. Примъра съ гората азъ срavнявамъ съ обществената реформа. Ние можемъ да преправяме една обществена форма въ друга, но ако не изчистимъ преди всичко отъ личния и общественъ животъ всъко насилие, каквото и да било то, това оставено насилие ще пусне свои израстъци и въ новата форма на човѣшкия животъ и ще заглуши изникването на тия семена на справедливостъ, равенство, които ние сме посъяли въ изобилие срѣдъ пънчетата насилие.

Когато разтръбиха масата, въ залата дойдоха дърводѣлците, които градѣха работилницата и плѣвната на Чертковъ, насъкоро унищожени отъ поожара. Покани ги Чертковъ, за да присѫтствуваатъ и тѣ на нашето „весело“ събрание. Дърводѣлците около 20 души, всичките владимирици, мълчаливи и навжсени, дойдоха и присѫтствуваха, облѣчени въ кожуси, въпрѣки топлината въ стаята. Предлагаха имъ да се съблѣкатъ, но тѣ се отказаха.

Страховъ и Поповъ свириха на четири ржце. Нѣкой помоли да изсвирятъ „Камаринската“. Отъ бѣрзитѣ ѹ звуци току се подръпваха у всички краката. Левъ Николаевичъ бѣ весело възбуденъ. Той поглеждаше на всички страни, нѣма ли нѣкой да се съблазни да поиграе. Но никой не излизаше. Тогава Л. Н. се приближи до дърводѣлците и ги покани да поиграйтъ. Тѣ се отказаха. А звуките тѣ си се и носѣха, викайки играчите.

— Ехъ, ако бѣхъ младъ, азъ бихъ ви показалъ! — каза съ укоръ Л. Н.

Най-после излѣзоха да поиграйтъ момичета Л. Н. седна и гледаше на играещите, азъ седнахъ близо до него.

— Ето седатъ тамъ, като старци — каза той, като показваше на дърводѣлците. — А нали произхожда нѣщо и въ тѣхъ подъ тия кожуси. А тѣ скриватъ всичко. Не можешъ да се докопашъ до тѣхъ.

Следъ това имаше разговори, които се изтриха изъ паметъта ми.

Но едно ни радваше, и това азъ не мога да забравя — това бѣ радостта на Левъ Николаевичъ.

Той бѣ веселъ и ласкавъ като дете, излѣзло изъ подъ надзора на строгата няня.

Следъ това младежъта пѣ пѣсни. Нѣкои се харесваша на Л. Н., други — не. Пѣха дълга, политическа пѣсенъ, която се много харесваше на В. Г.

— Не, менъ тя не ми се харесва. Това е лоша пѣсень — отговори Л. Н. на въпроса на В. Г.

Тя възбужда злоба. А на менъ, колкото понататъкъ, толкова по-чуждо и тежко ми става всичко това, което е пълно съ злоба или просто я извиква.

* * *

Въ края на Януари азъ оставихъ Ясна-Поляна — отидохъ въ Кавказъ при свои приятели, за да се поуча на физически трудъ. За менъ ставаше все по-несъмнена и по-несъмнена нравствената задължителност на труда и безмислеността и злото отъ тоя животъ, който азъ водѣхъ. Тръбваше нѣкакъ си да се оправя. И азъ правѣхъ тия усилия на освобождението.

1909 г.

Въ края на септемврий 1909 г., азъ дойдохъ въ Ясна за трети пътъ. Приближавайки до дома, азъ срещнахъ Л. Н. Като ме позна той се усмихна и ми протегна ръка.

— А, ето кого ни изпрати Богъ!.. Азъ нѣма да се цѣлувамъ съ васъ, имамъ хрема. Откѫде идете?

— Отъ Кавказъ.

— Ами вѣрно ли е това, което чувахъ за васъ — че сте се оженили?

— Да.

— А какъ се решихте на подобна глупостъ?! — каза той съ укоръ, като поклати глава.

Вѣпрѣки, че Л. Н. се силѣше да бѫде приветливъ и ласкавъ къмъ мене, чувствуваше се, че въ душата му бѣше неспокойно и тежко. Поради това той ми се виждаше суровъ и раздразнителенъ. Като не знаехъ причината на неговото душевно състояние, азъ си обяснихъ неговото хладно отношение къмъ мене съ моята женидба. Но по-сле, следъ неговото заминаване и смъртъта му, азъ узнахъ отъ близкитѣ му, че презъ това време е била въ разгаръ драмата, която згвѣрши съ неговото напуштане Яснополянския господарски животъ и която не е могла да не остави следи върху душевното му състояние.

Ний влѣзохме съ него въ дома. Азъ се поздравихъ съ всички. Горе, въ бившата стая на Гусева, бѣше М. А. Отидохме при нея. Разговорихме се. Дойде С. А. Запитваха ме за Кавказъ, за общицѣ другари, живѣщи тамъ, за жена ми.

Влѣзе Л. Н., който държеше въ ръцетѣ си

нѣкакви книжа. Азъ се вгледахъ въ него. Колко се бѣше измѣнилъ! Цѣлата му фигура бѣше станала нѣкакъ по-малка, бѣше отслабналъ, долната му челюсть се тресѣше, ржетѣ му треперѣха. Виждаше се, че презъ тази година, когато не бѣхъ то виждалъ, той бѣше доста крачналъ къмъ смъртъта.

Л. Н. се приближи къмъ мене, гледайки ме право въ очитѣ съ своите чудни, проникващи въ душата, хлътнали очи. Гжститѣ му голѣми вежди ги закриваха още повече.

— И вий, Досевъ, не се разкажвате, че сте се оженили?

И той продължаваше да ме гледа все тъй право въ очитѣ, като че искаше самъ да прочете отговора, безъ да го дочака.

Азъ се смутихъ и излъгахъ.

— Още не съмъ успѣлъ да се справя.

— Азъ скоро получихъ писмо отъ Молочникова — захвана Л. Н., обрѣщайки се къмъ всички; — той узналъ, че въ лудницата въ Новгородъ има единъ особенъ човѣкъ, който нарича себе си просто Миша. За себе си нищо не говори. Напълно е нормаленъ и, вижда се, образованъ. Хванали го на улицата, когато проповѣдвалъ и го завели въ лудницата. Тамъ си и седи. Когато разговаряли съ Молочникова, той запиталъ Молочникова дали е жененъ. — „Да“, — казалъ Моличниковъ. Тогава този Миша казалъ: „Човѣкъ живѣе на земята съсъ свързани отъ страститѣ си ржце. Но когато се ожени, свързани му сѫ и ржетѣ и краката“.

— Този Миша е казалъ много добре. „Женениятъ човѣкъ е свързанъ и за ржетѣ и за краката“, — завѣрши Л. Н.

— Досевъ, не го слушайте. Даже е много

добре, че сте оженили, — намѣси се София Андреевна. — Той все проповѣдва да не се жените, а самъ живѣ до 34 години, не издържа, не можеше безъ семейство и се ожени. Леко е да се проповѣдва цѣломѣдрис на стари години.

Л. Н. излѣзе съ своитѣ книжа, безъ да каже дума. Но очитѣ му казваха, че е правъ той, права е мѣдростта на старостта, а не буйството и безумието на младостта.

Азъ прекарахъ въ Ясна цѣлъ день, четейки жадно последнитѣ работи и писма на Л. Николаевича.

Счедъ вечерята Л. Н. ме повика при себе си въ кабинета и ме разпитва за семейството на моя тѣсть (старъ познатъ и съмишленникъ на Л. Н., В. И. Скороходовъ), какъ живѣемъ наедно и работимъ, и доволни ли сме отъ тази форма, въ която се е излѣлъ животътъ ни.

При нась влѣзе М. В. Булигинъ.

— Нѣма ли да ви попрѣча? Иска ми се да послушамъ разговора ви.

— Седнете, седнете, — покани го Л. Н., а после се обѣрна къмъ мене и запита:

— Ами кажете ми, истина ли е, че тамъ въ Кавказъ, нашитѣ приятели се увличатъ отъ теософията?

— Да, нѣкои отъ тѣхъ. Но тѣ още не сѫ се запознали добре съ нея.

— Чудно суевѣрие е това — вѣрата въ личния задгробенъ животъ. Това е просто недоразумение, философско противоречие. Нашиятъ духъ, нашето съзнание, като се проявява въ границите на нашата плътска личность, отдѣлена отъ окръжаващото, движеща се въ пространството и живѣща въ времето, подпада подъ властъта на тази илю-

зия — представата за пространството. Нашето съзнание става като че лично. То узнаява и съзнава във времето и пространството. Идва смъртта. Нашата плътска личност е разрушена. Съзнанието ни е освободено отъ измамите на личността. Оставило веществениятъ свѣтъ, то губи понятието за личността, за отдѣлността, за движението и времето. И, его спиритистите, теософите и други искатъ да ни убедятъ, че нашето съзнание, излизайки отъ веществения свѣтъ, все продължава да носи съ себе си неговата измама — представата за времето и пространството, т. е. продължава да бѫде лично. Кѫде отива нашето „азъ“ — ний не знаемъ и не можемъ да знаемъ, както не знаемъ откѫде се взема то. Само едно можемъ да кажемъ нийувѣreno: че неговите орждия на познаването и дейността му се измѣнятъ.

М. В. каза:

— Но ето, Л. Н., мене ми се иска да вѣрвамъ, че ние носимъ съ себе си и оттатъкъ гроба своето лично „азъ“, съ всичките му спомени. Азъ се надѣвамъ, че следъ смъртта си ще се видя съ Ана Максимовна (жена на М. В.).

— Какво ли не ни се иска, — отговори Л. Н. съ убедителенъ гласъ. — А азъ мога да ви кажа съ увѣреностъ, че това никога нѣма да бѫде. Ето, умрѣ Маша, дъщеря ми. Колко я обичахъ азъ и скърбѣхъ по нея! Но азъ знаехъ и зная, че нея Маша, никога вече нѣма да я видя.

Следъ два дена азъ отидохъ въ Ясна да се прости. Трѣбваше да отида въ Москва, после при Черкови въ Московска губерния и обратно назадъ, въ Кавказъ.

Л. Н. ме повика въ кабинета си и като ме покани да седна, каза:

— Азъ искамъ да ви кажа нѣколко думи, но вий се постараите да ги запомните и предадете на жена си, когато се срещнете съ нея. Кажете ѝ, че най-добре е да живѣете съ нея цѣломждрено. Макаръ хората и да не вѣрватъ, но азъ зная че колкото повече цѣломждрне има въ съпружескитѣ отношения, толкова повече радости и истинска любовь между съпрузитѣ. И това е възможно. Азъ имамъ приетели, които вече б години живѣятъ чисто.

Като помълча малко и като стана, Л. Н. гледайки ме съ своитѣ хлътнали, ласкави очи и млѣскайки съ беззжбйтѣ си уста, каза:

— Ето азъ съмъ вече предъ смъртъта. Азъ винаги съмъ билъ несдържанъ и виновенъ предъ С. А., а съмъ по-голѣмъ отъ нея. И затова вината пада върху мене. Заради мене тя е била нѣколко пжти предъ смъртъта, при раждане деца. Чувствуваики вината си предъ нея, азъ не мога да я оставя и да замина отъ тукъ. Поне съ нѣщо трѣбва да изкупя вината си предъ нея. Мене мноzича ми пишатъ: „Напустнете, оставете всичко. Нима не чувствувате противоречието въ своя животъ“? Какъ да не го чувствувамъ! Но да приказвате това и да го вършите вий, младитѣ, е леко. А намъ, старитѣ, е трудно. Ний сме се упели въ чувства, привързаности, радости, скърби. И ни е болно да скжсаме...

Това бѣха последнитѣ думи, които чухъ отъ учителя.

Азъ така бѣхъ привикналъ да го виждамъ старѣещъ, не отиващъ си отъ насъ, щото не можехъ и да мисля, че нѣма да мине и година, и той ще направи такава голѣма крачка — да напустне Ясна и да заболѣе изъ пжтя и да остави своята разрушаваща се обвивка.

Дните на заминаването, близостъта и смъртъта на Л. Н. бѣха за мене дни на голѣмо духовно напрежение и подемане. Азъ чувствувахъ величието на произлизашето. 80 годишенъ старецъ, предъ лицето на смъртъта, слабъ боленъ, чувствуващъ своето несъответствено положение, напушта богатия, обезпеченъ животъ. Кѫде отива? Той самъ не знае. Просто отива въ живота. Но този прости животъ, къмъ който той се стремѣше винаги, не го прие. Той, вече сломенъ физически, трѣбваше да напустне свѣта. И това напуштане бѣше величествено. Старецътъ умираше предъ „лицето на Бога“, цѣлъ отражаващъ Го. Тѣзи, които бѣха при неговата смърть, казватъ, че той цѣлъ сияелъ отъ спокойствие и любовь.

Така умиратъ просвѣтените. Така напуштатъ свѣта само ония, които сѫ узнали истинския животъ.

„ПОСРЪДНИКЪ“

е кооперативно издателство, което издава литература само съ нравствено поучително и нравствено научно съдържание. Всъки, който скъпши просвѣтата, нека го подкрепи било като стане членъ на Дружеството, поне съ единъ дѣлъ отъ 100 лева и 10 лева встѫпителна вноска, било като разпространява и препоръчва изданията му.

ЦЕНА 15 ЛЕВА