

ский назвал статью Р., посвященную Э., «изуверской» (PRO, 2, 270). В 1917, когда «из разных “изгнаний” и “заключений”», вернулись в Россию «и Ленин, и всевозможные Каменевы», в «вагонах I класса и запломбированных» (М, 408), Р. получил подтверждение правоты своих выводов о разрушительной роли политических Э. для России. Наиболее вреден, по мнению Р., был возглавивший большевистский переворот «пломбированный господин, выкинутый Германией на наш берег» (М, 404): «С приездом Ленина начался явный переворот в революции. Прошли ее ясные дни. Вдруг повеяло вонью, разложением» (М, 403).

В.А. Фатеев

ЭНТЕЛЕХИЯ. Р. считал, что Э. — «самый значительный термин аристотелевской “Метафизики”»: приблизительно — “сущность вещи, объясняющаяся из цели вещи» (ВЕ, 262). Впервые Р. обратил внимание на термин «Э.» в «Метафизике» Аристотеля, признаваясь в письме к В.И. Герье от 2 апреля 1887, что «Метафизику» решил «прочитать всю»: «Она интересует меня уже теперь, хотя я не дошел еще до ее существенных частей» (Переписка В. Герье и В. Розанова // Россия XXI. 2003. № 5. С. 161). В это время Р. совместно с учителем классических языков П.Д. Первовым переводит «Метафизику» Аристотеля (ЖМНП. 1890–1895). Э. является для Р. одним из «чрезвычайно гибких, до чрезвычайности много объясняющих» важнейших понятий Аристотеля о *потенциальности*, в которых Р. нашел для себя «до чрезвычайности близкое и родственное» (ЛИ, 154, 160). Э. связана с ключевой для Р. «тайной отношения потенциального к действительному», которая волновала Р. в его первой философской книге и которой он хотел посвятить вторую свою философскую книгу (ЛИ, 7). Категория Э. становится для Р. снова ключевым понятием в его размышлениях 1917 о *душе человека*, ее судьбе в загробном мире, о связи земной жизни с небесной. На вопрос Р. «в гусенице, куколке и бабочке — которое же я их? Т.е. “я” как бы одна буква, одно сияние, один луч», П.А. Флоренский ответил: «Конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки» (АНВ, 52). У П.А. Флоренского термин «Э.» выступает в качестве важнейшей категории в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» (1918), в которой он понимает Троице-Сергиеву Лавру как «осуществление или явление русской идеи» («ноуменальный центр России», «столица русской культуры») и преподобного Сергия Радонежского как Ангела-Хранителя России, мысль о котором «близко подходит к философским понятиям: платоновской идее, аристотелевской форме, или скорее, энтелехии, как сверх-эмпирической, выше-умной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни — культуру» (Флоренский П. Соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 353, 355). Исходя из мысли Аристотеля «душа есть энтелехия тела» в трактатах «О душе» (Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 394–395, 399) и «Метафизика» (Там же, 227), Р. приходит к выводу, «что “бабочка” есть на самом деле, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки», «энтелехия гусеницы» (АНВ, 52, 55, 25). Термин «Э.» становится для Р. доказательством «потрясающего» космогонического открытия — бессмертия души человеческой: «Мы, мож-

но сказать, втроем <П.Н. Кантерев, Флоренский и Р.> открыли душу насекомых, раньше, чем открыли и доказали ее — у человека» (АНВ, 52). Истинность этого открытия, по Р., подтверждается египетскими мумиями: «в мышлении и открытиях “загробного существования” шли тем же путем, как я, т.е. “через бабочку” и ее “фазы”»; «древние же поняли, что “в 4-х фазах” дан образ земного жития вообще существ... С тем вместе “образ бытия подсолнечного”. Жизнь в утробе, рождение и обжорство, смерть неумирающая, и “душа в раю”» (АНВ, 55, 283). «Не без улыбки можно ответить о “соблазнах мира сего”, что в них-то и “течет”, как бы истекает из души вещей, из энтелехии вещей — уже теперь “жизнь будущего века”». «Эта “энтелехия” гусеницы и “куколки” (как же иначе назвать) имеет крылья, парит в солнечных лучах: но самое главное, вся ее жизнь, все существование проходит в том одном, что она и не имеет, и не создана ни для чего еще кроме “посягновения” и “женитьбы”» (АНВ, 24, 25, 283). Р. в связи с термином «Э.» вспоминает легенду, согласно которой итальянский византийский ученый, грек Эрмолао Барбаро (1454–1493) просил дьявола разъяснить ему истинный смысл Э. Р. писал: «“Энтелехия” есть термин Аристотеля, и — один из знаменитейших терминов им самим придуманный и филологически составленный. Один средневековый схоласт прозакладывал чёрту душу, только чтобы хотя в сновидении он объяснил ему, что в точности Аристотель разумел под “энтелехией»» (АНВ, 52); «“Энтелехия” — это новое слово, не бывшее в греческом языке, которое создал Аристотель для выражения особенного понятия в своей “Метафизике”. Понять это столь трудно дробями, входящими в него, что один средневековый монах, размышляя о нем, в усилиях разрешить — сошел с ума. Ибо тогда старались не как теперь, “для диссертаций”. И выздоровел — опять стал рассуждать и опять сошел с ума» (АНВ, 83–84). Категория Э. является для Р. ключевой при ответе на вопрос о первоначале, так как она преодолевает дурную бесконечность вопроса о «курице и яйце». Одновременно с этим Р. разрешает и вопрос о том, что такое Э. (АНВ, 83): «“Энтелехия” и “куроводство” в отношении предшествующих “курицы и яйца”, которые образовались “для человека”. Причем “курица не знала о человеке”, а “яйца и совсем не было”; но “бе” свет в мысли коего было все <...> “Но для Бога что трудно”: и он рождает в случаях, подобных “куроводству” сперва курицу и яйца, также множество петухов, и уже потом вводит человека в полное обладание “куроводством” и всем, без чего умер бы в мгновение. Подобный способ сотворения “ногами вперед” Аристотель и назвал “энтелехией»» (АНВ, 84). Категория «Э.» переносится Р. и на восприятие европейской истории: «Европа — гусеница прожорливая, бесстыдная, гадящая землю, портящая сады, деревья, кусты, капусту, розы. Но время настало ей окукливаться, замирать, умирать. Она не вся умрет; мотылек вылетит. Этот-то “в небесных садах” насладится Древом Жизни» (АНВ, 239).

А.А. Медведев

«ЭНТЕЛЕХИЯ» — научно-публицистический журнал (нечетные номера посвящены жизни и творчеству Р., четные — П.А. Флоренского). Выходит с 2000; издается Межрегиональным научным центром по изучению и