

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
ПРИ СОДѢЙСТВИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФИЛОСОФСКАГО ОБЩЕСТВА.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ и ПСИХОЛОГИИ.

ЖУРНАЛЪ,
основанный проф. Н. Я. Гротомъ и А. А. Абрикосовымъ.
ГОДЪ XXIV.

Подъ редакціей Л. М. Лопатина.

Книга I (116).

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ — 1913 г.

МОСКВА.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К°.
Пименовская ул., соб. домъ.
1913 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Cmp.</i>
Этика Метерлинка. В. Хвостова	1
Преобразование понятия сознания въ современной гносеологии и роль Шуппе въ этомъ движении. Н. Лосского.	30
Монизмъ и плюрализмъ. Л. Лопатина.	68
О цѣляхъ и принципахъ педагогики. М. М. Рубинштейна.	1
Болцано и теорія науки. В. Нуцубидзе.	39
Критика и библіографія.	
1. Библіографический листокъ	101
Московское Психологическое Общество. (Отчеты о засѣданіяхъ).	106
Объявленія.	

Этика Метерлинка.

I. Мѣсто Метерлинка въ наукѣ о нравственности.

Мнѣ уже не разъ приходилось высказывать ту мысль, что этическая проблема не есть проблема только теоретического разума¹⁾. Ставя вопросъ о долгѣ, о назначеніи человѣка, мы вступаемъ въ такую область, гдѣ оказывается недостаточнымъ воспользоваться только данными опыта въ обычномъ смыслѣ этого слова, того опыта, который до сихъ поръ служилъ основаніемъ положительныхъ наукъ, и обработкой этого опыта средствами нашего логического мышленія. И притомъ недостаточными оказываются не только данные виѣшняго опыта, который лежитъ въ основѣ наукъ о материальномъ физическомъ мірѣ, но и данные опыта внутренняго, психического, поскольку онъ использованъ психологической наукой. Этотъ послѣдній опытъ уясняетъ намъ механизмъ нашихъ сознательныхъ переживаний, знакомитъ насъ съ ходомъ человѣческаго мышленія, съ процессомъ ощущенія и воспріятія, съ генезисомъ чувствованій и волевыхъ актовъ. Все это чрезвычайно важно для этики, но все это не вводить насъ въ ея предѣльные вопросы. На основаніи научныхъ данныхъ мы можемъ составить себѣ довольно удовлетворительное представление о томъ виѣшнемъ мірѣ, въ которомъ живеть человѣкъ, которымъ онъ постепенно овладѣваетъ при помощи

1) См. въ особенности мою книгу „Нравственная личность и общество“ (1911 г.), стр. 1—49. См. также мою брошюру „Психологія женщинъ“ (1911 г.), стр. 30—39.

научного знанія, и который онъ можетъ все въ большей и большей степени использовать въ томъ направлениі, въ какомъ пожелаетъ. Мы составляемъ себѣ понятіе также и о тѣхъ потребностяхъ, которыя присущи человѣку, о томъ внутреннемъ механизмѣ, которымъ управляется его сознательная жизнь, о тѣхъ цѣляхъ, которыя ставить себѣ человѣкъ, о тѣхъ затрудненіяхъ, которыя встрѣчаются при ихъ выполненіі, о тѣхъ коллизіяхъ, въ которыхъ онѣ вступаютъ между собою. Опираясь на эти данныя, мы можемъ уяснить себѣ, что именно люди называютъ счастіемъ, въ какой мѣрѣ возможно между ними согласіе по вопросу о содержаніи счастія, насколько счастіе достижимо для нихъ и какими средствами обеспечивается наиболѣе прочное счастіе. Мы можемъ также объяснить себѣ, подъ вліяніемъ какихъ факторовъ происходила эволюція человѣческихъ взаэрѣній на поведеніе и тѣхъ соціальныхъ нормъ, которыми люди пытаются регулировать отношенія членовъ общежитія. Однимъ словомъ, эмпирическое знаніе очень много даетъ для разработки этическихъ вопросовъ, и нельзя представить себѣ этической системы, болѣе или менѣе удовлетворяющей современного человѣка, если она не построена на широкомъ базисѣ научныхъ данныхъ въ обычномъ смыслѣ этого слова.

И тѣмъ не менѣе, однихъ этихъ данныхъ недостаточно для разрѣшенія этической проблемы. Если бы даже ученые и философы пришли къ соглашенію, что счастіе состоить въ жизни, соотвѣтствующей условіямъ человѣческой природы, поскольку она намъ извѣстна изъ физіологического и психологического опыта, и такимъ путемъ установили нормы для осуществленія возможно болѣе прочнаго и широкаго счастія, то этическая проблема далеко не была бы разрѣшена. Во-первыхъ, никакая эвдемонистическая этика не можетъ намъ въ достаточной степени объяснить тотъ императивный характеръ, который присущъ нравственному сознанію человѣка. Всѣ ея предписанія всегда будутъ условны. Они обязательны для человѣка лишь настолько,

насколько онъ хочетъ своего счастія и притомъ именно въ смыслѣ счастія возможно болѣе прочнаго и широкаго по содержанію. Но никого нельзя обязать искать своего счастія, и всѣ рецепты эвдемонизма становятся излишними, если человѣкъ заявляетъ, что онъ не дорожитъ своимъ счастіемъ или же предпочитаетъ прочному и широкому счастію, рекомендуемому ему моралистами, счастіе какого-нибудь захватывающаго момента, хотя бы и мимолетное и очень грубое. Точно такъ же можно отнестись и къ общему благу, которое иногда полагается въ основу эвдемонистической этики. Вѣдь и оно обязательно лишь въ той мѣрѣ, въ какой человѣкъ убѣжденъ, что зачѣмъ-нибудь нужно самое человѣчество со всѣмъ его благополучіемъ и счастіемъ. На всѣ совѣты отдать свою жизнь на служеніе людямъ и человѣчеству въ цѣломъ, посвятить себя созданію благополучія человѣческихъ массъ, можно отвѣтить вопросомъ: а какую же цѣнность имѣеть человѣчество и почему его существованіе и благополучіе я долженъ ставить выше своего собственнаго и вообще придавать ему какое-нибудь значеніе? Отвѣтить же на всѣ эти вопросы эвдемонистическая этика не въ состояніи; не въ состояніи дать на нихъ отвѣтъ вообще наше знаніе, пока оно не выходитъ за предѣлы опыта въ общеначнномъ смыслѣ этого слова.—Во-вторыхъ, эвдемонистическая этика въ сущности и не есть настоящая этика. Въ этикѣ мы ищемъ отвѣта на вопросъ о томъ, кого мы должны считать нравственнымъ человѣкомъ и что такое нравственный долгъ. Эвдемонисты же намъ описываютъ, что такое счастіе и какими средствами оно достигается. Но вѣдь быть счастливымъ человѣкомъ и быть достойнымъ человѣкомъ не одно и то же, и утвержденіе, что нравственный долгъ состоитъ въ способствованіи своему и чужому благополучію и въ приведеніи ихъ въ гармонію, игнорируетъ какъ разъ самые острые вопросы нравственного сознанія. Въ подобной конструкціи нравственности не хватаетъ чего-то очень важнаго, такъ какъ каждый изъ насъ не можетъ не сознавать, что слу-

жение счастію и служеніе моральному долгу въ концѣ-концовъ вовсе не одно и то же, хотя бы носителемъ сча-стія объявлялось даже все человѣчество.

Вотъ почему приходится при разрѣшениі нравственной проблемы искать новыхъ путей и стремиться къ расшире-нию матеріала за предѣлы тѣхъ рамокъ, которые для него поставлены въ положительной наукѣ. Эта необходимость въ расширениі матеріала очень начинаетъ чувствоватьсь именно въ наше время нравственного кризиса мыслящаго человѣчества, который выдвинулъ на очередь пересмотръ нравственной проблемы въ самыхъ ея основаніяхъ. Съ раз-ныхъ сторонъ и въ разныхъ формулировкахъ выдвигаются предложения привлечь къ дѣлу тѣ стороны человѣческаго духа, на которыхъ до сихъ поръ слишкомъ мало обращали вниманія философы и моралисты. Въ значительной степени забытая философіей идея Канта о практическомъ разумѣ и основанномъ на немъ моральномъ знаніи, выражавшемся въ постулатахъ нравственного сознанія, оживляется вновь. Одни говорятъ объ особаго рода интуїціи, сближаемой съ инстинктомъ и коренящейся въ самой жизни, какъ новомъ пути философскаго проникновенія, другие предпочитаютъ говорить о присущемъ человѣку космическомъ чувствѣ, трети выдвигаютъ на первый планъ религіозный опытъ и т. д. Во всѣхъ этихъ теченіяхъ сквозитъ одна общая мысль: такъ какъ нравственная проблема есть проблема всей жизни человѣка, какъ разумнаго существа, то и къ разрѣшению ея слѣдуетъ привлечь весь матеріалъ, который даетъ че-ловѣческая жизнь въ цѣломъ, не игнорируя при этомъ по-казаний нашихъ чувствъ, нашихъ волевыхъ актовъ, однимъ словомъ, ни одного изъ нашихъ переживаній. До сихъ поръ на всѣ эти данные смотрѣли, какъ на слишкомъ субъективныя и случайныя. Настало время сдѣлать серь-езную попытку, нельзя ли и изъ нихъ извлечь какое-нибудь объективное, для всѣхъ обязательное содержаніе и не получимъ ли мы здѣсь такого матеріала, который поведеть насъ въ болѣшія глубины нравственного сознанія,

чѣмъ какія были намъ доступны на почвѣ общенаучнаго опыта.

При этихъ условіяхъ особенный интересъ для моралиста получаютъ произведенія такихъ авторовъ, отъ которыхъ можно впередъ ожидать особенно большого богатства духовныхъ переживаній. Только тотъ можетъ развить въ себѣ интуїцію, необходимую для глубокой постановки вопроса о нравственномъ долгѣ, кто живетъ возможно болѣе широкою и интенсивною жизнью. Если интуїція есть голосъ самой жизни, то онъ тѣмъ слышнѣе, чѣмъ разностороннѣе ихъ проявленіе. Въ этомъ отношеніи, по моему убѣждению, гораздо болѣе выгодно поставлены лица, занимающіяся искусствомъ, особенно поэты и вообще художники слова, чѣмъ ученые и философы. Кабинетный ученый уже по своему духовному складу обыкновенно не способенъ переживать ту полноту ощущеній и впечатлѣній, которая выпадаетъ на долю богато одаренной артистической натуры, да и самый образъ жизни ученаго этому не способствуетъ. Конечно, съ другой стороны, артистъ, художникъ рѣдко бываетъ надѣленъ способностью къ строгого логической систематизаціи своихъ мыслей и переживаній, а такая систематизація безусловно необходима въ этикѣ, какъ и во всякой наукѣ. Но зато только онъ можетъ познакомить систематика съ той глубиной и широтой этическаго опыта, которая оказывается необходимой не въ меньшей степени. Пусть самъ художникъ и не сумѣеть привести къ логическому единству полноту своихъ нравственныхъ переживаній. Эту работу могутъ за него исполнить другіе люди. Зато онъ носить въ себѣ гораздо болѣе обильный источникъ нравственного опыта и самое его содержаніе умѣеть передавать не только въ отвлеченныхъ формулахъ мысли, но и въ живыхъ образахъ фантазіи. А это послѣднее свойство художника въ этической области также получаетъ особую цѣнность. Дѣло въ томъ, что здѣсь намъ приходится доходить до такихъ глубокихъ и абсолютныхъ по своему содержанію идей, что

нашему дискурсивному мышлению не удается осилить ихъ содержанія. Оно гораздо лучше выражается какимъ-нибудь символическимъ образомъ, какой-нибудь удачной метафорой, чѣмъ точнымъ логическимъ определеніемъ. Конечно, для пониманія такихъ символовъ и образовъ необходимъ известный внутренній опытъ и со стороны того, кто будетъ съ ними знакомиться. Человѣкъ, лишенный этого опыта, такъ же мало изъ нихъ вынесетъ, какъ слѣпой изъ описанія красокъ и цвѣтовъ. Но въ большей или меньшей степени такимъ опытомъ располагаютъ всѣ люди. Менѣе всего онъ имѣется въ наличности у чисто кабинетныхъ ученыхъ. Потому-то этическія системы, создаваемыя такими людьми, поражаютъ насъ часто своей сухостью и скучностью содержанія. Если художникъ самъ по себѣ рѣдко создаетъ разработанную этическую систему, то и не всякий систематикъ пригоденъ для обработки данныхъ нравственного опыта. Для этого необходимо обладать не только хорошо вышколенной логической головой, но и собственнымъ нравственнымъ опытомъ, хотя бы и не такимъ богатымъ и тонкимъ, какъ опытъ художника¹⁾.

Подобныя соображенія привели меня уже одинъ разъ къ попыткѣ представить въ систематической формѣ нравственное міровоззрѣніе Генрика Ибсена²⁾. Съ тѣмъ же настроениемъ приступаю я теперь къ изложенію этики Мориса Метерлинка. Метерлинкъ, несомнѣнно, является однимъ изъ тѣхъ поэтовъ, которые даютъ огромный материалъ для построения нравственной системы. Самъ онъ таковой не построилъ. Хотя многія изъ его произведеній имѣютъ по внѣшности характеръ какъ бы философскихъ, но на самомъ дѣлѣ они оказываются такими же произведеніями искусства, какъ и драмы, и стихотворенія. Здѣсь разбросана масса художественныхъ образовъ, много тонкихъ и глубокихъ пе-

¹⁾ См. обѣ этомъ *Rauh, L'expérience morale* (2-е изд. 1909). Мой „Очеркъ исторіи этическихъ учений“ (изд. 2-е, 1913 г.), стр. 256—271.

²⁾ См. мою книгу „Нравственная личность и общество“ (изд. Клочкова, 1911 г.), стр. 50—98.

реживаній выражено на языкѣ символовъ и метафоръ. Но никакого подобія законченной по вѣшности и логически обработанной системы здѣсь нѣтъ, да и быть не можетъ по общему характеру творчества нашего автора. Кому-нибудь другому приходится заняться систематизацией, и въ настоящей статьѣ я попытаюсь посильнѣ выполнить эту задачу. Не знаю, какое впечатлѣніе вынесетъ изъ этого опыта читатель, но меня самого эта работа надъ Метерлинкомъ обогатила массой новаго материала. Я многимъ былъ обязанъ Ибсену. У Метерлинка я нашель то, чего не было у Ибсена. Нравственное міровоззрѣніе Ибсена поражаетъ своей суворостью; отъ Ибсена вѣеть холодомъ норвежскихъ снѣговъ и неподатливостью норвежскаго гранита. Этика Метерлинка есть этика теплой любви къ человѣку, этика, способная принести утѣшеніе въ скорбныя минуты и согрѣть человѣка, душа котораго начинаетъ охладѣвать въ окружающей ледяной температурѣ человѣческаго равнодушія, рискуетъ огрубѣть въ суворой борьбѣ съ жестокой дѣйствительностью.

Я привлекаю къ разсмотрѣнію не только тѣ сочиненія Метерлинка, которые по вѣшности имѣютъ философскую форму. Эти произведенія, конечно, положены мною въ основу моей работы. Сюда принадлежать: *Le trésor des humbles*, *La sagesse et la destinée*, *La vie des abeilles*, *Le temple enseveli*, *Le double jardin*, *L'intelligence des fleurs*. Но я рѣшилъ использовать также стихотворенія и драмы Метерлинка. Какъ я постараюсь показать, въ нихъ очень отразилось общее міровоззрѣніе писателя, которымъ опредѣляются не только фабулы этихъ произведеній, но даже приемы художественного творчества автора. Сперва я въ систематической формѣ изложу нравственное міровоззрѣніе Метерлинка, какъ оно выражено въ первой категоріи его произведеній, а затѣмъ сдѣлаю примѣненіе полученныхъ выводовъ къ объясненію его драмъ и стихотвореній, причемъ въ этой послѣдней части работы считаю болѣе цѣлесообразнымъ держаться хронологического приема,

который въ первой части удобнѣе замѣнить системати-ческимъ.

Главный вопросъ, который ставитъ себѣ Метерлинкъ, можно было бы формулировать слѣдующимъ образомъ. Какое существуетъ отношеніе между тѣмъ, что люди зовутъ судьбой, рокомъ, фатумомъ, и тѣмъ, что они именуютъ правдой, справедливостью, нравственнымъ закономъ? Вопросъ этотъ неизбѣжно возникаетъ передъ каждымъ мыслящимъ человѣкомъ. Сплошь и рядомъ намъ представляется, что между этими двумя сторонами нашей жизни существуетъ вошюющее несоотвѣтствіе. Въ жизни часто мы не можемъ усмотрѣть никакой справедливости. Здѣсь торжествуютъ люди, которыхъ мы нравственно осуждаемъ, и, напротивъ, терпятъ страданія люди, возбуждающіе вполнѣйшее нравственное сочувствіе. Разнаго рода виѣшня бѣдствія, какъ, напримѣръ, болѣзни, крайняя нищета, смерть, вторгаются въ нашу жизнь и безжалостно ее опустошаютъ, нисколько при этомъ не считаясь съ нашими представленіями о правдѣ и добрѣ. Между тѣмъ ясно, что вѣдь мы сами составляемъ только часть того міра, который посыпаетъ намъ всѣ эти бѣдствія, а потому созданная нами мораль, казалось бы, не должна была такъ рѣзко расходиться съ міровыми законами вообще. Чѣмъ же объяснить замѣчаемое несоотвѣтствіе и какое слѣдуетъ намъ принять отношеніе какъ къ судьбѣ, такъ и къ человѣческой мудрости, лежащей въ основѣ морали? Философія Метерлинка, какъ и всякая философія, старается проникнуть въ тайну, окружающую человѣческое существованіе и придающую нашей жизни особую значительность. „Я думаю, говорить Метерлинкъ, что изученіе тайны подъ всякими ея формами есть самая благородная задача, которую можетъ передъ собой поставить нашъ духъ, и это изученіе составляетъ заботу всѣхъ людей, которые въ наукѣ, искусствѣ, литературѣ и философіи подымаются надъ наблюденіемъ и воспроизведеніемъ мелкихъ фактовъ, мелкихъ реальностей и мелкихъ пріобрѣтенныхъ истинъ. Они болѣе или менѣе въ

этомъ преуспѣваютъ, идутъ болѣе или менѣе далеко, болѣе или менѣе высоко въ томъ, что они знаютъ, въ соотвѣтствии со степенью уваженія, которое они питаютъ къ тому, чего не знаютъ, въ соотвѣтствіи со степенью широты, которую ихъ воображеніе или ихъ интеллекѣтъ умѣютъ придавать совокупности силъ, недоступныхъ познанію. Именно познаніе неизвѣстнаго, въ которомъ мы живемъ, даетъ нашей жизни значительность, которой она не имѣла бы, если бы мы замкнулись въ то, что мы знаемъ, или, если бы мы слишкомъ легко вѣрили, будто то, что мы знаемъ, гораздо важнѣе того, чего мы еще не знаемъ” (Temple, 103—104).

Въ своихъ разсужденіяхъ Метерлинкъ прилагаетъ всѣ усилия къ тому, чтобы по возможности умалить значение внѣшней судьбы для человѣка и, наоборотъ, возвысить значение мудрости, того „погребенного храма“, который скрывается въ самомъ человѣкѣ и отъ котораго гораздо больше, чѣмъ отъ внѣшней судьбы, зависитъ счастіе человѣка. Мы прослѣдимъ ходъ его мыслей въ слѣдующемъ порядкѣ. Прежде всего познакомимся съ представлениями Метерлинка о самой природѣ человѣка, какъ они намъ раскрыты, главнымъ образомъ, въ самомъ раннемъ изъ его философскихъ сборниковъ, озаглавленномъ „Le trésor des humbles“. Затѣмъ перейдемъ къ вопросу о судьбѣ, къ вопросу о мудрости и къ уясненію ихъ взаимнаго соотношенія.

II. Природа человѣка.

Въ своей книгѣ „Сокровище смиренныхъ“ Метерлинкъ рѣшительно становится на сторону мистицизма. Онъ заявляетъ, что „существуютъ въ человѣкѣ области болѣе плодородныя, болѣе глубокія и болѣе интересныя, чѣмъ области разума и интеллекта“ (180). Онъ внимательно изучалъ произведенія выдающихся мистиковъ; ему принадлежать переводы на французскій языкъ сочиненій Рюисбрѣка и Новалиса: съ его предисловиемъ вышелъ переводъ опы-

товъ Эмерсона; онъ знакомъ съ Платономъ, Плотиномъ, Діонисиемъ Ареопагитомъ, Бёме, Кольриджемъ (95); большими симпатіями Метерлинка пользуется Карлейль; часто встречаются у него ссылки на Марка Аврелія и даже въ Сведенборгѣ и графѣ Калюстро онъ видить личностей, заслуживающихъ большого вниманія, чѣмъ какое имъ обыкновенно удѣляется. „Слишкомъ часто забываютъ, что вся достовѣрность заключается только въ мистикахъ. Сверхъ того, если вѣрно, какъ говорятъ, что всякий человѣкъ есть Шекспиръ въ своихъ грезахъ, то слѣдовало бы спросить, не является ли каждый человѣкъ въ своей жизни невыраженнымъ въ формулахъ мистикомъ, въ тысячу разъ болѣе трансцендентальнымъ, чѣмъ всѣ описанные словомъ. Есть ли такое дѣйствіе человѣка, послѣдняя пружина котораго не была бы мистической? И глазъ влюбленнаго или матери, напримѣръ, не въ тысячу ли разъ болѣе непонятенъ, непроницаемъ и мистиченъ, чѣмъ эта книга, въ концѣ-концовъ, бѣдная содержаніемъ и объяснимая; вѣдь всѣ книги являются только мертвыми тайнами, горизонтъ которыхъ болѣе не обновляется“ (102). Хотя, такимъ образомъ, всѣ писанія мистиковъ—ничто въ сравненіи съ подлинной человѣческой жизнью, хотя „ребенокъ, который молчитъ, въ тысячу разъ мудрѣе Марка Аврелія, который говоритъ“ (143), тѣмъ не менѣе и писательская дѣятельность мистиковъ полезна. „Если бы Маркъ Аврелій не написалъ двѣнадцати книгъ своихъ размышленій, то часть скрытыхъ въ нашемъ ребенкѣ неизвѣстныхъ сокровищъ не была бы той же самой... Возможно, что когда-нибудь откроютъ причины, по которымъ, если бы Платонъ, Сведенборгъ или Плотинъ не существовали, душа крестьянина, который ихъ не читаль и даже никогда о нихъ не слышалъ, не была бы тѣмъ, чѣмъ она несомнѣнно является теперь. Что бы тамъ ни было, ни одна мысль никогда не теряется ни для одной души, и кто скажетъ, какія части нашей души живутъ только благодаря мыслямъ, которыя никогда не были выражены?“ (144). „Мистическія истины имѣютъ необыкновен-

ную привилегию по сравнению съ обычными истинами; онъ не могутъ ни старѣть, ни умирать... Произведеніе ста-рѣеть лишь пропорціонально своему антимистицизму" (112). „Одно только важно, говорить Новалисъ, это—отысканіе нашего трансцендентальнаго я. Мы замѣчаемъ это я момен-тами въ словахъ Бога, въ словахъ поэтовъ и мудре-цовъ, въ глубинѣ нѣкоторыхъ радостей и нѣкоторыхъ скор-бей, во снѣ, въ любви и болѣзняхъ, а также при неожи-даннѣхъ стеченіяхъ обстоятельствъ, когда издалека оно намъ дѣлаетъ знакъ и пальцемъ показываетъ на наши отно-шенія съ вселенной. Нѣкоторые мудрецы предались этому отысканію и написали книги, въ которыхъ царитъ только необыкновенное" (119).

Мистическимъ характеромъ отличаются и всѣ представ-ленія Метерлинка о природѣ человѣка.

По убѣжденію Метерлинка, человѣкъ есть двойственное существо. Онъ ведетъ свою обычную жизнь въ простран-ствѣ и времени, выполняетъ внѣшніе акты, переживаетъ внѣшнія событія, волнуется по поводу нихъ, радуется и огорчается, но все это мало затрагиваетъ его настоящую, трансцендентальную основу. На самомъ дѣлѣ, мы—существа невидимыя (154). „Мы живемъ рядомъ съ нашею настоящею жизнью и чувствуемъ, что наши самыя интимныя мысли и даже самыя глубокія настѣнъ не касаются, ибо мы нѣчто иное, нежели наши мысли и наши грезы" (55). „Мы живемъ только нашимъ трансцендентальнымъ существомъ, акты и мысли котораго каждый мигъ прорываются черезъ оболочку, ко-торая настѣнъ окружаетъ" (124). „Наиболѣе страннымъ въ че-ловѣкѣ, поистинѣ, является его серьезность и его скры-тая мудрость. Самый легкомысленный на самомъ дѣлѣ ни-когда не смеется между нами и, несмотря на всѣ усилия, ему не удается потерять ни одной минуты, такъ какъ душа человѣческая внимательна и ничего безполезнаго не дѣ-лаетъ. Ernst ist das Leben, серьезна жизнь и въ глубинѣ нашего существа наша душа еще не улыбалась. По ту сторону нашихъ невольныхъ волненій мы ведемъ удиви-

тельное существование, неподвижное, очень чистое и очень увѣренное, на которое постоянно дѣлаютъ намеки протягивающіяся руки, открывающіяся глаза, встрѣчающіяся взгляды" (127). „Но, если вѣрно, что послѣдній изъ насъ не можетъ сдѣлать малѣйшаго жеста, не считаясь съ душой и съ духовнымъ царствомъ, гдѣ она властвуетъ, вѣрно также и то, что самые мудрые почти никогда не думаютъ о безконечномъ, которое перемѣщаетъ открывающееся вѣко, склоняющуюся голову, сжимающуюся руку. Мы живемъ такъ далеко отъ себя самихъ, что мы не знаемъ почти ничего, что происходитъ на горизонтѣ нашего существа. Мы по волѣ случая бродимъ въ долинѣ, не подозрѣвая, что наши жесты воспроизводятся и пріобрѣтаютъ свое значеніе на вершинѣ горы" (129). „Наша реальная и неизмѣнная жизнь проходитъ въ тысячѣ лѣ отъ любви и въ тысячѣ лѣ отъ надменности. Мы обладаемъ болѣе глубокимъ и болѣе неистощимымъ я, чѣмъ я нашихъ страстей и чистаго разума. Дѣло не въ томъ, что мы испытываемъ, когда наша возлюбленная насъ оставляетъ. Она уходитъ сегодня; наши глаза плачутъ, но наша душа не плачетъ. Возможно, что она узнаетъ обѣ этомъ событии и преобразуетъ его въ свѣтъ, ибо все, что въ нее падаетъ, испускаетъ сіяніе. Возможно также, что она будетъ его игнорировать; но тогда, къ чему же о немъ говорить? Слѣдуетъ оставить эти мелочи тѣмъ, кто не чувствуетъ, что жизнь глубока" (148).

Наша сокровенная душа есть, по мнѣнію Метерлинка, лучшая, наиболѣе чистая и наиболѣе великая часть нашего существа (57). Она постоянно стремится къ красотѣ. „Нѣть на свѣтѣ ничего болѣе жаднаго къ красотѣ, нѣть на свѣтѣ ничего, украшающаго себя съ большей легкостью, чѣмъ наша душа. Нѣть на свѣтѣ ничего, что болѣе естественно стремилось бы взыскать и болѣе быстро облагораживалось. Нѣть на свѣтѣ ничего, что повиновалось бы болѣе тщательно чистымъ и благороднымъ предписаніямъ, которыя ему даются. Нѣть на свѣтѣ ничего, что болѣе послуш-

но подчинялось бы власти мысли болѣе высокой, чѣмъ другія. Поэтому лишь очень немногія души на землѣ могутъ противиться господству души, которая допускаетъ себя быть прекрасной" (251). Въ своей скрытой и незамѣтной для насъ работѣ наша душа превращаетъ въ красоту всѣ мелочи, которыхъ мы ей даемъ. „Всматривались ли вы когда-нибудь въ это царство очищающаго огня? Сегодня вамъ причинили большое зло; жесты были мелки, актъ былъ низкій и печальный, и вы плакали въ этомъ безобразіи. Однако, взгляните въ вашу душу нѣсколько лѣтъ спустя и скажите мнѣ, не увидали ли вы подъ воспоминаніемъ объ этомъ актѣ чего то, что уже гораздо чище, чѣмъ мысли, я не знаю, какую силу, которую невозможно назвать, которая не имѣеть никакого отношенія къ обычнымъ силамъ этого міра, я не знаю, какой источникъ „другой жизни“, изъ котораго вы можете пить, не истощая его, до послѣднихъ дней вашихъ. И однако вы не помогали неутомимой царицѣ; и вы думали о другихъ вещахъ, между тѣмъ какъ актъ очищался безъ вашего вѣдома въ молчаніи вашего существа и увеличивалъ драгоценную влагу въ этомъ великому резервуарѣ истины и красоты, который не волнуется, какъ менѣе глубокій резервуаръ истинныхъ или прекрасныхъ мыслей, но постоянно остается защищеннымъ отъ дуновенія жизни" (269).

Такимъ образомъ, въ нашемъ сознаніи находятся мелочи повседневной жизни, и мы, будучи ими заняты, не замѣчаемъ нашей реальной, серьезной и прекрасной стороны. „Поистинѣ, мы уже дѣйствуемъ какъ боги, и вся наша жизнь протекаетъ среди безконечныхъ увѣренностей и непогрѣшимостей. Но мы слѣпцы, которые играютъ камушками по бокамъ дороги" (122). „Мы боги, которые не знаютъ самихъ себя" (126). Расширение трансцендентальнаго сознанія всегда было высшимъ желаніемъ людей (144). „Мы рождаемся на самомъ дѣлѣ въ тотъ день, когда въ первый разъ глубоко чувствуемъ, что есть въ жизни нѣчто важное и неожиданное. Одни изъ насъ вдругъ кон-

статириуютъ, что они не одни подъ небесами. Другіе, давая поцѣлуй или проливая слезу, вдругъ замѣчаютъ, что „источникъ всего, что является лучшимъ и святымъ, начиная со вселенной и кончая Богомъ, скрывается за ночью, полной слишкомъ отдаленныхъ звѣздъ“; третій увидалъ, что божественная рука простерлась между его радостью и его горемъ; еще кто-нибудь понялъ, что мертвые правы. Одинъ сжалился, другой пришелъ въ восторгъ, третій испугался. Очень часто почти ничего не требуется; слово, жестъ, какая-нибудь мелочь, не составляющая даже мысли. „До сихъ поръ я тебя любилъ, какъ брата, говорить герой Шекспира, имѣя передъ собой актъ, которымъ онъ восхищается; до сихъ поръ я тебя любилъ, какъ брата, но теперь я тебя уважаю, какъ мою душу“. Вѣроятно, въ этотъ день новое существо появилось на свѣтѣ. Мы можемъ такъ рождаться болѣе одного раза; и въ каждомъ изъ этихъ рожденій мы немнога приближаемся къ нашему Богу. Но почти всѣ мы довольствуемся тѣмъ, что ожидаемъ, какъ какое-нибудь событие, полное неотразимаго свѣта, насильственно проникнетъ въ окружающей насъ мракѣ и освѣтить насъ помимо нашей воли. Мы ожидаемъ какого-нибудь счастливаго совпаденія, такъ что глаза нашей души открываются случайно въ тотъ моментъ, когда насъ постигаетъ нѣчто необыкновенное. Но вѣдь свѣтѣ есть во всемъ, что происходитъ; и самые великие изъ людей были велики только потому, что они имѣли привычку открывать глаза во всякомъ мракѣ. Развѣ такъ необходимо, чтобы ваша мать переживала агонію на рукахъ у васъ, чтобы ваши дѣти погибали въ кораблекрушеніи, и вы сами прошли рядомъ со смертію, для того чтобы вы, наконецъ, узнали, что находитесь въ непостижимомъ мірѣ, куда вы помѣщены навсегда и гдѣ Богъ, котораго не видятъ, вѣчно живетъ со своими созданіями? Развѣ необходимо, чтобы ваша невѣста погибла въ пожарѣ или же подъ вашими взорами исчезла въ зеленыхъ глубинахъ океана, для того чтобы вы на мигъ увидали, что послѣдніе предѣлы царства любви идутъ, быть можетъ, далеко за пре-

дѣлъ Миры, Алтаира и Волосъ Береники? Если бы вы открыли глаза, развѣ вы не могли бы увидать въ поцѣлуѣ то, что сегодня вы замѣчаете въ катастрофѣ! Развѣ такъ необходимо, чтобы горе ударами копья пробуждало божественныя воспоминанія, которыя дремлютъ въ нашихъ душахъ? Мудрецъ не нуждается въ такихъ потрясеніяхъ. Онъ видитъ слезу, жестъ дѣвушки, падающую каплю воды; онъ прислушивается къ проносящейся мысли, жметъ руку брата, приближается къ устамъ, и при этомъ у него открыты глаза и открыта душа. Онъ можетъ во всемъ этомъ постоянно видѣть то, что вамъ показывается только на мигъ; и какая-нибудь улыбка безъ труда научить его тому, что вамъ должна была открыть буря и даже рука смерти” (227—230).

Люди почему-то не любятъ показывать то божественное, что въ нихъ такъ глубоко скрыто. „Откуда происходитъ эта боязнь божественного въ людяхъ? Поистинѣ можно сказать, что чѣмъ больше движеніе души приближается къ божественному, тѣмъ больше стараній прилагаемъ мы, чтобы скрыть его отъ взглядовъ нашихъ братьевъ. Не является ли человѣкъ испугавшимся богомъ? или же намъ запрещено выдавать высшія силы?” (206—7). „Люди питаются какой-то странный страхъ передъ красотою; и чѣмъ ихъ больше собирается, тѣмъ больше они ея боятся, точно такъ же, какъ боятся молчанія или слишкомъ чистой истины. И это настолько вѣрно, что если кому-либо изъ нихъ пришлось совершить въ теченіе дня геройскій поступокъ, онъ попытается его извинить, приписывая своему акту жалкія побужденія, побужденія, которыя онъ могъ бы заимствовать въ низшей сферѣ, гдѣ они собраны. Но слушайте: вотъ произнесено громкое и гордое слово, которое нѣкоторымъ образомъ вскрываетъ источникъ жизни. Какая-нибудь душа осмѣлилась на мигъ показаться такой, какова она въ любви, въ горѣ, передъ смертью или въ одиночествѣ, въ присутствіи ночныхъ звѣздъ. Появляется беспокойство и лица выражаютъ удивленіе или улыбаются. Но

развѣ вы никогда не чувствовали въ эти моменты, съ какою единодушною силою всѣ души восхищаются и какъ самая слабая изъ нихъ безъ словъ одобряетъ въ глубинѣ своей тюрьмы слово, которое она признала подобнымъ самой себѣ? Души внезапно оживаются въ своей первоначальной и нормальной атмосферѣ; и если бы у васъ были ангельскія уши, вы услыхали бы, я въ этомъ увѣренъ, мощные апплодисменты въ царствѣ изумительного свѣта, въ которомъ онѣ живутъ. Не думаете ли вы, что, если бы подобное слово произносилось каждый вечеръ, то и наиболѣе боязливые души осмѣлились бы; и что люди жили бы болѣе истинной жизнью?" (253—4).

Наша внѣшняя жизнь имѣеть очень мало общаго съ нашимъ скрытымъ духовнымъ существомъ. „Я могу совершить преступленіе и при этомъ ни малѣйшее дуновеніе не склонитъ самаго малаго пламени центральнаго огня нашего существа, а, съ другой стороны, взглядъ, которымъ мы обмѣнялись, мысль, которая даже не развернулась, минута, прошедшая безъ словъ, можетъ его взволновать ужаснымъ вихремъ въ глубинахъ его прибѣжища и заставить его выступить въ моей жизни. Наша душа судить не такъ, какъ мы; она представляетъ собою нѣчто капризное и скрытое. Она можетъ быть затронута дуновеніемъ и игнорировать бурю. Нужно искать, что ее задѣваетъ; все заключается въ этомъ, ибо въ этомъ мы существуемъ" (150). „Нѣть ни большой, ни маленькой жизни, и дѣйствія Регула и Леонида не имѣютъ никакого значенія, когда я ихъ сравниваю съ моментомъ скрытаго существованія моей души. Она могла совершить то, что они совершили, или не совершать этого; эти вещи ея не касаются; и душа Регула, когда онъ возвращался въ Кареагенъ, была, вѣроятно, такъ-же разсѣянна и такъ же равнодушна, какъ душа рабочаго, который уходитъ на фабрику. Она слишкомъ далека отъ всѣхъ нашихъ поступковъ; она слишкомъ далека отъ всѣхъ нашихъ мыслей. Она живѣть одна, въ глубинѣ насъ, жизнью, о которой она не говоритъ; и съ высотъ, гдѣ она царитъ, раз-

нообразіє существованій уже неразличимо. Мы идемъ, подавленные тяжестью нашей души, и нѣтъ соотвѣтствія между нами и ней. Она, быть можетъ, никогда не думаетъ о томъ, что мы дѣлаемъ, и это можно прочитать на нашемъ лицѣ. Еслибы можно было спросить разумное существо изъ другого міра, какое общее выраженіе лица людей, то оно, увидавъ ихъ въ ихъ радостяхъ, въ ихъ горестяхъ и въ ихъ заботахъ, несомнѣнно, отвѣтило бы: *кажется, что они думаютъ о чёмъ-то другомъ*“ (134—5).

Вотъ почему такъ много злыхъ людей на самомъ дѣлѣ добры, при чёмъ никто этого не видитъ, тогда такъ многіе мудрецы и святые на самомъ дѣлѣ не добры (208). „Какъ только доброта проявляется во внѣшнемъ актѣ, она мѣняетъ природу; мы уже не имѣемъ больше душевной истины, но находимся въ чёмъ-то, въ родѣ лжи между людьми. Доброта и любовь, которые знаютъ себя, не имѣютъ никакого дѣйствія на души, такъ какъ они вышли изъ царства, гдѣ они живутъ; но, пока они слѣпы, они могутъ растрогать саму судьбу. Я зналъ не одного человѣка, который выполнялъ всѣ дѣла доброты и состраданія, не трогая ни одну душу; и я зналъ другихъ, которые, повидимому, жили во лжи и несправедливости, не отталкивая эти самыя души и не заставляя ни на моментъ возникнуть идею, что они не добры“ (216). „Что произошло бы, напримѣръ, если бы наша душа вдругъ стала видима и должна бы была проходить среди собранія своихъ сестеръ, лишенная своихъ покрываль, но обремененная своими самыми тайными помыслами и влачашая за собой самые таинственные акты своей жизни, которыхъ ничто не могло выразить? Изъ-за чего краснѣла бы она? Что пожелала бы она скрыть? Набросила ли бы она, какъ стыдливая женщина, длинное покрывало своихъ волосъ на безчисленные грѣхи плоти? Она бы ихъ игнорировала и эти грѣхи никогда ея не коснулись. Они были совершенны въ тысячу лѣ отъ ея престола и даже душа содомитки прошла бы среди толпы, ничего не подозрѣвая и нося въ своихъ глазахъ прозрачную улыбку ребенка. Она

въ это не вмѣшивалась, она шла своимъ путемъ въ сторону свѣта и только обѣ этой жизни она вспомнить. Какіе грѣхи и какія обычныя преступленія могла она совершить? Совершила ли она предательство, солгала ли она, обманула ли она? Заставила ли она страдать, заставила ли она плакать? Гдѣ была она, когда этотъ человѣкъ предавалъ своего брата врагамъ? Она, быть можетъ, рыдала вдали отъ него и, начиная съ этого момента, она стала болѣе глубокой и болѣе прекрасной. Она вовсе не будетъ стыдиться того, что она сдѣлала, и она могла остатся чистой въ центрѣ большого злодѣянія. Часто она превращаетъ во внутренній свѣтъ все зло, при которомъ ей приходится присутствовать. Все зависитъ отъ невидимаго принципа и отсюда возникаетъ необъяснимая снисходительность боговъ"(63—65).

Поэтому „не по ихъ актамъ и даже не по ихъ сокровенны́йшимъ мыслямъ судимъ мы нашихъ братьевъ, ибо сокровенные мысли не всегда могутъ быть прочитаны; но мы далеко идемъ за предѣлы того, что не можетъ быть прочитано. Человѣкъ можетъ совершить всѣ преступленія, почитаемыя за самыя низкия, и при этомъ самое великое изъ этихъ преступленій не измѣнить ни на одинъ моментъ дуновенія свѣжести и нематеріальной чистоты, которое окружаетъ его присутствіе; а между тѣмъ приближеніе мученика или мудреца можетъ покрыть нашу душу густой и невыносимой тьмой. Герой или святой выберутъ своего друга среди лицъ, на которыхъ безъ труда можно прощать привычку ко всяkimъ низкимъ помысламъ, и не почувствуетъ себя въ „братской или человѣческой атмосферѣ“ рядомъ съ другимъ существомъ, лобъ котораго озарены самыми высокими и самыми великодушными мечтами. Что это означаетъ? что нового приносятъ эти вещи? Есть, слѣдовательно, законы болѣе глубокіе, чѣмъ тѣ, которые управляютъ актами и мыслями? Чему они насъ научили и почему мы всегда дѣйствуемъ по правиламъ, о которыхъ не говорятъ и которыхъ только и достовѣрны? Ибо можно утверждать, что въ данномъ случаѣ, несмотря на види-

мость, герой и святой не ошиблись. Они только повиновались и, если святой преданъ и проданъ человѣкомъ, которого онъ избралъ, то что-то непоколебимое все-таки останется и скажетъ ему, что нѣтъ заблужденія и нечего сожалѣть. Душа никогда не забудеть, что другая душа была чиста“ (66—67). „Слѣдуетъ думать, что мы знаемъ другъ друга въ областяхъ намъ невѣдомыхъ и что мы обладаемъ общей родиной, куда мы идемъ, гдѣ мы другъ друга находимъ и откуда мы безъ труда возвращаемся“ (79). Этимъ и объясняется, что уже при первой встрѣчѣ мы другъ друга знаемъ, что, получая письмо издалека, отъ неизвѣстнаго человѣка, мы уже испытываемъ къ нему опредѣленное отношеніе...

Люди, несомнѣнно, могутъ прямо и непосредственно общаться другъ съ другомъ, и бываютъ такія эпохи въ жизни человѣчества, которыя отличаются особой духовностью, когда эта способность людей непосредственно чувствовать другъ друга обостряется. „Придетъ, быть можетъ, время, когда наши души увидятъ другъ друга безъ посредства чувствъ“ (29). Мы постоянно ведемъ между собою внутренній разговоръ, непримѣтный для нашихъ внѣшнихъ чувствъ, но имѣющій для насъ гораздо болѣе серьезное значеніе, чѣмъ нашъ внѣшній разговоръ и внѣшніе поступки. „Въ этой комнатѣ находится пять или шесть существъ, которыя говорятъ о дождѣ и хорошей погодѣ; но надъ этимъ жалкимъ разговоромъ, шесть душъ ведутъ бесѣду, къ которой не можетъ безопасно приблизиться никакая человѣческая мудрость; и, хотя они говорятъ черезъ свои взгляды, свои руки, свои лица и все свое присутствіе, они никогда не знаютъ, что онѣ сказали“ (124). Вотъ почему иногда, не будучи въ состояніи перенести одиночества, мы отправляемся въ человѣческое общество, и, проведя нѣсколько моментовъ въ пустомъ разговорѣ, возвращаемся къ себѣ освѣженные и ободренные (126). Ибсенъ сдѣлалъ попытку въ своемъ „Строителѣ Сольнесѣ“ передать въ драматической формѣ этотъ внутренній діалогъ, который,

на ряду съ внѣшней бесѣдой, ведутъ между собою души Гильды и Сольнеса (176). Истинная психологія, не та обычная психологія, которая занимается изученіемъ нашихъ страстей и мыслей, должна была бы заняться изученіемъ этихъ прямыхъ отношеній между человѣческими душами, обратить вниманіе на таинственные законы, управляющіе симпатіями и антипатіями, предчувствіями, внезапными рѣшеніями, инстинктивными влеченіями, однимъ словомъ, на все то, что показываетъ вторженіе въ нашу обычную жизнь скрытыхъ и таинственныхъ силъ изъ самой глубины человѣческаго существа (37—39).

Изъ всѣхъ этихъ представленій вытекаетъ взглядъ Метерлинка на любовь, которой онъ придаетъ огромное значеніе. Мы видѣли, что, по убѣждѣнію нашего автора, души наши знаютъ другъ друга въ невѣдомой намъ области, изъ которой всѣ мы происходимъ и въ которую всѣ возвращаемся. „Въ этой общей родинѣ мы выбираемъ также любимыхъ женщинъ; вотъ почему мы не ошибаемся и наши возлюбленныя также не ошибаются. Царство любви есть, прежде всего, великое царство увѣренностей, ибо въ немъ души имѣютъ болѣе всего досуга. Здѣсь вѣдь имъ нечего больше дѣлать, какъ знакомиться другъ съ другомъ, любоваться другъ другомъ и спрашивать другъ друга, со слезами на глазахъ, какъ молодымъ сестрамъ, которыхъ обрѣтаютъ другъ друга, въ то время, когда сплетаются руки и встречаются уста такъ далеко отъ нихъ... Онѣ, наконецъ, имѣютъ время улыбнуться и пожить минутку для себя въ перерывѣ тяжкой ежедневной жизни: и, можетъ быть, съ высотъ этой улыбки и этихъ непередаваемыхъ взглядовъ распространяется въ самые вялые моменты любви таинственная соль, которая навсегда сохраняетъ воспоминаніе о встрѣчѣ двухъ устъ... Но я говорю здѣсь о любви предопредѣленной и истинной. Когда мы встречаемъ одну изъ тѣхъ, которыхъ намъ предназначила судьба и которую она заставляла выйти изъ глубины великихъ духовныхъ городовъ, гдѣ мы живемъ, не зная этого, чтобы послать ее на

перекрестокъ дороги, по которой въ назначенный часъ мы должны пройти, то мы обѣ этомъ освѣдомлены съ первого же взгляда. Нѣкоторые пытаются тогда нарушить судьбу. Возможно, что мы въ бѣшенствѣ кладемъ руки на вѣки, чтобы не видѣть больше того, что слѣдовало видѣть, и что, борясь всѣми нашими маленькими силами съ вѣчными силами, мы въ концѣ-концовъ переходимъ дорогу, чтобы идти къ другой посланной, которая тамъ не для насъ. Но мы напрасно стараемся; намъ не удастся „возмутить мертвую воду въ большихъ резервуарахъ будущаго“. Ничего не выйдетъ; чистая сила высотъ не пожелаетъ спуститься, и эти поцѣлуи и эти бесполезные часы не пожелаютъ прибavitъся къ реальнымъ часамъ и поцѣлуютъ нашей жизни... Судьба иногда закрываетъ глаза, но она знаетъ, что мы вернемся къ ней сегодня же вечеромъ и что послѣднее слово останется за ней. Она можетъ закрывать глаза, но время, въ теченіе котораго она ихъ закрываетъ, есть потерянное время“ (79—81). Въ настоящей любви есть нѣчто мистическое, и она такъ же независима отъ внѣшнихъ событий нашей жизни, какъ и вообще все наше реальное существованіе. Бываетъ, что видимая любовь прекращается, но это не значитъ, что прекращается любовь реальная. „Я это испыталъ сегодня вечеромъ. Я чувствовалъ, что прибылъ одинъ въ эту печальную зону поцѣлуевъ, когда кажется, что посѣщаешь уже хижины бѣдныхъ, между тѣмъ какъ запоздавшая возлюбленная еще улыбается во дворцѣ первыхъ дней. Любовь по человѣческому пониманію умирала между нами, какъ ребенокъ, пораженный зломъ, идущимъ невѣдомо откуда и не знающимъ сожалѣній. Мы ничего не сказали другъ другу. Я даже не могъ бы припомнить, о чёмъ я думалъ въ эту столь важную минуту. Конечно, о незначительныхъ вещахъ, о послѣднемъ встрѣченномъ лицѣ, о мерцающемъ свѣтѣ фонаря на углу пустынной набережной. И однако все это происходило въ свѣтѣ въ тысячу разъ болѣе чистомъ и высокомъ, чѣмъ если бы вмѣшились всѣ силы жалости и любви, которыми

я распоряжаюсь въ моихъ мысляхъ и въ моемъ сердцѣ. Мы разстались, ничего не сказавши, но мы поняли въ то же время нашу невыразимую мысль. Мы знаемъ теперь, что родилась другая любовь, которая не нуждается больше въ словахъ, въ маленькихъ заботахъ и улыбкахъ обыкновенной любви. Мы больше не видались, можетъ быть, мы и не увидимся вѣками. „Намъ придется, несомнѣнно, забыть массу вещей, выучиться многимъ другимъ, на протяженіи всѣхъ міровъ, черезъ которые придется проходить, прежде чѣмъ мы встрѣтимся *въ томъ же самомъ движеніи души*, которое имѣло мѣсто въ этотъ вечеръ; но мы имѣемъ время ждать“ (214—215). Только у вратъ другого міра зарождается любовь. „Ибо любить своего ближняго это не значитъ только всецѣло ему отдаваться, служить, помогать и поддерживать другихъ. Возможно, что вы не добры, не прекрасны и не благородны среди самыхъ великихъ жертвъ, и сестра милосердія, которая умираетъ у изголовья тифознаго больного, можетъ имѣть душу злопамятную, мелкую, ничтожную. Любить своего ближняго въ устойчивой глубинѣ, это значитъ любить то, что есть вѣчнаго въ другихъ, ибо ближній по преимуществу есть тотъ, кто больше приближается къ Богу, т.-е. къ тому, что есть въ людяхъ чистаго и доброго; и только находясь постоянно около вратъ, о которыхъ только что было сказано, вы откроете, что есть въ душахъ божественнаго. Тогда вы сможете сказать съ великимъ Жанъ-Полемъ: „Когда я хочу любить очень нѣжно дорогое мнѣ лицо и все ему прощать, то я долженъ только нѣкоторое время въ молчаніи на него посмотреть““. Нужно выучиться видѣть, чтобы выучиться любить“ (244—5).

Любовь есть „тайное, но въ высшей степени проникновенное воспоминаніе о первоначальномъ великому единствѣ“ (217). Такой любви никто не можетъ противиться; нѣть души, которая не отвѣтила бы на такую любовь. „Всѣ души нашихъ братьевъ бродятъ безпрестанно вокругъ насъ, подкарауливая поцѣлуй, и только ожидаютъ знака. Но

сколько существъ не осмѣлились дать одинъ изъ этихъ знаковъ въ своей жизни. Вѣдь это и есть бѣдствіе всей нашей жизни, что мы живемъ въ такомъ отдаленіи отъ нашей души и боимся ея малѣйшихъ движеній. Если бы мы ей позволили открыто улыбаться въ своемъ молчаніи и свѣтѣ, то мы уже жили бы вѣчною жизнью” (218—9). „Я думаю, что ничто въ свѣтѣ не украшаетъ душу болѣе нечувственнымъ образомъ, болѣе естественно, чѣмъ увѣренность, что есть гдѣ-то, недалеко отъ нея, чистое и прекрасное существо, которое она можетъ любить безъ затаенной мысли” (263). „Если вы любили глубоко, то никто не долженъ былъ обращать ваше вниманіе на то, что ваша душа была чѣмъ-то столь великимъ, что міры, что звѣзды, что цвѣты, что сумерки ночи и волны моря больше не были одиноки, что ничто не кончалось и что все начиналось на границѣ видимостей; и что даже уста, которыя вы цѣловали, принадлежали существу гораздо болѣе высокому, гораздо болѣе прекрасному, гораздо болѣе чистому, чѣмъ то, которое обнимали ваши руки. Вы видѣли тогда то, чего не видятъ въ жизни, лишенной опьяненія. Но развѣ нельзѧ жить такъ, чтобы любить вѣчно? Герои и святые именно это и дѣлали” (231—2). „Мы всѣ живемъ въ возвышенномъ; гдѣ же намъ иначе и жить? Нѣтъ другого мѣста жизни. Если намъ чего не хватаетъ, то—не случаевъ жить на небѣ, но вниманія и сосредоточенности, нѣкотораго опьяненія души. Если у васъ есть только маленькая комната, то думаете ли вы, что Богъ и тамъ не присутствуетъ, и что тамъ невозможno вести болѣе высокую жизнь? если вы жалуетесь, что вы одни, что ничего съ вами не случается, что никто васъ не любитъ и что вы никого не любите, думаете ли вы, что слова не обманываютъ? Что возможно быть одному, что любовь есть вещь, которую знаютъ, которую видятъ, и что события могутъ быть взвѣшиваемы, какъ золото и серебро, даваемыя въ качествѣ выкупа? Развѣ не можетъ войти въ маленькую комнату живая мысль—при чёмъ безразлично, будетъ ли она гордая или бѣдная, ибо, возникши

изъ вашей души, она велика для васъ,—такъ же, какъ и высокое желаніе или просто моментъ торжественнаго вниманія къ жизни? И если вы не любите или васъ не любятъ и тѣмъ не менѣе вы можете съ извѣстной силой видѣть, что тысячи вещей прекрасны, что душа велика и что жизнь серьезна почти невыразимо, то развѣ это не такъ же прекрасно, какъ если бы васъ любили или вы любили? И если самое небо отъ васъ скрыто, „то развѣ великое звѣздное небо не простирается, несмотря ни на что, надъ вашей душой въ формѣ самой смерти“?.. Все, что съ нами происходитъ, божественно велико, и мы всегда въ центрѣ великаго міра. Но слѣдуетъ пріучиться жить подобно только что родившемуся ангелу, подобно любящей женщинѣ или подобно человѣку, готовящемуся умереть. Если бы вы знали, что вы умрете сегодня вечеромъ или просто навсегда удалитесь, то развѣ вы смотрѣли бы въ послѣдній разъ на существа и вещи такъ, какъ вы смотрѣли на нихъ до этого дня? и развѣ вы не любили бы ихъ такъ, какъ никогда не любили? Что выросло бы вокругъ васъ, добрая или злая сторона видимости? Получили ли бы вы даръ замѣчать красоту или безобразіе душъ? Развѣ все, со включеніемъ даже зла и страданій, не превратилось бы тогда въ любовь, полную самыхъ сладкихъ слезъ?“ (232—235).

Но реальная сущность человѣка не исчерпывается этими добрыми и хорошими свойствами. Здѣсь Метерлинкъ также констатируетъ особаго рода двойственность. Въ глубинѣ нашего существа гнѣздятся, кромѣ любви и красоты, еще какія-то таинственные и фатальные силы, тѣ силы, которые составляютъ источникъ глубокой печали человѣка. „Есть таинственные силы, которые царятъ въ насъ самихъ и которые, повидимому, находятся въ согласіи съ событиями. Мы носимъ всѣхъ враговъ въ нашей душѣ. Они знаютъ, что они дѣлаютъ и что они заставляютъ насъ дѣлать; и когда они ведутъ насъ къ событию, то они насъ предупреждаютъ полусловами, слишкомъ мало, чтобы насъ остановить на пути, но достаточно, чтобы заставить насъ

жалѣть, когда будетъ слишкомъ поздно, что мы внимательно не прислушались къ ихъ нерѣшительнымъ и насмѣши-
вымъ совѣтамъ. Куда хотятъ онѣ прийти, эти силы, кото-
рыя желаютъ нашей погибели, какъ будто онѣ независимы
отъ насъ и не погибаютъ съ нами, хотя и живутъ только
въ насъ? Что приводить въ движение всѣхъ этихъ сообщни-
ковъ вселенной, которые питаются нашей кровью? Чело-
вѣкъ, для которого пробилъ часть несчастія, захваченъ ви-
хремъ, котораго не замѣчаютъ, и годами эти силы комби-
нируютъ безчисленные случаи, которые должны его при-
вести къ необходимой минутѣ, къ опредѣленному пункту,
гдѣ его ожидаютъ слезы. Припомните всѣ ваши усилія и
всѣ ваши предчувствія. Припомните бесполезную помощь.
Припомните также составляющія теперь предметъ сожа-
лѣнія благопріятныя обстоятельства, которая пытались
вамъ загородить дорогу и которая вы оттолкнули, какъ
назойливыхъ нищихъ. Это были, однако, бѣдныя робкія
сестры, которая хотѣли васъ спасти и которая удалились,
ничего не говоря, слишкомъ слабыя и слишкомъ маленькия,
чтобы бороться противъ рѣшенныхъ вещей, неизвѣстно
куда... Едва только произошло несчастіе, какъ мы испы-
тываемъ странное ощущеніе, что повиновались вѣчному
закону; и я не знаю, какое таинственное облегченіе, среди
самыхъ великихъ бѣдствій, вознаграждаетъ насъ за наше
повиновеніе. Мы никогда не принадлежимъ самимъ себѣ
болѣе интимно, чѣмъ на другой день послѣ непоправимой
катастрофы. Тогда кажется, что мы нашли сами себя и
вновь завоевали неизвѣстную и необходимую часть нашего
существа. Наступаетъ особаго рода успокоеніе. Уже много
дней и почти безъ нашего вѣдома, пока мы могли еще улы-
баться лицамъ и цвѣтамъ, враждебныя силы нашей души
ужасно боролись на краю пропасти и теперь, когда мы
очутились на днѣ, все вздыхаетъ свободно” (191—194).

Вся изложенная психологія, которой придерживается Метерлинкъ, объясняетъ намъ, почему онъ убѣжденъ, что настоящая жизнь, единственная, которая оставляетъ какой-

—нибудь слѣдъ, состоитъ изъ молчанія (12). „Молчаніе есть элментъ, въ которомъ образуются великія вещи, чтобы онѣ, наконецъ, могли выйти совершенныя и величественныя на свѣтъ жизни, гдѣ онѣ будутъ господствовать. Не только Вильгельмъ Молчаливый, но всѣ значительные люди, которыхъ я зналъ, наименѣе дипломатичные и наименѣе способные къ военнымъ хитростямъ, воздерживались болтать о томъ, что они проектировали и что они создавали. И ты самъ въ твоихъ бѣдныхъ маленькихъ осложненіяхъ попытайся придержать языкъ въ теченіе одного дня; а на другой день насколько яснѣе станутъ твои планы и твои обязанности. Сколько отбросовъ и сколько грязи вымели эти нѣмые работники изъ тебя, пока не входили безполезные звуки извнѣ. Слово слишкомъ часто является не способомъ скрывать мысли, какъ говорилъ французъ, но способомъ заглушать и останавливать мысль, такъ что не остается, что скрывать. Слово также велико, но оно не самое великое. Какъ утверждаетъ швейцарская надпись: *Sprechen ist Silbern, Schweigen ist Golden*, слово серебро, а молчаніе—золото, или, какъ лучше было бы сказать, слово относится къ времени, а молчаніе—къ вѣчности. „Пчелы трудятся только въ темнотѣ, мысль трудится только въ молчаніи, а добротель—въ тайнѣ...“ Не слѣдуетъ думать, что слово когда-нибудь служить для настоящихъ сообщеній между существами. Губы и языкъ могутъ выражать душу такимъ же образомъ, какъ цифра или порядковый номеръ изображаютъ картину Мемлинка, напримѣръ, но лишь только мы на самомъ дѣлѣ имѣемъ нѣчто сообщить другъ другу, какъ мы вынуждены молчать; и если въ такие моменты мы противимся невидимымъ и настойчивымъ приказаніямъ молчанія, то мы сдѣлали вѣчную потерю, которую не смогутъ исправить самыя великія сокровища человѣческой мудрости, ибо мы потеряли случай послушать другую душу и дать моментъ существованія нашей; а есть вѣдь много жизней, въ которыхъ подобные случаи не представляются дважды...“ (9—11). „Я говорю

здесь, конечно, только обь *активномъ* молчаніи, ибо есть и пассивное молчаніе, которое является только отражениемъ сна, смерти или небытія. Это—молчаніе, которое спить; и пока оно спить, оно еще меньше страшно, чѣмъ слово; но непредвидѣнное обстоятельство можетъ его внезапно разбудить и тогда на престоль вступаетъ его братъ, великое активное молчаніе. Будьте осторожны. Двѣ души соприкоснутся, стѣны поколеблются, плотины прорвутся, и обычная жизнь уступитъ мѣсто жизни, въ которой все становится серьезнымъ, въ которой все беззащитно, въ которой ничто не смѣеть смыться, въ которой ничто не повинуется, въ которой ничто не забывается... И такъ какъ каждый изъ насъ знаетъ это мрачное могущество и его опасную игру, то мы и боимся такъ глубоко молчанія. Мы еще кое-какъ переносимъ уединенное молчаніе, наше собственное молчаніе: но молчаніе нѣсколькихъ людей, умноженное молчаніе и особенно молчаніе толпы есть сверхъестественная тяжесть, неизъяснимаго гнета которой боятся самыя сильныя души. Мы употребляемъ большую часть нашей жизни на отысканіе мѣстъ, где не царить молчаніе. Лишь только сходятся два или три человѣка, они только и думаютъ обь изгнаніи невидимаго врага, ибо сколько обыкновенныхъ дружбъ не имѣютъ другой основы, кроме ненависти къ молчанію? И если, несмотря на всѣ усилия, оно проскользнетъ между собравшимися существами, эти существа съ беспокойствомъ повернутъ головы въ торжественную сторону вещей, которой не замѣчаютъ, и скоро они уйдутъ, уступая мѣсто неизвѣстному, и они будутъ его избѣгать въ будущемъ, такъ какъ они боятся, что вѣковая борьба станетъ тщетной еще одинъ разъ и что одинъ изъ нихъ окажется принадлежащимъ къ тѣмъ, которые въ тайнѣ открываютъ дверь врагу..." (13—14).

Въ особенности близко стоитъ къ истинной внутренней жизни человѣка женщина. „Кажется, говоритъ Метерлинкъ, что женщина болѣе нась подчинена судьбѣ. Она и покоряется ей съ гораздо большей простотой. Она ни-

когда искренно съ ней не борется. Она еще ближе къ Богу и съ меньшей сдержанностью предается чистому дѣйствію тайны. Вотъ почему всѣ события, въ которыхъ она вмѣшиваются въ нашу жизнь, представляются намъ ведущими къ чему-то, что походитъ на самые источники судьбы. Въ особенности около женщинъ иногда ощущаешь мимоходомъ „ясное предчувствіе“ жизни, которая не всегда кажется параллельной видимой жизни. Женщина приближаетъ насъ къ дверямъ нашего существа. Кто знаетъ, не въ одно ли изъ тѣхъ глубокихъ мгновеній, когда они спали на ея груди, герои познавали силу и вѣрность своей судьбы, и будетъ ли имѣть когда-нибудь точное чувство будущаго человѣкъ, который не отдыхалъ на сердцѣ женщины?“ (81—82). „Какъ только она любить, послѣдняя изъ девушекъ обладаетъ чѣмъ-то такимъ, чего у насъ нѣтъ никогда, такъ какъ въ ея мысли любовь всегда вѣчна. Можетъ быть, именно поэтому онѣ всѣ имѣютъ съ первоначальными силами отношенія, которыя для насъ закрыты?.. Онѣ знаютъ вещи, которыхъ мы не знаемъ, и обладаютъ лампой, которую мы потеряли. Онѣ живутъ у самой подошвы Неизбѣжного и лучше насъ знаютъ дороги къ нему. Вотъ почему онѣ обладаютъ удивительной увѣренностью и изумительной важностью; видно, что въ своихъ малѣйшихъ дѣйствіяхъ онѣ чувствуютъ поддержку надежныхъ и сильныхъ рукъ великихъ боговъ... Если вы думаете ввести женщину въ заблужденіе, то знайте, что она права противъ васъ и что вы одни заблуждаетесь, ибо реально вы больше являетесь тѣмъ, что вы есть въ ея глазахъ, чѣмъ тѣмъ, за что вы себя почитаете въ душѣ, хотя она постоянно заблуждается въ смыслѣ улыбки, жеста, слезы... Онѣ поистинѣ самыя близкія родственницы безконечнаго, которое насъ окружаетъ, и однѣ еще умѣютъ ему улыбаться съ фамиліарной граціей ребенка, который не боится своего отца... Я очень сожалѣю о тѣхъ, кто на нихъ жалуется, ибо они не знаютъ, на какой высотѣ находятся настоящіе поцѣлуи. И, однако, какими незначительными онѣ кажутся, когда

мужчины смотрятъ на нихъ мимоходомъ. Они видятъ, какъ онѣ суетятся въ глубинѣ своихъ маленькихъ жилищъ; одна немного наклонилась, другая рыдаетъ, третья поетъ, послѣдняя вышиваетъ, и никто не понимаетъ, что онѣ дѣлаютъ... Такіе люди посѣщаются ихъ, какъ посѣщаются нѣчто улыбающееся; они приближаются къ нимъ не иначе, какъ съ настороженнымъ духомъ, а душа можетъ войти только самымъ случайнымъ образомъ. Они спрашиваютъ съ недовѣріемъ; онѣ ничего имъ не говорятъ, потому что онѣ уже знаютъ; и вотъ они уходятъ, пожимая плечами, убѣжденные, что онѣ не понимаютъ... Но какая имъ нужда понимать это, отвѣчаетъ поэтъ, который всегда правъ; какая имъ нужда понимать, этимъ счастливымъ душамъ, которыя избрали лучшую часть и которыя, подобно чистому пламени любви въ этомъ земномъ мірѣ, сіяютъ только на верхушкѣ храмовъ или на концѣ мачтъ блуждающихъ кораблей въ знакъ божественного огня, который затопляетъ всѣ вещи... То, что сказано о мистикахъ, въ особенности примѣнено къ женщинамъ, которыя сохранили намъ на нашей землѣ до сихъ поръ мистической смыслъ" (84—90).

В. Хвостовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Преобразованіе понятія сознанія въ современной гносеологіи и роль Шуппе въ этомъ движеніи.

Въ современной гносеологіи весьма интересное и важное явленіе есть развитіе новаго ученія о сознанії. Чтобы оцѣнить роль Шуппе¹⁾ въ этомъ движеніи, разсмотримъ старое ученіе о сознанії.

Каковъ составъ сознанія? Какой характеръ имѣетъ все то, что входитъ въ сферу сознанія и можетъ быть непосредственно усмотрѣно въ немъ?— Громадное большинство философовъ и особенно психологовъ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ такъ: сознаніе есть совокупность *психическихъ состояній индивидуума*.

Этотъ опредѣленный человѣкъ, Петръ, анализируя *составъ* своего сознанія, не найдетъ въ немъ ничего кромѣ *психическихъ*, и притомъ своихъ *личныхъ* психическихъ состояній, ощущеній, чувствъ, желаній и т. п. Въ своемъ сознаніи человѣкъ находитъ непосредственно только ничтожный уголокъ міра, именно только самого себя; все транссубъективное находится не только въ я, но и въ сознанія этого я, оно (если оно существуетъ) трансцендентно сознанію.

Какъ возникло такое ученіе о сознанії? — Принадлежитъ ли оно къ числу непосредственно очевидныхъ истинъ?

Нѣтъ, непосредственная очевидность говоритъ скорѣе

¹⁾ Изложеніе теоріи знанія Шуппе дано мною въ сборникѣ № 3. „Новыхъ идей въ философіи“.

въ пользу *наивнаго реализма*, т.-е. въ пользу прямо противоположного пониманія состава сознанія.

Всѣмъ извѣстно, сколько усилий нужно затратить, чтобы заставить человѣка отказаться отъ естественаго наивно-реалистического міропониманія и усвоить ученіе, согласно которому, напримѣръ, видимое мною дерево есть „психическое“ дерево, психической процессъ въ *моей душевной жизни*. Безъ сомнѣнія, это ученіе не есть выраженіе непосредственной очевидности; оно основывается на сложныхъ и разнообразныхъ рядахъ *умозаключеній*. Эти умозаключенія стройно и неумолимо послѣдовательно вытекаютъ изъ нѣсколькихъ основныхъ посылокъ, которая на первый взглядъ кажутся безобидными и самоочевидными. Наивный реалистъ, обыкновенно, начинаетъ съ того, что сознательно или, чаще всего, безотчетно соглашается съ этими предпосылками и тогда, если только онъ способенъ слѣдить за вытекающими изъ нихъ выводами, онъ рано или поздно принужденъ будетъ признать принудительность этихъ выводовъ и отказаться отъ наивнаго реализма. Между тѣмъ, раньше, чѣмъ сдаться, ему слѣдовало бы произвести еще одно испытаніе доводовъ противника, именно провѣрить, правильны ли были основныя посылки его.

Изслѣдованіе основныхъ посылокъ есть труднѣйшая задача, особенно тогда, когда приходится вскрывать предразсудки и предубѣжденія, не высказываемые открыто и не формулируемые точно, но проникающіе все міровоззрѣніе, какъ безсознательныя или полусознательныя основы его. Наивный реалистъ слишкомъ наивенъ и мало философски образованъ для того, чтобы произвести эту работу. Къ тому же, именно на почвѣ примитивнаго наивнаго реализма зарождаются раньше, чѣмъ наивный реалистъ приступаетъ къ оправданію своего пониманія *истинѣ*, тѣ ложныя онтологическія ученія, изъ которыхъ въ качествѣ формально правильного вывода вытекаетъ крушеніе наивно-реалистической увѣренности въ томъ, что наблюдаемыя внѣшнія вещи суть подлинный, а не кажущійся вѣнѣшній

миръ. Поэтому не отъ наивнаго реалиста можно ожидать защиты здравыхъ элементовъ, имѣющихся въ его міропониманіи, а отъ тѣхъ лицъ, которыя, подобно автору настоящей статьи, въ теченіе многихъ лѣтъ, подъ вліяніемъ новой философіи и современной науки, держались ложной мысли, будто все непосредственно данное въ сознаніи есть индивидуально-психическое, убѣдились въ томъ, что это положеніе приводить къ безвыходнымъ тупикамъ, и догадались обратиться къ изслѣдованию его предпосылокъ съ цѣлью провѣрить, хорошо ли заложенъ фундаментъ современной философіи.

Важнѣйшая изъ этихъ предпосылокъ заключается въ убѣжденіи, что содержаніе чувственного воспріятія, слѣдовательно, весь материалъ опыта знанія о транссубъективномъ мірѣ есть продуктъ *причинного воздействія* внѣшняго міра на тѣло или душу познающаго субъекта.

Созданная потребностями практической жизни привычка наблюдать преимущественно материальный міръ и, разсматривая физическая, химическая, физиологическая явленія, обращать вниманіе прежде всего на причинныя и, въ особенности, механически причинныя отношенія между вещами, настолько глубоко укоренена въ человѣческомъ умѣ, что мѣшаетъ непредубѣжденному изслѣдованию другихъ областей міра.

Обращаясь къ столь новому и своеобразному предмету изслѣдованія, какъ сознаніе, слѣдовало бы внимательно наблюдать его природу и выразить ея особенности въ новыхъ понятіяхъ; держась такого метода, не трудно было бы замѣтить, что между наблюдающимъ я и наблюдаемыми вещами существуетъ специфическое *отношеніе*, глубоко отличное отъ всѣхъ другихъ отношеній и, въ особенности, отличное отъ причиннаго воздействиія. Однако, косность человѣческаго ума, какъ известно, громадна: вместо того, чтобы производить *новые* наблюденія, мы стараемся понять и выразить новый предметъ посредствомъ старыхъ понятій, напримѣръ, представить себѣ *отношеніе* между познава-

емою вещью и душевнымъ міромъ наподобie печати, выдавливающей оттискъ на сургучѣ. Теоріи физики и въ особенности наблюденія физіологии, устанавливающей значеніе функций органовъ чувствъ для состава восприятія, поддерживаютъ убѣжденіе въ томъ, будто иначе и нельзя представить себѣ отношеніе между вещью и познающимъ я.

Тысячи фактовъ, повидимому, неоспоримо говорятьъ въ пользу ученія о субъективности и относительности воспріятій, такъ что оно начинаетъ казаться намъ истиной, сомнѣніе въ которой едва ли не есть признакъ безумія. Сюда присоединяется еще вліяніе склонности къ *субстанціалистическому* міровоззрѣнію, изображающему міръ въ видѣ множества отдѣльныхъ, самостоятельныхъ атомовъ, монадъ и т. п., т.-е. существъ, изъ которыхъ каждое замкнуто въ сферу индивидуально ему присущихъ состояній и съ другими существами либо совсѣмъ не сносится, либо вступаетъ въ общеніе только путемъ внѣшняго *причинного* воздействиia.

На почвѣ указанныхъ предпосылокъ вырастаетъ убѣжденіе въ томъ, что весь составъ сознанія обладаетъ слѣдующими свойствами: 1) всѣ состоянія и событія, находящіяся въ немъ, суть *психическія явленія*; 2) всѣ они принадлежать какому-либо *индивидууму*, Петру, Ивану и т. п., 3) всѣ они суть *переживанія* этого индивидуума, въ *такомъ же смыслѣ* ему принадлежащія, какъ удовольствіе или желаніе; 4) совокупность этихъ переживаній образуетъ индивидуальное сознаніе, *замкнутое въ себѣ* въ томъ смыслѣ, что всякое содержаніе сознанія можетъ принадлежать только *одному* сознанію и не можетъ войти въ составъ *никакою* другого сознанія: какъ „эта“ радость переживается только этимъ Петромъ и никогда не можетъ стать переживаніемъ другого индивидуума, такъ и видимое Петромъ дерево есть „образъ“, находящійся въ его сознаніи, и не можетъ входить въ кругозоръ *никакою другою сознаніемъ*.

Какъ известно, такое ученіе о сознаніи заводить философію въ тупикъ неразрѣшимыхъ затрудненій и противово-

рѣчій: слѣдствіемъ его является или *субъективный идеализмъ Юма*, превращающій сознаніе въ пучекъ впечатлѣній, соединенныхъ только сосуществованіемъ и послѣдовательностью во времени, или же, и это еще наилучшій исходъ,— *критицизмъ Канта*, разсматривающій всю данную въ опытъ природу, какъ созданіе человѣческаго *разсудка*, материаломъ для котораго послужили *ощущенія* человѣка, вызванныя дѣйствиемъ (аффицированіемъ) предмета на человѣческую чувственность (воспріимчивость)¹⁾.

Этотъ психологистической феноменализмъ, субъективизмъ и антропоцентризмъ полонъ противорѣчій. Избавиться отъ нихъ можно не иначе, какъ освободившись отъ привычки выводить наблюдаемыя содержанія сознанія изъ причинаго воздействиія вещей на чувственность человѣка.

Радикальное устраненіе этой догматической предпосылки приводитъ къ выработкѣ совершенно *новаго ученія о сознаніи*, ведущаго при послѣдовательномъ развитіі къ полному разрыву съ критицизмомъ Канта.

Сущность этого новаго ученія, намѣчающагося самыми разнообразными способами во многихъ современныхъ изслѣдованіяхъ по гносеологии, заключается въ слѣдующемъ. Въ сознаніи есть три стороны: содержаніе сознанія (нѣчто сознаваемое), субъектъ сознанія (нѣкто сознающій) и отношеніе между субъектомъ и содержаніемъ, отношеніе, которое можно образно обозначить словами „*обладаніе въ сознаніи*“ (*im-Bewusstsein-Haben*). Отношеніе между сознающимъ субъектомъ и сознаваемымъ содержаніемъ есть нѣчто специфическое, не сводимое ни на какія другія формы отношенія: оно не пространственное, не временное, не причинное и т. п. Члены этого отношенія, субъектъ и содержаніе (напр., когда сознаваемое есть видимое мною

1) Въ моемъ „*Введеніи въ философію*“ часть I, „*Введеніе въ теорію знанія*“, подробно разсмотрѣны эмпиризмъ юмовскаго типа и критицизмъ Канта какъ конечные *противорѣчивые* результаты предпосылки, согласно которой сознаваемый *внѣшній міръ* есть вполнѣ или отчасти продуктъ *причиннаго* воздействиія на душевную жизнь познающаго субъекта.

„колебаніе этого маятника“), не субординированы, а координированы другъ другу: сознаніе какимъ - либо я колебаній маятника состоить не въ томъ, что это я *создаєтъ* колебанія маятника, но и не въ томъ, что трансцендентное сознанію колебаніе маятника *служитъ причиною* возникновенія въ сознаніи психического образа колебаній; я и колебаніе маятника могутъ быть *по своему бытию* вполнѣ независимыми другъ отъ друга и только благодаря тому, что они вступаютъ въ особое отношение другъ къ другу, они временно образуютъ сочетаніе, въ которомъ я оказывается наблюдаемымъ, а колебаніе — наблюдаемымъ. Согласно такому учению, *сущность сознанія* заключается въ этомъ *специфическомъ отношеніи*, въ специфической координації между я и содержаніемъ, а вовсе не въ свойствахъ содержанія. Содержаніе можетъ принадлежать къ какому угодно роду бытія, оно можетъ быть психическимъ или материальнымъ, реальнымъ или идеальнымъ, оно можетъ быть субъективнымъ (принадлежать къ сферѣ душевной жизни я) или транссубъективнымъ,—всѣ эти различія сами по себѣ несколько не препятствуютъ и не способствуютъ тому, чтобы я вступало или не вступало къ такимъ частямъ міра въ особое отношение координації, въ силу которого онъ становится сознаваемыми. Функція сознанія можетъ выводить познающаго индивидуума за предѣлы его личной душевной жизни, такъ что объектомъ сознанія могутъ становиться любыя стороны самого транссубъективного міра, напр., материальные процессы. Поэтому необходимо отличать *имманентность сознанію* и *имманентность субъекту сознанія*: первая можетъ не совпадать со второю. Напр., если субъектъ А наблюдаетъ пейзажъ и испытываетъ при этомъ чувство удовольствія, то пейзажъ, будучи *имманентнымъ сферѣ сознанія* А, остается все же *трансцендентнымъ* въ отношеніи къ *субъекту сознанія* (не составляетъ психического состоянія субъекта А), тогда какъ чувство удовольствія имманентно въ обоихъ отношеніяхъ (это есть состояніе субъекта А., имманентное сознанію А). Конечно, для того, чтобы раз-

виватъ ученіе, что самъ транссубъективный міръ въ подлинникѣ можетъ вступать въ кругозоръ сознанія познающаго индивидуума, т.-е. можетъ быть созерцаемымъ, необходимо отказатьться отъ традиціонныхъ представлений о роли физіологическихъ процессовъ при воспріятіи и рѣшать эту проблему, напр., въ духѣ А. Бергсона¹⁾. Можно утверждать, напримѣръ, слѣдующее: колеблющійся маятникъ, отражая лучи свѣта и посылая ихъ въ мой глазъ, вызываетъ рядъ измѣненій въ моей нервной системѣ, но эти измѣненія въ моемъ мозгу не суть причина видимаго мною колебанія маятника, они суть лишь *поворотъ*, по которому пробуждается дѣятельность я, какъ духа, поводъ, въ силу котораго я, какъ духъ, обращаю вниманіе на *само транссубъективное* колебаніе маятника и созерцаю его.

Важнѣйший результатъ такого ученія о сознаніи заключается въ томъ, что оно способно дать гносеологическое оправданіе *органическаго* міропониманія. Въ самомъ дѣлѣ, неорганическое (механистическое) міровоззрѣніе, утверждающее, что всякое цѣлое слагается путемъ вибрацийъ отношеній изъ элементовъ, независимыхъ другъ отъ друга, есть послѣдовательный результатъ теоріи знанія, предлагающихъ, что наблюдаемый предметъ слагается въ сознаніи изъ *ощущеній*, обусловленныхъ трансцендентными причинами и, слѣдовательно, индифферентныхъ въ отношеніи другъ къ другу. Наоборотъ, если знаніе есть *созерцаніе* предмета въ подлинникѣ во всей его *цѣлостности*, то отсюда является возможность утвержденія, что *цѣлое веци первѣ ея стороны*.

Новое ученіе о сознаніи, вродѣ только что изложеннаго, дѣйствительно вырабатывается въ современной философіи и психології; оно постепенно удаляеть ее отъ кантианства, но этотъ процессъ совершается, такъ сказать, съ геологическою медленностью, въ значительной мѣрѣ безсознательно. Участники этого процесса боятся разрыва съ Кан-

¹⁾ См. его „*Matière et mémoire*“ (есть русскій переводъ).

томъ; они стараются во что бы то ни стало выражать свои теоріи или истолковывать теорію Канта такъ, чтобы связь съ кантіанствомъ сохранялась въ возможно большемъ размѣрѣ. Отсюда получаются наиболѣе печальные для философа непослѣдовательности: вырабатывая новое понятіе сознанія, гносеология отбрасываетъ догматическія предпосылки Канта, но многіе выводы, послѣдовательно вытекавшіе у Канта изъ этихъ предпосылокъ и потерявшіе теперь подъ собой всякую почву, сохраняются въ современной гносеологии и придаютъ ей видъ двойственного, искусственаго сооруженія, имѣющаго смутныя очертанія, колеблющагося между субъективизмомъ и отрицаніемъ его, между антропоцентризмомъ и универсализмомъ, между панметодизмомъ и онтологизмомъ, между релативизмомъ и абсолютизмомъ.

Задача этой статьи состоитъ въ томъ, чтобы обрисовать одну изъ переходныхъ формъ нового понятія сознанія, встрѣчающуюся въ современной гносеологии.

Теорія Шуппе служитъ для нась образцомъ переходныхъ формъ: она содержитъ въ себѣ уже явственно очерченный зародышъ нового ученія, но въ то же время сохранияетъ еще во многихъ отношеніяхъ связь съ критицизмомъ Канта.

Сущность нового ученія о сознаніи, развиваемаго Шуппе, если разсмотрѣть сначала *индивидуальное* сознаніе, заключается въ слѣдующемъ: сознаніе есть совокупность всего того, что находится въ нѣкоторомъ особомъ *отношениіи* къ я, въ отношеніи, которое, несмотря на свое чрезвычайное своеобразіе, близко всѣмъ намъ знакомо и можетъ быть образно обозначено словами „имѣніе въ сознаніи“¹⁾.

Это отношеніе, напр., между наблюдаемымъ деревомъ и наблюдающимъ *индивидуальнымъ я*, не есть причинное воздействиѳ дерева на я или я на дерево: это есть связь (*Verbindung*), благодаря которой *индивидуальное я* дѣ-

¹⁾ Schuppe, Erkenntnisstheoretische Logik, 90.

лається обладателемъ, а дерево становится обладаемымъ. Отношение „обладанія въ сознаніи“ не похоже также на отношение между вещью и ея свойствомъ: когда индивидуальный субъектъ сознаетъ „красное“, онъ самъ не становится вслѣдствіе этого „краснымъ“, онъ имѣеть въ сознаніи красноту не въ томъ смыслѣ, въ какомъ мячъ „имѣеть“ красный цветъ. Точно также, когда въ кругозоръ индивидуального сознанія вступаетъ дерево, субъектъ не становится вслѣдствіе этого деревомъ, но, съ другой стороны, и дерево не становится психическимъ состояніемъ субъекта, оно не утрачиваетъ своей самостоятельной, независимой отъ индивидуума природы ¹⁾: когда субъектъ наблюдаетъ дерево, оно попрежнему остается въ составѣ *внѣшняго, трансъсубъективного міра*; дереву не приходится перекочевывать „внутрь души“ познающего индивидуума или посыпать туда вместо себя *нематеріальный „образъ“, „копію“* съ себя и т. п.

Изъ предыдущаго вовсе не слѣдуетъ, будто ни одно сознаваемое содержаніе не можетъ принадлежать субъекту, какъ его свойство: *собственная психическая состоянія индивидуального я*, напримѣръ, его желанія, чувства и т. п. относятся къ этому я такъ, какъ свойства относятся къ вещи (субъектъ не можетъ быть краснымъ, но онъ можетъ быть внимательнымъ, радующимся и т. п.) ²⁾.

Второе отличіе этихъ психическихъ явлений отъ явлений *внѣшняго міра* заключается въ томъ, что всякое психическое явленіе имѣеть объектъ (всякое чувство, хотѣніе, мышеніе возможны не иначе, какъ въ отношеніи къ какому-либо объекту), тогда какъ явленія *внѣшняго міра*, наполняющія пространство и время (напр., цветъ), не имѣютъ объекта. Психическая явленія стоятъ ближе „къ глубочайшей основѣ я: въ самомъ дѣлѣ, явленія, образующія *внѣшній міръ*, могутъ быть содержаніемъ сознанія

¹⁾ Schuppe, Die immanente Philosophie und W. Wundt, Z. für imm. Ph. II т., 1897, стр. 54.

²⁾ Schuppe, Grundriss der Erkenntnisstheorie und Logik, § 135, стр. 140.

только при посредствѣ этихъ психическихъ явлений, только какъ ихъ объектъ”; слѣдовательно, психическая явленія суть состоянія я, „служащія посредниками между я и вѣщами внѣшняго міра“¹⁾.

Связь между внѣшнею вещью и наблюдающимъ ее индивидуальнымъ я, по теорії Шуппе, непосредственна. Отсюда являются важная черты сходства между гносеологіею Шуппе и *наивнымъ реализмомъ*, указанныя самимъ Шуппе²⁾: въ самомъ дѣлѣ, наблюдалася вещь есть (вполнѣ или отчасти) сама дѣйствительная вещь внѣшняго міра, а не копія съ нея, не психической „образъ“ или символъ, возникшій въ умѣ наблюдателя, слѣдовательно, когда нѣсколько индивидуумовъ, стоя передъ деревомъ, наблюдаютъ его, въ кругозорѣ ихъ индивидуальныхъ сознаній находится буквально *одно и то же дерево*‘внѣшняго міра³⁾.

Благодаря такому учению о сознаніи, Шуппе освобождается отъ субъективизма и антропоцентризма, столь ярко выраженныхъ въ „Критикѣ чистаго разума“ Канта. Въ его теоріи устранены также *психологистический генетизмъ*, кроющійся въ кантовскомъ учениі о *вещи въ себѣ*, афицирующей чувственность человѣка⁴⁾: никакихъ „вещей въ себѣ“ Шуппе не признаетъ; наблюдалася вещи онъ называетъ *явлениями* лишь въ томъ смыслѣ, что онѣ существуютъ въ *связи* съ субъектомъ, а не въ томъ смыслѣ, будто онѣ суть *проявленія трансцендентнаго міра*.

Громадныя отличія отъ традиціоннаго учения о сознаніи получились ли въ теоріи Шуппе путемъ рѣзкаго разрыва съ прошлымъ или они выросли изъ прошлаго, сохраняя тѣсную связь съ нимъ?

¹⁾ Erk. Log., стр. 524, 525. См. также Ueber Wahrnehmung und Empfindung, Zeitschr. für Philos. und philos. Kritik, 98, стр. 25.

²⁾ Schuppe, Die Bestätigung des naiven Realismus, Vierteljahrsschr. für wiss. Phil., XVII, 3.

³⁾ Grundr. der Erkenntn. und Logik, стр. 30. Ueber Wahrnehmung und Empfindung, Z. f. Ph. und ph. Kr., 98, стр. 13 сл.

⁴⁾ См. о субъективизмѣ, антропоцентризмѣ и психологистическомъ генетизмѣ „Критики чистаго разума“ мое „Введеніе въ философію“, стр. 199—214, 227—230.

Нетрудно показать, что они возникли вторымъ путемъ. Теорія Шуппе есть преобразованіе критицизма Канта, сохранившее въ себѣ многіе элементы кантіанства, несогласимые съ новымъ ученіемъ о сознанії; поэтому она во многихъ отношеніяхъ непослѣдовательна.

Подобно Канту, Шуппе полагаетъ, что всѣ названныя вещи существуютъ не иначе, какъ *въ сознаніи*; въ каждой изъ нихъ онъ находитъ *апостеріорную* и *апріорную* сторону; каждая вещь слагается изъ *данного многообразія и мышленія*, которое есть „*дѣло я*“; къ области данного относятся *ощущенія*, наполняющія *пространство и время*.

Какимъ же образомъ, несмотря на эту близость къ Канту, Шуппе освободился отъ субъективизма и антропоцентризма? Эти результаты достигнуты въ теоріи Шуппе благодаря различенію индивидуального и родового сознанія, индивидуального и родового я.

Хотя вещи и существуютъ только въ сознаніи, необходимо помнить, что это сознаніе, по теоріи Шуппе, не обязано быть индивидуально-человѣческимъ. Вещи строятся мышленіемъ, но это мышленіе — не индивидуальное: два человѣка А и В, наблюдая дерево, имѣютъ въ кругозорѣ своего сознанія буквально *одно и то же*, слѣдовательно, ни А, ни В не можетъ похвалиться, что дерево есть феноменъ, построенный *его* мышленіемъ изъ ощущеній, какъ *его* индивидуально-психическихъ состояній; содержаніе вещей складывается изъ ощущеній, наполняющихъ пространство и время, но Шуппе отказывается считать ощущенія (по крайней мѣрѣ такія, какъ, напр., цвета, звуки) внутренними психическими (*inner-seelische*) состояніями индивидуума¹⁾.

Такимъ образомъ новое и старое въ теоріи Шуппе тѣсно переплетены: въ общихъ чертахъ схема конструированія вещей мышленіемъ остается та же, что и у Канта, но это

¹⁾ Schuppe, Grundr., стр. 24; Begriff und Grenzen der Psychologie, Zeitschr. f. imm. Ph., т. I, 1896, стр. 68, въ русск. переводѣ въ сборнике „Новые идеи въ философии“, № 4, стр. 40.

конструированіе приписано родовому сознанію, и потому вещи, хотя и мыслятся, какъ „имѣющіяся“ въ составѣ индивидуального сознанія (такъ какъ родовое я находится въ составѣ всякаго индивидуального я), все же не превращаются вслѣдствіе этого въ состоянія индивидуума.

Осуществленное Шуппе своеобразное сочетаніе важныхъ чертъ наивнаго реализма съ кантіанствомъ весьма полезно, какъ переходная ступень для усвоенія новаго ученія обь отношеніи индивидуума къ объекту въ актѣ сознаванія. Мысль, что сознаваемый предметъ *независимъ* стъ сознающаго индивидуума, кажется намъ подъ вліяніемъ различныхъ предпосылокъ невыносимо парадоксальною; намъ легче согласиться съ нею, допустивъ, что предметъ, *независимый отъ индивидуума, все же остается зависимымъ отъ родового сознанія*; охватывая и вещи вѣнчанаго міра, и индивидуальная я, родовое сознаніе какъ бы сближаетъ ихъ другъ съ другомъ, и намъ становится понятнымъ, что индивидуумъ можетъ сознавать вещь, не построенную его душевною жизнью, а, такъ сказать, преподнесенную ему въ готовомъ видѣ родовымъ мышленіемъ.

Нетрудно замѣтить однако, что въ этой теоріи нѣтъ цѣльности и послѣдовательности. Ученіе о родовомъ сознаніи создано здѣсь ради сохраненія кантовской схемы построенія вещей мышленіемъ и зависимости ихъ отъ сознанія; между тѣмъ эта схема теряетъ смыслъ съ того момента, какъ признано, что сознаніе вмѣщаетъ въ себѣ весь міръ, такъ что за предѣлами сознанія нѣтъ мѣста для кантовскихъ вещей въ себѣ, *аффицирующихъ* чувственность.

Психологистическое ученіе Канта о составѣ данныхъ въ опытѣ вещей изъ ощущеній и мышленія, ученіе, основанное не на анализѣ сознанія, а на выводѣ изъ ложнаго понятія „аффицированія“, сохранено у Шуппе, между тѣмъ какъ основа этого психологизма, понятіе „аффицированія“, совершенно исчезло у него.

Рассмотримъ подробно эти непослѣдовательности.

Предполагая, что исходнымъ пунктомъ для дѣятельности

человѣческаго познанія служитъ *воздѣйствіе* предметовъ на нашу чувственность, Кантъ вполнѣ согласно съ этимъ предположеніемъ утверждаетъ далѣе, что все *содержаніе* человѣческаго знанія складывается изъ *ощущеній*: вполнѣ понятно также отсюда, что все *данное въ сознаніи* онъ разсматриваетъ, какъ *неупорядоченное многообразіе*, само по себѣ безсвязное, *бессистемное*. Ясно усматривая, въ отличіе отъ Юма, что никакое знаніе невозможно тамъ, гдѣ нѣтъ системы, нѣтъ связей, отношений и т. п., и замѣчая, что природа дѣйствительно представляетъ собою систематическое единство, Кантъ ищетъ *дѣятеля*, способнаго превратить хаотическое многообразіе въ упорядоченное цѣлое природы, и находитъ, что такимъ дѣятелемъ можетъ быть только мышленіе, именно разсудокъ, осуществляющій категоріальные синтезы. Согласно этой теоріи система природы складывается, такъ сказать, изъ *кирпичей*, соединенныхъ другъ съ другомъ *извнѣ* желѣзными скобами, проволокою и т. п. *внѣшними скрѣпами*. Матеріалы, образующіе содержаніе природы (*данное многообразіе, ощущенія*), не имѣютъ сами по себѣ другъ къ другу никакого тяготѣнія, они *не производятъ* другъ друга, *не превращаются* другъ въ друга, *не дѣйствуютъ* и *не взаимодѣйствуютъ* никакъ¹⁾; систематическое цѣлое получается изъ нихъ только благодаря разсудку, который пользуется ими, какъ строительными матеріалами, и *прикладывая* одно данное къ другому *различными способами* (согласно категоріи причинной связи, единства, субстанціи и принадлежности и т. п.), создаетъ изъ нихъ совокупность вещей и процессовъ природы. Слѣдовательно, система природы получается не путемъ *организаціи*, а путемъ *упорядоченія*. Такая система имѣетъ мертвенный характеръ, но это обстоятельство не особенно пугаетъ читателя „Критики чистаго разума“, такъ какъ онъ знаетъ, что, по Канту, природа, какъ предметъ знанія, есть только *явленіе*,

¹⁾ См. мое „Обоснованіе интуитивизма“, 2-е изд., стр. 113—118, также мое „Введеніе въ философію“, стр. 133—144.

только надстройка надъ міромъ подлиннаго бытія, надъ царствомъ жизни вещей въ себѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя себѣ представить міръ, въ которомъ все было бы мертво, въ которомъ *вовсе не было бы органически-цѣлаго, самодѣятельнаю, развивающагося бытія*. Но можно допустить, что на основѣ подлиннаго бытія строится еще слой міра, менѣе цѣннаго, несамостоятельнаго, сколоченнаго изъ различныхъ обломковъ, лишенныхъ внутренней связи. Такой именно характеръ имѣеть кантовскій міръ явленій и, повторяемъ, съ этимъ можно еще помириться, допуская, вмѣстѣ съ Кантомъ (рѣчь идетъ о подлинномъ, историческомъ, а не модернизированномъ Кантѣ) существованіе царства вещей въ себѣ. Является только вопросъ, почему же тотъ міръ, который необходимо долженъ существовать для того, чтобы были возможны явленія, Кантъ считаетъ непознаваемымъ и, наоборотъ, все познаваемое изображаетъ въ видѣ какого-то выпота изъ міра вещей въ себѣ. Это основное противорѣчіе системы Канта объясняется, какъ уже сказано выше, догматическими предпосылками новой философіи, склоняющими къ мысли, будто знаніе о внѣшнемъ мірѣ возникаетъ благодаря *причинному* воздействию вещей на познающаго индивидуума, вслѣдствіе чего въ кругозорѣ сознанія появляется *не само подлинное, живое бытіе*, а только *ощущенія* индивидуума, мертвый, разрозненный *материалъ* знанія, изъ котораго мышленіе впервые должно *построить образы* вещей.

Кромѣ этой предпосылки, есть еще одно основаніе, почему Кантъ убѣжденъ въ томъ, что познаваемая вещь строится самимъ мышленіемъ.

Наблюдаемый міръ можетъ образовать систему природы лишь въ томъ случаѣ, если элементы его связаны другъ съ другомъ разнообразными отношеніями. Но весьма многія отношенія, напримѣръ тѣ, которые кроются подъ словами „больше“, „и“, „похожій“ и т. п., кажутся чистымъ продуктомъ мышленія. Повидимому, въ томъ, что дано сознанію, въ какомъ-либо множествѣ абсцен, ничего соотвѣт-

ствующаго смыслу слова „и“ нѣтъ, и только благодаря мышлению субъекта, соотносящему а съ е, м съ н, создается смыслъ выражений а „и“ е, м „и“ н. Отсюда является склонность воображать, будто всякое отношение создается по этому типу: въ сознаніи даны сами по себѣ безсвязные а, б, и только тогда, когда къ нимъ присоединяется нѣчто третье, высшее, именно *мышленіе*, оно охватываетъ ихъ вмѣстѣ, сопоставляетъ другъ съ другомъ опредѣленнымъ образомъ и создаетъ отношение между ними.

Посмотримъ теперь, насколько подобныя представлениа о построении познаваемыхъ вещей обязательны для Шуппе и обоснованы въ его теоріи.

Первично данное въ сознаніи, по Шуппе, суть *ощущенія* въ пространствѣ и времени, по крайней мѣрѣ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о восприятіи внѣшняго мира. Онъ называетъ ихъ *чувственными данными*, имѣя въ виду зависимость ихъ отъ *раздраженія чувствительного нерва*¹⁾.

Подъ этими утвержденіями кроется старое учение о сознаніи, согласно которому *данныя* сознанія (данныя опыта) получаются не иначе, какъ вслѣдствіе воздействиія трансцендентныхъ вещей на органы чувствъ субъекта, слѣдовательно, не иначе, какъ въ видѣ ощущеній.

Между тѣмъ Шуппе не признаетъ никакихъ трансцендентныхъ сознанію вещей, *данныя* сознанія онъ не сводитъ ни къ какимъ причиннымъ воздействиіямъ на сознаніе; онъ указываетъ на то, что сами органы чувствъ и нервная система суть уже *данныя* сознанія и, слѣдовательно, на нихъ нельзя ссылаться для объясненія того, какимъ образомъ въ сознаніи *впервые* являются *данныя*. Отсюда ясно, что въ теоріи Шуппе никакъ не можетъ быть обоснована мысль, будто все *данныя* внѣшняго опыта всегда суть ощущенія (въ пространствѣ и времени). Это утвержденіе есть не больше, какъ отрицательное психологическое наслѣдие „Критики чистаго разума“. Оно придаетъ теоріи

¹⁾ Schuppe, Grundriss der Erk. und Logik, стр. 36.

Шуппе позитивистический характеръ, такъ какъ ведеть къ отрицанію нечувственнаю опыта, нечувственнаю бытія и т. п. Однако не слѣдуетъ упускать изъ виду, что у Канта эта мысль была правильнымъ выводомъ изъ доктринальской предпосылки, между тѣмъ у Шуппе предпосылка отброшена, а выводъ сохраненъ, хотя потерялъ уже какое бы то ни было право на существование.

Въ составѣ сознанія, по Шуппе, есть мышленіе и бытіе. Что же относится на долю мышленія, и что на долю бытія?—

Сознаваемыя вещи не суть чистое бытіе, по учению Шуппе: онъ — продуктъ бытія и мышленія. Очищенное отъ мышленія бытіе есть *первично-данное*, именно упомянутыя выше содержанія ощущеній, стоящія въ пространствѣ и времени безъ связи другъ съ другомъ (*beziehungslos*¹). Это бытіе, говорить Шуппе, есть нѣчто чуждое намъ, непонятное, навязывающееся, неоформленное; понятность и ясность возможны лишь постольку, поскольку къ первично данному присоединяется работа мышленія, которое есть „дѣло я“²).

Итакъ, передъ нами опять кантовская схема: вещи состоять изъ матеріала и формы; матеріалъ есть безсвязная груда элементовъ, равнодушныхъ, чуждыхъ другъ другу; лишь постольку, поскольку „я“ (родовое сознаніе) налагаетъ на нихъ скобки, связывающія одни изъ нихъ съ другими определенными способами, изъ нихъ получаются горы, рѣки, деревья, и вообще система природы. Природа состоитъ изъ кирпичей, соединенныхъ вънѣшнею для нихъ силою: она мертвая.

Между тѣмъ непосредственному наблюденію природа представляется совершенно иначе: когда волны морскія съ ревомъ бьются о гранитный моль и разбиваются о него въ щепы бревно, когда пламя, охватывая деревянный домъ, пожираетъ его, все *содержаніе* этихъ вещей представляется

¹⁾ Тамъ же, стр. 35.

²⁾ Erk. Logik, стр. 148, 95.

намъ участвующимъ въ производимомъ дѣйствіи и опредѣляющимъ его: здѣсь нѣтъ *прикладыванія* кирпичей другъ къ другу, здѣсь *порожденіе новаго содѣржанія изъ стараго*. Нечего и говорить, что жизнь растительныхъ и животныхъ организмовъ въ еще большей степени представляется намъ, какъ само себя организующее дѣло, не сложенное изъ кирпичей.

Кантъ, въ силу указанной выше предпосылки, не могъ допустить, чтобы природа, вступившая въ кругозоръ сознанія познающаго индивидуума, сама себя организовала: онъ утверждалъ, что никакія *связи*, никакія *соединенія* не могутъ быть *даны въ воспріятіи*¹⁾, слѣдовательно, ему приходилось предполагать, что вся организованность наблюдавшей природы есть продуктъ мышленія наблюдателя. Но почему Шуппе держится той же самой схемы?—Утверждая, что два индивидуальныхъ сознанія могутъ имѣть въ своемъ кругозорѣ буквально (численно) одно и то же содѣржаніе ощущенія, напримѣръ, одинъ и тотъ же цвѣтъ, Шуппе тѣмъ самымъ расчищаетъ путь для утвержденія, что и сама связность, системность вещей *дана въ воспріятіи* индивидуальному сознанію точь въ точь такъ-же, какъ цвѣтъ или звукъ. Необходимость такого пониманія объективной стороны воспріятія для теоріи Шуппе очевидна, если принять въ расчетъ, что два наблюдателя, воспринимающіе *одно и то же дерево*, могутъ начать или закончить свое наблюденіе *не одновременно*. Въполномъ согласіи со своею теоріею индивидуального сознанія Шуппе самъ указываетъ на то, что причинная связь, тожество и различие кажутся непосредственно данными, принадлежащими къ составу бытія такъ же, какъ цвѣтъ или пространственная форма. Но въ такомъ случаѣ отпадаютъ всякия основанія раскалывать природу на первично данное бытіе, съ одной стороны, и мышленіе, какъ дѣло сознанія „какъ дѣло я“, съ другой стороны: исходя изъ ученія о сознаніи, какъ *отношеніи* между субъ-

1) Кантъ «Критика чистаго разума», переводъ Н. Лосскаго, стр. 87.

ектомъ и объектомъ, Шуппе могъ бы утверждать, что вещи вообще вовсе не строятся сознаниемъ, что природа сама организуетъ себя, а дѣло сознанія сводится лишь къ тому, чтобы „имѣть въ виду“ вещи. Вмѣсто того, чтобы вступить на этотъ новый путь, совершенно порывающій съ кантіанствомъ, Шуппе создалъ нѣчто среднее, сочетающее въ себѣ новизну со стариной: надъ индивидуальнымъ сознаниемъ онъ надстроилъ *родовое* сознаніе и въ него вложилъ схему кантовской гносеологии.

Наиболѣе слабая сторона кантіанства, складываніе природы изъ двухъ элементовъ, чуждыхъ и виѣшнихъ другъ для друга, сохраняется въ теоріи Шуппе и даже проявляется въ еще болѣе яркой формѣ благодаря тому, что Шуппе относитъ тожество и различие къ числу категоріальныхъ функцій мышленія на ряду съ причинною связью. На этомъ примѣрѣ удобнѣе всего выяснить указанный недостатокъ кантіанства, и потому разсмотримъ его подробно.

Для сознаваемости какого бы то ни было а необходимо, говорить Шуппе, чтобы въ сознаніи было дано многое, напр а є с d, отличное и тожественное въ отношеніи другъ къ другу. Безъ сомнѣнія, здѣсь указано важное условіе возможности знанія. Замѣтимъ только, что оно должно быть расчленено на два условія: 1) усмотрѣніе различія наблюдателемъ, и 2) наличность различія въ наблюдалемъ. Возьмемъ конкретный примѣръ и установимъ, можно ли оба эти условія разматривать въ одномъ и томъ же смыслѣ, какъ дѣло я, какъ проявленіе мышленія.

Положимъ, наблюдатель подходитъ три раза къ вазѣ съ фруктами, на которой лежитъ въ первый разъ желтое, во второй разъ — зеленовато-желтое и въ третій разъ — красное яблоко; яблоки эти по формѣ одинаковы, такъ что отличить ихъ можно лишь по цвѣту. Если наблюдатель не достаточно внимательно и энергично производить сравненіе, т.-е. различеніе и отожествленіе, то легко можетъ случиться, что различіе между первымъ и вторымъ яблокомъ для него останется *незамѣченнымъ*: онъ вообразитъ,

будто передъ нимъ было одно яблоко, на которое только онъ взглянулъ два раза. Эти различенія и отожествленія *психологии* издавна рассматриваетъ, какъ проявленія дѣятельности мышленія, какъ дѣло сознанія или, скажемъ лучше, какъ дѣло я. Конечно, рѣчь идетъ объ индивидуальномъ я и объ его индивидуальной дѣятельности различенія, которая осуществляется согласно принципу тожества, но сама не создаетъ этого принципа и не вноситъ тожества или различія въ наблюдалемыя вещи: хотя бы я и не усмотрѣлъ различія между первымъ и вторымъ яблокомъ, различіе между ними существуетъ.

Разсмотрѣнная нами дѣятельность мышленія, именно дѣятельность сравниванія, есть индивидуально-психической процессъ, слѣдовательно, *субъективное* условіе возможности знанія. Обратимся теперь ко второму условію, именно къ самому принципу тожества и къ наличности тожествъ и различій въ самихъ наблюдалемыхъ вещахъ. Безъ сомнѣнія, это есть *объективное* условіе возможности знанія; переходя къ нему, мы вступаемъ въ совершенно иной міръ, чѣмъ индивидуальная дѣятельность мышленія: мы рассматриваемъ теперь не мышленіе индивидуума, а то, что онъ мыслить (объектъ), то, на что направлена его дѣятельность сравниванія, усмотрѣнія и т. п. Кто не достаточно ясно различаетъ субъективную и объективную сторону знанія, тотъ естественно склоненъ, признавъ субъективную дѣятельность отожествленія и различенія мышленіемъ, утверждать, что и объективное различіе и тожество суть также мышленіе, также „дѣло я“, дѣло сознанія. Но въ такомъ случаѣ необходимо признать, что и сами объективно различныя *содержанія* суть продуктъ мышленія; въ самомъ дѣлѣ, нельзя себѣ представить, чтобы, напримѣръ, красность и зеленость были *данными* для мышленія, а различіе между ними было продуктъ мышленія: вѣрь различій нѣтъ никакого содержанія у самого того материала красности, который отличенъ отъ зелености; поэтому, если признано, что различіе есть дѣло мышленія, то приходится признать, что и

само различающееся тоже есть дѣло мышленія. Въ такомъ случаѣ природа есть цѣльное, единое порожденіе *одного* начала, а вовсе не постройка изъ кирпичей, которые сами по себѣ равнодушны другъ къ другу, и только благодаря присоединяющейся къ нимъ извѣ силѣ цемента и желѣзныхъ скобъ скрѣплены другъ съ другомъ.

Среди современныхъ гносеологій, вышедшихъ изъ Канта, такое ученіе о природѣ развиваетъ теорія Когена, и въ этомъ ея громадное превосходство передъ теоріею Шуппе.

Допустимъ, что начало, творящее и форму, и содержаніе природы, можно назвать словомъ мышленіе. Во всякомъ случаѣ очевидно, что такое мышленіе не есть дѣло индивидуального человѣческаго сознанія. Шуппе отнесъ мышленіе за счетъ *родового* сознанія, но онъ не усмотрѣлъ, что такое мышленіе должно быть источникомъ *всего* состава природы; и попытался понять ее, какъ продуктъ *сочетанія* бытія и мышленія. Въ результатѣ должна была пострадать одна изъ сторонъ. Въ теоріи Шуппе пострадало бытіе въ томъ смыслѣ, что нельзя указать опредѣленно, какое именно значеніе придаетъ Шуппе этому термину.

Начиная изслѣдованіе, Шуппе, хотя и говоритъ о неразрывности мышленія и бытія, все же *противопоставляетъ* ихъ другъ другу и считаетъ ихъ составными частями мірового цѣлага. „Несмотря на описанную неразрывность обѣихъ составныхъ частей“, говоритъ Шуппе, „между ними существуетъ наиболѣе рѣзкая и непримиримая противоположность, какая только можетъ быть представлена; никогда одна сторона не можетъ превратиться въ другую, между ними нѣтъ посредства; это абсолютно двѣ части, и мы не можемъ не называть каждую изъ нихъ особымъ именемъ, какъ если бы это были двѣ самостоятельные, независимыя другъ отъ друга вещи“¹⁾.

Послѣ такихъ заявлений, казалось бы, необходимо называть словомъ бытіе только первично-данное, но мы уже

1) Erk. Logik, гл. IV, Denken und Sein, Subject und Object, стр. 26 сл.

Вопросы философіи, кн. 116.

знаемъ, что, по Шуппе, первично-данное есть лишь *безсвязное многообразіе красноты, твердости, солености, пространства и т. п.* Называть эти обрывки словомъ бытіе странно, и потому неудивительно, что Шуппе предпочитаетъ называть ихъ только словомъ „данное“, а слову бытіе придаетъ другое значеніе, именно, онъ называетъ бытіемъ все первоначальное *цѣлое мира*, въ которомъ я, мышленіе и „данныя“ суть лишь *абстрактные моменты*¹). Но въ такомъ случаѣ противополагать мышленіе и бытіе, какъ „absolut zweи“, нельзя, потому что мышленіе оказывается составною *частью* бытія.

Дѣятельность, создающая причинныя связи, обусловливающая тожество и различіе, явнымъ образомъ не принадлежитъ индивидуальному я. Шуппе приписываетъ ее родовому я. Но почему же она вообще должна быть непремѣнно дѣломъ какого-либо я, какого-либо сознанія? Единственный доводъ въ пользу этого утвержденія заключается въ томъ, что причинныя связи и т. п. суть условія сознаваемости какихъ бы то ни было „данныхъ“. Однако этотъ доводъ не убѣдителенъ. Безспорно, для того, чтобы данное а было сознаваемымъ, оно должно обладать нѣкоторымъ строеніемъ; но это строеніе можетъ быть создано не чьимъ-либо мышленіемъ, а быть принесено съ собою самимъ этимъ а, и тогда дѣло я сведется только къ тому, чтобы вступить въ *отношеніе обладанія* (*im-Bewusstsein-Haben*) къ этому а. Самъ Шуппе признаетъ, что такъ осуществляется сознаніе первично „данного“ и такимъ образомъ подрываетъ силу тѣхъ доводовъ, посредствомъ которыхъ старается установить, что *форма* объекта создается мышленіемъ.

О Кантѣ можно сказать, что онъ подъ вліяніемъ онтологическихъ предпосылокъ преувеличилъ значеніе *субъективнаго* фактора, предположивъ, что сознаніе *строитъ* свои объекты. Его преемники, въ родѣ Шуппе, стараясь освобо-

¹⁾ См. *Grundr. 23, 34; Erk. Log. 81—88.*

диться отъ субъективизма, выполняютъ эту задачу такъ: кантовскую схему построения объекта они переносятъ изъ микрокосма индивидуального сознанія въ макрокосмъ родового сознанія; эта замѣна микро-субъекта макро-субъектомъ не ослабляетъ кантовскаго преувеличенія роли субъективнаго фактора и только умножаетъ количество необоснованныхъ утвержденій. Разсмотримъ съ этой стороны прежде всего учение Шуппе о томъ, что предметы могутъ существовать лишь имманентно сознанію. Горы, рѣки, моря, правда, независимы отъ индивидуальныхъ сознаній, но по самому понятію своему, думаетъ Шуппе, они мыслимы только какъ объектъ „сознанія вообще“.

Въ теоріи Канта связь между сознаніемъ и объектомъ нерасторжима: это необходимо требуется его онтологическою предпосылкою, которая приводить къ превращенію наблюдалемыхъ вещей въ явленія познанія. Но Шуппе свободенъ отъ этой предпосылки; мало того, онъ оторвалъ уже вещи отъ индивидуального сознанія и вообще усомтрѣлъ, что сознаваемыя вещи не суть свойства или состоянія я. Почему же онъ не могутъ существовать независимо отъ какого бы то ни было, даже и родового сознанія?— Всѣ представители имманентной философіи въ самомъ началѣ своихъ гносеологическихъ изслѣдований такъ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ: сознаніе и объектъ нерасторжимо связаны другъ съ другомъ; сознаніе есть обладаніе, а обладаніе возможно только въ томъ случаѣ, когда есть нѣчто обладаемое; точно также и, наоборотъ, предметъ не можетъ существовать трансцендентно сознанію, такъ какъ допущеніе такого предмета есть мышеніе о никѣмъ не мыслимой вещи, что противорѣчivo.

Итакъ, повидимому, доказано, что связь между сознаніемъ и предметами его нерасторжима въ обѣ стороны. Однако, если присмотрѣться внимательнѣе, то окажется, что доказано лишь первое положеніе, но не второе: безъ

¹⁾ Grundr. стр. 34.

сомнѣнія, сознаніе не можетъ существовать безъ какого-либо сознаваемаго нѣчто, но чтобы всякое нѣчто обязано было всегда находиться въ сознаніи, это вовсе не очевидно. Скорѣе, наоборотъ, лицу, не занимающемуся философскими изслѣдованіями, кажется самоочевиднымъ, что существуютъ вещи, трансцендентныя сознанію, и утвержденіе Шуппе, что въ этой мысли есть внутреннее противорѣчіе, показалось бы большинству людей софизмомъ. Нельзя однако не согласиться съ тѣмъ, что опроверженіе довода Шуппе требуетъ большого труда.

Здѣсь будетъ лишь вкратцѣ намѣчено возраженіе противъ Шуппе; сущность его можетъ быть вполнѣ ясною только при обстоятельномъ знакомствѣ съ теоріею сознанія, развиваемою интуитивизмомъ¹⁾). Необходимо различать субъективную (индивидуально-психическую) и объективную сторону знанія, не сливать эти двѣ стороны въ одно цѣлое и не переносить по недосмотру свойствъ субъективной стороны на объективную. Субъективная сторона слагается изъ психическихъ состояній познающаго субъекта (таковы, напр., напряженія вниманія при познавательномъ актѣ). Безъ сомнѣнія, она не можетъ существовать отдельно отъ субъекта сознанія. Наоборотъ, объективная сторона (напр., рѣка, ставшая предметомъ моего вниманія), попадающая въ кругозоръ сознанія благодаря тому, что субъектъ вступилъ къ ней въ нѣкоторое особое отношеніе, вполнѣ независима отъ субъекта сознанія и отъ того отношенія, которымъ создается сознаваніе: она не есть состояніе субъекта; она ни въ какомъ смыслѣ не обусловлена имъ причинно и никакъ не подчинена ему. Это особенно ясно, если принять въ расчетъ, что субъективная сторона знанія (напр., вниманіе) осуществляется во времени, и это время не обязано совпадать съ временемъ предмета знанія: актъ знанія можетъ длиться одну секунду, а пред-

¹⁾ Н. Лосскій, Введеніе въ философію, стр. 231—269. Н. Лосскій, Идея бессмертія души, какъ проблема теоріи знанія, Вопр. фил., 1910, кн. 104.

метъ знанія можетъ быть многовѣковымъ процессомъ или же можетъ принадлежать къ царству *безвременнаю*, вѣчнаго.

Выше было указано, что предметы виѣшняго міра, даже и будучи имманентны сознанію, остаются трансцендентными въ отношеніи къ субъекту сознанія. Теперь необходимо пойти дальше и признать, что по своему *существованію* они трансцендентны также и въ отношеніи къ сознанію и только могутъ временно становиться имманентными сознанію въ смыслѣ созерцаемости (могутъ становиться имманентными въ *интенциональномъ смыслѣ*). Такимъ образомъ достигается рѣшительное освобожденіе отъ преувеличеній роли субъективнаго фактора въ знаніи: ни микро-субъектъ, ни макро-субъектъ не строитъ обзекта; объективная (а вмѣстѣ съ тѣмъ и логическая) сторона знанія вся принадлежитъ самому познаваемому предмету, и роль субъекта вся сводится лишь къ тому, что онъ *присоединяетъ* предметъ къ кругозору своего сознанія (и совершаеть актъ *различенія*, т.-е. *анализа* путемъ сравненія). Вмѣстѣ съ тѣмъ гипотеза родового сознанія оказывается совершенно излишнею въ гносеологии. Правда, въ ея составѣ есть одинъ цѣнныи элементъ, именно, ученіе о *родовомъ я*, но это ученіе имѣетъ значеніе лишь для соціальной психологіи, этики, теоріи права и т. п., а вовсе не для гносеологии, которая изслѣдуєтъ истину, т.-е. нѣчто независимое ни отъ какихъ я.

Посмотримъ теперь, какое ученіе о я развиваетъ Шуппе.— Въ „Критикѣ чистаго разума“ Канта я есть трансцендентальное единство апперцепціи; это не субстанція, не существо, это только функція объединенія многообразія по тожественнымъ правиламъ. Такое ученіе, хотя и противорѣчитъ даннымъ самонаблюденія, вполнѣ естественно вытекаетъ у Канта изъ его онтологической предпосылки: я, какъ вещь въ себѣ, и виѣшній міръ, какъ совокупность вещей въ себѣ, остаются у него непознаваемыми, міръ сознанія состоитъ только изъ чувственныхъ данныхъ и функціи объединенія ихъ, функціи, носитель которой непознаваемъ, такъ что она извѣстна только, какъ функція.

Такого ученія не можетъ придерживаться философъ, усмотрѣвши, подобно Шуппе, что сознаніе есть прежде всего im-Bewusstsein-Haben, т.-е. особое отношение *обладанія*. Такое отношение обладанія не можетъ существовать между „данными“ и *функциєю объединенія* ихъ; нельзя также утверждать, что оно существуетъ между одними „данными“ и *единствомъ* другихъ *данныхъ*, такъ какъ въ такомъ случаѣ оно было бы производнымъ явленіемъ въ сознаніи, тогда какъ Шуппе считаетъ отношение обладанія основною чертою сознанія. Остается, слѣдовательно, утверждать, что это отношение существуетъ между „данными“ и такимъ субъектомъ, *такимъ я, которое само не есть только отношение*. Разницу между этимъ ученіемъ и ученіемъ Канта можно пояснить съ помощью слѣдующаго образа. Представимъ себѣ линіи, радиусами расходящіяся изъ одного центра О вплоть до пересѣченія съ перпендикулярными къ нимъ чертами *m, n, r, t*. Черты *m, n, r, t* символически выражаютъ многообразіе, а радиусы—объединеніе его. Согласно ученію Канта радиусы расходятся такъ, какъ если бы существовалъ тожественный центръ О, но въ сознаніи нельзя найти такого центра, доступнаю знанію¹⁾), познаваемый субъектъ сознанія есть только единство многообразія.

Другое рассматриваемое нами ученіе состоитъ въ томъ, что тожественный центръ О, отличный отъ *единства многообразія и обусловливающей это единство*, существуетъ въ сознаніи и можетъ быть найденъ путемъ анализа сознанія. Это второе ученіе необходимо для всѣхъ тѣхъ теорій, согласно которымъ сознаніе есть прежде всего *отношеніе обладанія*. И дѣйствительно, можно замѣтить, что Шуппе склоненъ къ этому второму ученію о я. Въ статьѣ „Понятіе психологии и ея границы“ онъ выдѣляетъ путемъ отвлеченія изъ состава сознанія чистый субъектъ, какъ „*тожественнаю носителя*“ и „*обладателя*“ всѣхъ содержаній, какъ абсолютную и недѣлимую точку совпаденія и единства ихъ; онъ гово-

¹⁾ Кантъ, „Критика чистаго разума“, переводъ Н. Лосскаго, стр. 380.

ритъ, что этотъ моментъ сознанія не можетъ существовать безъ опредѣленій, но все же „наша рефлексія неизбѣжно должна обратиться также и къ этому моменту. Онъ исчезаетъ безъ слѣда, если его мыслить совершенно безъ опредѣленія; при опредѣленіяхъ же онъ не устранимъ, какъ опредѣляемое, и дается въ мышлениі одновременно съ опредѣленіемъ“. Поскольку удается мыслить этотъ моментъ въ абстракціи отъ всѣхъ его опредѣленій, какъ всегда тожественного ихъ носителя, какъ *Idem*, постоянно въ нихъ пребывающей, онъ оказывается абсолютно недѣлимымъ; это есть абсолютное единство, абсолютная точка совпаденія и единства“¹⁾). Подъ этимъ учениемъ о я кроется страшный для кантіанца призракъ метафизики, поэтому нельзя надѣяться найти у Шуппе точную и рѣшильную формулировку его: метафизика для современаго философа — то же, что жупель для московской купчихи.

Философъ, усматривающій существование я, какъ реальнаго элемента дѣйствительности, обыкновенно усматриваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жизнь я, какъ нечто цѣльное, органическое, т.-е. не низводить ее лишь на степень познавательного явленія, конструированаго мышлениемъ изъ даннаго многообразія. Склонность признавать органическую цѣльность жизни я замѣчается у Шуппе; это — заслуга его передъ психологію, но въ его гносеології она ведетъ къ ряду непослѣдовательностей, въ высшей степени характерныхъ, вскрывающихъ основные недостатки кантіанской схемы знанія. Шуппе рѣзко различаетъ знаніе о внѣшнемъ мірѣ и знаніе индивидуума о собственной душевной жизни путемъ самонаблюденія. Причина и дѣйствие во внѣшнемъ мірѣ не соединены, по словамъ Шуппе, для нашего наблюденія никакою внутреннею связью; „какъ“ причиненія остается для насъ скрытымъ (*verborgen*). Поэтому знаніе о причинной связи внѣшняго міра вырабатывается только

¹⁾ *Zeitschr. für immanente Philosophie*, 1896, стр. 45. Русскій переводъ напечатанъ въ сборникѣ № 3 „Новыхъ идей въ философіи“ (цитата со страницы 11).

на основаніи многократныхъ наблюденій, по методу рациональной индукціи, путемъ исключенія¹⁾). Наоборотъ, события душевной жизни индивидуума, говоритъ Шуппе, нерѣдко бываютъ даны въ самонаблюденіи *вмѣстѣ съ ихъ внутреннею связью*, такъ что связь причины и дѣйствія здѣсь зачастую можетъ быть познана изъ единичнаго наблюденія²⁾). Такъ, напр., „доходящее до сознанія состояніе хотѣнія проявляется какъ нѣчто такое, что непосредственно изъ себя порождаетъ дѣйствіе“ (als das unmittelbar die Tat aus sich Erzeugende)³⁾, всѣ же события вѣшняго міра воспринимаются, какъ „ вполнѣ другъ отъ друга обособленныя (getrennt) и различны“⁴⁾.

Безъ сомнѣнія, описанное Шуппе *порожденіе* дѣйствія изъ хотѣнія вовсе не похоже на кантіанское категоріальное связываніе (упорядоченіе); если бы Шуппе замѣтилъ это, онъ принужденъ былъ бы признать, что въ его гносеологіи намѣчены два *toto genere* различные типа знанія: знаніе о вещахъ вѣшняго міра, созидаемыхъ мышленіемъ изъ *отрывочныхъ* данныхъ, и знаніе о внутреннемъ душевномъ мірѣ, въ которомъ нѣть разрозненности, который отличается сплошною *внутреннею цѣльностью*⁵⁾). Однако Шуппе не разработалъ подробно ученія объ этомъ второмъ видѣ знанія, и потому намеки на существованіе его, правда, свидѣтельствуютъ о правильномъ чутьѣ дѣйствительности у Шуппе, но вносятъ противорѣчіе въ его теорію знанія.

Особенно интересны замѣчанія Шуппе о томъ, что *wie* (какъ) причинныхъ отношеній вѣшняго міра всегда остается „скрытымъ“ для наблюдателя. Какъ будто *нео-кантианецъ*, отрицающій кантовскія вещи въ себѣ и утверждающій, что понятіе явленія коррелативно только познающему я (вещи суть явленія, потому что онѣ существуютъ только для я,

1) Erk. Log. 185 с., 250 с., 311, Grundr. 53 с.

2) Gr. 63, 75. Erk. Log. 186, 242—252.

3) Erk. Log. 252.

4) Тамъ же стр. 250.

5) См. разсужденія Шуппе о свободѣ, Erk. Log. 251 с.

а не потому, что онъ суть обнаруженія вещей въ себѣ), имѣеть право говорить о чёмъ-либо сокровенномъ, стоящемъ за спиной наблюдаемыхъ явлений!

Присматриваясь къ такимъ заявленіямъ и къ учению Шуппе о психической жизни индивидуума, приходишь къ мысли, что Шуппе, хотя и отвергнулъ на словахъ вещи въ себѣ и нигдѣ не говоритъ открыто о трансцендентномъ сознанію мірѣ, на дѣлѣ сохранилъ его, какъ подпочву своей философии. Безотчетно руководящая имъ схема міра такова: въ глубинѣ находится непознаваемый и нигдѣ не упоминаемый трансцендентный сознаніо міръ, а на поверхности — изслѣдуемый міръ родового сознанія и индивидуальныхъ сознаній; психическая сторона индивидуального сознанія цѣльна, едина и вся насквозь видна индивидууму, потому что не слагается изъ трансцендентно обусловленныхъ данныхъ; наоборотъ, система вещей вицѣнняго міра конструируется мышленіемъ (родовымъ сознаніемъ) изъ разрозненныхъ матеріаловъ, полученныхъ отъ трансцендентного сознанію міра: поэтому въ познаніи вещей вицѣнняго міра приходится наталкиваться на „сокровенное“, приходится часто говорить о „загадкахъ бытія“, напр., касаясь вопроса о происхожденіи чувственныхъ качествъ¹⁾, о выведеніи духовной жизни и сознанія изъ чего-либо болѣе первоначального и т. п.²⁾. Всѣ эти „загадки“ указываютъ на то, что самъ Шуппе не считаетъ жалкій міръ явлений, конструктированныхъ мышленіемъ изъ чувственныхъ качествъ, послѣднимъ и единственнымъ міромъ. Скорѣе, наоборотъ, этотъ міръ именно потому и лишенъ внутренней связи между своими содержаніями, что онъ есть лишь налетъ надъ другимъ, болѣе глубокимъ міромъ. Но говорить открыто объ этомъ мірѣ гносеология Шуппе воспрещаетъ, опасаясь тѣхъ противорѣчій, которыя характерны для „Критики чистаго разума“ Канта. Вслѣдствіе этого, учение о строеніи сознаваемыхъ вещей изъ внутренне безсвязныхъ

¹⁾ Erk. Log. 175.

²⁾ Тамъ же стр. 237—360.

данныхъ оказывается лишеннымъ всякой основы: оно не опирается ни на выводъ изъ предпосылокъ, ни на прямое наблюденіе.

Въ заключеніе разсмотримъ, какъ Шуппе решаетъ проблему отношенія между необходимою и законосообразною связью. Если подойти къ этому вопросу, не исходя ни изъ какихъ предвзятыхъ предпосылокъ и занимаясь только анализомъ самихъ изслѣдуемыхъ понятій, то нельзя не прийти къ мысли, что понятіе необходимой связи болѣе *просто*, чѣмъ понятіе законосообразности, первое относится ко второму, какъ родъ къ виду; въ самомъ дѣлѣ, законосообразная связь между А и В всегда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимая связь; наоборотъ, необходимая связь А и В еще не есть тѣмъ самымъ законосообразная; она становится такою лишь при условіи, что А не индивидуально, что оно повторимо; иными словами, существуетъ два вида необходимой связи — индивидуальная и законосообразная. Далѣе, понятіе необходимой связи есть *болѣе основное* въ нашемъ знаніи, чѣмъ понятіе законосообразной связи: простая повторимость связи А и В не даетъ права признать ее законосообразною; только въ томъ случаѣ, когда известно, что А и В связаны другъ съ другомъ необходимо, и когда А сверхъ того повторимо, возникаетъ право признать связь законосообразною. Итакъ, отъ знанія необходимости мы переходимъ къ знанію законосообразности, а не наоборотъ. Такое пониманіе отношенія между необходимою и законосообразною связью невозможно для гносеологическихъ системъ, утверждающихъ, что познаваемые вещи суть только комплексы ощущеній, возникающихъ въ сознаніи подъ вліяніемъ трансцендентнаго причиннаго воздействиія. Согласно этому ученію всѣ данные опыта безсвязны; при *однократномъ* наблюденіи нельзя замѣтить никакой необходимой связи между А и В; они соединены между собою лишь отношениемъ *временной послѣдовательности или сосуществованія*¹⁾. Понятіе необходимой связи мо-

¹⁾ См. подробно объ этомъ мое „Введеніе въ философію“, стр. 72—82.

жетъ при этихъ условіяхъ возникнуть только, какъ слѣдствіе многократнаго повторенія однихъ и тѣхъ же наблюденій, т.-е. въ формѣ *психологическою принужденіем*, вызванного упрочившееся ассоціаціею идей. Итакъ, согласно этой теоріи, повторенія наблюденій суть источникъ, одновременно, какъ понятія необходимости, такъ и понятія законосообразности. Понятіе необходимости, вырастающее только на почвѣ ассоціаціи идей, само собою разумѣется, не можетъ быть отдѣлено отъ понятія законосообразности. Нетрудно однако вскрыть то, что въ этой теоріи, напр., въ учениі Юма, недоговорено¹⁾.

Кромѣ міра представлений, состоящаго изъ *безсвязныхъ* данныхъ, есть еще міръ самого подлиннаго бытія; въ немъ есть болѣе, чѣмъ временная послѣдовательность, въ немъ есть *необходимая связь*, какъ нѣчто основное, какъ источникъ болѣе или менѣе правильной повторимости ощущеній въ сферѣ психической жизни познающаго субъекта. Для Юма, судя по нѣкоторымъ его намекамъ, этотъ міръ подлиннаго бытія, существующій независимо отъ человѣческихъ представлений, складывается изъ материальныхъ процессовъ. Такъ, по вопросу о причинѣ самихъ ассоціацій идей, Юмъ говоритъ: „Когда я принялъ въ качествѣ принциповъ связи между идеями—отношенія сходства, смежности и причинности, не изслѣдуя причинъ этихъ отношеній, это было сдѣлано скорѣе въ цѣляхъ проведенія моего основнаго правила, гласящаго, что мы въ концѣ-концовъ всегда принуждены бываемъ довольствоваться опытомъ, чѣмъ въ силу невозможности сказать по этому поводу что-либо вѣроятное и правдоподобное. Легко было бы произвести воображаемое сѣченіе мозга и показать, почему, когда мы представляемъ какую-нибудь идею, духи жизни пробѣгаютъ по всѣмъ смежнымъ слѣдамъ и пробуждаютъ другія идеи, связанныя съ первой“.

¹⁾ Юмъ, „Трактатъ о человѣческой природѣ“, кн. I, перев. С. Церетели, стр. 60.

Безъ сомнінія, эти трансцендентные сознанію жизненные духи, составляющіе причину феноменовъ сознанія, не представлялись Юму только комплексами временныхъ послѣдовательностей и существованій: говоря о ихъ трансцендентной сознанію причинной дѣятельности, создающей въ сознаніи ассоціаціи идей, Юмъ имѣть въ виду, незамѣтно для себя, причинность не какъ ассоціацію идей, а какъ *порожденіе* однихъ событий другими, *необходимое въ каждомъ единичномъ случаѣ независимо отъ тою, возможна ли повторимость, т.е. законосообразность* или нѣтъ.

Разматривая нигилистическая ученія о необходимости, нетрудно убѣдиться, что мыслить безсвязные феномены можно не иначе, какъ рядомъ съ ними открыто мысля или тихомолкомъ допуская *болѣе основной лірѣ*, между элементами котораго есть *необходимая связь*, служащая, въ случаѣ повторимости, основаніемъ законосообразности. Иными словами, можно утверждать, что для нашего знанія возможность построенія правила есть основаніе допущенія необходимости, а въ самой дѣйствительности, наоборотъ, необходимость есть основаніе правила. Конечно, такое ученіе возможно лишь въ тѣхъ гносеологическихъ системахъ, которые обособляютъ знаніе (представленіе, понятіе) и бытіе. Системы, уничтожающія это раздѣленіе и утверждающія тожество мышленія и бытія (или же тожество мыслимаго и бытія), обязаны выдвигать понятіе необходимости на первый планъ и, если не дѣлаютъ этого, то лишь въ силу невниманія къ очевиднымъ для умозрѣнія отношеніямъ понятій.

Рассмотримъ прежде всего, какъ обстоитъ дѣло у Канта. Понятіе необходимости въ „Критикѣ чистаго разума“ неотдѣлимо отъ понятія причинности¹⁾; при этомъ необходимо помнить, что въ гносеологии Канта понятіе *индивидуальной* причинности совершенно отсутствуетъ, а есть лишь понятіе причинной *законосообразной* связи. Въ своемъ ученіи

¹⁾ См. „Критика чистаго разума“, перев. Н. Лосского, стр. 166.

о схематизмѣ чистаго разсудка Кантъ утверждаетъ, что повторенія одинаковыхъ связей во времени есть основаніе для примѣненія категоріи причинности ¹⁾, а съ этою категоріею соединено признаніе того, что связь *находится въ объекти*, т.-е. *необходима* ²⁾). Итакъ, Кантъ въ вопросѣ объ отношеніи между законосообразностью и необходимостью остается (съ рассматриваемой нами стороны) очень близкимъ къ Юму. Тѣмъ не менѣе упрекнуть Канта въ невниманіи къ очевиднымъ для умозрѣнія отношеніямъ между понятіемъ необходимости и законосообразности нельзѧ. Необходимо имѣть въ виду (разсматривая гносеологію Канта въ психологистически-феноменалистическомъ истолкованіи, что необходимо для всякаго, кто хочетъ изслѣдовать исторического, а не модернизованного Канта), что въ системѣ Канта нѣтъ полнаго тожества знанія и бытія: Кантъ отожествляетъ человѣческое знаніе и *феноменальное бытіе*, а въ глубинѣ подъ этимъ феноменальнымъ бытіемъ для него таится міръ вещей въ себѣ, міръ подлиннаго бытія. Исходя изъ доктрины, полуысказанной предпосылки „*аффицированія*“ сознанія трансцендентными вещами, Кантъ *вполнѣ последовательно* развилъ свое ученіе объ отношеніи между законосообразностью и необходимостью и при этомъ вовсе не столкнулся съ требованіями умозрѣнія, такъ какъ сохранилъ за собою право признать совершенную независимость необходимости отъ законосообразности, сохранилъ право допускать, напр., индивидуальную необходимую связь и въ то же время утверждать, что въ человѣческомъ знаніи о *феноменахъ* эта идея не имѣеть никакого *объективнаго примѣненія* (вслѣдствіе того, что феноменальный міръ, будучи лишь ничтожнымъ налетомъ надъ міромъ ноумenalнымъ, состоитъ изъ содержаній, внутренне не связанныхъ между собою, именно изъ ощущеній). Шуппе отрицаетъ кантовскій трансцендентный сознанію

¹⁾ Тамъ же, стр. 121.

²⁾ Тамъ же, стр. 145.

міръ въ себѣ и утверждаетъ, что содержаніе сужденія есть сама дѣйствительность и, притомъ, единственная возможная дѣйствительность. Это отожествленіе содержанія сужденія съ подлинною дѣйствительностью обязываетъ къ признанію того, что всякое сужденіе, хотя бы о *неповторимомъ событии*, если только оно подлинно есть сужденіе, т.е. продуктъ мышленія, содержитъ въ себѣ необходимую связь. Къ этому ученію Шуппе весьма близокъ, поскольку онъ признаетъ, что простое „это такъ“ („es ist so“) мірового бытія уже обладаетъ необходимымъ характеромъ, и считаетъ эту необходимость первичною¹⁾. Но при решеніи важнѣйшаго методологического вопроса, именно, проблемы обоснованія *необходимой сопринадлежности* какого-либо А и В, Шуппе, подобно большинству преемниковъ Канта, примыкаетъ къ кантовскому ученію, устанавливающему неразрывную связь между необходимостью и залоносообразностью. По словамъ Шуппе, въ составѣ воспріятія нѣть такого элемента, какъ *усмотрѣніе необходимой сопринадлежности A и B.* „То, что воспринимается въ чувственныхъ данныхъ, какъ объективно наличное, есть все же всегда только опредѣленное число одинаковыхъ послѣдовательностей“²⁾. Отсюда Шуппе неизбѣжно приходитъ къ мысли, что всякая связь необходимой сопринадлежности или, по его терминологии, причинная связь, мыслится не иначе, какъ въ формѣ „ожиданія отсутствія исключений“³⁾, которое можетъ быть выражено формулой: „гдѣ бы и когда ни встрѣтилось А, должно встрѣтиться и В“. Онъ прямо утверждаетъ, что причинная связь мыслится всегда, какъ *законосообразная*, какъ выразимая въ видѣ *общаго сужденія*⁴⁾. Правда, Шуппе замѣчаетъ, что для установлениія закона необходимо уже руководиться, хотя бы абстрактно мыслимою идеею необходимой связи. Онъ признаетъ, что сама

1) Grundr. 64. Erk. Log. 194—200.

2) Erk. Log. 185.

3) Тамъ же 185 с.

4) Тамъ же, стр. 201—203.

наблюдаемая въ опыте временная послѣдовательность не могла бы привести къ допущенію законосообразной связи между А и В, если бы *a priori* не была *готова* мысль, что всякое данное сознанія находится въ необходимой, хотя и неизслѣдованной нами еще связи съ другими данными сознанія, предшествующими и послѣдующими¹⁾). Руководясь этимъ априорнымъ принципомъ, мы открываемъ посредствомъ рациональной индукціи, какія именно данная сознанія причинно связаны другъ съ другомъ.

Такое ученіе о неразрывной связи необходимости съ законосообразностью становится неизбѣжнымъ въ системѣ Шуппе послѣ того, какъ онъ призналъ, что необходимость въ составѣ воспріятія не дана; однако нетрудно показать, что безъ противорѣчій это ученіе не можетъ быть развито въ имманентной теоріи знанія. Въ самомъ дѣлѣ, по Шуппе, мы узнаемъ о необходимости связи тогда, когда удается установить индуктивно всеобщность связи, но для такой индукціи необходимо, чтобы *a priori* уже *готова* была мысль о томъ, что всякое данное сознанія находится въ необходимой, хотя и неизслѣдованной нами еще связи съ другими данными сознанія. Но какимъ образомъ эта мысль „готова *a priori*“? Конечно, не какъ прирожденный *въ видѣ абстрактной формулы* принципъ, а какъ свойство мышленія, *конкретно осуществляющееся въ видѣ необходимаго соединенія этого*, теперь и здѣсь осуществляющагося А съ В, причемъ абстрактная формула принципа можетъ быть добыта только путемъ отвлечения отъ этихъ конкретныхъ *единичныхъ* случаевъ: отвлечь эту мысль отъ серии частныхъ *законовъ* нельзя, потому что для установленія закона необходима индукція, а для индукціи нужна идея необходимой связи, слѣдовательно, на этомъ пути пришлось бы вращаться въ кругу.

Замѣчательно, что самъ Шуппе перечисляетъ рядъ случаевъ, когда безъ помощи рациональной индукціи, на основ-

¹⁾ Тамъ же, стр. 185.

ванії *единичного наблюденія*, можно установить законъ. Такъ сюда относится столь любимый Шуппе, часто примѣняемый имъ методъ „умственного эксперимента“. Образцомъ этого метода можетъ служить данное Шуппе доказательство положенія, что всякое чувственное качество (цвѣтъ, тонъ и т. п.) необходимо занимаетъ пространство. Шуппе пытается мысленно отвлечь какое-либо чувственное качество отъ занимаемаго имъ пространства и говоритъ далѣе: „Хотя мы осуществили эту абстракцію первоначально только на основѣ одного единственнаго явленія, все же выдѣленные элементы имѣютъ природу общаго понятія и если мы пытаемся представить себѣ каждый изъ нихъ въ отдѣльности отъ другихъ, и замѣчаемъ, что это невозможно, то это экспериментъ такой же цѣнности и столько же доказательный, какъ и всякий другой экспериментъ. Онъ служить доказательствомъ того, что это качество, т.-е. не индивидуальное только что испытанное впечатлѣніе, а это качество, какъ общее понятіе, не представимо безъ гдѣ и когда. Слѣдовательно, мысль, что эти элементы обусловливаютъ другъ друга взаимно, не есть индивидуальный опытъ: причинная связь присуща здѣсь общему, и для ея общей значимости не требуется никакого дальнѣйшаго опыта“¹⁾). Что же иное представляеть собою этотъ умственный экспериментъ, какъ не *прямое наблюденіе* въ единичномъ случаѣ *необходимости слѣдованія* В, когда есть А, и исчезновенія В, когда исчезаетъ А? - Мысль же о законосообразности этой связи есть лишь дополненіе къ усмотрѣнію ея необходимости, *дополненіе*, являющееся на томъ основаніи, что А *оказалось* не индивидуальнымъ, а общимъ.

Еще интереснѣе приведенные выше разсужденія Шуппе о познаніи психической жизни путемъ самонаблюденія, причемъ нерѣдко безъ помощи какой бы то ни было индукціи мы *непосредственно* узнаемъ, напр., *причины* нашихъ

¹⁾ Erk. Log. 171, 325.

чувствѣ, рѣшеній и т. п.¹⁾). Явнымъ образомъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ непосредственнымъ усмотрѣніемъ необходимой связи, такъ что утвержденіе, будто необходимая связь никогда не бываетъ дана въ составѣ воспріятія, должно быть отброшено. Мало того, въ виду явно индивидуального характера большинства конкретныхъ психическихъ процессовъ, эти случаи наблюденія необходимой связи съ очевидностью показываютъ, что необходимость связи возможна безъ законосообразности ея; иными словами, возможна, напр., индивидуальная причинная связь²⁾.

Шупце однако вспоминаетъ о томъ, что онъ призналъ всякую необходимую связь законосообразною и прибѣгаетъ къ слѣдующему искусственному построению: „какъ бы рѣдко ни наблюдалась совершенно одинаковая реакція на одинаковыя возбужденія, все же является неотразимымъ представлѣніе, что наступала бы всегда та же самая реакція, если бы промежуточныя новыя переживанія не повысили или ослабили раздражимость, или, вообще, какимъ-либо образомъ не видоизмѣнили направленія реакції“³⁾. По поводу этого присоединенія понятія законосообразности къ понятію необходимости связи слѣдуетъ замѣтить, что оно имѣетъ характеръ вывода, обладающаго лишь проблематическими значеніемъ, именно получающаго объективное значеніе только подъ условиемъ повторимости событий, условиемъ, которое можетъ быть неосуществимымъ. Къ тому же, все это разсужденіе съ очевидностью показываетъ, что наблюденіе необходимости есть основаніе для допущенія закономѣрности, а не установленіе правила (путемъ индукціи) есть основаніе для признанія необходимости связи.

Чрезмѣрное сближеніе необходимости съ закономѣрностью весьма часто встречается въ философской литерату-

¹⁾ Erk. Log. 251; Grundr. 75.

²⁾ Въ школѣ Рикерта есть понятіе индивидуальной причинности, см. напр., соч. С. Гессена «Individuelle Kausalitt» (Kantstudien, Ergnzungsh. № 15), но оно развито на совершенно иныхъ основахъ и потому мы не можемъ воспользоваться имъ здѣсь.

³⁾ Erk. Log. 244.

турѣ, и поэтому интересно попытаться выяснить, нѣтъ ли какихъ-либо общихъ оснований для этого явленія. Главное изъ этихъ оснований уже указано выше: оно заключается въ ложной посылкѣ, будто состоянія сознанія, по крайней мѣрѣ, при познаваніи виѣшняго міра, возникаютъ вслѣдствіе *причиннаю* воздействиа, „*аффицированія*“ и т. п. Не менѣе важнымъ основаніемъ является нежеланіе допускать такой *нечувственныи* элементъ знанія, какъ непосредственное усмотрѣніе необходимости связи единичнаго А и В. Правда, въ современной гносеологии, привыкшей къ мысли о томъ, что даже единичное воспріятіе пропитано категоріальными и вообще идеальными элементами, этотъ мотивъ не можетъ имѣть серьезнаго значенія, но зато на смѣну ему является другой мотивъ—*опасеніе психологии*. Въ самомъ дѣлѣ, какъ отличить въ случаѣ единичнаго наблюденія субъективное психологическое (созданное ассоціацією идей) принужденіе представлять Въ вслѣдь за А отъ объективнаго, логически необходимаго слѣдованія В за А? Отвѣтъ на этотъ вопросъ для большинства теорій знанія невозможенъ, и потому онѣ принуждены утверждать, будто единственный *объективный* критерій необходимой связи заключается въ постоянствѣ *временной последовательности и их существования*, открываемомъ наблюденіями по методамъ индуктивного изслѣдованія. Иными словами, онѣ принуждены неразрывно связывать необходимость съ законосообразностью, что, какъ показано выше, не можетъ быть развито безъ непослѣдовательностей. Выходъ изъ затрудненія можетъ быть найденъ только тѣми гносеологическими теоріями, которые различаются въ каждомъ сужденіи двѣ стороны—субъективную и объективную, актъ знанія и содержаніе знанія, устанавливая, какъ это дѣлаетъ *интуитивизмъ*, что только актъ знанія состоитъ необходимо изъ индивидуально психическихъ процессовъ, а объективная сторона можетъ вовсе не принадлежать къ области психического, и указывая рѣзкое различие между этими двумя сторонами знанія. Только съ точки зрѣнія такихъ теорій

могно отличать *суб'єктивну* необхідність *представляти* В послів А і *об'єктивну* необхідність слідування В ізъ А¹⁾.

Наконецъ, можливо утвержденіе, что обосабленіе понятія необхідності связі отъ понятія законосообразності не имѣть на практикѣ серйозного значенія потому, что связь необхідимая должна всегда бути вмістъ съ тѣмъ и законосообразною: въ самомъ дѣлѣ, если связь А съ В необхідима, то сколько бы разъ ни встribчалось А, необхідимо должно встрѣтиться и В. Если бы эта мысль была вѣрна, то это значило бы, что разница между разсматриваемими понятіями такая же, какъ между понятіями „равносторонній треугольникъ“ и „равноугольный треугольникъ“: содержанія этихъ понятій отчасти различны, но они неразрывно связаны другъ съ другомъ, и потому объемы этихъ понятій совпадаютъ. Въ дѣйствительности однако такого отношенія между понятіемъ необхідимої и законосообразної связі нѣтъ: необхідимая связь можетъ существовать между неповторимыми, по самому своему понятію, единственными въ мірѣ А и В. Превратить эту связь въ мнимо-законосообразную можно только путемъ указанія на то, что „если бы я наблюдалъ еще и еще А, мнѣ всякий разъ пришлось бы наблюдать вмістъ съ нимъ и В“. Но повторимость здѣсь совершається въ області *актів знанія*, а не въ області *содержанія знанія*: актъ *наблюденія* повторяется много разъ, а *наблюданое* содержаніе остается тѣмъ же. Усмогрѣвъ это, мы освободимся отъ иллюзіи законосообразности и признаемъ, что понятіе необхідимої связі не соединено неразрывно съ понятіемъ законосообразності. Это положеніе имѣетъ важное значеніе для теоріи методовъ обоснованія сужденій въ спеціальнихъ наукахъ, но его значеніе еще болѣе велико при рѣшенії нѣкоторыхъ основныхъ вопросовъ метафизики, важнѣйшіе об'єкты которой, по самому понятію своему, принадлежать къ сферѣ единственного, неповторимаго.

Н. Лосскій.

¹⁾ Н. Лосскій, „Введеніе въ философію“, 231—269; Обоснованіе интуитивизма, 2 изд., стр. 224—232; Отвѣтъ С. И. Поварину на критику интуитивизма, стр. 34—38.

Монизмъ и плюрализмъ.

I.

Въ моей предшествующей статьѣ я еще не успѣлъ остановиться на одномъ обстоятельствѣ, которое тѣмъ не менѣе имѣетъ весьма важное значеніе въ обычныхъ спорахъ о правомѣрности монизма въ философіи. Дѣло въ томъ, что слово *монизмъ* имѣетъ въ философскомъ языкѣ два разные смысла, хотя и близкіе между собою, но все же не тождественные. Подъ *монизмомъ* мы не только разумѣемъ признаніе внутренней (такъ сказать, качественной,—въ смыслѣ коренныхъ свойствъ бытія) однородности міра, мы разумѣемъ еще подъ нимъ единство *происхожденія* міра, или единство *начала* (*причины, источника, творческой силы*) міровой дѣйствительности. Эти два значенія слова *монизмъ* слѣдуетъ непремѣнно различать, потому что иначе мы впадемъ въ большія недоразумѣнія. Исторія показываетъ, что въ отдельныхъ философскихъ ученіяхъ монизмъ въ первомъ смыслѣ слова и монизмъ во второмъ его смыслѣ далеко не всегда совпадаютъ между собою. Такъ системы средневѣковыхъ сколастиковъ всѣ монистичны во второмъ смыслѣ этого термина, потому что онѣ всѣ выводятъ бытіе міра изъ творческихъ актовъ единаго Бога, но ихъ нельзя называть монистичными въ первомъ смыслѣ, потому что онѣ всѣ,—въ большей или меньшей мѣрѣ,—держались рѣзко выраженныхъ дуалистическихъ взглядовъ на взаимное отношеніе духа и матеріи. Съ еще большимъ основаніемъ это приходится повторить о философіи Декарта и его школы и

даже о философскомъ міросозерцанії Спинозы: Спиноза— классической представитель абсолютного монизма въ учениі о происхожденіи вещей и объ ихъ отношеніи къ единой божественной субстанціи, но въ то же время онъ не только дуалистъ, но и самыи рѣшительный *плюралистъ* въ своей теоріи безконечнаго множества атрибутовъ Божества, каждый изъ которыхъ обозначаетъ собою цѣлый обособленный міръ, ни въ чемъ несходный съ мірами другихъ атрибутовъ¹⁾). Вообще вездѣ, гдѣ только въ новой Европѣ мы встрѣчаемся съ теистическими, деистическими или пантеистическими предпосылками, мы имѣемъ ученія, монистическая во второмъ смыслѣ слова, но такой монизмъ обыкновенно благополучно уживается съ дуализмомъ въ воззрѣніяхъ на внутреннюю природу вещей. Въ этомъ отношеніи дуализмъ нового времени, въ прямую противоположность дуализму античному, едва ли когда договаривается до конца, чтобы перейти въ признаніе двухъ абсолютно независимыхъ и равноправныхъ источниковъ бытія. Съ другой стороны, мы находимъ и въ древности, и въ новую эпоху цѣлые ряды философскихъ ученій, монистическихъ въ первомъ смыслѣ слова и явно плюралистичнѣхъ²⁾ въ своихъ предположеніяхъ о началахъ бытія вещей. Сюда прежде всего относятся всѣ материалистическая ученія атомистического типа: атомы въ этихъ ученіяхъ несомнѣнно представляютъ послѣдніе элементы или корни всякой дѣйствительности, не предлагающіе никакихъ высшихъ началъ надъ собою, но это нисколько не мѣшаетъ приписывать имъ вполнѣ однородную сущность. Аналогичное замѣчаніе можно сдѣлать о реалияхъ Гербарта съ ихъ непостижимою простотою и однокачественностью въ самихъ себѣ.

Каково однако нормальное отношение между собою этихъ

¹⁾ См. объ этомъ „Положительныя задачи философіи“, ч. I, изд. 2-е, стр. 302—308.

²⁾ Подъ *плюрализмомъ* я разумѣю признаніе исконной множественности центровъ и началъ бытія.

двухъ видовъ монизма въ философской системѣ, которая дѣйствительно удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ логической мысли? Довольно ясно, что такая система неизбѣжно должна содержать въ себѣ монизмъ въ обоихъ значеніяхъ этого термина. Здѣсь не только приходится опять сослаться на свойственное человѣческому уму стремленіе къ единству пониманія: логическая необходимость признать какое-нибудь единое начало вещей обосновывается дѣйствительною немыслимостью противоположнаго предположенія, если только его додумать до конца. Нѣтъ никакого сомнѣнія, міръ, какъ онъ открывается нашему опыту, представляетъ множественность явлений, предметовъ, существъ. Но не менѣе несомнѣнна внутренняя соотносительность элементовъ этой множественности, ихъ взаимная обусловленность и связанность, ихъ очевидная зависимость другъ отъ друга, ихъ всесторонняя объединенность въ какомъ-то опредѣляющемъ ихъ цѣломъ. Отвергнуть эти присущія всѣмъ извѣстнымъ намъ предметамъ свойства логически невозможно. Всѣ вещи окружающаго насъ міра являются членами какой-то единой системы, каждый изъ которыхъ съ самаго первого своего возникновенія на свѣтѣ оказывается къ ней приноровленнымъ и, по всему своему бытю и качествамъ, соотнесенными къ остальнымъ ея членамъ; у нихъ нѣтъ ни одного признака, ни одного свойства, которыя не подразумѣвали бы уже даннымъ существованіе хотя нѣкоторыхъ другихъ членовъ системы. Въ самомъ дѣлѣ, я говорю тутъ не о какихъ-нибудь мудреныхъ и гадательныхъ предположеніяхъ,—не о томъ, напримѣръ, что каждая малѣйшая вещь около насъ должна отражать въ себѣ всѣ измѣненія всѣхъ другихъ вещей, хотя бы онѣ находились на безконечномъ разстояніи отъ насъ, а о фактахъ гораздо болѣе простыхъ и бесспорныхъ: напримѣръ, о томъ, что физическія тѣла всегда занимаютъ какое-нибудь мѣсто и не пустятъ въ него никакихъ другихъ тѣлъ, если имъ самимъ нельзя будетъ продвинуться въ мѣсто, еще не занятое, что они переталкиваются между собою, что

они не движутся свободно,—какъ движутся абстрактныя геометрическия тѣла въ абстрактномъ геометрическомъ пространствѣ,—а въ своемъ движениі должны побѣждать мѣшающія имъ препятствія и т. д. Почему тѣла могутъ другъ другу мѣшать, не пускать, одно другое толкать? А вѣдь все это приводить къ неотразимому по своей простотѣ вопросу: *что обединило и связало тѣла въ одномъ реальномъ пространствѣ и поставило ихъ въ немъ, такъ сказать, лицомъ къ лицу?* Сами тѣла это сдѣлали? Но вѣдь пока не были даны нахожденіе въ пространствѣ, непроницаемость, подвижность, никакихъ тѣлъ еще не было. Скажемъ ли мы, что для пребыванія всѣхъ вещей въ одномъ пространствѣ и ихъ взаимодѣйствія въ немъ никакого реального основанія и никакой причины нѣтъ? Сказать, конечно, все можно, но имѣеть ли такой отвѣтъ какой-нибудь смыслъ?

Есть другой вопросъ, объ исключительной философской важности котораго мнѣ уже такъ много приходилось говорить. Именно онъ даетъ метафизической проблемѣ о бытіи, трансцендентномъ нашему сознанію (*метафизической*, потому что она не допускаетъ строго эмпирическаго решенія) ея непоколебимую жизненность, ея настоятельность, ея прочное практическое значеніе. Я разумѣю вопросъ о *чужомъ сознаніи* или *чужомъ одушевленіи*. Почему чужое сознаніе существуетъ для меня и чѣмъ я съ нимъ связанъ? Какъ я не разъ на это указывалъ, въ этомъ вопросѣ кроется цѣлый рядъ другихъ, все далѣе влекущихъ нашу мысль въ трансцендентно-метафизическую сферу. Почему одушевленные твари знаютъ другъ о другѣ и воспринимаютъ одну и ту же среду, черезъ которую онѣ только и могутъ подавать другъ другу знаки о своемъ существованії? Вѣдь чужое сознаніе обнаруживается для насъ только чрезъ чужія дѣйствія и чужія высказыванія, но въ своемъ внутреннемъ субъективномъ содержаніи оно совсѣмъ отъ насъ закрыто; оно лежитъ безусловно за предѣлами опыта каждого изъ насъ, и допуская его, мы признаемъ присутствіе реальныхъ существъ, совершенно независимыхъ отъ непо-

средственно испытываемаго содержанія нашей индивидуальной психической жизни. И судя по проявленіямъ чужого сознанія, мы неоспоримо убѣждаемся, что окружающія насъ одушевленныя твари, при всѣхъ различіяхъ въ получаемыхъ впечатлѣніяхъ, пунктахъ наблюденія и широтѣ кругозора, воспринимаютъ тотъ же самый міръ, что и мы. Что же единитъ и связываетъ насъ съ ними въ этомъ случаѣ, почему мы ощущаемъ одно и то же и почему мы это можемъ засвидѣтельствовать другъ другу? Этого вопроса ничѣмъ нельзя устранить, какихъ бы философскихъ взглядовъ мы при этомъ ни держались, если только мы не замкнемся со всею послѣдовательностью и честностью мысли въ абсолютный солипсизмъ. Станемъ на точку зрѣнія идеалистического имманентизма или субъективнаго идеализма, согласимся, что всякий объектъ данъ непремѣнно въ субъектѣ и что поэтому на свѣтѣ нѣтъ ничего, кроме сознающихъ я и того, что имъ кажется,—и предъ нами съ неизбѣжностью возникаетъ вопросъ о единомъ высшемъ я, которое лежитъ въ основѣ всѣхъ индивидуальныхъ я и заставляетъ ихъ жить въ мірѣ одинаковыхъ грезъ, или о единомъ Божественномъ духѣ, который является неизмѣннымъ источникомъ принудительныхъ картинъ, мелькающихъ предъ сознаніемъ духовъ конечныхъ. Усвоимъ мы себѣ, напротивъ, болѣе реалистическое воззрѣніе и начнемъ разматривать видимый міръ, какъ независимую отъ нашей духовной восприимчивости и самостоятельную среду,—и для насъ станетъ вопросъ о томъ, что же единитъ эту среду съ нашими сознаніями и что ей самой позволяетъ быть *одною* средою. Именно на проблемѣ о взаимной связи многихъ сознающихъ центровъ [съ особенною наглядностью видно, что не въ отдѣльныхъ членахъ общей системы бытія можетъ заключаться источникъ ея реального единства. Какъ бы могли мы заставить себя воспринимать міръ, если бы не получали отъ него никакихъ воздействиій и впечатлѣній? Какъ бы мы могли принудить чужкія сознанія воспринимать то же самое, что и мы? И чѣмъ, наконецъ, могли бы

мы вынудить окружающую насъ реальную среду быть одною для всѣхъ? Слишкомъ ясно,—независимое отъ насъ единство должно предшествовать той множественности сознательныхъ жизней, въ которой мы такъ непоколебимо увѣрены.

Я остановлюсь еще на одномъ вопросѣ,—очень близкомъ къ сейчасъ разсмотрѣннымъ,—весма простомъ и вполнѣ реальному и неизбѣжному: откуда взялось единство законовъ природы въ доступномъ намъ мірѣ и постоянство дѣйствующихъ въ немъ силъ? Я говорю въ этомъ случаѣ не о чисто формальныхъ законахъ логики и математики, при обсужденіи которыхъ можно до извѣстной степени обойтись безъ предположеній о какой-нибудь ихъ реальной основе,—я имѣю въ виду законы съ совершенно реальнымъ содержаніемъ, которыми однообразно опредѣляются проявленія однѣхъ и тѣхъ же силъ на необозримо огромномъ пространствѣ вселенной. Почему существуетъ физическая непроницаемость, почему она составляетъ свойство всѣхъ тѣлъ и почему она во всѣхъ нихъ дѣйствуетъ одинаково? Почему во всей извѣстной намъ природѣ дѣйствуютъ одни и тѣ же законы толчка? Почему всѣ тѣла подчиняются закону инерціи? Почему законъ тяготѣнія есть законъ всемирный? Предположимъ ли, что единство видимаго міра породили послѣдніе элементы тѣлъ,—абсолютные атомы? Но допустимъ даже, что въ каждомъ атомѣ живетъ внутренняя сила индивидуального творчества, которая позволяетъ имъ самопроизвольно облекаться принадлежащими имъ качествами,—все-таки, казалось бы, этимъ путемъ они могли бы получить лишь такія качества, которые должны касаться только каждого изъ нихъ въ отдельности. Но почему они создаютъ себѣ такія свойства, которыхъ принадлежать и всѣмъ остальнымъ атомамъ? Откуда берется такое совпаденіе? Почему, далѣе, они предписываютъ себѣ общіе законы дѣйствія, которые относятся не къ нимъ однимъ, а покоряютъ своей власти всѣ атомы цѣлаго міра? Не вытекаетъ ли изъ этихъ очень простыхъ недоумѣній, что

нельзя понять единообразія природы, не предположивъ какого-нибудь внутренняго единящаго принципа въ ней? ¹⁾).

На это противники монистического міросозерцанія, вѣроятно, возразятъ: нѣтъ никакого основанія предполагать, что каждый атомъ въ природѣ есть какой-то миніатюрный абсолютъ, или отвергать, что въ мірѣ дѣйствуютъ нѣкоторыя общія, универсальныя по своему характеру и способу дѣйствія силы. Чтобы отказаться отъ монизма, достаточно допустить, что этихъ силь не одна, а нѣсколько, и что онѣ изначала обладаютъ совершенно самостоятельнымъ бытіемъ, а не происходятъ отъ какого-нибудь одного первоначального корня. Едва ли однако можно успокоиться на такой безпринципной поправкѣ: достаточно серьезно вдуматься въ эту перестановку понятій, чтобы убѣдиться, что при ней существо дѣла нисколько не менѣется, а весь выигрышъ заключается только въ томъ, что проблема переносится въ болѣе абстрактную сферу, въ которой логическая несообразности не такъ наглядно бываютъ въ глаза. Я совершенно не понимаю, почему, если абсолютно первоначальные и самобытные атомы не могутъ изъ себя склеить единообразнаго и внутренно связанного міра, то это могли бы сдѣлать универсальныя силы, столь же независимыя другъ отъ друга и отъ всего имъ посторонняго, какъ и эти атомы? Вѣдь дѣйствительно универсальныя силы природы, по самому понятію о нихъ, въ каждой точкѣ міра сплетаются въ общемъ дѣйствіи; что же ихъ сплело между собою? Сами онѣ? Но какъ же это возможно, когда всѣ другія силы отъ каждой данной силы совсѣмъ независимы? Въ самомъ дѣлѣ, по разматриваемому предположе-

1) Я здѣсь долженъ сдѣлать оговорку. Въ данномъ случаѣ вовсе не важно, какие изъ законовъ природы дѣйствительно обладаютъ абсолютно всеобщимъ характеромъ и какие нѣтъ, и какие именно изъ нихъ распространяются на всю бесконечность вселенной въ пространствѣ и времени, да и существуютъ ли такие? Важно то, что если въ самомъ дѣлѣ существуетъ единственная вселенная, и если въ частяхъ ея обнаруживается хотя какая-нибудь однородность, соотносительность и связность, ея нельзя понять, не предположивъ для нея реальной внутренне-единой основы.

ию, онъ съ самаго начала совершенно самостоятельны и, стало быть, ихъ ничто не связываетъ и не побуждаетъ дѣйствовать вмѣстѣ. Скажутъ ли, что ихъ независимость все-таки не имѣеть абсолютнаго характера, а только условна, что онъ самостоятельны въ однихъ отношеніяхъ и, наоборотъ, изначала зависимы и взаимно соотнесены въ другихъ? Однако, если это заявленіе имѣеть какой-нибудь определенный смыслъ, то можетъ ли оно служить возраженіемъ противъ монизма,—даже больше,—можетъ ли оно *не подразумевать монизма?* Вѣдь какъ бы ни были самостоятельны отдѣльныя силы природы, но разъ въ нихъ осуществляется, какая ни на-есть, первоначальная зависимость, эта зависимость должна быть чѣмъ-нибудь внесена въ нихъ и, конечно, не ими самими, если она въ нихъ изначальна и онъ только чрезъ нее обладаютъ своимъ даннымъ способомъ дѣйствія. Слишкомъ ясно, что это нечто, устанавливающее взаимную связь и зависимость различныхъ силъ міра, должно логически предшествовать ихъ различію и представлять собой его дѣйствительную основу. Оно должно быть единымъ и дѣйственнымъ источникомъ ихъ многообразія. Или неѣть совсѣмъ ничего, вносящаго взаимную зависимость въ реальныя силы природы, ни въ нихъ самихъ, ни выше ихъ? Но тогда, какъ говорить о такой зависимости, какъ о *данномъ факти*, а не простой иллюзіи нашего сознанія?

Я ограничился самыми общими, простыми и популярными аргументами въ защиту монистического міросозерцанія. Но, мнѣ кажется, и этихъ соображеній достаточно, чтобы передъ нами непоколебимо стали слѣдующіе выводы: абсолютный плюрализмъ не выражаетъ философской истины, потому что до конца развитой и во всѣхъ своихъ послѣдствіяхъ понятый плюралистический взглядъ на дѣйствительность приводитъ къ явнымъ и неисцѣлимымъ логическимъ противорѣчіямъ. Не содержащая очевидныхъ противорѣчій реальность непремѣнно подразумѣваетъ монизмъ и притомъ въ двоякомъ смыслѣ: 1) въ смыслѣ общаго единства ея внутренней природы (это было

предметомъ доказательства въ моей предшествующей статьѣ); 2) въ смыслѣ реального единства коренной основы или силы, которая полагаетъ и связываетъ живое многообразіе сущаго.

II.

Обо всемъ этомъ не было бы поводовъ такъ подробно говорить нѣсколько лѣтъ назадъ; что въ монизмѣ заключается высшая философская истина, сравнительно недавно казалось безспорнымъ огромному большинству мыслителей, безъ различія школъ. Скорѣе приходилось бороться противъ крайностей монистической тенденціи въ обычныхъ философскихъ построеніяхъ и доказывать, что общая однородность внутренней сущности вещей не исключаетъ въ нихъ вполнѣ действительного качественного разнообразія ихъ индивидуальныхъ проявленій, и что единство абсолютной основы, созидающей и связующей міръ, вовсе не препятствуетъ ему состоять изъ реальной множественности относительно независимыхъ отдельныхъ существъ и силь. Теперь умственное настроеніе круто измѣнилось въ очень широкихъ философскихъ кругахъ. Цѣлый рядъ смѣлыхъ и оригинальныхъ умовъ рѣшительно выступили подъ знаменемъ плюрализма противъ традиціоннаго предпочтенія монистическихъ гипотезъ въ философіи¹⁾). Въ стремлениі къ монизму во что бы то ни стало, начали видѣть главный источникъ искусственности и мертвенноти въ ходячихъ решеніяхъ наиболѣе жизненныхъ философскихъ проблемъ. На монизмѣ нападаютъ, исходя изъ самыхъ разнообразныхъ мотивовъ: и гносеологическихъ, и метафизическихъ, и моральныхъ, и даже религіозныхъ. Геніальнымъ вдохновителемъ и руководителемъ всего этого движенія, какъ и во

¹⁾ Вдумчивымъ и основательнымъ представителемъ плюрализма въ Россіи является В. М. Хвостовъ въ своей „Этикѣ человѣческаго достоинства“. Въ этой книгѣ читатель можетъ найти чрезвычайно ясное и живое изложеніе главныхъ аргументовъ въ пользу плюралистического взгляда, какъ въ его основныхъ теоретическихъ предположеніяхъ, такъ и въ вытекающихъ изъ него моральныхъ выводахъ.

многихъ другихъ случаяхъ пробужденія совсѣмъ новыхъ теченій въ современной мысли, явился В. Джэмсъ. Джэмсъ, какъ и признанный имъ въ послѣдній періодъ своей жизни за своего учителя его младшій современникъ Бергсонъ, представляютъ собой наиболѣе сильныхъ и типическихъ выразителей того умственного броженія, тѣхъ философскихъ исканій и метаній, которыя съ такою неожиданною мощью начинаютъ колебать традиціей освященные устои господствующихъ философскихъ школъ въ Европѣ. Джэмсъ, въ теченіе своей многолѣтней и плодовитой литературной дѣятельности, былъ вѣчнымъ искателемъ новыхъ путей во всѣхъ областяхъ, съ которыми соприкасалась его проницательная мысль—искателемъ чрезвычайно искреннимъ и смѣлымъ, готовымъ защищать самыя непопулярныя истины, разъ онъ убѣдился въ нихъ. Но я не знаю, много ли можно указать такихъ положеній въ его философіи, которая ему самому представлялись бы окончательнымъ рѣшеніемъ какой-нибудь основной философской проблемы. Скептическій складъ ума и скептически окрашенный методъ изслѣдованія, конечно, не мало содѣйствовали такой недоговоренности общихъ результатовъ его поразительно блестящаго философскаго творчества. Однако и методъ Джемса, и его умственное настроеніе, повидимому, были только послѣдствиемъ той внутренней раздвоенности, которая никогда его не покидала. Откуда взялась она? Была ли она прирожденнымъ качествомъ его неугомонно пытливаго духа, являлась ли она случайнымъ плодомъ перекрещающихся противоположныхъ вліяній, среди которыхъ Джэмсу пришлось жить и среди которыхъ слагались его взгляды, или, наконецъ, она зависѣла отъ условій его первоначального развитія и отъ вкоренившихся въ немъ умственныхъ привычекъ медика и физіолога? Я не знаю, какъ отвѣтить на этотъ біографическій вопросъ, но фактъ налицо: въ умѣ Джемса совмѣщались самыя рѣзкія противоположности, и онъ такъ и не нашли себѣ гармонического примиренія до самого конца его жизни. Будущій историкъ философіи

испытаетъ величайшее затрудненіе предъ вопросомъ, къ какой философской партіи отнести Джэмса, и виною тому будетъ не только условность обычныхъ философскихъ классификацій. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, Джэмсъ? Одинъ изъ самыхъ вдохновенныхъ идеалистовъ въ человѣческой исторіи и горячій поборникъ чистаго эмпиризма, считавшій себя продолжателемъ Джона Ст. Милля и относившійся съ огульнымъ осужденіемъ не только къ современнымъ ему формамъ идеализма англо-американскаго и нѣмецкаго, но и ко всѣмъ идеалистическимъ теоріямъ прошлаго, начиная отъ Платона. Мыслитель, непоколебимо проникнутый сознаніемъ огромнаго жизненнаго значенія самыхъ возвышенныхъ истинъ философіи, и одинъ изъ создателей современнаго прагматизма, во всей его подозрительной близости къ грубо утилитарной оцѣнкѣ познавательныхъ процессовъ, притомъ дошедшій къ концу жизни, подъ вліяніемъ Бергсона, до совершенного отрицанія логическихъ законовъ и логическихъ понятій въ качествѣ орудій и критеріевъ дѣйствительнаго познанія. Глубоко убѣжденный спиритуалистъ и мистикъ, смѣло провозгласившій, какъ наиболѣе вѣроятное предположеніе, что Божество и духовный міръ прямо открыты человѣческому опыту, и реалистъ-психологъ, почти безъ всякаго обсужденія высокомѣрно отбрасывавшій гипотезу „души“ и предпочитавшій ей всякия другія объясненія, не только поразительно натянутыя, но и мало понятныя. Одинъ изъ величайшихъ борцовъ противъ материализма и сторонникъ материалистическихъ предположеній во всѣхъ случаяхъ, когда они имѣютъ хотя малѣйшее правдоподобіе, нерѣдко разсуждающій о самыхъ отвѣтственныхъ и принципіальныхъ вопросахъ какъ настоящій материалистъ.

При такой пестротѣ умственныхъ тенденцій и взглядовъ трудно было возникнуть цѣльному и завершенному міросозерцанію. И дѣйствительно, при чтеніи произведеній Джэмса, нась невольно изумляетъ бросающейся въ глаза контрастъ между изящною простотою изложенія, тонкостью и подкупающею наглядностью аргументаціи, отдѣльными

гениальными интуициями, сразу открывающими ослѣпительно яркія и новыя перспективы, съ одной стороны,—и колеблющимся шаткостью окончательныхъ выводовъ, очень нерѣдко соединеною съ огромными уступками тому самому міровоззрѣнію, противъ котораго онъ неутомимо спорить,—съ другой. Правда, такія уступки противнику у Джэмса представляютъ своего рода методъ, иногда очень убѣдительный для читателя. Часто Джэмсъ умѣеть съ захватывающею силою оправдывать свои взгляды, предварительно отбросивъ всѣ аргументы, которыми обыкновенно пользовались раньше при защитѣ аналогичныхъ идей. Въ этомъ отношеніи методъ Джэмса можно охарактеризовать, какъ методъ *наибольшихъ уступокъ и наименѣшихъ допущеній*. Нельзя отрицать несомнѣнной логической цѣлесообразности и практической пригодности такого приема, особенно при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ приходилось писать Джэму. Большая часть его сочиненій составлены изъ лекцій, которыя онъ читалъ предъ широкимъ кругомъ слушателей, приходившихъ въ его аудиторію съ заранѣе сложившимися воззрѣніями и предразсудками. Но все же противорѣчивую нестроту философскихъ мнѣній Джэмса нельзя объяснить только изъ однихъ методологическихъ уступокъ. Недаромъ онъ далеко не всегда былъ одинаково уступчивъ: напримѣръ, когда ему приходилось выступать предъ аудиторіей, наполненной идеалистами, это не мѣшало ему громить современную идеалистическую теоріи и въ ихъ основаніяхъ, и во всѣхъ ихъ заключеніяхъ. Совмѣщеніе логически несоединимыхъ тенденцій въ идеяхъ Джэмса представляеть нечто болѣе существенное: въ немъ выражается характерная *половинчатость* воззрѣній Джэмса.

Именно въ этой половинчатости, кажется мнѣ, лежитъ главная причина обычной и въ то же время всегда изумляющей недоговоренности выводовъ Джэмса, потому что ея менѣе всего приходится ждать отъ такого мощнаго, яснаго и замѣчательно искренняго ума. Въ этой же половинчатости идей Джэмса, какъ я понимаю, заключается и главный

внутренний мотивъ его горячей и остроумной проповѣди *плюрализма* или того, что онъ называетъ *плюрализмомъ*,—я сказалъ бы даже, что эта проповѣдь есть наилучшая иллюстрація къ общей половинчатости міросозерцанія Джэмса. Въ самомъ дѣлѣ, что такое плюрализмъ Джэмса, какъ не попытка механически сочетать и втиснуть въ рамки одной міровой концепціи и супранатуралистической теизмъ, и самыи грубый натурализмъ, и утѣшительную вѣру въ могущество нравственного міропорядка, и убѣжденіе въ стихійномъ безсмыслии жизни?¹⁾). Половинчатость никогда не бываетъ положительнымъ достоинствомъ какого бы то ни было философскаго ученія. И все же нужно думать, что по отношенію къ Джэмсу, при современномъ философскомъ настроеніи, она явилась очень важнымъ залогомъ его успѣха среди читателей. Это очень замѣтно на нѣкоторыхъ послѣдователяхъ Джэмса: повидимому, имъ болѣе всего дорого въ плюрализмѣ Джэмса, что они могутъ, усвоивъ его, мирно оставаться при своемъ прежнемъ реалистическомъ и натуралистическомъ міросозерцаніи и все-таки говорить о святости идеаловъ, о внутреннемъ величиіи человѣческой личности и объ открытой для человѣчества возможности своимъ преуспѣяніемъ въ культурѣ и добродѣтеляхъ повернуть всю безконечную вселенную на путь окончательнаго торжества добра и красоты.

1) Подобная же половинчатость и недоговоренность составляютъ существенную особенность и глубоко оригинального міровоззрѣнія Бергсона. Го всѣхъ его разсужденіяхъ постоянно наблюдается (и съ развитiemъ его системы все болѣе рѣзко) предвзятое сліяніе и смѣщеніе интроспективно-психологическою понятія жизни съ объективно-биологическимъ понятіемъ о ней, хотя, казалось бы, отожествленіе этихъ двухъ понятій, по существу весьма различныхъ, требовало строгаго принципіального обоснованія. Соответственно этому, мы не находимъ у Бергсона ясно установленнаго различія между *интуїцієй внутренній* (направленной на собственный переживанія духа) и *интуїцієй внѣшній* (обращенной на окружающій насъ чувственныій міръ), несмотря на то, что различіе между ними является особенно настойчивой потребностью для философіи, которая очевидно склоняется къ наивно-реалистическому толкованію вѣщнихъ воспріятій. Въ результатѣ получается странная аномалія: мысль одного изъ геніальнѣйшихъ и тончайшихъ современныхъ философовъ оказывается вынужденной вращаться въ архаической плоскости довольно тусклаго гилозоизма.

III.

Возраженія сторонниковъ плюрализма противъ монистической философіи носятъ частью умозрительный, частью морально-религіозный характеръ. Чисто умозрительныя соображенія плюралистовъ не отличаются силою; если они и производятъ благопріятное впечатлѣніе, то скорѣе благодаря своей недосказанности, нежели полнотѣ въ развитіи аргументаціи. Такъ, Джэмсъ¹⁾ всѣ разсужденія противниковъ о логической немыслимости бытія, абсолютно самостоятельнаго и въ то же время зависимаго и условнаго, объявляетъ пустой игрою въ слова. Такимъ пріемомъ можно опровергнуть любой философскій выводъ, но велика ли цѣнность подобныхъ опроверженій? Въ подтвержденіе своего приговора, онъ ссылается на несомнѣнную мыслимость такого бытія, которое въ однихъ отношеніяхъ самостоятельно, а въ другихъ зависимо. Однако, изъ предшествующаго мы уже отчасти могли убѣдиться, въ какой степени подобная соображенія идутъ мимо цѣли: все дѣло въ томъ, что абсолютныя начала существующаго, хотя бы мы ихъ предположили во множественномъ числѣ, по самому своему понятію, мыслимы лишь какъ самостоятельныя, но совершенно немыслимы какъ зависимыя. Чтобы доказать логическое равноправіе монизма и плюрализма, Джэмсъ настаиваетъ, что одинаково дозволительно смотрѣть на міръ съ точки зрењія цѣлаго или съ точки зрењія частей, при чёмъ въ первомъ случаѣ мы получимъ монизмъ, во второмъ—плюрализмъ. Но онъ при этомъ забываетъ, что еще болѣе правомѣрно въ логическомъ отношеніи разсматривать міръ и съ точки зрењія цѣлаго, и съ точки зрењія частей, и что тогда-то мы и получимъ монизмъ настоящій и содержательный, признающій единство во множествѣ и множество въ единствѣ. Конечно, пожалуй, можно о цѣломъ и совсѣмъ

¹⁾ См. въ особенности двѣ первыя лекціи въ его „Плюралистической вселенной“.

не думать, но зато это будетъ точка зрењія, завѣдомо одностороння. Гораздо убѣдительнѣе и неотразимѣе тѣ возраженія Джэмса, которыя онъ специально направляютъ противъ современныхъ ему корифеевъ англо-американскаго гегелизма, но по самой своей задачѣ они представляютъ мало общаго философскаго интереса.

Наиболѣе сильнымъ умозрительнымъ аргументомъ со стороны защитниковъ плюрализма въ пользу своего взгляда я считаю указаніе на *обратную невыводимость множественной реальности изъ предполагаемаго единства ея абсолютной основы*. Они первѣко разсуждаютъ такъ: монизмъ, съ видимою строгостью выводя единство первого начала вещей изъ связности и взаимной зависимости элементовъ космической жизни, потомъ въ безсиліи останавливается предъ задачею обратно построить эту космическую жизнь изъ ея предположеннаго источника. Мысленно установить единый принципъ существующаго сравнительно легко; вернуться отъ него къ вѣчно подвижной множественности дѣйствительнаго мира, напротивъ, чрезвычайно трудно, и монизмъ убиваетъ самъ себя своею неспособностью растолковать множественность вещей изъ первоначального единства, которое, однако, затѣмъ только и придумано, чтобы объяснить реальное многообразіе наблюдалася вселенной.

Повторяю, я признаю этотъ аргументъ болѣе сильнымъ, чѣмъ другіе, но все-таки не слѣдуетъ чрезмѣрно преувеличивать его значеніе. Онъ былъ бы совсѣмъ непоколебимъ только въ томъ случаѣ, еслибы было предварительно показано, что въ понятіи единаго начала, проявляющагося во множественности формъ и видовъ бытія, заключается логическое противорѣчіе. Но, насколько мнѣ известно, никто и никогда такого противорѣчія въ немъ дѣйствительно не указалъ, несмотря на многочисленныя попытки въ этомъ направленіи, которыя дѣлались еще со временъ элейскихъ философовъ. А если это такъ, то логическая необходимость для насъ признать коренное единство наблюдалася дѣйствительности вовсе не устраниется нашей фактической

неспособностью обратно построить видимый міръ изъ внутреннихъ творческихъ процессовъ въ его первой причинѣ. Такая неспособность можетъ просто зависѣть отъ того, что мы недостаточно знаемъ интимную природу этого первоначального единства или даже и совсѣмъ не въ состояніи ее конкретно себѣ представить. Не нужно забывать, что въ огромномъ множествѣ нашихъ наиболѣе обоснованныхъ и пропрѣренныхъ предположеній обѣ окружающей настѣдѣйствительности мы не умѣемъ обратно вывести внутреннюю необходимость для предположенныхъ нами агентовъ и силь имѣть ту природу и тѣ дѣйствія, какія мы имъ приписываемъ. Существованіе космической невѣсомой среды является въ высшей степени вѣроятнымъ предположеніемъ физики, такъ какъ при немъ получаютъ наглядность и объясненіе обширныя области наблюдаемыхъ фактовъ; но знаемъ ли мы, почему такая среда существуетъ и почему она обладаетъ именно тѣми свойствами, которыя мы вынуждены въ ней предположить? Присутствіе въ мірѣ силы тяготѣнія представляется намъ несомнѣннымъ, потому что безъ нея въ немъ ничего нельзѧ было бы понять; но развѣ мы знаемъ, что такое сила тяготѣнія и почему ея проявленія всегда отвѣчаютъ нашимъ астрономическимъ формуламъ о ней? Что мы не въ состояніи отвѣтить на подобные вопросы, насъ нисколько не смущаетъ. Отчего же мы должны отвергнуть понятіе единаго начала всякой множественности,—хотя безъ него никакая реальная множественность для насъ совершенно немыслима,—только потому, что мы не имѣемъ конкретнаго знанія о тѣхъ путяхъ и способахъ, которыми *единое* полагаетъ *мноюе*?

Въ самомъ дѣлѣ, понятіе *единства во множествѣ и множества въ единстве* не только не заключаетъ въ себѣ логического противорѣчія, какъ на это сейчасъ было указано, о немъ приходится сказать гораздо больше: это единственное понятіе о реальномъ бытіи, которое логически не приводитъ къ своему собственному отрицанію и не распадается въ неразрѣшимыхъ противорѣчіяхъ. *Абсолютно единое бытие*,

въ которомъ ни въ какомъ смыслѣ нѣтъ никакой множественности,—ни въ свойствахъ, ни въ отношеніяхъ, ни въ проявленіяхъ и моментахъ самораскрытия,—представляетъ простую связку чистыхъ отрицаній, за которой для мысли скрывается совершенная пустота и бесодержательность, полное отсутствіе всего положительнаго,—нѣчто такое, по отношенію къ чему самое слово *есть* или *существуетъ* теряетъ всякое опредѣленное значеніе и ничѣмъ не различается отъ *нѣть*. Однаково и *абсолютная множественность* всецѣло независимыхъ и ничѣмъ не связанныхъ элементовъ, силь или какихъ бы то ни было другихъ единицъ даетъ, въ послѣднемъ результатаѣ, такія же бесодержательныя и пустыя единства, только взятыя во множественномъ числѣ: въ нихъ нечего мыслить и имъ ничего не соотвѣтствуетъ въ извѣстной намъ дѣйствительности. Чистый монизмъ есть такая же мертвая и безмолвная для нашей мысли абстракція, какъ и чистый *плурализмъ*. Только живое единство въ живомъ множествѣ воспринимаемъ мы въ самихъ себѣ и съ принудительною очевидностью угадываемъ кругомъ себя и во всякомъ постороннемъ намъ бытіи вообще. Единство и множество—понятія соотносительныя и нерасторжимыя для яснаго и серьезнаго анализа. Еще Платонъ сознавалъ широкое значеніе истины о соотносительности *единаго* и *многаго* и пытался дать ей законченное обоснованіе, черезъ имманентную критику элейской философіи, въ своемъ „Парменидѣ“. Съ тѣхъ поръ она сдѣлалась неотъемлемою предпосылкою наиболѣе глубокихъ философскихъ системъ и наиболѣе продуманныхъ теологическихъ теорій. Чрезвычайно тонкое развитіе, хотя и въ нѣсколько одностороннемъ освѣщеніи, получила она въ нѣмецкомъ идеализмѣ, особенно въ нѣкоторыхъ частяхъ „Логики“ Гегеля.

Въ моихъ „Положительныхъ задачахъ философіи“¹⁾ я уже старался показать, что логически неизбѣжная взаимная со-

¹⁾ Ч. II, гл. III и IV.

отнесенность *еёного* и *многою* коренится въ самой природѣ бытія и подразумѣвается уже въ наиболѣе абстрактномъ понятіи о немъ, составляя въ этомъ понятіи то, безъ чего самое слово бытіе теряетъ всякий смыслъ. Подъ бытіемъ чего бы то ни было мы всегда разумѣемъ, по малой мѣрѣ, его какую-то *положенность* или его *осуществленіе*, какъ даннаго: безъ этого бытіе ничего бы не значило. Но черезъ это мы съ логическою необходимостью вынуждены различать во всемъ, что существуетъ, то, что въ немъ его *полагаетъ*, и то, что *полагается*, совершающее въ немъ *осуществленіе* его качествъ и отношений и его опредѣленную наличную *данность*, какъ осуществленный результатъ,—или, говоря болѣе конкретнымъ языкомъ, реализующую себя въ немъ *силу* и *реализованное выражение* силы. Гдѣ ничего аналогочнаго этимъ отношениямъ нѣтъ, тамъ и бытія нѣтъ. Какъ я старался показать въ упомянутомъ сейчасъ сочиненіи, мы только тому можемъ приписать бытіе, что имѣеть какое-либо отношеніе къ дѣйствованію и какъ-нибудь себя въ немъ обнаруживаетъ и отражаетъ (въ чёмъ бы и какъ бы дѣйствованіе ни совершалось,—въ нась, помимо нась, мыслию, волею, безсознательною постороннею силою или еще чѣмъ-нибудь). Вся наша жизнь, какъ мы ее воспринимаемъ и понимаемъ, есть непрерывное и разнообразное взаимодѣйствіе нашего субъекта и объекта, *я* и *не-я*, нашего духа и противостоящей ему вѣшней силы, и поэтому въ дѣйствованіи вообще мы имѣемъ предѣльное понятіе, которымъ характеризуется для нась всякая реальность, и вѣтъ отношенія къ которому мы не можемъ мыслить никакого положительного содержанія. Согласно формулѣ Лейбница, „что не дѣйствуетъ, то не существуетъ“. Между тѣмъ, во всякой дѣятельности, въ какомъ бы общемъ смыслѣ мы ее ни взяли, неизбѣжно приходится различать *силу* производимаго дѣйствія и само дѣйствіе, поскольку оно произведено. Въ этомъ внутреннемъ дѣйствіи всякаго бытія заключается *діалектическій* или, если угодно, *ирраціональный* элементъ въ нашемъ понятіи о бытіи, который не позволяетъ въ этомъ понятіи

видѣть неподвижное, замкнутое въ себѣ и отъ всякаго другого содержанія оторванное опредѣленіе, а, напротивъ, понуждаетъ нашу мысль во всемъ существующемъ искать многообразія отношеній. Всякое дѣйствительное бытіе подразумѣваетъ двойство и это относится къ нему не только въ совокупности моментовъ его раскрытия, но и къ каждому такому моменту въ отдѣльности, если только мы ихъ признаемъ за *существующиe* моменты. Другими словами: какъ бы ни было едино бытіе въ самомъ себѣ, оно должно содержать множественность, разъ оно въ самомъ дѣлѣ бытіе.

Такова внутренняя логика всякаго бытія; тѣмъ болѣе она должна относиться къ бытію абсолютному, т.-е. независящему ни отъ чего, ему посторонняго, и въ самомъ себѣ имѣющему начало своей дѣйствительности. Такое бытіе, по самому своему понятію, можетъ быть мыслимо лишь какъ *самоутвержденіе*, потому что вся его реальность коренинтся въ его самодѣятельности. Между тѣмъ, самоутвержденіе явнымъ образомъ предполагаетъ раздвоеніе опредѣляющей себя къ реализаціи моши и ея данного осуществленія; и черезъ это раздвоеніе абсолютная сила раскрываетъ себя во всей своей безконечности: она не исчerpывается ни въ какомъ отдѣльномъ дѣйствіи и ни въ какой ограниченной формѣ; напротивъ, въ каждой формѣ своего дѣйствія она осуществляетъ себя, именно какъ безконечную силу жизни, которая отъ вѣка является себя въ безграничномъ многообразіи частныхъ моментовъ своей реализаціи. А это все значитъ, что безусловное начало вещей мыслимо лишь какъ единый и живой центръ живого множества, и что, наоборотъ, конкретное и связное множество возможно лишь какъ порожденіе внутренно единой творческой моши¹⁾.

На это, вѣроятно, возразять такъ: допустимъ даже, что всѣ эти выводы о логическомъ смыслѣ нашего понятія о

¹⁾ „Положит. задачи философіи“, ч. I, изд. 2, стр. 347, 349, 404. Ч. II, стр. 252—270.

бытии вѣрны, бо всякомъ случаѣ они выражаютъ чисто человѣческую, относительную точку зрѣнія. Пускай, мы можемъ составить только такое понятіе о бытии, вытекаетъ ли изъ этого, что и сама дѣйствительность должна подчиняться относительнымъ и ограниченнымъ формамъ нашего мышленія? Мы не можемъ понять единства безъ множества и множества безъ единства,—согласимся съ этимъ; это все таки не мѣшаетъ реальному міру оставаться безъ общей единой основы, не должно это мѣшать и множественности силъ, устанавливающихъ жизнь вселенной, быть взаимно зависимыми и все женичѣмъ не связанными. Для насть въ этомъ заключается логическое противорѣчіе,—что за бѣда? Наша человѣческая логика не есть законъ для вещей.

Подобный способъ разсуждать принадлежитъ къ разряду довольно неуязвимыхъ: какъ спорить съ предположеніями, нелогичность которыхъ признали сами ихъ авторы и которыхъ они заранѣе изъяли изъ компетенціи логического суда? Противникамъ остается утѣшать себя сознаніемъ, что они имѣютъ дѣло съ логически безсмысленными утвержденіями. Это само по себѣ освобождаетъ отъ всякаго спора. Едва ли можетъ быть серьезная надежда въ какихъ бы то ни было разсужденіяхъ дѣйствительно выскочить изъ всѣхъ условій и возможностей человѣческаго пониманія. Во всякомъ случаѣ не философіи совершать подобные скачки, пока она не откажется отъ своей основной задачи быть рациональнымъ, логически обоснованнымъ знаніемъ. Раціональная мысль опредѣляется законами той логики, которая намъ одна понятна. Я уже не говорю о томъ, что признаніе совершенной относительности человѣческаго мышленія даже въ тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ ставится о самыхъ общихъ и наиболѣе свободныхъ отъ субъективныхъ эмпирическихъ примѣсей признакахъ и свойствахъ реального и о наиболѣе очевидныхъ отношеніяхъ между ними, ведеть къ такому иллюзіонизму, который самъ очень нуждается въ логическомъ оправданіи и никакъ не можетъ быть выдаваемъ за общеобязательную истину.

Впрочемъ, сторонники плюрализма рѣдко рѣшаются на столь отважные выпады противъ общечеловѣческой логики,—еще рѣже они договариваются ихъ до конца. Гораздо охотнѣе они обходятся принципіальными соображеніями онтологического характера, или просто не считаясь съ ними, или стараясь представить ихъ чисто словесной игрой, или, наконецъ, неожиданно приписывая своимъ утвержденіямъ условный и даже только эмпирический смыслъ. У нихъ довольно часто какъ-будто выходитъ, что, предпочитая плюрализмъ монизму, они имѣютъ въ виду только міръ нашего опыта, а въ разсужденія объ абсолютной сущности вещей вовсе не желаютъ пускаться. Они при этомъ забываютъ, что вопросъ о монизмѣ и плюрализмѣ есть по всему своему существу метафизический вопросъ, ибо онъ касается самыхъ трансцендентныхъ основъ всего познаваемаго, а что по отношенію къ эмпирическому міру онъ просто не имѣть никакого смысла. Монистиченъ или плюралистиченъ чувственно наблюдаемый міръ? Мы несомнѣнно наблюдаемъ многое вещей и много дѣйствующихъ въ нихъ силъ, но всѣ онѣ очень другъ отъ друга зависятъ и тѣсно между собою связаны. Что же это значитъ? Происходить ли онѣ отъ одного общаго корня или каждый элементъ эмпирической дѣйствительности и каждая сила въ ней сами суть изначальные корни бытія? Опытъ на это совершенно молчитъ и на томъ ясномъ основаніи, что онъ тогда лишь начался, когда многообразіе міра было уже дано. Наконецъ, какой эмпирический міръ здѣсь разумѣется? Чистый опытъ нашего непосредственного сознанія? Въ немъ безспорнымъ образомъ дано и единство самого сознанія, и множественность его отдѣльныхъ переживаній; но мы ни тому, ни другому не приписываемъ изначальной абсолютности, потому что изъ всего строя нашей жизни убѣждаемся, что мы не абсолютныя существа. Или эмпирический міръ здѣсь приходится разумѣть въ популярномъ значеніи этого понятія, т.-е. какъ совокупность трансцендентныхъ нашему непосредственному сознанію вещей и процессовъ, которыми мы объясняемъ и логически

дополняемъ субъективныя показанія нашего чувственнаго воспріятія? О монистичномъ или плюралистичномъ происхожденіи этихъ трансцендентныхъ вещей и процессовъ опыта ничего не говоритъ на основаніи, сейчасъ только указанномъ. Поэтому, если мы все-таки хотимъ обсуждать этотъ вопросъ, мы неизбѣжно должны перенести его въ область принципіальныхъ умозрительныхъ соображеній.

Гораздо болѣе внушительный видъ представляютъ тѣ возраженія проповѣдниковъ плюрализма, которая исходятъ изъ мотивовъ морально-религіознаго порядка. Въ этомъ отношеніи плюралисты стараются использовать всѣ сомнѣнія, которыя высказывались раньше ихъ противъ вѣры въ единство нравственнаго смысла міровой жизни и въ благость всемогущаго творца вселенной, и присоединяютъ къ нимъ, съ своей стороны, нѣкоторыя существенно новыя указанія. Между прочимъ, они во всей широтѣ и радикальности вновь ставятъ предъ философскимъ сознаніемъ великую проблему зла въ мірѣ и это само по себѣ уже составляетъ ихъ очень важную заслугу предъ современной философіей. Къ сожалѣнію, я не могу слѣдовать за ними теперь на этой почвѣ и вынужденъ это отложить до другого случая. Вопросъ о злѣ не такой вопросъ, къ которому можно было бы приступать мимоходомъ. Онъ не таковъ, по крайней мѣрѣ, для системы спиритуалистического монизма, которая, какъ я глубоко уѣждѣнъ, одна содержитъ философскую истину¹⁾. Для міросозерцанія, видящаго послѣдній корень вещей въ свободномъ творчествѣ абсолютнаго духа, который во всей дѣйствительности осуществляетъ свой вѣчный идеалъ и свои вѣчныя нормы,—наличность зла во вселенной должна быть объяснена и нравственно оправдана,—иначе само это міросозерцаніе обратится въ обманчивую грезу ума. Въ такомъ оправданіи заключается настоятельная задача спиритуализма, колossalная по своей трудности, которая тѣмъ не менѣе

¹⁾ См. „Спиритуализмъ, какъ монистическая система философіи“. (Вопр. „Филос. и Психол.“, 1912 г., кн. 4).

непремѣнно требуетъ себѣ рѣшенія, хотя бы въ формѣ указанія на общую возможность и внутреннюю вѣроятность зла при спиритуалистическихъ предположенияхъ.

Однако никоимъ образомъ не слѣдуетъ забывать, что такое роковое значеніе проблема зла имѣть только для спиритуалистического монизма. Съ этимъ не хотятъ считаться сторонники плюрализма и черезъ это вся ихъ позиція въ религіозныхъ и моральныхъ вопросахъ получаетъ предвзятое освѣщеніе. Имъ представляется своего рода аксіомой, что монизмъ въ философіи допустимъ лишь при томъ условіи, если мы признаемъ абсолютное господство нравственного закона надъ всѣми явленіями жизни. А рядомъ съ этимъ подразумѣвательно предполагается другая аксіома, — что нравственный законъ есть вполнѣ реальный двигатель и дѣйствительная норма космической эволюціи. Нѣтъ спора, признавъ подобныя положенія, мы предрѣшимъ очень многое. Но какъ же не видѣть, что аксіомы подобного рода нуждаются въ умозрительномъ обоснованіи, особенно съ точки зреянія людей, которые сами высказываютъ весьма настойчивое сомнѣніе во всемогуществѣ нравственного закона надъ реальною жизнью. Защитники плюрализма странно проходятъ мимо того исторического факта, что монизмъ (въ смыслѣ признанія единства происхожденія вещей) далеко не всегда совпадаетъ съ моральнымъ оптимизмомъ, и что, напротивъ, существуютъ очень разнообразныя формы несомнѣнно монистического міропониманія, для которыхъ всѣ нравственные требования суть чисто человѣческія изображенія, продиктованныя человѣческими интересами и нуждами, а объективнаго нравственного закона, какъ независимой отъ человѣка нормы бытія, нѣтъ вовсе. Достаточно упомянуть о натуралистическомъ монизме современныхъ реалистовъ, о системѣ Спинозы, о воззрѣніяхъ Шопенгауэра и т. д. Критика плюралистовъ лишь въ такомъ случаѣ попадала бы въ цѣль, еслибъ они предварительно показали, что монистическая философія возможна только въ формѣ *теизма*. Ничего подобнаго, однако, мы у нихъ не находимъ, да нельзѧ этого.

и ждать отъ нихъ при ихъ упрощенномъ взглядѣ на всѣ умозрительныя разсужденія онтологического характера, какъ на простую игру въ слова, и при ихъ непоколебимомъ убѣждениіи въ относительности и условности всѣхъ формъ и законовъ человѣческой мысли. Джэмысъ просто отбрасываетъ и оставляетъ безъ обсужденія монистической гипотезы материалистического типа, хотя такимъ произвольнымъ ограниченіемъ, конечно, онъ немногого выигрываетъ въ прочности полученныхъ результатовъ. Не находимъ мы у защитниковъ плюрализма и того, что, казалось бы, представляется еще болѣе необходимымъ для ихъ вѣры въ объективный нравственный смыслъ міровой борьбы: дѣйствительныхъ доказательствъ того положенія, что нравственный законъ есть космическая величина, а не человѣческая выдумка. Въ этомъ случаѣ они иногда почти готовы ограничиться ссылкою только на то, что отрицаніе нравственного смысла въ жизни возмущаетъ человѣческую гордость. Едва ли, однако, можно спорить, что гордость представляетъ довольно сомнительный критерій философской и религіозной истины, и что мы зашли бы весьма далеко, еслибы стали ею одной измѣрять пригодность и основательность нашихъ теоретическихъ и нравственныхъ вѣрованій.

Такимъ образомъ основное убѣжденіе сторонниковъ плюралистического взгляда, что благая сила въ мірѣ вообще ограничена и что она находится въ постоянномъ противоборствѣ съ противоположною силою, стремящеюся къ злу и разрушению (или многими такими силами), оказывается мотивированнымъ явно недостаточно: вѣдь раньше, чѣмъ утверждать подобныя вещи, надо было показать, что міроправящія силы вообще имѣютъ какую-нибудь опредѣленную тенденцію къ тому, что мы называемъ добромъ и зломъ. Между тѣмъ плюралисты не только этого не дѣлаютъ, но по всѣмъ приемамъ своего мышленія и не могутъ сдѣлать потому что для этого у нихъ нѣтъ никакихъ данныхъ и никакого материала. Аналогичное замѣчаніе можно распространить и на ихъ утвержденіе ограниченности Бога и воз-

можной множественности боговъ, а также на высказываемыя нерѣдко увѣренія, что только въ плюралистическомъ міросозерцаніи на человѣка можно смотрѣть, какъ на окончательного рѣшителя судьбы вселенной. Нельзя не отмѣтить, что подобными выводами огромное большинство современныхъ сторонниковъ монистическихъ идей нисколько не затрагиваются: вѣдь все ихъ міропониманіе зиждется на сознательномъ отрицаніи предвзятыхъ предпосылокъ плюрализма о космическомъ значеніи добра и зла.

Но спиритуалистической монизмъ, какъ мы уже видѣли, не можетъ относиться съ такимъ безразличиемъ къ религіознымъ и моральнымъ соображеніямъ поборниковъ плюрализма: многія изъ нихъ для него пріобрѣтаютъ огромное отрицательное значеніе. Нельзя съ логическою правомѣрностью настаивать на внутренней духовности и коренномъ единствѣ міра, не разобравшись въ вопросахъ о природѣ зла, о загадочной двойственности основныхъ двигателей жизни и о космическомъ значеніи моральной свободы. Къ посильному разсмотрѣнію этихъ вопросовъ я и перейду въ моей ближайшей статьѣ.

Л. Лопатинъ.

О цѣляхъ и принципахъ педагогики¹⁾.

I.

Общія задачи педагогики.

1. *Природа, какъ идеалъ воспитанія.* Когда заходитъ рѣчь о цѣляхъ и принципахъ педагогики, наши взоры часто обращались и обращаются въ сторону природы: начиная съ эпохи Возрожденія, раздается энергичный призывъ къ ней въ различныхъ вариаціяхъ и хотя онъ достигъ въ педагогикѣ Руссо, повидимому, своего высшаго развитія, онъ не умолкаетъ совсѣмъ и до сихъ поръ и обладаетъ еще большой силой и для насъ. Конечно, противорѣчіе съ естествомъ, то, что мы называемъ противоестественнымъ, есть нечто недопустимое и въ педагогикѣ, и въ жизни. Природа всегда останется тѣмъ матеріаломъ, съ которымъ мы должны считаться. Но указаніе на природу какъ на образецъ воспитанія для насъ совершенно не пригодно. И главное основаніе этого отклоненія природы, какъ идеала, заключается въ томъ, что природа какъ таковая лежитъ въ полномъ смыслѣ слова не только по ту сторону добра и зла, но и по ту стороны истины, красоты, святости и т. д.: въ ней все только естественно и только; тотъ моментъ разумности и цѣлесообразности, который внесла въ пониманіе природы просвѣтительная философія, какъ продуктъ естественнонаучной мысли получаетъ совершенно иной смыслъ, чѣмъ тотъ, который нуженъ, чтобы природа могла быть для насъ образцомъ. Въ природѣ одни организмы гибнутъ въ безконечномъ количествѣ, чтобы служить

¹⁾ Статья эта—часть введенія къ моей подготавлиющейся къ печати книгѣ „Очеркъ педагогической психологіи въ связи съ общей педагогикой“.

Вопросы философіи, кн. 116.

пищей для другихъ; тигръ, растерзывающій свою жертву, не добръ и не золь, онъ просто естествененъ и поступаетъ цѣлесообразно съ точки зрѣнія сохраненія своей жизни. Въ примѣненіи къ человѣку цѣлесообразность принимаетъ иной характеръ. Прежде всего для него цѣлесообразность природы не можетъ служить образцомъ уже потому, что онъ окружилъ себя продуктами своего творчества, т.-е. искусственными условіями; даже сама природа должна была пройти и проходить въ его рукахъ черезъ большую культурную обработку: злаки, фрукты, породы животныхъ и т. д., которыми пользуется человѣкъ, представляютъ собой не простой продуктъ природы, а взращены силой человѣка, путемъ такъ называемаго культивированія. Да-лѣе, человѣкъ, живя въ обществѣ, знаетъ хотя бы въ идеѣ расцѣнку на добро и зло, истину и ложь и т. д. и этимъ устанавливается между нимъ и природой непроходимая пропасть. То, что естественно для представителей животнаго царства какъ истыхъ дѣтей природы, для культурнаго человѣка является часто страшнымъ зломъ и убийственнымъ разрушеніемъ, потому что онъ въ концѣ-концовъ ни шагу не дѣлаетъ безъ того, чтобы не налагать на одно печать нравственно или логически цѣннаго, а другое отвергать какъ зло, ложь, безобразіе и т. д., хотя и то и другое является съ естественно-научной точки зрѣнія одинаково естественнымъ и неслучайнымъ въ общей цѣпи развитія. Въ природѣ данъ матеріалъ, она есть фактъ, но въ ней нѣтъ идеала, она чужда нормамъ, оцѣнкамъ, въ природѣ все рѣшается на почвѣ голой борьбы совершенно обнаженныхъ инстинктовъ, сила абсолютно исключаетъ всякие слѣды права, и та цѣлесообразность, которая часто такъ соблазняетъ насъ при поверхностномъ наблюденіи, покупается съ человѣческой точки зрѣнія невѣроятно дорогой цѣнной. Чтобы возрастить нѣсколько единичныхъ представителей, напримѣръ, животнаго или растительнаго царства, природа выбрасываетъ миллионы сѣмянъ, изъ которыхъ ростки даетъ ничтожное число, остальная,—а иногда и всѣ—гибнутъ. Цѣлесообразность организма однихъ куплена непомѣрно щедрыми жертвами: для выживанія немногихъ должны были погибнуть безконечно многіе,—въ этомъ смыслѣ естественного отбора. Человѣкъ этимъ путемъ итти не можетъ и не долженъ, хотя онъ и не освобождается отъ него вполнѣ; онъ стремится вездѣ итти экономнымъ путемъ; его цѣлесообразность указыва-

етъ большей частью на кратчайшее разстояніе, на наименьшую затрату силъ при наибольшей продуктивности,—все тѣ блага, которыхъ возможны только для разумнаго мыслящаго существа. Наконецъ, все завершается тѣмъ, что міръ человѣка значительно шире, чѣмъ міръ естества. И прежде всего онъ раздвигается въ сторону идеаловъ, чего ему не можетъ дать природа. Конечно, это не значитъ, что надо совершенно оставить путь естества; какъ мы увидимъ дальше, требованія природы должны будутъ занять равноправное мѣсто среди тѣхъ условій, которыми долженъ удовлетворять нормально воспитанный человѣкъ, но для педагогическаго идеала природа абсолютно не подходитъ. Цѣли человѣка, какъ продукта природы и культуры, должны быть значительно богаче и иного характера.

2. Односторонность опредѣленія цѣлей педагогики. Оставляя въ въ сторонѣ исторію этого вопроса, отмѣтимъ только, что большинство намѣчаютъ эти цѣли слишкомъ узко. Такъ Гербартъ видѣлъ цѣль педагогики въ воспитаніи «нравственной силы характера» человѣка, Базедовъ стремится къ возможности «общеполезной патріотической и счастливой жизни», Фихте хочетъ воспитать гражданинъ, Шлейермахеръ выдвигаетъ «способность къ совмѣстной жизни», у новогуманистовъ педагогической идеаль покрывается идеей гуманности, въ наше время выдвигается идея национального воспитанія (Вундтъ, изъ русскихъ педагоговъ она есть, напримѣръ, у Ушинскаго) и т. д. Вездѣ отмѣчаются иногда правильная, но всегда односторонняя цѣль. Какъ говоритъ Бартъ¹⁾, Гербартъ—нравственный абсолютистъ, филантрописты—utilитаристы и эвдемонисты, новогуманисты—индивидуалисты, а Фихте и Шлейермахеръ поглощены соціальной идеей. Съ большей широтой, чѣмъ у всѣхъ ихъ, цѣли воспитанія рассматриваются Кантомъ; онъ называетъ четыре задачи: 1) дисциплину, какъ укрощеніе дикости, 2) культуру, подъ которой онъ понимаетъ прививку знаній, 3) цивилизацію, какъ воспитаніе соціальныхъ привычекъ, и 4) морализированіе,—подъ нимъ онъ имѣеть въ виду воспитаніе нравственного характера. Этими задачами педагогики раздвигаются далеко за предѣлы какой-либо одной частной цѣли, и мы должны пойти дальше по тому пути, который намѣчается Кантомъ въ его педагогикѣ. Для исчерпывающей характеристики цѣлей и принциповъ педагогики мы еще

1) „Elemente der Erziehungs—und Unterrichtslehre“, 1912, стр. 4.

не готовы: у насъ нѣтъ самаго главнаго,—стройнаго, до конца продуманнаго философскаго міросозерцанія; мы въ наше время находимся какъ бы на философскомъ перепутъи и потому и въ этомъ очеркѣ намъ приходится ограничиться общими контурами и тѣмъ минимумомъ, который даетъ возможность разсмотрѣть основныя педагогическія проблемы.

3. *Общий критерий жизнеспособности и человѣчности.* Всѣ цѣли, которая можетъ преслѣдоваться человѣкъ, распадаются по ихъ источникамъ прежде всего на два крупныхъ класса: одинъ изъ нихъ диктуются фактической дѣйствительностью, другія—порождаются міромъ идеального порядка. Какъ мы уже отмѣтили коротко въ предыдущемъ изложениі, человѣкъ значительно обогатилъ свой міръ въ культурномъ развитіи: надъ міромъ простыхъ фактovъ подымается, помимо міра культуры какъ иностраннаго устроительства, міръ широкой мысли, міръ сознательныхъ, стремленій къ признаннымъ цѣнностямъ и благамъ, міръ идеальный. Такимъ образомъ, человѣкъ обращенъ или причастенъ къ двумъ мірамъ: міру фактическому и міру идеальному, и вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣли и принципы педагогики носятъ тотъ же двойственный отпечатокъ: для того, чтобы быть жизненной, педагогика должна соединить ихъ въ цѣльную теорію, не впадая ни въ ту, ни въ другую односторонность. Съ фактическими условіями человѣка заставляетъ считаться инстинктъ самосохраненія это какъ бы дань своему животному происхожденію; но это самосохраненіе не наполняетъ всего существованія человѣка и онъ ищетъ его въ духовномъ прогрессѣ, а отсюда вырастаетъ требование считаться съ велѣніями идеального порядка. При пренебреженіи первыми мы висимъ въ воздухѣ, утрачиваемъ почву подъ ногами, при игнорированіи вторыхъ—мы спускаемся на уровень животныхъ, только еще болѣе изощренныхъ и потому еще болѣе опасныхъ хищниковъ. Въ томъ и въ другомъ кроется ложь разорванности и правда лежитъ въ сочетаніи ихъ: быть человѣкомъ—значитъ не только быть полнымъ идеальныхъ стремленій, но и быть жизнеспособнымъ. Поэтому въ педагогикѣ принципы и руководящія идеи должны провѣряться въ общемъ не односторонними, а двухсторонними мѣрилами: они должны удовлетворять требованіямъ жизнеспособности и человѣчности въ широкомъ смыслѣ этого слова, которое мы насыщаемъ требованіями идеальною характера.

4. *Плюрализмъ цѣлей.* Конкретно, въ живой дѣйствительности царство цѣлей не поддается учету. Индивидуальность и тутъ не исчерпаема и каждый человѣкъ идетъ своими путями, ищетъ своихъ цѣлей. Какъ справедливо отмѣтилъ Вильманъ¹⁾, наши цѣли не только сознательныя, но, наоборотъ, «мотивы дѣятельности представляютъ сложную ткань сознательныхъ желаній, полусынхъ влечений, безцѣльныхъ позывовъ». Освѣтить тайники человѣческихъ стремленій не можетъ не только наука, но и самъ человѣкъ, если и осмысливаетъ многія свои побужденія, то часто только post factum, послѣ того какъ онъ на нихъ смотритъ какъ на нечто минувшее. Да педагогикѣ и нѣтъ необходимости стремиться къ распознанію этихъ индивидуальныхъ цѣлей, потому что ея задача готовить не къ данному опредѣленному моменту, а она должна считаться съ возможностью всякаго рода смѣнъ; ея дѣло помочь человѣку выости въ существо, способное противостоять капризамъ и волнамъ жизни, часто уносящимъ насть далеко отъ того пути, на которомъ мы разсчитывали быть въ дѣствѣ. Кто готовить своихъ дѣтей къ заранѣе индивидуально фиксированной роли и условіямъ, тотъ несомнѣнно подрываетъ ихъ жизнеспособность, а съ нею уничтожаетъ и возможность служить гуманности, то-есть погрѣшаетъ противъ основного только что указанного принципа. Такимъ образомъ, педагогика въ данномъ случаѣ не можетъ не стоять на почвѣ множественности цѣлей по содержанію. Если бы даже онѣ намъ были нужны въ педагогикѣ, разсудокъ не могъ бы дать намъ на вопросъ о нихъ удовлетворительного отвѣта.

5. *Относительный характеръ цѣлей по ихъ содержанію.* Но и общія цѣли по ихъ содержанію обладаютъ только относительнымъ характеромъ. То, что подходитъ одной эпохѣ, можетъ не удовлетворять другой: какъ средства, такъ и цѣли педагогики должны эволюціонировать вмѣстѣ съ жизнью. Борясь съ хаосомъ и безформенностью, мы никогда не должны забывать, что жизнь плохо мирится съ неподвижно фиксированными, застывшими формами, все равно, будуть ли это старыя, консервативныя или новыя, очень радикальныя формы: когда форма отстала отъ роста содержанія или опередила его, подгоняемая нетерпѣ-

¹⁾ Дидактика какъ теорія образованія въ ея отношеніи къ соціології, т. II, стр. 3.

ливымъ радикализмомъ, получается одинаково иенормальное явление, потому что для жизни нужно ихъ соотвѣтствіе. Такимъ образомъ, и педагогическія цѣли, пока рѣчь идетъ о нихъ со стороны ихъ содержанія, могутъ быть опредѣлены только относительно. Въ абсолютной формѣ мы можемъ установить принципы педагогики, только отвлекаясь отъ ихъ содержанія и сосредоточивъ все свое вниманіе на ихъ формальной сторонѣ.

6. Четыре точки зрења на человѣка. Въ сложной сѣти тѣхъ отношеній, въ которыхъ живеть культурный цивилизованный человѣкъ, дѣйствительный объектъ современного культуро-педагогического воздействиія, мы можемъ смотрѣть на него въ общемъ съ четырехъ точекъ зрења, которыми и намѣчается рядъ соотвѣтствующихъ требованій къ воспитанію и обученію. Прежде всего человѣкъ является природнымъ существомъ, членомъ всеобщаго царства природы и какъ таковой онъ, конечно, подчиненъ всѣмъ естественнымъ законамъ. Какъ бы далеко онъ ни подвинулся впередъ въ своемъ развитіи, своимъ тѣломъ во всякомъ случаѣ онъ остается неразрывно связаннымъ съ природой и животнымъ царствомъ. Но этимъ его существованіе не исчерпывается. Онъ живеть не одинъ, а въ извѣстной группѣ, въ семье, обществѣ, государствѣ и т. д. Онъ выступаетъ передъ нами, говоря коротко, какъ соціальная личность. Но и этимъ еще не покрываются всѣ стороны его жизни: развитой культурный человѣкъ живеть еще сферой своихъ индивидуальныхъ потребностей и интересовъ, воля его не только соціальна, но и индивидуальна, то-есть человѣкъ выступаетъ передъ нами какъ индивидуальная личность. И, наконецъ, живя въ царствѣ духовныхъ интересовъ, личнаго индивидуального и общественнаго творчества, люди входятъ еще въ качествѣ членовъ въ міръ культуры въ высшемъ значеніи этого слова; здѣсь человѣкъ выступаетъ передъ нами какъ членъ культурнаго цѣлаго. Такимъ образомъ, педагогика должна воспитать человѣка:

- 1) какъ естественное существо (часть природы),
- 2) какъ соціальную личность (члена семьи, общества, государства),
- 3) какъ индивидуальную личность и
- 4) какъ культурную личность (члена царства духовной культуры).

Конечно, и тутъ мы должны добавить, что мы прибѣгаемъ къ искусственной изоляціи этихъ сторонъ человѣка, что въ жизни онъ оказывается неразрывно связанными другъ съ другомъ, но для выясненія вытекающихъ изъ нихъ требованій мы въ педагогикѣ, какъ это вынуждена дѣлать всякая теорія, разсмотримъ ихъ отдельно.

7. *Требованія, вытекающія изъ понятія человѣка, какъ естественнаю сущности.* Современная психологія, а съ нею и наша педагогика исходитъ изъ идеи тѣсной связи тѣла и духа въ ихъ функцияхъ какъ изъ своей рабочей гипотезы. Они обусловливаютъ жизнь другъ друга по крайней мѣрѣ въ этомъ земномъ мірѣ, и какъ бы мы далеко ни шли въ сторону духовнаго утонченія, намъ нужно считаться съ нормальной жизнью тѣла. Оно должно быть нашимъ другомъ, а не врагомъ не только въ области здоровья нервовъ, но и крѣпости, выносливости, физической силы. Тѣлесная изнѣженность и слабость вредны не только въ нравственномъ отношеніи, но онъ могутъ тяжко отзываться и на процессахъ интеллектуального характера, прежде всего на вниманіи, а透过 него и на памяти, на сферѣ воспріятія и вообще на всей сферѣ мышленія. Общее требование въ интересахъ педагогики можно формулировать въ требованіи здоровою, сильно развитою, красиваю, выносливой тѣлѣ. Это область, въ которой педагогика тѣсно соприкасается съ физіологіей и гигіеной, диктующими определенные пути для здоровой жизни, ухода за нимъ и т. д., и намъ въ дальнѣйшемъ придется не разъ возвращаться къ этой темѣ, выявляя связь отрицательныхъ явлений въ области душевной жизни съ физическимъ незддоровьемъ. Вообще же мы здѣсь должны подчеркнуть, что разработанный отвѣтъ на вопросъ о воспитаніи здороваго тѣла какъ основного условія здоровья духа, намъ можетъ дать только педагогически образованный врачъ-гигіенистъ, какъ и вообще сотрудничество врачей въ педагогической теоріи и практикѣ является насущнымъ требованіемъ для дѣйствительного оздоровленія всей сферы воспитанія и обученія. Обсуждая педагогические мѣры и пути, мы всегда должны чутко прислушиваться къ ихъ голосамъ и внимательно относиться къ вопросу о томъ, какъ отзовется та или иная педагогическая мѣра или методъ на физическомъ здоровыи нашихъ питомцевъ, твердо помня, что въ тѣлѣ, въ особенности въ органахъ чувствъ, мы имѣемъ передъ собой настоящихъ по-

средниковъ и проводниковъ впечатлѣній со всѣхъ сторонъ жизни и міра. Какъ ни элементарно это требованіе, а на него приходится указывать, потому что въ дѣйствительной жизни въ школѣ и до сихъ поръ еще очень мало считаются съ этими требованиями и физическое здоровье, это важное богатство, расхищается и расточается такъ, какъ будто наша задача совпадаетъ съ средневѣковой и заключается въ стремленіи умертвить плоть, чтобы освободить духъ,—вспомнимъ только о переутомленныхъ, безжизненныхъ, худосочныхъ лицахъ огромнаго количества учащихся дѣтей. И все это совершается въ то время, когда мы поемъ дифирамбы свободѣ личности, а между тѣмъ эта свобода, по крайней мѣрѣ, свобода выполненія стоитъ въ тѣсной зависимости отъ здоровья и развитія тѣла: онѣ во многихъ отношеніяхъ и въ извѣстныхъ предѣлахъ стоятъ почти въ прямо пропорциональномъ отношеніи. Вотъ почему мы въ педагогикѣ, разбираясь съ отдѣльными вопросами ея, никогда не должны упускать изъ виду и эти требованія.

8. Необходимость примиренія съ неизбѣжными актами природы. Но этими элементарными требованіями воспитанія тѣлесно здороваго, сильнаго и выносливаго человѣка, требованіями чистоты, умѣренности, нормальной жизни и т. д., всего того, что диктуется гигиеной, вопросъ далеко не исчерпывается. У природы есть свои неуклонныя, неустранимыя требованія и пренебреженіе къ нимъ искупается утратой жизнеспособности. Побѣждать природу мы можемъ не прямымъ путемъ, а только подчиняясь ея законамъ, гдѣ это неизбѣжно и, комбинируя ея силы другъ противъ друга, гдѣ это возможно. И вотъ на этой почвѣ вырастаетъ для педагогики отвѣтственная, тяжелая задача оградить человѣка соответствующимъ воспитаніемъ отъ конфликта съ неизбѣжными актами человѣческой жизни, не дать возникнуть „бунту противъ природы“, въ которомъ человѣкъ идетъ на прямую преждевременную гибель. Для жизнеспособности необходимо примиреніе съ неизбѣжными актами природы и это примиреніе въ безболѣзенной сравнительно формѣ дается индивиду только, если мы позаботились о немъ съ дѣтства. Приведемъ для примѣра отношеніе многихъ современныхъ людей къ физиологическому акту насыщенія, къ дѣторожденію, къ смерти и т. д. Въ этомъ отношеніи мы идемъ, какъ-то слѣпо, вскармливая и въ дѣтяхъ плохо осмыщенное отвращеніе къ „животному“

насыщенію", къ роли „самки, наследки“, абсолютно нежизненный и болѣзnenный ужасъ передъ смертью и т. д. Что дастъ человѣку это возмущеніе и ужасъ? Литература и жизнь согласно указываютъ на то, что тутъ подготавляется гибель личности: жизнь немедленно начинаетъ принимать характеръ все наростающаго мученія, завершающагося, какъ своимъ послѣдовательнымъ выводомъ, добровольнымъ уходомъ изъ жизни. И школа и воспитатели должны всѣми силами бороться противъ такого нежизненнаго отношенія къ неизбѣжнымъ процессамъ природы. Въ вопросѣ о воспитаніи девоочекъ, напримѣръ, этотъ мотивъ долженъ выступить во всей своей силѣ; безъ него нѣтъ правильнаго решенія вопроса о нашей школѣ, если она хочетъ быть жизненной; девочки въ большинствѣ своемъ станутъ женщинами и матерями, и тѣ, кто ставитъ для нихъ на деворожденіи печать грязнаго, животнаго акта, кто въ материнствѣ видитъ только актъ самки, тотъ является злѣйшимъ врагомъ женщины, подготавляя въ ея душѣ надрывъ, которому въ концѣ концовъ будетъ принесена въ жертву ея безцѣльно загубленная жизнь. Иначе переживается тотъ же актъ, когда воспитатели, люди и среда одѣли его ореоломъ истиннаго материнства, человѣчности, любви и уваженія и тотъ же самый актъ, отравляющій при ненормальномъ воспитаніи всю жизнь человѣка, рождаетъ подъемъ, силы, жизнеспособность и жизнерадостность. То, что въ естественной жизни человѣка неизбѣжно, должно быть дано уже съ дѣтства въ спокойной по возможности разумно окрашенной и вполнѣ приемлемой формѣ. Такъ, наше отношеніе къ смерти, какъ ни таинственна и ни непонятна человѣку мысль о небытіи, должно одѣться въ ту простоту и естественность, съ какой къ этому акту относится простой народъ. Въ этомъ отношеніи простолюдина кроется глубокий здоровый смыслъ, потому что такое здоровое отношеніе къ смерти является необходимымъ условиемъ полноты чувства жизни. Вѣдь, и тутъ наша культурная жизнь породила много уродливаго, когда человѣкъ, охваченый паническимъ ужасомъ, не только не умѣеть умереть по-человѣчески, но, что самое важное, подъ давленiemъ своего ненormalнаго страха онъ пропускаетъ мимо себя действительную жизнь. Смерть придетъ въ свое время неизбѣжно, но также неизбѣжно проходитъ и жизнь и назадъ уже не возвращается. Человѣкъ, у котораго развито здоровое чув-

ство жизни, не можетъ, не долженъ испытывать этихъ болѣзнейныхъ переживаній; при нормальныхъ условіяхъ онъ какъ путникъ, прошедшій большую дорогу и повидавшій много и хорошаго и дурнаго, почиваетъ въ концѣ-концовъ усталость и, заканчивая свой жизненный путь, смѣло встрѣтить смерть. То, что дано природой въ неумолимой неизмѣнной формѣ, должно быть принято человѣкомъ, какъ нечто естественное, безъ болѣзнейнаго страха и сѣтованій. И пусть намъ не указываютъ на то, что чувство страха присуще именно здоровому животному: человѣкъ и тутъ долженъ стать выше животнаго. Онъ долженъ быть въ этомъ смыслѣ въ идеалѣ всегда сильнѣе смерти. Античный міръ даетъ намъ и въ этомъ случаѣ прекрасные образцы, найдя истинный мостикъ къ человѣческому и божественному въ элементѣ красоты. Красота, присущая природѣ, должна освящать и физическую жизнь человѣка и закатъ этой жизни долженъ быть такъ же красивъ, какъ онъ восхищаетъ чуткихъ людей въ закатѣ солнца. Въ этомъ смыслѣ въ античномъ язычествѣ есть доля непреходящей вѣчной правды и культурное человѣчество, все еще не освободившееся до конца отъ средневѣковыхъ тенденцій, должно вobратъ въ свое сознаніе какъ постоянный элементъ идею красоты, въ частности тѣлесной красоты, въ сферу цѣлей педагогики, т.-е. мы должны стремиться воспитать человѣка, не только здороваго, сильнаго, выносливаго, жизнеспособнаго тѣлесно, способнаго понимать и *принимать* природу, гдѣ это необходимо, но и *красиваю*. И вотъ, совершая свой жизненный путь, а позже и заканчивая его, человѣкъ долженъ остатся вѣренъ своему истинному человѣческому достоинству и не искажать себя и своей жизни гримасами болѣзнейнаго страха. О воспитаніи такого отношенія должна позаботиться школа, окрашивая весь матеріалъ, гдѣ дѣти сталкиваются съ неизбѣжными, необходимыми актами природы, которые имъ рано или поздно придется пережить, въ примиряющей, простой естественный цвѣтѣ. Въ этомъ отношеніи воспитатель можетъ очень много дать дѣтямъ на естественно-научной почвѣ.

9. Соціальныя требованія въ педагогицѣ. Какъ „общественное животное“ человѣкъ подчиненъ условіямъ общественной жизни. Исторія и соціология поучаютъ насъ, что на первыхъ порахъ общественной жизни человѣчества индивидъ поглощается цѣликомъ обществомъ, въ которомъ онъ живетъ; отдельно въ ду-

жовномъ смыслѣ онъ какъ бы совсѣмъ не существуетъ, и только постепенно съ культурнымъ ростомъ у индивида какъ члена общества выростаетъ сознаніе самого себя какъ отдѣльной личности, но и тогда онъ не освобождается отъ жизни въ обществѣ. Человѣкъ, какъ изолированный индивидъ, съ точки зрењія дѣйствительной жизни и его дѣйствительного развитія является несомнѣнно фикცіей: онъ реаленъ только въ обществѣ, какъ мы это коротко постараемся намѣтить дальше, и о воспитаніи его можетъ идти рѣчь только въ обществѣ, которое заинтересовано въ характерѣ индивида, въ его соответствующей подготовкѣ къ жизни, а главное въ направленіи его воли въ соціальную сторону. Такъ какъ общество сильно единствомъ, то въ идеалѣ оно стремится и должно стремится къ согласованію, какъ своихъ частей, такъ и всего цѣлаго; оно стремится прежде всего выростить у каждого индивида соціальную волю¹⁾ и вооружить индивида необходимыми средствами для осуществленія ея въ жизни. Тутъ человѣкъ выступаетъ какъ членъ семьи, общества, государства и вездѣ къ нему предъявляется требованіе, чтобы онъ умѣлъ блести интересы другихъ сочленовъ, обладать цѣлымъ рядомъ соціальныхъ привычекъ, начиная съ чисто внѣшняго, такъ называемаго приличнаго поведенія, и чтобы онъ, слияя свои интересы съ общими или даже попускаясь ими въ пользу общественныхъ интересовъ, умѣлъ жертвовать, гдѣ это нужно, всѣмъ для общества, даже своей жизнью. При нарушеніи этихъ требованій выростаетъ цѣлый рядъ столкновеній, которыя дѣлаютъ жизнь съ людьми въ обществѣ тягостной или прямо невозможной. И чѣмъ культурнѣе общество, тѣмъ больше оно будетъ настаивать на соблюденіи индивидомъ того минимума условій, безъ которыхъ жизнь въ обществѣ немыслима. Такъ общественная жизнь требуетъ господства общихъ интересовъ надъ индивидуальными, такъ что когда они приходятъ въ конфликтъ, индивидъ долженъ жертвовать своими въ пользу общихъ. Такъ общество требуетъ уваженія къ праву и закону, устанавливаетъ цѣлый рядъ нравственныхъ велѣній и т. д., къ которымъ мы еще вернемся въ дальнѣйшемъ изложеніи. Всѣ эти требованія можно было бы объединить съ нѣкоторой натяжкой подъ понятіемъ *соціальной солидарности*. Все это конечно ука-

¹⁾ См. Наторпъ „Соціальная педагогика“.

зывается на то, что и съ точки зрѣнія общества индивидъ долженъ выростать въ дѣятельную силу; соціальная воля, въ которой заинтересовано общество, какъ всякая другая, обнаруживается только дѣятельнымъ путемъ, человѣкъ такимъ образомъ входитъ въ общество только въ качествѣ трудовой единицы, только какъ борецъ за общее дѣло, какого бы характера оно ни было. Поэтому не только интересы человѣка, какъ естественного существа, требуютъ воспитанія его какъ активной силы, но и соціальные интересы диктуютъ то же условіе, опредѣляя при этомъ направлениѣ этой дѣятельности въ соціальную сторону.

10. *Два направлениѣ индивидуализаціи.* Но уже самое развитіе общества ведетъ насъ дальше къ двумъ слѣдующимъ сторонамъ жизни человѣка. Развиваясь, постепенно дифференцируясь, охватывая все большия круги людей, культурное общество все больше усложняетъ свои задачи. Индивидъ, сочленъ общества, прежде естественно утопавшій въ массѣ и исчерпывавшій свою жизнь ея интересами, теперь все больше выдѣляется изъ нея, у членовъ общества оказываются не одинаковыя задачи и не одинаковыя условія ихъ выполненія, такъ что въ наше время общество предъявляетъ къ индивиду большія требованія въ отношеніи самостоятельности и самодѣятельности, такъ какъ оно возлагаетъ на человѣка часто вполнѣ индивидуальная задачи. На тотъ-же путь указываютъ условія нашей хозяйственной жизни, гдѣ люди борются за существованіе отдѣльными индивидуальными единицами. Сообразно съ этимъ индивидуализируются не только фактическія требованія, но и требованія идеального порядка, такъ какъ индивиду приходится опредѣлять нравственную, эстетическую, культурную цѣнность своей жизнедѣятельности въ индивидуализированныхъ условіяхъ. И вотъ, такимъ образомъ, человѣкъ прорываетъ рамки своего исключительного соціального существованія въ двухъ націареніяхъ: онъ стремится развиться какъ индивидуальность и какъ *культурная личность*, которая также должна быть индивидуальной.

11. *Требованіе личной индивидуализаціи.* Какъ простая индивидуальность человѣкъ должна стре́миться выявить все богатство, заложенное въ немъ природой. Побуждаемый обществомъ вступить на путь развитія своей индивидуальности, человѣкъ понемногу повышаетъ цѣнность индивидуальныхъ, неповторяющихся чертъ въ своихъ глазахъ и готовъ перейти въ крайность пол-

наго отрицанія законности соціальнихъ требованій, считая, что они наносятъ ущербъ росту его индивидуальности. На этой почвѣ и выросла та волна крайняго индивидуализма, которая провозгласила идеаль выявленія и „изжыванія“ всѣхъ силъ человѣка задачей всей его жизни. Тогда и воспитаніе должно позаботиться только о томъ, чтобы устранить всѣ стлаживающіе факторы и поддержать развитіе индивидуального вида зависимости отъ какихъ-либо другихъ критеріевъ, кроме стремленія выявить всю полноту индивидуальныхъ душевныхъ и тѣлесныхъ силъ человѣка.

12. *Требование индивидуального творца культуры.* Мы уже указали на то, что при крайнемъ развитіи требованія воспитанія индивидуальности, назрѣваетъ непримиримый рѣзкій конфликтъ съ соціальными требованіями. Выявляя себя какъ индивидуальность, человѣкъ и тутъ не можетъ, переставъ быть простымъ животнымъ, не быть существомъ, преслѣдующимъ опредѣленныя цѣли: развивая свою индивидуальность, онъ долженъ осуществлять ее *дѣятельными* путемъ и, постепенно подвигаясь впередъ, онъ поставитъ свои силы на служеніе извѣстному идеалу красоты, добра, истины и т. д., тѣмъ болѣе, что для признанія выявленія своей индивидуальности за истинный путь, надо по меньшей мѣрѣ признавать истину, какъ принципъ, а изжываніе въ интересахъ красоты и творчества прекраснаго предполагаетъ красоту, какъ абсолютную цѣнность. Отсюда начинается ограниченіе индивидуального развитія и оцѣнка индивидуальныхъ сторонъ на цѣнныя и не цѣнныя. На тотъ же путь ведетъ и развитіе общества. Въ его развитой формѣ оно является обладателемъ все повышающагося культурнаго, духовнаго богатства въ видѣ науки, искусства и продуктовъ ихъ творчества и создателемъ является отдельный индивидъ. Такимъ образомъ и интересы общества толкаютъ человѣка на путь развитія индивидуальныхъ сторонъ, но только тѣхъ, которыхъ требуетъ творчество культуры въ широкомъ смыслѣ слова, т.-е. здѣсь настѣ встрѣчается требованіе воспитать *творца культуры*.

Такимъ образомъ, если мы объединимъ всѣ эти требованія подъ понятіемъ личности, то можно сказать, что педагогикѣ въ общемъ ставится задача указать средства и пути къ воспитанію человѣка, какъ *телесно и духовно индивидуально всесторонне развитой, сильной, жизнеспособной, соціальной, самодѣятельной, культуры*.

тиурно-творческой, нравственной силы. Всѣ эти признаки можно уложить въ понятіе цѣльной личности, потому что попытка намѣтить рѣшеніе вопроса о цѣляхъ ведетъ къ нему прямымъ путемъ. Но тутъ возникаетъ та роковая проблема, надъ которой много вѣковъ ломаетъ себѣ голову человѣчество и на которую мы указали раньше: не становится ли понятіе цѣльной личности немыслимымъ, такъ какъ въ него входятъ исключающіе другъ друга элементы? Какъ примирить интересы индивида, общества и культуры? Какъ совмѣстить индивидуальное самосознаніе съ возможностью общественной солидарности? Не болѣеть ли какъ разъ наше общество ихъ разладомъ? Какъ ни сложенъ этотъ вопросъ и какъ ни мало еще мы готовы къ его окончательному разрѣшенію, но обойти его мы не можемъ и въ данномъ очеркѣ, потому что это проблема первостепенной важности и для педагогики, теоріи о воспитанії тѣхъ самыхъ личностей, изъ которыхъ слагается общество. Поэтому мы дальше и попытаемся въ самыхъ общихъ чертахъ намѣтить то рѣшеніе, которое представляется намъ наиболѣе правильнымъ.

II.

Цѣльная личность, какъ идеаль воспитанія¹⁾.

1. *Значеніе идеи личности въ наше время.* Въ понятіи личности кроется для насъ громадный притягательный факторъ. Сколько бы ни упрекали наше время въ отсутствіи крупныхъ оригинальныхъ личностей, подчеркиваніе идеи личности, исключительное вниманіе къ ней является однимъ изъ наиболѣе характерныхъ признаковъ нашего времени. Древній античный міръ, можетъ быть, умѣлъ создавать ее своей жизнью и отношеніемъ къ миру, средніе вѣка сознательно подавляли ее; новое же время начало въ полномъ смыслѣ упиваться ею уже въ эпоху Возрожденія. Въ наше время эта идея насыщается всѣмъ богатствомъ надеждъ и чаяній и всей полнотой тоски современного культурнаго человѣка по идеальному; нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что она обвѣяна глубокимъ чувствомъ близости и теплоты для нашего сознанія. И педагогика чутко отмѣтила

¹⁾ См. М. Рубинштейнъ. „Ідея личности, какъ основа міровоззрѣння“. Москва, 1909.

это отношение къ понятію личности; она подчеркнула всю отвѣтственность и важность своего дѣла указаниемъ на то, что дитя—личность, которая ждетъ соотвѣтствующихъ благопріятныхъ условій, чтобы развернуть во всей полнотѣ заложенное въ ней богатство.

2. *Объ элементахъ понятія личности.* Какъ мы уже указали, понятіе личности слагается изъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ. Дѣжемъ правильно отмѣчаетъ въ понятіи личности физическую, духовную и соціальную личность. Сливаясь вмѣстѣ и образуя одно цѣлое, эти стороны окрашиваются опредѣленнымъ характеромъ, въ зависимости отъ того, въ какую изъ нихъ переносится центръ тяжести, каковы притязанія личности, ея успѣхъ и рождающаяся на этомъ пути самооцѣнка и самоуваженіе. Разбираясь съ сущностью личности, мы неизбѣжно приходимъ, углубляясь въ содержаніе этого понятія, къ необычайно сложной и до крайности спорной философской проблемѣ о сущности сокровенного ядра личности, ея «я», той чисто активной силы, безъ которой она становится по существу немыслимой. Рѣшеніе этого вопроса заставило бы насъ выйти далеко за предѣлы этого очерка, поэтому мы ограничиваемся только указаниемъ на то, что въ понятіи личности заложена идея чистаго agens'a, мы его, такимъ образомъ, должны предположить, не предрѣшая вопроса о томъ, какова его сущность. Для насъ важна наличность такого фактора. Если бы даже онъ бытъ признанъ метафизическими началомъ, какъ дѣятельное начало онъ не неизмѣненъ, а проявляется на опредѣленномъ эмпирическомъ материалѣ, мѣняясь съ нимъ и свое направленіе, т.-е. тутъ намъ открывается, хотя бы и не абсолютная, но все-таки нѣкоторая возможность воздействиія на развитіе личности. Во всякомъ случаѣ ученіе, исключающее такую возможность и настаивающее на неизмѣнномъ метафизическому ядрѣ индивидуальности, должно отрицать и педагогику, такъ какъ воспитаніе становится тогда абсолютно невозможнымъ, а потому мы можемъ въ данномъ случаѣ просто предположить ее.

3. *Самодѣятельность личности.* Но мы должны пойти дальше. Въ основѣ понятія личности лежитъ не только идея чистаго дѣятельного начала, но личность по существу выходитъ далѣе за предѣлы простого продукта природы. Природа и естество въ чистомъ смыслѣ этого слова личности не знаютъ, она есть дѣ-

тище, взращенное и выношенное искусственнымъ, *культурнымъ* развитиемъ, такъ что культура и личность оказываются двумя понятіями, немыслимыми другъ безъ друга. Личность выростаетъ при этомъ только тамъ, где начинается сознаніе и является впервые стремление къ сознательному, свободному оформленію, культивированію своего «я» *самодѣятельнымъ* путемъ. Личность не даръ природы, а дитя человѣческой духовной свободы, пользуясь которой, человѣкъ, какъ бы въ противовѣсь къ природѣ, творить самъ себя. Вотъ почему мы чувствуемъ себя «людьми», когда жизнь даетъ намъ сознаніе, что мы что-то значимъ, что мы, если не во всемъ, то хоть отчасти самостоятельны и творимъ свою жизнь хоть отчасти сами; какъ только судьба, условія начинаютъ отнимать у насъ это сознаніе, и оно замѣняется сознаніемъ себя въ роли безвольной, жалкой пѣшки, какъ бы блестяща ни была ея внѣшность, личность начинаетъ меркнуть подъ гнетомъ подавленности духа, и жизнь часто утрачиваетъ свой смыслъ, на горизонтѣ показывается старый обликъ животнаго, отъ которого порывался увести человѣка его духъ. Личность должна быть не только дѣятельна, но и самодѣятельна.

4. *Принципъ активности какъ слѣдствіе изъ понятія личности.* Чувство жизни тѣсно связано съ сознаниемъ себя какъ дѣятельного самостоятельного звена въ жизни. Въ этомъ смыслѣ Фихте былъ глубоко правъ, утверждая, что даже свобода утрачиваетъ свою цѣну, если только она является внѣшимъ даромъ: «быть свободнымъ это—ничто, становиться свободнымъ (то-есть, дѣятельно осуществлять ее въ себѣ. М. Р.)—въ этомъ истинное блаженство». Активность является дѣйствительнымъ жизненнымъ первомъ личности, именно тутъ только и можно найти истинный ключъ къ человѣческому счастью и удовлетворенію. Только дѣятельное отношеніе къ миру можетъ создать чувство жизни и наполнить ее смысломъ. Пассивность, бездѣятельность—это настоящая смерть, потому что человѣкъ въ этомъ состояніи порываетъ нити, связывавшія его съ міромъ и людьми, потому что какъ бездѣятельному существу ни ему никто не нуженъ, ни въ немъ никто не можетъ ощущать нужды. Педагогикѣ нужно въ этомъ случаѣ только внимательно прислушаться къ голосамъ, раздающимся изъ глубины философской мысли: тамъ особенно въ наше время утверждается мысль, что истинное бытіе въ активности, что все реально только постольку, поскольку оно

дѣятельно (Вундтъ «So viel Aktualitt, so viel Realitt»); моментъ творчества, созиданія все тѣснѣе сплетается съ понятіемъ истиннаго бытія. Назовемъ для примѣра Лотце, Вундта, Соловьева, Лопатина, Бергсона и т. д. Лотце выставляетъ на этой почвѣ необычайно интересное рѣшеніе проблемы бессмертія. «Вѣчно, говоритъ онъ¹⁾, будетъ то, что по своей цѣнности и смыслу должно необходимо быть постояннымъ звеномъ мірового порядка; все то погибнетъ, что лишено этой сохраняющей цѣнности... Каждое существо постигнетъ то будущее, на какое оно имѣеть право», а цѣнность, смыслъ и это право опредѣляется по нему тѣмъ, насколько данное существо было дѣятельнымъ, активнымъ факторомъ. Принципъ активности такимъ образомъ, разрастается въ основу цѣлаго міросозерцанія и жизнепониманія,—такимъ основнымъ первомъ онъ намъ представляется и въ педагогикѣ: смертный грѣхъ воспитанія и обученія это—вскрмливаніе пассивности, и они стоять на высотѣ своего положенія, когда возвращаютъ дѣятельную силу, активные элементы личности. Здоровый, нормальный человѣкъ не можетъ не стремиться къ этой формѣ бытія, потому что въ ней кроется истинная форма жизни. Въ стремлениі дѣтей къ труду, созиданію, тому или иному виду дѣятельности кроется глубоко жизненное влечение. Мы должны гвердо помнить, что психическая жизнь особенно держится активнымъ началомъ. Какъ мы увидимъ дальше, пассивнымъ восприниманіемъ ничего взять нельзя и въ усвоеніи по существу надо не только принимать, но необходимо брать, то-есть принимать дѣятельно. Не даромъ дѣти,—да и взрослые,—хорошо знаютъ только то, что они сами продѣлали,—мысль, которая требуетъ *насыщенія всей сферы воспитанія и обучения духомъ активизма*.

5. *Самодовѣніе личности.* Конечно, жизнь со всѣхъ сторонъ напоминаетъ намъ о цѣляхъ и принужденії: природа грозитъ естѣственными законами, общество какъ будто сводитъ насть на ступень простой точки, въ которой скрещиваются отдѣльныя нити все той же общественной жизни. Наша связанность дѣйствительно велика, но когда человѣкъ заговорить о ней, пусть онъ оглянется назадъ, на первобытныхъ людей, на царство животныхъ и тогда онъ пойметъ, что на ряду съ тѣневыми сто-

¹⁾ „Mikrokosmus“ I, стр. 425.

ронами жизни, такъ наз. культурное развитие отвоевало ему по меньшей мѣрѣ свободу самосознанія, свободу въ царствѣ мысли, что природа во многомъ поступила подъ контроль культуры, что міръ человѣчества въ значительной степени дѣло его рукъ. Въ Гегелевскомъ изреченіи: «посмотри на міръ разумными глазами, и онъ взглянетъ на тебя разумно», много жизненной правды; часто одинъ и тотъ же фактъ рисуется намъ въ различномъ цветѣ въ зависимости отъ того, каковъ былъ нашъ душевный укладъ въ данный моментъ. Человѣкъ долженъ сознать себя такой самостоятельной, формирующей силой. Какъ и всякий формирующей факторъ, онъ связанъ характеромъ своего материала; художникъ-творецъ не можетъ изъ мрамора отлить бронзовую статую, но онъ можетъ заставить мраморъ-глыбу ожить подъ его руками и заговорить тѣмъ языкомъ, который онъ въ него вложитъ. Въ этомъ смыслѣ центръ тяжести человѣкъ какъ личность долженъ перенести въ самого себя. Это, строго говоря, и значитъ, что онъ долженъ стать личностью. Только при этомъ условіи человѣкъ пріобрѣтаетъ опредѣленный характеръ, избавляясь отъ неустойчивости и случайныхъ измѣненій.

6. Личность какъ культурно-творческая сила. Такая самодѣлывающая личность является цѣлью воспитанія не только въ нравственныхъ отношеніяхъ, где она должна искать своихъ критеріевъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ, въ самосознаніи, въ той сторонѣ духа, которую мы называемъ въ жизни совѣстю. Чтобы стать цѣльной личностью, человѣкъ долженъ сознать въ себѣ не только борца за существование—эта дѣятельность присуща и животнымъ,—но онъ долженъ понять себя какъ творца, если не большей, то во всякомъ случаѣ самой существенной составной части своего міра и жизни, сферы цѣнностей, идеаловъ, всей сферы идей въ широкомъ смыслѣ этого слова. Міръ какъ таковой виѣ отношенія къ личности лежитъ, строго говоря, по ту сторону добра и зла, истины и лжи, красоты и безобразія и т. д. По крайней мѣрѣ въ отношеніи эмпирическаго міра мы можемъ считать эту мысль бесспорной. Это именно и дѣлаетъ изъ него материаль, пригодный для обработки личностью. Человѣкъ—личность въ идеалѣ становится настоящимъ творцамъ и вершителемъ этого міра: на немъ онъ долженъ выявить все свое богатство и на все наложить печать своего творческаго гenія. Міръ не цѣненъ, но онъ можетъ стать цѣннымъ, если

личность своей творческой оформливающей силой освятить его, вырвавъ его изъ индифферентнаго состоянія и пріобщивъ его въ своей обработкѣ къ гармоніи истины, добра, красоты и т. д. Чѣмъ шире это претвореніе, чѣмъ больше чувство активности, тѣмъ интенсивнѣе пулыъ истинной жизни и тѣмъ больше возможность полнаго удовлетворенія и истиннаго счастья человѣка. «Жизнь должна быть, говоритъ Геффдингъ въ «Философіи религії», какъ бы художественнымъ произведеніемъ личности: чѣмъ выше она сама, тѣмъ прекраснѣе, тѣмъ болѣе цѣненъ ея продуктъ». Такое отношеніе къ міру представляеть собой прямой выводъ изъ сущности понятія личности. Каждый человѣкъ долженъ, отправляясь отъ своего индивидуального положенія, стремиться создать изъ міра своеобразное цѣлое, носящее печать данной оригинальной личности. Этимъ нисколько не нарушаются единство міра, подобно тому какъ остается однимъ и тѣмъ же граненое стекло, переливающееся на свѣту различными цветами въ зависимости только отъ того, съ какой стороны на него смотрятъ и какимъ свѣтомъ его освѣщаютъ. И свѣтъ этотъ даетъ личность, и она же является зрителемъ, любующимся на міръ, видя въ самой цѣнной его части какъ бы отраженіе самой себя. Такъ художникъ путемъ «вчувствованія» (терминъ Липпса) переносится въ свой продуктъ. Пусть нашъ міръ пока еще раздирается безобразными диссонансами во многихъ отношеніяхъ, такъ что понятіе гармоніи въ примѣненіи къ нему намъ представляется злой ироніей; мы говоримъ не о фактѣ, а о представлении. Неужели мы уже такъ отяжелѣли, что не можемъ поднять глазъ къ идеалу. Міръ какъ гармоничный продуктъ личности не данъ, а онъ заданъ и заданъ въ индивидуальной формѣ: міръ какъ бы связалъ насть въ материалѣ, но оставилъ намъ полную свободу въ формѣ и характерѣ его обработки. Тутъ вотъ и открывается полный просторъ для идеальной личности. Міръ, сотворенный личностями, индивидуальными и неравноцѣнными, и самъ долженъ быть индивидуаленъ. Въ особенности педагогу важно вѣриться въ этотъ фихтіанскій взглядъ на міръ, какъ на материалъ для жизни и формированія личности. Какъ и всякий идеалъ, онъ далекъ отъ осуществленія, но имъ должна освящаться вся наша дѣятельность, и прежде всего работа воспитателя и учителя, если мы дорожимъ цѣлью взростить человѣка въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

7. Значение характера личности. Эта идея, развитая до конца, богата очень важными педагогическими выводами. Для примера укажемъ на вытекающее отсюда следствіе, что человѣкъ никогда не долженъ цѣликомъ поглощаться материаломъ, въ концѣ концовъ онъ всегда долженъ быть какъ бы надъ нимъ, а это значитъ, что школа должна ставить себѣ цѣль дать методъ, оцѣнивать умніе работать и ориентироваться, если не выше, то во всякомъ случаѣ не ниже задачи снабдить своихъ питомцевъ определенными знаніями. Полный человѣкъ, цѣльная личность должна обладать знаніями, но, вѣдь, знанія въ полной мѣрѣ человѣку недоступны, кругъ ихъ всегда очень ограниченъ, а методъ, умніе найтись и ориентироваться теоретически и практически вѣдь зависимости отъ данного изученного материала открываетъ просторъ въ безграничное. Изреченіе «знаніе — сила» требуетъ безусловного дополненія: *жизненно* еще большей силой является методъ, какъ въ области нравственной и въ сфере дѣятельности не столько знаніе правилъ, сколько *характеръ, воля*, — тѣ стороны, которыхъ, какъ это ни странно, находятся въ большомъ пренебреженіи во всей сфере нашей системы воспитанія и обученія. Мы плохо помнимъ, что голый интеллектъ можетъ съ одинаковымъ успѣхомъ служить и Богу добра, и идолу зла, не говоря уже о томъ, что характеръ и воля играютъ важную роль и въ чисто теоретическихъ функцияхъ. Въ результатѣ воспитанія и обученія должна создаться нравственно законченная и самостоятельная, выдержанная воля. Тутъ не должно быть мѣста жалкимъ штатнямъ. Характеръ человѣка, какъ этого требовалъ Фихте, долженъ вылиться въ могучее, стройное цѣлое, пропитанное нравственнымъ духомъ. Только къ такой волѣ и къ такому характеру можно предъявлять высокія требованія и ждать отъ нихъ многаго. Въ нихъ залогъ жизнеспособности и подъема въ царство идеального. Волонтизмъ современной психологіи и философіи долженъ быть использованъ въ педагогикѣ во всю ширь.

8. Личность какъ неповторяющаяся индивидуальность. Методъ, характеръ, воля — все это нужно личности потому, что пути ея, какъ и она сама, индивидуальны. Это опять-таки послѣдовательный, частью уже намѣченный нами выводъ изъ сущности понятія личности. Въ повтореніи и проторенныхъ тропахъ она тускнѣеть, въ индивидуальномъ, неповторяющемся ея истинная

жизнь. Какъ мы отмѣтили раньше, личность и культура неразрывно связаны, но культура въ ея квантъ-эссенціи не нуждается и не мирится съ повторениемъ. Человѣкъ именно какъ личность, является для насъ абсолютной цѣнностью, только какъ личность онъ можетъ имѣть достоинство, быть самодовлѣющей единицей, самоцѣлью и его нельзя, безусловно недопустимо сводить на роль простого средства. Средствомъ можетъ быть только то, что замѣнимо, что повторяется. Какъ бы мала ни была данная человѣческая личность, она всегда остается безусловной цѣнностью, потому что въ ней кроется по меньшей мѣрѣ неисчерпаемая возможность порожденія новой культурно-творческой незамѣнимой силы. Геній и простой незамѣтный смертный—они оба цѣнности и какъ не велико разстояніе между ними, первый никогда не замѣнить второго и если бы въ интересахъ сохраненія первого пришлось жертвовать вторымъ, то это было бы изъ двухъ золъ меньшимъ, но это все-таки было бы зло и потеря. Культура нуждается во всей бесконечной скалѣ индивидуально окрашенныхъ творцовъ, независимо отъ ихъ величины, потому что цѣнность ея продуктовъ въ ихъ неповторяемости. Слова Хлестакова, присвоившаго себѣ авторство „Юрія Милославскаго“ потому и кажутся намъ смѣшными, что существованіе одного такого произведения какъ продукта искусства дѣлаетъ излишнимъ повтореніе, которое является задачей ремесла. Когда мы находимъ у нового писателя, служителя мысли и т. д. знакомыя черты, сходныя съ предшествующимъ ему авторомъ, мы считаемъ его неоригинальнымъ, и цѣнность его и его произведенія для насъ понижаются тѣмъ болѣе, чѣмъ больше такого сходства. Культурѣ въ ея квантъ-эссенціи можно служить только индивидуальнымъ путемъ. Поэтому развивая индивидуальность въ интересахъ развитія личности, мы въ то же время выполняемъ тѣ требования, которыя предъявляются къ личности со стороны культуры. Этимъ общимъ культурнымъ достояніемъ человѣчество при всемъ стремленіи отдельныхъ личностей къ индивидуализації оказывается неразрывно связаннымъ и сплоченнымъ въ одно цѣлое, потому что эти связи устанавливаются глубоко внутреннимъ факторомъ. Въ этой незамѣнимости и, слѣдовательно, необходимости отдельного человѣка для міра и кроется смыслъ и оправданіе его жизни, а для педагогики вытекаетъ требованіе дорожить самой маленькой индивидуальностью, какъ это выраж-

зилось, напримѣръ, въ наше время въ заботѣ объ умственно-отсталыхъ, глухонѣмыхъ и т. д. Они—люди и этимъ для нась неопровержимо выставляется рядъ обязанностей по отношенію къ этимъ обездоленнымъ существамъ. Той нитью, которая связываетъ человѣка съ истиннымъ и безконечнымъ бытіемъ, является прежде всего его неповторяющаяся своеобразная личность. Въ обнаруживающемся у многихъ людей влечениіи къ спектаклямъ, вообще къ публичнымъ выступленіямъ сказывается какъ скрытый психологическій мотивъ стремленіе выдѣлиться изъ сѣрой массы, познать себя какъ отдѣльную единицу, нежеланіе потонуть въ массѣ.

9. *Границы индивидуализма.* Но мысль, рождающая педагогической императивъ, „культивируйте и берегите въ вашихъ питомцахъ ихъ индивидуальность“ требуетъ очень существенного дополненія. Природа дала человѣку много возможностей въ видѣ инстинктовъ и задатковъ, а общественная жизнь сопряжена съ массой сторонъ положительныхъ и отрицательныхъ, которые прививаются отдѣльной личности. Такимъ образомъ педагогика, выражаясь сознательное стремленіе къ воспитанію опредѣленного характера людей, руководствуясь опредѣленными цѣлями, непременно должна вершить отборъ среди всѣхъ этихъ возможностей. Мы заинтересованы вовсе не въ безграничномъ развертываніи индивида какъ такового, а въ немъ мы различаемъ: 1) цѣнное, то, что должно развивать, 2) безразличное, отъ развитія которого наши интересы не страдаютъ и не выигрываютъ, и 3) вредное, что необходимо задерживать. Произволъ роста педагогика должна замѣнить свободой его, а въ свободѣ всегда заложена мотивированность, разумный элементъ. Индивидуальность со всѣми ея возможностями не можетъ быть цѣлью для нась; вырастая произвольно, человѣкъ легко выроститъ въ себѣ и всѣ животные инстинкты и много другихъ свойствъ, которыми личность по существу будетъ уничтожена. Намъ нуженъ не калейдоскопъ разноцвѣтныхъ сторонъ, сочетающихся въ случайныя произвольныя комбинаціи, а цѣлый стройный образъ человѣка. Вѣдь, произволъ не только нарушаетъ свободу другихъ, но и самъ индивидъ становится несвободнымъ.

10. *Связь индивидуальной личности съ общечеловѣческими цѣнностями.* Поэтому человѣкъ дорожитъ индивидуальностью не какъ таковой, потому что въ этой формѣ она произвольна и

случайна, а цѣнна — индивидуальная личность; но она какъ личность тѣсно связана съ устремлениемъ къ высшему идеальному міру и потому въ нее могутъ войти только тѣ индивидуальные черты, которыя служатъ высшимъ цѣнностямъ истины, добра, красоты и т. д. Къ нимъ направляеть личность міръ, но только каждая творитъ сто своими индивидуальными путями, потому что она стремится не къ хаосу индивидуальныхъ элементовъ, а къ гармоничному сочетанію, а это дается только на пути установленія крѣпкой связи между индивидуальной личностью и міромъ идеала. Въ наше время со всѣхъ сторонъ раздается призывъ къ культивированію индивидуальности и въ такой формѣ этотъ призывъ грозитъ создать своего рода педагогической анархізмъ, который уничтожитъ личность, отдавъ человѣка на произволъ выростанія всѣхъ его положительныхъ и отрицательныхъ сторонъ. Когда „свободному“ воспитанію придаются *такой* смыслъ, то ясно, что путь этотъ глубоко ложенъ. Фактически сторонники свободного воспитанія близки къ наивной идѣи Руссо, что ребенокъ по природѣ добръ, его естество разумно, для его цѣлесообразнаго выростанія надо только не стѣснять его, т.-е. въ концѣ-концовъ и тутъ признается необходимость направлениія на безусловныя цѣнности, но предполагаютъ, что это лучше всего достигается свободнымъ воспитаніемъ, при которомъ природѣ дается просторъ выявить свое положительное цѣнное содержаніе. Но этотъ принципъ просвѣтительной эпохи въ корнѣ ложенъ, потому что природа ни зла, ни добра, она просто естественна и наша задача дать дѣтямъ это опредѣленное направлениѣ на идеальный міръ, где это нужно, даже вопреки природѣ, естественнымъ инстинктамъ. Абсолютное осуществлениѣ своей индивидуальности и невозможно и не нужно; человѣкъ долженъ найти пути къ осуществлению своего „я“, на почвѣ объективныхъ цѣнностей. Этимъ вносится въ безграничный индивидуализмъ необходимое ограничение. Личность не только гармонично развитая индивидуальность, но въ ея понятіе входитъ и признакъ направлениія на царство идеала. „Желая самую себя, личность желаетъ добра, красоты, истины, божественнаго какъ свойствъ бытія“,¹⁾ но осуществляетъ ихъ по-своему.

¹⁾ Gaudig „Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für Pädagogik“, Zeitschr. f. Päd. Ps., 1912, стр. 28.

11. *Многообразность личности.* Такимъ образомъ, педагогика должна ставить себѣ цѣлью не только развернуть всю индивидуальную полноту положительныхъ свойствъ личности, но и увѣнчать и укрѣпить ее воспитаніемъ въ дѣтяхъ стремленія, своего рода „вкуса“ ко всему истинному, доброму, красивому и святому. *Многосторонній интересъ* является какъ бы залогомъ развитія полной, многогранной личности. Любовь къ истинѣ явится преградой отъ увлеченія узкимъ практицизмомъ, въ которомъ сплошь и рядомъ угрожаютъ потопить духъ дѣтей въ наше „реалистическое“ время; любовь къ добру и красотѣ оградить отъ переоценки пріятнаго и полезнаго и противопоставить имъ безкорыстный интересъ; всѣ эти цѣнности вмѣстѣ не дадутъ стать человѣку рабомъ фактовъ и будутъ звать его въ царство идеальнаго. Въ такомъ педагогическомъ идеализмѣ кроется залогъ развитія здоровой, жизнерадостной цѣльной личности и имъ надо пропитывать человѣка съ дѣтства. Рядомъ съ практическимъ элементомъ, предназначеннымъ служить удовлетворенію жизненныхъ потребностей, и съ теоретическимъ элементомъ, отвѣчающимъ запросамъ знанія, долженъ стать, завершая ихъ, *творческий* элементъ человѣческаго духа. Поэтому всѣ цѣли школы должны завершаться устремленіемъ къ общечеловѣческимъ идеаламъ. Въ особенности низшая и средняя школа не должны становиться узко профессиональными, дополняя свои специальные задачи общеобразовательными элементами.

12. *Цельная личность и взаимозависимость ея идеальныхъ сторонъ.* И наконецъ намъ остается еще отмѣтить выводъ, который напрашивается самъ собой: всѣ эти стороны личности въ интересахъ ея цѣльности должны развиваться въ тѣсной связи и взаимодѣйствіи другъ съ другомъ. Античное міросозерцаніе завершалось идеаломъ *харонауачіа*, въ гармоніи добра и красоты, и этотъ идеалъ несомнѣнно обладаетъ непреходящей цѣнностью. Греки, можетъ быть, только потому не добавили къ нему идеала истины, что для нихъ она была дана въ идеалѣ добра. Какъ говорить Вильманъ,¹⁾ спартанцы молились богамъ, чтобы они дали имъ прекрасное на основѣ доброго—*τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς* и у насъ есть всѣ основанія присоединиться къ этой молитвѣ, потому что оторванный другъ отъ друга истина, добро, красота,

¹⁾ „Дидактика какъ теорія образованія“, т. II, стр. 25.

здравые и сила теряютъ много или вовсе обращаются съ точки зре́нія жизни личности въ однобо́кость, уродливость. Такъ когда физическое развитіе отрывается отъ облагораживающей и контролирующей власти идеальныхъ мотивовъ истины, добра и красоты, оно легко можетъ привести насъ къ обоготовленію „здраваго кулака“ и „конской силы“, способныхъ при случаѣ стереть съ лица земли и красоту, и добро, и правду. У такихъ людей всѣ стороны поглощаются физической развитостью. Крайности спорта не разъ убѣдительно подтверждали на Западѣ возможность такого уродованія личности. Диагоръ, о которомъ говоритъ Тэнъ, могъ умереть отъ восхищенія, что у его сыновей оказались самые сильные кулаки и самыя быстрыя ноги, и сограждане его могли совѣтовать ему умереть, не ожидая уже для него въ жизни ничего лучшаго. Но это было нормально въ той обстановкѣ, а для насъ въ такомъ абсолютированіи одной стороны кроется истинная смерть личности. Сила, физическая развитость безусловно огромное благо, но только когда она находится на службѣ у духа. Въ опасность обращается исключительно эстетическое воспитаніе, потому что оно можетъ уничтожить добро, вскорить непроходимый эгоизмъ и себялюбіе и т. д. Исключительно нравственное воспитаніе слишкомъ обѣдняетъ жизнь человѣка и съуживаетъ сферу добра. Односторонность присуща и исключительному религіозному воспитанію. Особенно ошибочно развигіе и культивированіе интеллекта оторванно отъ другихъ элементовъ личности, такъ какъ въ немъ самомъ нѣтъ гарантіи за направленіе на добро. „Часто“, какъ говоритъ Ферстеръ¹⁾, „разумомъ пользуются тогда только, какъ воровскимъ фонaremъ, чтобы найти и освѣтить страстиамъ путь къ ихъ удовлетворенію“. Сливаясь въ цѣльной личности въ гармоничное цѣлое, развиваюсь въ дѣтской душѣ въ тѣсномъ со-прикосновеніи, они обезпечиваютъ другъ другу цѣлесообразный ростъ и максимальную силу. На этой почвѣ человѣкъ можетъ совмѣстить „небо“ и „землю“, творя вѣчно Божественное на землѣ. И человѣкъ не только долженъ, но и онъ можетъ стремиться къ выполненію этой задачи, потому что онъ соединяетъ въ себѣ міръ факта и міръ идеала²⁾. Мотивы дѣятельности че-

1) „Школа и характеръ“, стр. 7.

2) Не раздѣляя философскихъ и религіозныхъ постреній Вл. Соловьева, я не могу не упомянуть объ одномъ изъ его „Воскресныхъ писемъ“, где вы-

тovѣка не поддаются учету, многое выплываетъ изъ глубины неосознанного и всей личности рационализировать мы не можемъ, но надъ всѣмъ долженъ господствовать въ личности этотъ идеалъ, и мрачная дѣйствительность, на которую такъ любятъ ссыпаться у насъ, не должна лишать насъ силы помнить объ идеалѣ, любить его и стремиться къ нему. Да и дѣло педагогики не столько въ томъ, чтобы описывать, какъ есть, а она должна сказать главнымъ образомъ, какъ должно быть.

III.

Индивидуальная личность и общество съ точки зрењія педагогики.

1. *Нормативная точка зрењія.* И здѣсь мы выдвинемъ въ центръ нормативную точку зрењія, какъ самую существенную для педагогики. Вѣдь, и самое понятие индивидуальной личности въ отличие отъ простой индивидуальности является нормативнымъ. Отмѣтивъ возможность тѣснаго сплоченія индивидуальной и культурной личности на почвѣ индивидуальности, субъективнаго служенія универсальнымъ, объективнымъ цѣнностямъ, мы уже въ сущности указали самый важный моментъ, на почвѣ котораго возможно искать примиренія интересовъ общества и индивидуальной личности.

2. *Конфликтъ общества и личности въ дѣйствительности.* Въ дѣйствительности мы живемъ сплошь и рядомъ въ атмосферѣ тяжкаго конфликта между ними. Руссо считалъ чудомъ возможность «быть одновременно человѣкомъ и гражданиномъ». И дѣйствительно въ современной общественной обстановкѣ мы, конечно, далеки отъ ихъ мира; такъ личность часто насилаютъ пар-

скавывается по существу аналогичная идея (Собр. соч. VIII, стр. 102 и сл.). Гамъ онъ ставитъ вопросъ „небо или земля“ и указываетъ на то, что мы очень склонны утверждать то одно, то другое. Отвергающимъ землю во имя неба Соловьевъ противопоставляетъ вопросъ, что значать тогда слова: „На землѣ явися и съ человѣки поживе“, а также „Да будетъ воля твоя на землѣ, какъ и на небесахъ“. „Задача человѣка“, говоритъ онъ, „не въ безплодныхъ мечтаніяхъ объ абсолютномъ совершенствѣ, равно какъ и не въ ограниченномъ и недостойномъ служеніи смертнымъ цѣлямъ, а въ согласованіи того, что внизу, съ тѣмъ, что наверху, въ дѣятельныхъ усиленіяхъ къ всестороннему совершенствованію личной и собирательной жизни, чтобы воля Божія была на землѣ такъ же, какъ и на небесахъ“.

тійна доктрина, такъ называемое общественное мнѣніе, семейныя отношенія, особенно современныя хозяйственныя условія и т. д. и часто ей приходится отказываться и отклоняться отъ самой себя. Какъ разъ педагогу въ своей сферѣ приходится глубоко чувствовать тяжелую руку общества и общественныхъ условій, врывающихся въ атмосферу воспитанія и обученія почти опустошительнымъ образомъ, когда въ дѣтяхъ уже въ первую пору ихъ жизни поселяются рознь и раздоры, воспитываютъ атмосферой общей конкуренціи эгоизмъ, корыстолюбіе, погоню за наслажденіемъ; проповѣдь правдивости, человѣколюбія и т. д. слишкомъ часто наталкивается на живое опроверженіе и конфликтъ съ укладомъ общественной жизни и т. д. Общество все еще разъѣдается грубыми противорѣчіями. Национальность, религія, языкъ, сословіе и т. д. утрачиваютъ часто свое истинное значеніе и ведутъ къ враждѣ и борьбѣ. Даѣ, помимо всего этого, пока общество все еще вынуждено защищать себя, отстаивать свое существованіе съ оружиемъ въ рукахъ, и часто личность становится между безусловнымъ завѣтомъ «не убий» и категорическимъ требованіемъ общества «отдай мнѣ твою жизнь», и личность должна слѣдовать второму призыву, какъ отвѣчающему современному положенію вещей, лелѣя въ идеалѣ возможность въ будущемъ осуществлять первый завѣтъ. Общественные интересы тутъ оказываются въ данное время несравненно сильнѣе, чѣмъ личная этика, и въ добродѣтель возводится именно это умѣніе пожертвовать собой. Отдать жизнь за други своя, это то условіе, безъ котораго современное общество не можетъ жить. И личность должна съ дѣствомъ понять эту необходимость, когда передъ ней встанетъ роковая дилемма. Бороться за лучшее будущее необходимо, но надо бороться съ причинами зла, а не съ его слѣдствіями... Руссо цитируетъ изъ Плутарха такой примѣръ: «Одна спартанка проводила въ армію пять сыновей и ждала извѣстій съ поля битвы. Является илотъ; съ трепетомъ она спрашиваетъ, что новаго. «Всѣ твои сыновья убиты». — «Презрѣнныи рабъ! Развѣ я тебя обѣ этомъ спрашивала?» — «Мы побѣдили». — Мать спѣшитъ къ храму и воздаетъ благодареніе богамъ». Невыносимая личная скорбь въ этомъ случаѣ оказывается затнанной въ сокрытую глубину души граждanskимъ чувствомъ, почти нечеловѣческою отрѣщенностью отъ себя, и не всякая натура выдержитъ такой конфликтъ, но

уже тутъ мы должны отмѣтить, въ какую колоссальную фигуру вырастаетъ личность, умѣющая пожертвовать собой, когда это нужно; личность какъ бы находитъ здѣсь свой максимумъ... Наконецъ, дѣлались и психологическія попытки показать неизбѣжность этого конфликта между обществомъ и интересами личности. Характернѣе всего она выразилась въ признанной теперь несостоятельной формулѣ: «сила личности обратно пропорціональна числу соединенныхъ людей» (Сидисъ); чѣмъ больше группа, въ которую входитъ личность, тѣмъ меньше она остается сама собой.

3. *Исторія какъ освобожденіе индивида.* Такова дѣйствительность. Но, признавая правдивость многихъ чертъ въ этой картинѣ, мы должны помнить, что дорога намъ не индивидуальность, а индивидуальная личность, послѣдняя же немыслима безъ направленія на объективныя цѣнности. Этимъ уже значительно смягчается существующій конфликтъ. Но, кромѣ того, мы не должны катиться настолько далеко по наклонной плоскости пессимизма, чтобы не признавать, что все-таки личность обрѣтаетъ въ исторіи развитія большую свободу, что на первыхъ порахъ не только личность, но и индивидъ совершенно исчерпался обществомъ и его интересами, какъ бы они малы ни были, что самое понятіе личности родилось отъ культуры и вскармливается ею. Мы не станемъ отрицать, что мы идемъ въ этомъ развитіи черепашьимъ шагомъ впередъ черезъ море слезъ и крови, но мы все-таки идемъ впередъ; вспомнимъ хотя бы кругъ существъ, который охватываетъ понятіе личности человѣка теперь и прежде; при всей неприглядности нашей дѣйствительности у насъ есть право ждать лучшаго будущаго и твердо вѣрить въ него. Таковъ выводъ изъ нашего прошлаго. Важно подтвердить его другими соображеніями по существу, то-есть дать отвѣтъ на вопросъ, нуждается ли личность въ обществѣ и общество въ индивидуальныхъ, культурно-творческихъ личностяхъ и идетъ ли оно по направленію къ идеальному миру, который и образуетъ базу для ихъ примиренія. И тутъ мы вынуждены ограничиться короткими общими указаніями.

4. *Общество какъ необходимое условіе роста личности.* Личность по своему существу не только связана съ объективными цѣнностями, но, указывая на ея индивидуальность, мы совсѣмъ не исключаемъ въ ней типическое, общее; каждый индивидъ, какъ

говорилъ Дильтей, какъ бы составленъ изъ общаго, типического и индивидуального, непотворяющагося. Иными словами, личности присуще не только индивидуальное устремление къ общечеловѣческимъ идеаламъ, но въ нее входятъ фактические общечеловѣческие психофизические элементы, только центръ тяжести ея, ея цѣнность какъ культурно-творческой силы лежитъ въ ея индивидуальномъ укладѣ. Такимъ образомъ, и съ этой стороны личность входитъ въ общество себѣ подобныхъ существъ. Но что самое важное, *ростъ и жизнь личности становятся по существу въ общественной жизни немыслимыми*,—мысль, имѣющая для педагогики первостепенное значеніе, потому что она повѣлительно диктуетъ ей дополнить себя и пропитаться социальнымъ характеромъ. Волна индивидуализма била въ нашу эпоху очень высоко и, можетъ быть, именно потому мы и ощущаемъ особенно остро важность вопроса о томъ, гдѣ развивается индивидуальная личность вполнѣ всего. И наше время даетъ и теоретически, и практически вполнѣ единодушный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Отвлеченная природа человѣка, какъ онъ выходитъ изъ лабораторіи природы, рассматривается какъ фикція прежняго времени и прежде всего просвѣтительной эпохи; единичная личность въ ея изолированности есть продуктъ отвлеченной мысли,—на этой мысли сходятся люди самыхъ разнообразныхъ направлений, какъ Контъ, Вундтъ, Наторпъ, Бартъ, Фришайзенъ-Келеръ, педагоги Кёршенштейнеръ, Дьюи и т. д. Реальность личности—въ обществѣ, а общество реально въ личностяхъ и прежде всего въ ихъ волѣ; онъ другъ отъ друга совершенно не отдѣлимы. Общество, по Барту, является неотъемлемымъ условиемъ, причиной человѣческихъ свойствъ личности. Мы предоставимъ соціологамъ спорить, насколько удачна мысль разматривать общество какъ организмъ; для педагогики она сохраняетъ свою цѣнность уже просто, какъ блестящая аналогія. Какъ рука, оторванная отъ тѣла, утрачиваетъ свой прежній характеръ и становится просто кускомъ мяса съ костями, такъ и человѣкъ, оторванный отъ общества, идетъ на гибель, и только мощь уже созревшаго человѣческаго духа въ состояніи еще кой-какъ поддерживать въ немъ на почвѣ прежняго опыта его человѣческое «я». Человѣкъ-дитя есть личность только въ возможности, и возможность эта осуществляется, только если даны соответствующія благопріятныя условія. Среди этихъ условій

первое и основное место занимаетъ общеніе съ людьми и духовное взаимодѣйствіе. Въ научной литературѣ приводится много случаевъ изолированныхъ въ раннемъ дѣтствѣ дѣтей, которыхъ эта изоляція превратила въ настоящихъ животныхъ.¹⁾ О такихъ случаяхъ упоминаетъ, напримѣръ, Лесгафтъ. Шотландскій матросъ Selkirk, попавъ во время кораблекрушенія на необитаемый островъ и пробывъ въ человѣческаго общества 5 лѣтъ, разучился говорить и вообще значительно понизился въ своихъ умственныхъ способностяхъ¹⁾. Если въ нашихъ условіяхъ пожизненное одиночное заключеніе не ведетъ къ такой духовной смерти, то это объясняется неполнотой изоляціи и искусственными мѣрами, которая принимаетъ самъ заключенный въ видѣ чтенія и т. д. Во всякомъ случаѣ для дѣтей этотъ вопросъ обѣ общеніи съ людьми имѣеть рѣшающее значеніе и это вполнѣ понятно только общественная жизнь даетъ ему материалъ для мысли, только сталкивась съ другими такими же существами, одаренными волей, человѣкъ познаетъ и свое, и чужое «я», свои слабыя и сильныя стороны и осмысливаетъ себя; только на почвѣ общенія рождаются и растутъ нравственные, эстетическая и др. требования. Современный человѣкъ мыслимъ и понятенъ, только если мы примемъ во вниманіе унаслѣдованіе опыта прошлыхъ поколѣній и взаимодѣйствія съ окружающими, потому что уже современное дитя обладаетъ несомнѣнно значительно болѣе широкомъ кругозоромъ и развитіемъ, чѣмъ первобытный человѣкъ, выростающей непосредственно на природѣ, т.-е. для возможности его необходимо предположить не только связь съ отдельными личностями, но и связь поколѣній другъ съ другомъ. Жизнь эмоцій, какъ любовь, состраданіе и т. д., въ особенности вся сфера высшей духовной жизни питается общеніемъ, не исключая и сферы знанія. «Condita decrescit, vulgata scientia crescit», «знаніе скрываемое угасаетъ, а распространяемое возрастаетъ», гласитъ средневѣковая пословица²⁾. «Общественность есть условіе какъ возникновенія разумности человѣка, такъ и его сохраненія»³⁾. Такимъ образомъ, въ общемъ выводъ можно сказать словами Наторпа⁴⁾: «человѣкъ становится человѣкомъ только

¹⁾ См. Rauher „Die Zustnde der Verwildeten“, 1885, стр. 71.

²⁾ Вильманъ „Дидактика“ II, стр. 9.

³⁾ Хвостовъ „Очеркъ исторіи этическихъ ученій“, стр. 268.

⁴⁾ „Sozialpadagogik“, стр. 84.

черезъ человѣческое сообщество»; какъ личность, а не просто естественный индивидъ онъ представляетъ собой продуктъ культурной, соціальной жизни. Для его возможности необходимъ общество и преемственность культурнаго развитія.

5. *Необходимость индивидуальныхъ личностей для развитио культуры общества.* Эта мысль становится намъ сразу понятной, если мы уяснимъ себѣ, что общество не можетъ быть группой однородныхъ единицъ. Вѣдь, то единство, которымъ живетъ и сильно общество, можетъ выливаться въ различную форму: есть единство, которое дается внутренней однородностью, и есть единство, образующееся изъ всего богатства составляющихъ его многообразныхъ элементовъ. Первое единство, тождество однороднаго, обозначаетъ примитивную ступень общества, а сдвинувшись и вступивъ на путь развитія, оно направляется, какъ къ своему идеалу, къ единству вполнѣ индивидуально развитыхъ личностей. Такимъ образомъ общество единство, но не тождество и именно потому оно предполагаетъ индивидуальныя личности. Трудно указать болѣе знаменательный и болѣе характерный признакъ такого роста общества, чѣмъ то, что, какъ энергично подчеркиваютъ въ наше время со всѣхъ сторонъ, даже въ арміи съ ея желѣзной дисциплиной и сплоченностью главное теперь уже не масса, а интеллигентность и самостоятельность составляющихъ ее единицъ, умѣніе найти самому въ каждомъ данномъ индивидуальному положеніи. Чѣмъ культурнѣе общество, тѣмъ болѣе оно заинтересовано въ развитіи такихъ сплоченныхъ, но многообразныхъ единицъ, тѣмъ болѣе дифференцируется оно въ единство многообразнаго. Неоднородность въ жизни общества является въ сущности настоящимъ маховымъ колесомъ, которое не дастъ ему остановиться на одномъ мѣстѣ и застыть на мертвой точкѣ. Не только Спенсеръ указалъ въ своемъ законѣ эволюціи на измѣненіе несвязной однородности по направленію къ связной разнородности; держась той же идеи, Наторпъ остроумно и жизненно использовалъ въ своей «Соціальной педагогикѣ» гносеологическіе принципы Канта въ примененіи къ развитію общества: принципъ однородности, принципъ спецификаціи (образованія разнородности) и принципъ сродства или единства многообразнаго. Этимъ путемъ должна идти и педагогика: возрастить единство многообразныхъ цѣльныхъ личностей. Общество это цѣнность-совокупность, составленная

изъ неравныхъ цѣнныхъ элементовъ, своеобразныхъ, но тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ въ одно произведеніе, въ одну картину.

6. Возможность примиренія общества и личности въ нормальномъ обществѣ. Въ развитіи индивидуальной личности въ указанномъ выше смыслѣ повышается такимъ образомъ ея цѣнность, какъ для нея самой, такъ и для другихъ, т.-е. для общества. Въ конечномъ счетѣ, вѣдь, и общество должно искать своего оправданія въ направленіи на идеальные цѣли. Оно никогда не можетъ ограничить себя простой заботой о насыщеннѣ, а стремясь связать свое существованіе съ объективными идеальными цѣлями служенія истинѣ, добру, красотѣ, оно въ конечномъ счетѣ должно найти возможность примиренія интересовъ своихъ и личности. Идеальное общество, борясь за право, человѣчность и т. д., идетъ рука объ руку съ личностью, потому что оно подавляетъ, можетъ быть, индивидуальная, но несомнѣнно животная, антикультурная проявленія. Вѣдь и самъ человѣкъ отмѣчаетъ въ себѣ борьбу человѣка со «звѣремъ», съ «эгоизмомъ» и т. д. и совершенное общество должно и можетъ явиться для него опорой въ этой борьбѣ, его естественнымъ союзникомъ.

7. Педагогика какъ теорія о путяхъ къ идеалу. Наша дѣйствительность иная, мы еще не настолько ушли отъ примитивности, чтобы не страдать отъ диссонансовъ общественной жизни. Таковъ фактъ, но что онъ обозначаетъ? Для чего мы считаемся съ нимъ и изучаемъ его?—Для того, чтобы тѣмъ увѣреннѣе перейти отъ него къ осуществленію того, что мы признаемъ за идеалъ. Фактъ никогда не долженъ быть для насъ послѣднимъ этапомъ, а только исходной точкой. Это особенно важно сознать въ педагогикѣ: разладъ индивидуальной культурной и соціальной сторонъ личности указываетъ на необходимость ихъ гармонизации и чѣмъ раньше мы начнемъ думать объ этомъ, тѣмъ лучше. Залогъ идеального общества въ идеальномъ воспитаніи, сознающемся свои задачи, а въ центрѣ ихъ и стоитъ въ видѣ объединяющей идеи цѣль воспитать цѣльную личность, въ которой бы всѣ эти стороны могли найти свое примиреніе и объединеніе.

8. О возможностяхъ воспитанія. Но не напрасно ли мы ставимъ себѣ всѣ эти цѣли? Не уничтожаются ли всѣ добрыя намѣренія

существованиемъ законовъ природы, съ одной стороны, и опредѣленнымъ характеромъ индивидуальности, съ другой? Фактически такой педагогической фатализмъ—мы коснемся его только коротко—совершенно немыслимъ и уничтожается самой сущностью жизни, общенія и забыты о дѣтяхъ. Но онъ не выдерживаетъ критики и теоретически. Что касается законовъ природы, то ими опредѣляется общій ходъ ея въ условной формѣ, оставляющей достаточный просторъ индивидуальному. Вѣдь, и опредѣленные дѣйствія воспитателя входятъ въ общую причинную связь и являются не только слѣдствіями, но и въ свою очередь причинами, вызывающими на основаніи того же закона причинной связи соотвѣтствующія слѣдствія. Болѣе серьезны возраженія, основывающіяся на природной предопредѣленности индивидуальности. Но мы уже раньше отмѣтили, что та индивидуальность, которой дорожимъ мы, слагается изъ естественныхъ и культурныхъ элементовъ, т.-е. со стороны послѣднихъ она продуктъ искусственного воздействиія. Но и естественные индивидуальные свойства только потенціи, возможности, проявленіе которыхъ зависитъ въ значительной степени отъ условій и материала ихъ обнаруженія. И тутъ указываются общія границы, въ предѣлахъ которыхъ воспитаніе можетъ раскрыть индивидуальность. Все это указываетъ на то, что педагогика не все-могуша, но если она не въ силахъ сдѣлать всего, то это не значитъ, что она совершенно безсильна. «Излюбленное со времени Руссо сравненіе воспитанія молодежи съ выращиваніемъ и культивированіемъ растеній хромаетъ и не подходитъ въ рѣшающемъ пункѣ, потому что душевный организмъ значительно болѣе поддается обработкѣ, чѣмъ тѣлесный» ¹⁾.

IV.

О НѢКОТОРЫХЪ ОБЩИХЪ ПРИНЦИПАХЪ ПЕДАГОГИКИ.

1. *Принципъ постепенности и вы翟рвания.* Какъ мы отмѣтили раньше, современная педагогика исходить изъ мысли, что дѣтская психика не дана въ готовомъ видѣ, а растетъ и крѣпнетъ

¹⁾ Frischeisen-Köhler „Ueber die Grenzen der Erziehung“, Ztsch. f. Päd. Psych. 1912, X, стр. 521. См. также Meumann „Intelligenz und Wille“, 1908, стр. 42 и сл.

въ постепенномъ и сравнительно продолжительномъ ходѣ развитія. Какъ намъ показываетъ педагогическая психологія, цѣлый рядъ важныхъ функций человѣческаго рода, какъ активное вниманіе, умозаключеніе и т. д., появляется у дѣтей только по достижениіи опредѣленнаго возраста. И вотъ каковы бы ни были цѣли педагогики и тѣ средства, съ помощью которыхъ она стремится выполнить свои задачи, отсюда необходимымъ образомъ вытекаетъ для нея принципъ, съ которымъ ей необходимо считаться: принципъ этотъ заключается въ сознаніи необходимости постепеннаго роста, постепеннаго вызрѣванія дѣтскаго духа. Къ скачкамъ и быстрымъ переходамъ, обусловленнымъ искусственными мѣрами, мы должны относиться крайне осторожнно, если бы даже въ дѣтской психикѣ при ея громадной способности приспособленія не обнаруживалось при этомъ никакихъ непосредственныхъ дурныхъ результатовъ, потому что они могутъ существовать до поры до времени скрыто, чтобы тѣмъ рѣзче обнаружиться позже. Конечно, все культурное развитіе, а съ нимъ и воспитаніе и обученіе ведутъ ростъ души ребенка ускореннымъ темпомъ, но тѣмъ болѣе важно при этомъ избѣгать скачковъ и натяжекъ; только постепенное вызрѣваніе, дающее возможность окрѣпнуть духу ребенка на каждой стадіи, какъ бы взять отъ нея все, что она можетъ дать, въ силахъ обеспечить здоровый ростъ и крѣпость юнаго существа и съ духовной, и съ физической стороны. Взрослый долженъ тщательно остерегаться выставлять требованія, пригодныя для взрослыхъ, не справляясь, насколько они подходятъ къ дѣтской душѣ. Всѣ мы прекрасно знаемъ, что въ области физической выносливости и силы нельзя къ дѣтямъ предъявлять большихъ требованій и казалось бы простая аналогія, напрашивающаяся сама собою, могла бы заставить насъ проявить ту же осторожность въ области духа. Но этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ, и въ результатахъ и въ наше время совершаются нерѣдко насилия надъ постепенностью развитія. Таково, напримѣръ, стремленіе многихъ педагоговъ привить уже дѣтямъ младшаго возраста реализмъ и серьезность, которыхъ требуетъ жизнь взрослыхъ, но которые совершенно не подходятъ къ дѣтской душѣ. Рассказываютъ, что одинъ врачъ, желая отучить мальчика, своего сына, отъ страха передъ покойниками, насилино привелъ его въ покойницкую и добился этимъ какъ разъ обратныхъ результатовъ: маль-

чикъ навсегда сохранилъ болѣзненный, паническій страхъ передъ мертвцами. Какъ ни груба такая педагогическая ошибка, однако въ дѣйствительности она представляетъ вовсе уже не такой рѣдкій фактъ, только въ указанномъ нами случаѣ она намъ бросается въ глаза, а въ педагогической, воспитательной и учебной практикѣ многое проходитъ незамѣченнымъ.

2. Биогенетический принципъ какъ полезная аналогия. Въ томъ же направленіи ведетъ нась другая мысль, давно уже привлекающая къ себѣ вниманіе изслѣдователей какъ по своей чреватости очень важными выводами, такъ и отчасти по своей спорности. Мысль эта, намѣчавшаяся раньше и опредѣленно формулированная Геккелемъ, заключается въ утвержденіи, что развитіе индивида (онтогенезъ) есть сокращенное и видоизмѣненное повтореніе развитія рода (филогенеза). Этотъ такъ называемый *биогенетический законъ* нашелъ себѣ примѣненіе и въ другихъ областяхъ, и онъ несомнѣнно представляетъ огромный интересъ для педагогики, такъ какъ въ примѣненій къ развитію человѣка имъ утверждается, что человѣкъ въ своемъ ростѣ проходитъ въ сокращенномъ видѣ и съ нѣкоторыми видоизмѣненіями черезъ тѣ этапы,透过 которые проходило въ своемъ культурномъ развитіи все человѣчество. Цѣлый рядъ изслѣдованій показалъ близкое родство между укладомъ психики нашихъ дѣтей и психологіей примитивныхъ народовъ. Мы не будемъ указывать на такія явленія, какъ близкій гѣмъ и другимъ анимизмъ. Особенно интересные результаты получаются на почвѣ сравнительнаго изученія продуктовъ творчества тѣхъ и другихъ. Между ними устанавливается близкое родство¹⁾). Правда, этотъ законъ остается все еще спорнымъ, тѣмъ болѣе, что для его установления необычайно важно выяснить роль наследственности въ жизни дѣтей, воздействиія цѣлаго ряда культурныхъ факторовъ и т. д. Но, если бы даже научное изслѣдованіе показало его несостоятельность, что мало вѣроятно, если онъ будетъдержанъ не въ утрированной формѣ, то онъ все-таки остается для нась въ педагогикѣ очень полезнымъ принципомъ въ роли аналогіи: при изученіи дѣтской души и ея разнообразныхъ проявленій эта аналогія напрашивается часто сама собой, и въ

¹⁾ См. Kretschmar „Die freie Kinderzeichnung in der wissenschaftlichen Forschung“. Ztschr. f. Päd. Psych. 1912 VII/VIII.

сферѣ дѣтскихъ представленій, игръ, работъ, правовыхъ отношеній, религіозной жизни и т. д. она даетъ намъ возможность понять и объяснить очень многое. Этотъ принципъ тѣсно связанъ съ первымъ, какъ бы поясняя его: онъ помогаетъ намъ понять смыслъ, разумъ крупныхъ послѣдовательныхъ стадій въ развитіи дѣтей и, показывая ихъ разумъ, ограждаетъ насъ отъ поспѣшного перехода отъ одной къ другой напоминаніемъ, что въ нормальномъ развитіи всѣ эти стадіи должны быть пройдены безъ скачковъ и чрезмѣрной торопливости. Въ соблюденіи этого условія лежитъ отчасти гарантія за то, что мы не впадемъ въ ложь искусственности.

3. Принцип воспитывающего обучения. Въ интересахъ той же послѣдовательности и цѣлесообразнаго развитія педагогической теоріи и практики особенно важно напомнить старую Гербартовскую мысль, къ сожалѣнію, плохо усвоенную или забытую теперь, хотя она полна глубокой правды,—правду ея давно показалъ живымъ дѣломъ не кто иной, какъ Песталоцци. Эта мысль заключается въ убѣжденіи, что не можетъ быть *обученія безъ воспитанія*, если мы возьмемъ послѣднее понятіе въ нѣсколько болѣе широкомъ смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ только воспитаніе перестаетъ быть простымъ вскармливаніемъ,—а это происходитъ въ нашихъ условіяхъ очень скоро,—воспитатель стоитъ обыкновенно подъ градомъ дѣтскихъ вопросовъ, требующихъ неуклоннаго отвѣта, а въ этихъ отвѣтахъ на вопросы что? какъ? и почему? онъ, въ сущности, въ нормальныхъ условіяхъ долженъ сообщать дѣтямъ цѣлый рядъ доступныхъ имъ свѣдѣній, то-есть не только заботиться о характерѣ ихъ поступковъ, но и отвѣтывать на ихъ умственные запросы, иными словами, онъ въ сущности уже вступаетъ на путь обученія: тутъ не по книжкѣ и не вполнѣ систематически дается и *долженъ* даваться рядъ элементарныхъ свѣдѣній. Что такой элементъ обученія не только не является насильственнымъ, но прямо необходимъ, это лучше всего видно изъ того, въ какую мертвую, безрадостную, а подчасъ и озлобляющую форму одѣвается воспитаніе, когда оно сводится только на нравственные наставленія и поправки, когда взрослый становится въ роль только цѣнителя и судьи дѣтскихъ поступковъ. Какъ мы увидимъ дальше, только игнорированіемъ этого элемента или непониманіемъ его и можно объяснить себѣ, что культурное человѣчество видитъ естественное начало обуче-

нія въ начальной школѣ и не даетъ соотвѣтствующей организаціи дошкольного воспитанія. И тѣмъ менѣе допустимо и возможно обученіе безъ воспитанія. Педагогъ впадаетъ въ тяжкое по своимъ послѣдствіямъ заблужденіе, когда онъ утверждаетъ, что его задача обучать, а не воспитывать. Это немыслимо уже хотя бы потому, что дѣти проводятъ половину своей жизни въ школѣ, въ обществѣ своихъ учителей. Школьная атмосфера, поведеніе учителя, его отношеніе къ учащимся, его достоинства и слабости, его внѣшность, голосъ, манеры и т. д., все это имѣетъ опредѣленное воспитательное значеніе для дѣтей. Вѣдь, дѣти, какъ и люди вообще, особенно ревниво и внимательно приглядываются къ тѣмъ, кто выступаетъ въ роли учителей и наставниковъ, и прислушиваясь, напримѣръ, къ поясненію педагога, данному по поводу прочитанаго отрывка и описываемыхъ въ немъ лицъ и поступковъ, они естественно нападаютъ часто на сопоставленіе съ собой и съ окружающими, т.-е. съ педагогами. Первостепенное воспитательное значеніе обученія обнаруживается съ полной непреложностью, если мы припомнимъ ставшее въ наше время азбучной истиной положеніе, что ничто такъ не воспитываетъ какъ трудъ и совмѣстный трудъ. Такимъ образомъ, не дѣйствовать опредѣленнымъ воспитательнымъ образомъ педагогъ не можетъ,—вся разница лишь въ томъ, что отклоняя отъ себя такую роль, онъ идетъ въ потьмахъ и, не сознавая всего значенія своего поведенія, легко можетъ принести значительный вредъ; наоборотъ, въ противоположномъ случаѣ онъ можетъ использовать всѣ положительныя стороны ясно сознаваемаго положенія. Особенно важно отмѣтить, что каждый методъ, служацій цѣлямъ обученія, сообщенія опредѣленныхъ знаній, неизбѣжно дѣйствуетъ опредѣленнымъ образомъ и какъ воспитательное средство. Поэтому и въ теоріи, и въ практикѣ ко всѣмъ мѣрамъ и путямъ, къ которымъ прибѣгаетъ педагогика, необходимо примѣнять *двойной критерій*, спрашивая не только, даютъ ли они полезные результаты въ обученіи, но и, гдѣ можно, каково ихъ воспитательное значеніе. Можетъ случиться, что полезное въ одной сфере окажется вреднымъ въ другой, и тогда возникаетъ серьезное сомнѣніе въ его цѣлесообразности. Истинные пути педагогики должны удовлетворять требованіямъ и того, и другого, иначе они ложны. Этотъ принципъ долженъ быть принятъ во вниманіе при оцѣнкѣ

экспериментальныхъ данныхъ, рискующихъ всегда переоцѣнить одну сторону, именно обученіе; имъ отмѣчается важность воспитанія ума, помимо пріобрѣтенія опредѣленныхъ знаній; онъ указываетъ намъ на необходимость господства общеобразовательныхъ элементовъ даже въ профессіональной школѣ и т. д. Обученіе и воспитаніе нельзѧ отрывать другъ отъ друга, и средства педагогики должны оправдывать себя по возможности съ той и другой точки зрењія,—такой выводъ диктуется интересами воспитанія цѣльной личности.

Таковы тѣ общіе выводы, къ какимъ мы приходимъ въ вопросѣ о цѣляхъ и принципахъ педагогики. Они далеки отъ полноты и строгой систематичности, въ особенности принципы педагогики. Такая цѣль дать систему цѣлей и принциповъ педагогики достижима только въ специальномъ изслѣдованіи. Въ задачи же этого очерка по существу входитъ стремленіе намѣтить только общіе контуры педагогическихъ проблемъ.

М. М. Рубинштейнъ.

Болцано и теорія науки.

I.

Личность и главнѣйшія произведенія Болцано.

«Философія есть наука объ объективной связи всѣхъ тѣхъ истинъ, проникнуть въ послѣдня основанія которыхъ мы, по возможности, ставимъ себѣ задачей, чтобы тѣмъ стать *мудрѣе и лучше*¹⁾. Такъ говоритъ Болцано въ одномъ изъ своихъ философскихъ сочиненій и этимъ сразу вводить нась во внутреннюю сферу своей величавой личности, мощно возвысившейся до высоты эллинскаго сознанія. Связь между мудростью и совершенствомъ есть внесеніе въ философію живыхъ задачъ многогранной индивидуальности и претвореніе философскаго творчества въ становленіе совершеннымъ—гуманистическая задача. Высокоодаренная личность, Болцано не могъ смотрѣть на философію иначе. Философія не только одно изъ занятій мыслящаго индивида, но и жизненная задача, разрѣшеніе которой есть обогащеніе содержанія жизни. Философія не есть простое накопленіе знанія, она не есть и искусство превращенія единаго во многое и просто понятнаго—въ головоломное, не есть она также и «хамелеонически превращающаяся философія нашихъ дней»²⁾, она есть становленіе мудрымъ. Это—смѣлый поворотъ къ первоначальному, чистому пониманію философіи, питающей эллинское сознаніе; и въ органической связи съ мудростью стоять совершенство. Только мудрый, философъ—совершенъ.

Достаточно принять во вниманіе сказанное, съ одной стороны, и историческую обстановку жизни и дѣятельности Болцано, съ

¹⁾ Was ist Philosophie, 27.

²⁾ Lebensbeschreibung, 49.

другой, чтобы сразу стала понятной неизбежность конфликта между Болцано и современной официальной философией. Надо иметь въ виду, что это была эпоха расцвѣта Гегелевской философии, которая, по мнѣнию Болцано, больше всего и страдала отъ того «хамелеонизма», который подъ образными выраженіями скрываетъ отсутствіе истиннаго знанія. Печать авторитета лежала на нѣмецкой философской мысли. Законы разума только внѣшнимъ образомъ были освобождены отъ того положенія, въ которое поставилъ ихъ Кантъ. Большой разумъ зарвался только для того, чтобы и самому застыть и умертвить съ собой и малый разумъ. О философии, какъ о мудрости и источникѣ становленія, лучше не могло быть, конечно, и рѣчи. «Философскія системы расли вмѣстѣ съ ярмарками», говоритъ Болцано въ *Religionswissenschaft*, но это отнюдь не было прогрессомъ въ поступательномъ развитіи философскаго творчества. Наоборотъ, каждая новая система несла съ собой оцѣнѣніе и застой, каждая изъ нихъ претендовала на то, что она послѣднее произведеніе философской мысли, заключительное звено ея развитія (*ibid.*). Какъ же относился Болцано къ современной философии?

Для того, чтобы раскрыть внутреннюю сторону этого отношенія, принявшаго подъ конецъ почти трагическій обликъ, необходимо представить себѣ все просто человѣческое и философское, такъ гармонично соединившееся въ личности Болцано.

Трудно опредѣлить сразу, каковы были умственныя наклонности Болцано, къ какому типу мыслителей отнести его. Исторія философіи знаетъ такие случаи, когда очень трудно, почти невозможно бывать отвѣтить на этотъ вопросъ. Но почти безъ риска ошибиться можно сказать, что такое положеніе создается только примѣнительно къ универсальнымъ геніямъ. Геніальность есть универсальность и спрашивать о преобладающихъ умственныхъ наклонностяхъ геніальности также неправильно, какъ неосновательно спрашивать объ умственныхъ наклонностяхъ безумца. Оригинальность этихъ крайностей и состоитъ въ отрицаніи всякой спецификації, всякой ариѳметической мѣры. Геній одинаково интересуется всѣмъ и въ примѣненіи къ нему нѣть вообще понятія интереса. Только ограниченность человѣческой природы даетъ основаніе наличности интереса и отсутствіе этой ограниченности въ совершенствѣ высшаго порядка элиминируетъ

есть понятие интереса. Достаточно помыслить о такихъ геніяхъ какъ Аристотель и Лейбницъ, чтобы сразу убѣдиться въ спра-ведливости сказанного. Правда, самъ Болцано не разъ подчер-кивалъ въ своихъ автобиографическихъ сочиненіяхъ свои умствен-ные наклонности, но едва ли изъ нихъ можно сдѣлать опре-дѣленный выводъ въ какомъ-либо направлениі. Рассказывая въ «*Lebensbeschreibung*» ¹⁾ о своей любви къ математикѣ, Болцано похвально отзыается объ учебникѣ Kästner'a и приба-вляетъ, что «Kästner доказывалъ тамъ именно то, мимо чего, такъ какъ оно всѣмъ уже извѣстно, проходятъ иные вообще; это значитъ, что онъ подыскивалъ для читателя основаніе, на которомъ покоится одно изъ его сужденій, чтобы довести его до ясного сознанія, и это было для меня самое любимое» ²⁾). Надо имѣть въ виду, что этотъ разсказъ относится къ раннему пе-ріоду жизни Болцано. Отсюда ясно, подъ какими вліяніями слагались тѣ элементы, изъ которыхъ впослѣдствіи выросла много-гранная личность Болцано. Но опредѣленного указанія на умственныя склонности Болцано мы отсюда все же не узнаемъ. Самое большее, мы можемъ сказать, что склонность къ математическимъ занятіямъ развилась у Болцано еще въ ранней молодости. Но здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на одно весьма интересное обстоятельство: Болцано разсказываетъ, что онъ долго старался пріохотить себя къ математикѣ, но никакъ ему это не удавалось. Наконецъ, наткнувшись случайно на учебникѣ Kästner'a, онъ рѣшаетъ непремѣнно изучить математику. Въ чемъ заключалась причина, мы уже знаемъ: Болцано понрави-лась строгая обоснованность математическихъ сужденій. Это по-слѣднее обстоятельство заставляетъ насъ предположить, что интересъ къ математикѣ не былъ самостоятельнымъ явленіемъ въ духовномъ обликѣ Болцано, что только строгость и методич-ность доказательствъ прельщали Болцано.

И въ самомъ дѣлѣ Болцано все время оставался вѣренъ мето-дической строгости дедукціи. Позднѣй, при изложеніи его взгля-довъ на теорію истины, мы наглядно убѣдимся, какъ эта стро-гость доказательствъ органически срослась съ каждымъ движе-ниемъ его души. «Я никогда не выставлялъ утвержденій безъ

¹⁾ *Lebensbeschreibung*, 19.

²⁾ Ibid. 19.

доказательствъ», писалъ своему ученику Fesl'ю¹⁾ Болцано, и онъ имѣлъ полное право на такое заявленіе. Его мышленіе, математически вышколенное, не могло мириться съ философскимъ «хамелеонизмомъ» его времени. Болѣе того, какъ душевно сросшійся съ философіей, какъ добродѣтелью, Болцано съ своей эллинской точки зрѣнія не могъ иначе назвать современные ему пріемы философствованія, какъ «безнравственностью». Уже въ первомъ своемъ сочиненіи философскаго характера, носящемъ греческое название «Athanasia (отъ греческаго «ἡ αθανασία») oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele», сказалась ясно эта особенность мышленія Болцано, не говоря ужъ о главномъ его философскомъ сочиненіи, о которомъ рѣчь впереди. Но это все характеризуетъ больше методъ Болцано.

Болцано, безусловно, очень много занимался математикой и съ этой стороны онъ больше извѣстенъ, чѣмъ философъ. Болѣе того, если взять численность его математическихъ произведеній и сравнить съ философскими, то преимущество останется на сторонѣ первыхъ. Конечно, это простое обстоятельство послужило причиной тому, что для исторіи философіи Болцано почти не существовалъ до самаго послѣдняго времени²⁾). Причину этого чудовищнаго забвенія мы попытаемся найти впослѣдствіи. Теперь же надо отмѣтить, что занятія Болцано математикой не были простымъ любительскимъ дѣломъ, какъ онъ самъ говоритъ³⁾). Болцано оставилъ замѣтный слѣдъ въ математикѣ: онъ считается однимъ изъ основополагателей теоріи функцій⁴⁾.

Чѣмъ же математика такъ привлекала Болцано? Отвѣтъ на это мы найдемъ на той же страницѣ цитированной уже автобіографіи. «Моя склонность къ математикѣ, говоритъ Болцано, покоилась такимъ образомъ, собственно, на ея спекулятивной

¹⁾ M. I. Fesl—одинъ изъ близкихъ учениковъ Болцано; ему принадлежитъ: „Professor B. Bolzano“. Wiener Zeitung, 13, Februar 1849 и др.

²⁾ Насколько мнѣ извѣстно, только два историка философіи упоминаютъ о Болцано: I. E. Erdmann. Grundriss d. Geschichte d. Phil. 4 изд. 1896 Berlin II § 305 стр. 414; R. Falckenberg. Geschichte d. Philosophie 6 изд. 1908 стр. 561. Замѣчательно, что такой вдумчивый историкъ философіи, какъ Виндельбандъ, и не подозреваетъ о существованіи великаго философа.

³⁾ B. Bolzano. Lebensbeschreibung, изданное и объясненное I. M. Fesl'емъ, стр. 19.

⁴⁾ См. объ этомъ H. A. Schwar. Journ. für Math. кн. LXXIV стр. 221.

части, т.-е. я цѣнилъ въ ней только то, что одновременно было философией». Это мѣсто не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что Болцано никогда не былъ исключительно математикомъ, какъ до самаго послѣдняго времени думали про него. Болцано былъ столько же математикомъ, сколько и философомъ, столько же философомъ, сколько и теологомъ, физикомъ, экономистомъ, политикомъ и т. д. Для доказательства этого положенія было бы вполнѣ достаточно перечесть его главныя произведенія по всѣмъ указаннымъ отраслямъ. Главнымъ философскимъ произведеніемъ Болцано безспорно является его «Wissenschaftslehre» ¹⁾. Это—произведеніе грандиозное по своей величинѣ и замыслу. Оно посвящено исключительно логикѣ и ставить своей цѣлью обосновать ее совершенно поновому. Единство наукъ, утвержденное въ истинѣ—вотъ предметъ этой науки, поэтому логика и есть наукоученіе. Глубоко расходясь съ Кантомъ въ пониманіи задачъ логики, Болцано вовсе не думалъ, что со временеми Аристотеля логика уже закончена въ существенныхъ чертахъ. Наоборотъ, онъ требуетъ живого содержанія для логики, и ея задачи усматриваетъ въ раскрытии того единаго, что спаиваетъ науки въ цѣлое. Болцано былъ увѣренъ, что эта задача выходитъ за предѣлы каждой науки въ отдѣльности, а потому не получается ея решеніе и какъ результатъ ихъ простого соединенія. Остается то живое въ научномъ творчествѣ, что впервые и дѣлаетъ возможнымъ объединеніе наукъ въ одно цѣлое, и потому ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть добыто, какъ результатъ такого соединенія. Вотъ этой задачѣ и удовлетворяетъ «наукоученіе». Изъ другихъ философскихъ сочиненій для ознакомленія съ приемами мышленія и взглядами Болцано интересны: въ первомъ отношеніи «Athanasia ²⁾» и «Was ist Philosophie»—во второмъ. Изъ многочисленныхъ сочиненій теологического характера особенно замѣчательно «Lehrbuch der Religionswissenschaft». Это, собственно, собраніе его лекцій, изданныхъ анонимно. Для судьбы самого Болцано эти лекціи имѣли

¹⁾ Полное заглавіе этой книги Dr. B. Bolzanos Wissenschaftslehre. Versuch einer ausf\u00fchlichen und gr\u00f6stenteils neuen Darstellung der Logik, mit steter R\u00fccksicht auf deren bisherige Bearbeiter. Herausgegeben von mehreren seiner Freunde. Mit einer Vorrede von Dr. I. Ch. Heinroth. Sulzbach, Seidel. 1837.

²⁾ Полное заглавіе—Dr. B. Bolzanos Athanasia oder Gr\u00fclnde f\u00fcr die Unsterblichkeit der Seele. Sulzbach, Seidel 1827.

немаловажное значение. Изъ математическихъ его сочиненій наибольшее значение для философіи имѣютъ «Dr. B. Bolzanos Paradoxien des Unendlichen» и т. д. ¹⁾). Изъ простого знакомства съ видами работъ Болцано явствуетъ его многосторонность, сближающая его съ Лейбницемъ. О болѣе глубокихъ взаимоотношенияхъ этихъ двухъ философовъ мы скажемъ ниже. Теперь же необходимо отмѣтить, что между ними поразительное сходство по широтѣ творческой мощи, накладывающей печать ихъ высокоодаренной индивидуальности на все, за что они ни брались. Останавливаясь пока только на выявлении личности Болцано, слѣдуетъ признать, что никто изъ другихъ философовъ до него не могъ стать по своимъ даннымъ продолжателемъ дѣла Лейбница. Только у Болцано были для этого всѣ данные и его вполнѣ справедливо называли «Лейбнициемъ на богемской подкладкѣ». Всесторонность и поразительная ясность мысли, искренность убѣждений и возвышенный до моральной точки зрѣнія взглядъ на знаніе—вотъ элементы, изъ которыхъ слагалась величавая личность Болцано.

Въ какое отношеніе стала къ нему офиціальная философія того времени? Годы отъ 1805—1820 были годами дѣятельности Болцано, какъ профессора теологіи, въ Пражскомъ университетѣ. Онъ пользовался большимъ уваженіемъ со стороны своихъ слушателей и за пятнадцать лѣтъ своей дѣятельности успѣлъ пріобрѣсть массу послѣдователей. Необходимо обратить особенное вниманіе на то, что даже своихъ сторонниковъ привлекалъ онъ не только чисто философскими идеями. Не говоря ужъ о противникахъ, представителяхъ офиціальной философіи, которые свысока третировали его математической способъ мышленія, даже и сторонники были далеки отъ пониманія глубокаго значенія тѣхъ идей, которые составили славу Болцано уже три четверти вѣка спустя. Это обстоятельство показываетъ намъ философскій вкусъ современниковъ Болцано. Болцано никогда не былъ боевой натурой и если онъ воодушевлялъ своихъ послѣдователей, то это выходило какъ-то само собой. Болцано од-

¹⁾ Перечисленіе и характеристика всѣхъ болѣе или менѣе выдающихся трудовъ Болцано довольно трудное дѣло. Желающіе могли бы найти довольно подробное перечисленіе произведеній Болцано въ книгѣ д-ра Бергманна „Das philosophische Werk Bernard Bolzanos“ съ стр. 212 и до конца книги.

нимъ фактомъ своего существованія, какъ оригинальный мыслитель и, слѣдовательно, отрицаніе современаго авторитаризма и философской реакціи, воодушевлялъ всѣхъ истинныхъ любителей творческой мысли, еще не попавшихъ въ заколдованныю сферу вѣрованія «по Гегелю или Шеллингу». Болцано, конечно, не упскалъ случая въ своихъ лекціяхъ, когда можно было критиковать «новѣйшій способъ философствованія въ Германіи», и его сатирическіе выпады по адресу философіи, «возрастающей въ своемъ числѣ вмѣстѣ съ ярмарками», глубоко западали въ душу его послѣдователей и слушателей. Но особенную роль сыграли его лекціи по теологіи, собранныя впослѣдствіи въ «Religionswissenschaft». Вѣсть о Болцано пронеслась по Европѣ и о немъ заговорили въ Ватиканѣ. Да и съ политической точки зрењія стали трактовать возрастающее вліяніе Болцано, какъ государственную опасность, и богемскій Лейбницъ былъ вынужденъ въ 1820 году оставить каеедру.

Palagyи совершенно справедливо говоритъ, сравнивая Шопенгауэра и Болцано: «нужно противопоставить его (Болцано. B. H.) Шопенгауэрzu, чтобы понять фундаментальную противоположность обѣихъ индивидуальностей; столь далеко оба, не признанные своими современниками, отличаются въ своемъ отношеніи къ послѣднимъ»¹⁾. И въ самомъ дѣлѣ стоитъ только окинуть умственнымъ взоромъ поведеніе Болцано послѣ его ухода изъ университета, его исполненные искренности заявленія относительно «пустоты и ничтожности почета и славы» съ саркастическими тирадами Шопенгауэра по адресу хотя бы Гегелевской философіи, чтобы почувствовать указываемую Palagyи'емъ разницу. Исторія на сей разъ оказалась на службѣ у богини справедливости и, какъ бы въ вознагражденіе за смиреніе, вызвала Болцано изъ бездны забвенія, вознеся его на самый верхъ современаго намъ философскаго строительства. Но какимъ образомъ такой выдающійся человѣкъ и геніальный философъ былъ столь основательно забыть, что его пришлось почти «открывать» въ наши дни²⁾?

Послѣ всего сказанного выше, мы могли бы предположить съ

¹⁾ Melchior Palagyи—„Kant und Bolzano“ eine kritische Parallel. Halle 1902 г. стр. VIII.

²⁾ Частъ этого открытія безусловно принадлежитъ Эдмунду Гуссерлю, ср. „Logische Untersuchungen“, особенно вторую половину первой части.

нѣкоторою вѣроятностью, что причины теоретического свойства были слѣдующія¹⁾: 1) вообще непониманіе современниками идеи Болцано, включая и близкихъ ему людей, и 2) сознательное отверженіе Болцано реакціонной философіей того времени. Въ доказательство первого предположенія можно сослаться на то, что непосредственные ученики Болцано, напр., Fesl и др., сравнительно мало интересовались его чисто философскими произведеніями. Достаточно пересмотрѣть ихъ сочиненія, чтобы убѣдиться въ томъ, что великое философское дѣло Болцано осталось для нихъ непонятнымъ. Правда, самое появленіе на свѣтѣ «Wissenschaftslehre»—дѣло друзей Болцано, и Heintroth даже попытался написать что-то въ родѣ предисловія къ нему, но это ровно ничего не доказываетъ. Зато, гдѣ только послѣдователи Болцано ни старались стать на защиту своего учителя, они упускали изъ виду его философское дѣло²⁾. Правда, Прыгонскій, ученикъ и послѣдователь Болцано, пробовалъ писать и о философскихъ идеяхъ Болцано, но это явленіе сравнительно поздняго времени³⁾.

И такое положеніе вещей вовсе не должно настъ удивлять: вѣдь вопросы, поставленные Болцано, не вошли во всеобщее сознаніе даже въ наше время. Споръ психологизма съ антипсихологизмомъ, борьба за предметъ логики и за обладаніе логикой—это тѣ же самые вопросы, какъ мы увидимъ дальше, которые питали душу Болцано. И вполнѣ понятно, что въ эпоху реакціи, проникшую во всѣ области живого творчества, идеи Болцано, блещущія оригинальностью, не были поняты. Нечего и говорить, что противники Болцано не захотѣли понять его. Отвергая свободу философской мысли, коснѣя въ тискахъ

1) Кромѣ теоретическихъ причинъ могли быть, конечно, и другія, которыхъ къ намъ прямого отношенія не имѣютъ; напр., для судьбы Болцано не лишены значенія съ тогдашней нѣмецкой точки зрѣнія, основанной на Шеллинго-Гегелевской философіи исторіи, его близкія связи со славянскимъ міромъ.

2) Ср. напр., два сочиненія, приписываемыя ближайшему другу Болцано Fesl'ю: „Schreiben eines kathol. Geistlichen“ 1828 г. „Krug und Bolzaro“. 1837 и много др.

3) Прыгонскій (Fröhonsky Fr.) вообще очень видный послѣдователь Болцано; весьма интересно его сочиненіе „Neuer Anti-Kant oder Prüfung der Kritik der reinen Vernunft nach den in Bolzano's Wissenschaftslehre niedergelegten Begriffen“ 1850 г.

условности и авторитета, они не могли не объявить смертельный боя Болцано и, не встрѣтивъ сопротивленія съ его стороны, весьма легко устранили его съ арены исторіи. Правда, главному философскому произведенію Болцано было суждено появиться на свѣтѣ, сравнительно, скоро; но достаточно посмотретьъ на вѣнѣшнюю сторону книги, на архаический шрифтъ и т. д. и эти, казалось бы, мелочи краснорѣчиво расскажутъ вамъ про печальный закатъ пассивнаго протестанта. Сторонники не сумѣли съ честью держать знамя своего учителя на подобающей высотѣ, и противникамъ удалось настолько основательно устранить имя Болцано, что цѣлые поколѣнія философовъ сошли въ могилу, ничего не слыхавъ о величавомъ «богемскомъ Лейбницѣ», ничему у него не научившись.

II.

Задачи наученія.

Область истинъ есть организованное единство. Полаганіе одной части этой области есть детерминація другой. Безотносительно къ вопросу о томъ, въ какомъ направленіи ведется это полаганіе, единство раскрывается въ органической комплектности всей сферы истины. Разумѣется, этотъ вопросъ не маловаженъ. Болѣе того, онъ усложняется другимъ аналогичнымъ вопросомъ, имѣющимъ параллельное значеніе. Если допустить, а это слѣдуетъ допустить, что такое полаганіе осуществимо только въ одномъ направленіи, что отъ истины *A* можно перейти къ истинѣ *B*, но не наоборотъ, то и тогда вопросъ о многозначности этого слѣдованія истинъ не рѣшенъ. Конечно, единство истинъ внушиаетъ намъ мысль, что полаганіе какъ-нибудь осуществилось, но въ такое пониманіе сразу приводитъ одинъ уже рѣшенный вопросъ, логической, предшествующей всему анализу—вопросъ о данности истинъ. Не спѣша съ конкретнымъ рѣшеніемъ этого вопроса, о чемъ рѣчь ниже, необходимо допустить для нѣкоторыхъ провизорныхъ опредѣленій наличность таковой данности. Въ сторонѣ остается пока и вопросъ о характерѣ полаганія этого единства, о расчлененіи акта полаганія на составные моменты, о субъектѣ этого акта и т. д. ¹⁾.

¹⁾ Wissenschaftslehre I, стр. 6.

Достаточно поразмыслить о единстве, которое дано въ наукахъ, чтобы прийти къ мысли о высшемъ основаніи высшаго единства. Правда, каждая наука доказывается въ особыхъ «учебникахъ», имѣетъ свой собственный предметъ въ широкомъ смыслѣ слова, но эта спецификація, это различие вовсе не можетъ мѣшать болѣе широкому пониманію науки¹⁾). Важно тутъ сосредоточить свое вниманіе не на одной какой-либо специальной наукѣ, заниматься не однимъ только «учебникомъ», а выйти за предѣлы каждой изъ нихъ, болѣе того, представить ихъ въ своей объединенности, въ суммѣ. Но и этого мало. Представить сумму всѣхъ наукъ возможно, по крайней мѣрѣ, въ идеѣ, и въ своей предметной связи, въ единствѣ объектовъ всѣхъ наукъ. Такое единство, поскольку оно осуществимо, не дастъ намъ ничего поучительнаго, такъ какъ единство объектовъ—это сумма объектовъ и только сумма, получаемая какъ результатъ сложенія, комплектъ объектовъ, а не комплектный объектъ. Только теоретическое обоснованіе, основаніе доказательствъ, создаетъ возможность единства. Эта сторона—обща всѣмъ наукамъ, она даже качественно идентична во всѣхъ наукахъ²⁾.

На чёмъ же основывается такая качественная идентичность основанія доказательствъ въ суммѣ всѣхъ наукъ? На томъ, что все это единство, все теоретическое обоснованіе, развертывающееся въ доказательствахъ науки, не что иное, какъ «развѣтвленіе единой области истины по отдельнымъ наукамъ». Наличность такого развѣтвленія утверждаетъ собой не только теоретическое единство обоснованія, но и впервые создаетъ возможность науки вообще. Въ каждой наукѣ дана намъ истина, но не какъ нѣчто самодовлѣющее. Ограничность связи между истинами выводитъ настъ каждый разъ за предѣлы одной науки къ единству всѣхъ наукъ, вмѣстѣ взятыхъ. Наличность этой связи и необходимость ея утвержденія подсказываетъ мысль о возможности особыхъ правилъ, которымъ и подчиняется этотъ процессъ соединенія. Спрашивается: не могутъ ли эти правила сдѣлаться предметомъ особаго, самостоятельного изученія. Каждая специальная наука, взятая въ своей обособленности, конечно,

¹⁾ Название „учебникъ“ всегда достояніе словоупотребленія Болцано, именно въ данномъ его примѣненіи. Запомнимъ, что этимъ словомъ Болцано обозначаетъ специальныя науки. W. ibid.

²⁾ W. ibid., стр. 6.

не занимается изучениемъ этихъ правилъ. Зачастую она даже не подозрѣваетъ ихъ существованія. Научное творчество непосредственно, стихійно; оно чуждо рефлексіи, а только въ рефлексіи по поводу научнаго творчества и осуществимо изученіе тѣхъ правилъ, которымъ стихійно подчиняется научная, въ строгомъ значеніи слова, мысль. Предметъ, подлежащій изученію въ данномъ случаѣ—это сумма всѣхъ правилъ, составляющихъ теоретическія основы науки. Изъ этого определенія сразу ясно: 1) что сама наука, въ строгомъ смыслѣ, только и возможна, благодаря правиламъ, высшее основаніе которыхъ въ истинѣ, и 2) ни одна наука не можетъ взяться за изученіе этихъ правилъ еще и потому, что сама задача, въ своей постановкѣ, шире задачъ каждой отдельной специальной науки¹⁾.

Поэтому изученіе правилъ соединенія отдельныхъ развѣтвленій истинъ по специальнымъ наукамъ можетъ стать предметомъ особой дисциплины. Но ясное дѣло, что эта дисциплина должна сама отличаться отъ специальныхъ наукъ. Во-первыхъ, ея предметъ качественно отличается отъ предмета другихъ. Ни одна наука не можетъ заняться его изученіемъ, такъ какъ не только количественно онъ выходитъ за ея предѣлы, какъ специальной науки, но и содержить еще нечто большее, именно синтезъ развѣтвляющихся по всѣмъ наукамъ единства. Этотъ количественный и качественный моментъ, создавая совершенно особый объектъ для новой дисциплины, строго конституируетъ ея предметъ. Но этого мало. Мы видимъ, во-вторыхъ, что сумма условій, изложенныхъ въ новой дисциплинѣ только впервые, и дѣлаетъ возможной саму науку. Это обстоятельство окончательно выводитъ новую дисциплину изъ строя другихъ наукъ. Новая наука—наука о наукѣ или «наукоученіе»²⁾.

«Я позволю себѣ, говорить Болцано, эту науку, которая настъ учитъ обоснованію прочихъ наукъ (собственно только ихъ учебниковъ) назвать немецкимъ словомъ «Wissenschaftslchre». И это название присвоено новой дисциплинѣ именно потому, что въ ней излагаются всѣ тѣ правила, которыми пользуется специальная наука, или, вѣрнѣй, которая лежатъ въ основѣ специальныхъ наукъ «при дѣленіи единой сферы истины по отдель-

¹⁾ Ibid., стр. 6.

²⁾ Ibid., стр. 6—7.

Вопросы философіи, кн. 116.

нымъ наукамъ и при доказательствѣ ихъ въ своихъ учебникахъ»¹⁾.

Есть еще одна черта у новой науки, которая должна быть здесь же отмѣчена; это вопросъ о практическомъ характерѣ научоученія.

Наукоученіе не есть исключительно теоретическая дисциплина. Несмотря на то, что его предметъ теоретическое единство, оно заключаетъ въ себѣ и практическій моментъ. Но ясное дѣло, что во второмъ своемъ значеніи научоученіе можетъ выступить только во вторичномъ порядкѣ, когда логически уже решены вопросъ касательно его теоретического объема и цѣнности. Въ самомъ дѣлѣ, практическое примѣненіе логически предполагаетъ, въ числѣ другихъ моментовъ, моментъ наличности того, что примѣняется. Отсюда, конечно, далеко до выработки «рецепта» для практической дѣятельности. Задача научоученія настолько широка, что не допускаетъ такого узкаго пониманія и задачъ практики. Рѣчь можетъ итти въ данномъ случаѣ только о логическомъ приматѣ нѣкотораго комплекса теоретически обоснованныхъ цѣнностей, которые создаютъ фактическую возможность практической дѣятельности. Это положеніе настолько очевидно, что едва ли можно приписать человѣку, утверждающему такой логический приматъ, намѣреніе дать «рецептъ» на всякий случай примѣненія. Говоря о практическомъ примѣненіи какого-либо теоретического положенія, мы, во-первыхъ, уже предполагаемъ такое положеніе, какъ первоначальную логическую данность, и во-вторыхъ, эта данность должна быть обоснованной цѣнностью. Поэтому, въ данномъ случаѣ, рѣчь идетъ и не объ ограниченности человѣческихъ способностей, которые всегда нуждаются въ указаніяхъ и поправкахъ собранныхъ въ единство теоретическихъ правилъ²⁾. Переходя къ практическому моменту, научоученіе уже конституировало теоретический, и въ очевидности и логической неизбѣжности такого предшествованія и заклю-

1) Ibid., стр. 7.

2) Гуссерль впервые высказалъ, что определеніе Болцано задачъ „наукоученія“ скорѣе похоже на рецептъ, чѣмъ на определеніе. Поправка д-ра Gotthardt'a, ссылающаяся на ограниченность человѣческихъ способностей, какъ на предпосылку практическаго момента, доказываетъ, какъ видно изъ сдѣланного выше изложенія, вполнѣшее непониманіе имъ духа научоученія Болцано. См. „Bolzanos Lehre vom Satz an sich, стр. 1.

чается огромное значение одновременного синтеза и различения теоретического и практического момента нормы¹).

Наукоучение ведеть предварительный анализъ развѣтвленія истинъ по отдѣльнымъ наукамъ для того, чтобы при доказательствахъ и обоснованіи теоретическихъ положеній вести дѣло цѣлесообразно. Это—уже обозначаетъ внесеніе въ новую дисциплину нормативно-практическаго момента. Иначе и быть не можетъ. Практическое использование знанія всегда предполагаетъ критически провѣренное знаніе, въ противномъ случаѣ цѣна такого «знанія» равна нулю. Болѣе того, переходя къ дѣйствию, къ практикѣ, мы уже обладаемъ такимъ знаніемъ. И точно такъ же стоитъ дѣло со всяkimъ примѣненіемъ. Практика построенія научныхъ доказательствъ должна протекать подъ контролемъ теоретическихъ правилъ и эти послѣднія, выступая какъ нормы, должны представлять собой вполнѣ опредѣленную, квалифицированную какъ истина, теоретическую цѣнность. Поэтому первая теоретическая задача наукоученія логически предшествуетъ второй. Конечно, наука существовала и до наукоученія и фактически не наукоученіе дѣлаетъ возможной науку. Непосредственное творчество науки протекаетъ безъ рефлексіи, но когда по поводу этой дѣятельности начинается репродуктивная рефлексія, открывающая возможность критическому анализу, то научная работа дѣлается сознательнѣй. Болѣе того, наукоученіе даетъ возможность оцѣнить эту работу въ свѣтѣ нормативныхъ положеній. И этимъ цѣлесообразность дальнѣйшей работы дѣлается еще очевиднѣе. Такимъ образомъ, наукоученіе слагается изъ двухъ моментовъ: теоретического и практическаго. Теоретическое, въ свою очередь, имѣетъ своимъ предметомъ единство истины, со всѣми своими связями и отношеніями, и основанное на этомъ единство связи теоретического обоснованія науки. Оно изслѣдуется тѣ правила, которыя лежать въ основаніи перехода отъ единой области истинъ къ истинамъ, развѣтвленнымъ по отдѣльнымъ наукамъ, и наоборотъ. Другую сторону наукоученія составляетъ практическое примѣненіе его теоретическихъ положеній для улучшенія построенія научныхъ доказательствъ. Здѣсь наукоученіе не теорія, а искусство (*Kunstlehre*)²).

¹) W., стр. 7.

²) Ср. также W. I, стр. 21.

Наукоученіе ставить себѣ очень широкія задачи, но главное въ теоретическомъ отношеніи—это показать связь тѣхъ правилъ, по которымъ доказывается наука въ различныхъ учебникахъ. Теоретическое единство здѣсь еще не подчеркивается, но оно безусловно составляетъ всю основу¹⁾). Но единство науки и научныхъ доказательствъ, развертывающееся въ суммѣ всѣхъ наукъ, есть единство истины. Вѣдь каждая отдельная наука не что иное, какъ развѣтленіе des gesamten Gebetes der Wahrheit. Поэтому, изучение правилъ, которымъ подчинено осуществление единства науки, всецѣло зависитъ отъ лежащей въ основаніи истины. Истина—это высшее организованное единство и, ложась въ основание наукъ, истина придается этотъ характеръ организованности суммъ всѣхъ наукъ. Единство науки и обоснованность его теоретическихъ построений опирается, какъ на высшее основаніе, на истину. Такое положеніе съ необходимостью приводитъ къ допущенію, что центръ тяжести всего наукоученія—теорія истины.

Но этого мало. Теорія истины, въ томъ видѣ, какой она получитъ ниже, не можетъ быть разработана сама по себѣ, независимо отъ очень сложныхъ пропедевтическихъ изысканій. Дѣло начнется, разумѣется, съ простого высказыванія, затѣмъ путемъ анализа содержанія высказыванія будетъ установлено ученіе о «положеніи въ себѣ». Отъ «положенія въ себѣ» прямой логической переходъ къ «истинамъ въ себѣ». Но этимъ еще не все сдѣлано. Построеніе теоріи «истины въ себѣ» было бы не закончено безъ указанія условія фактической осуществимости въ нашемъ сознаніи перехода отъ «истинъ въ себѣ» къ познаннымъ истинамъ. Эти три элемента и составляютъ тотъ фундаментъ, на которомъ строится все наукоученіе.

III.

Теорія „положенія въ себѣ“.

Всякое высказываніе есть пространственно-временная данность, поскольку рѣчь идетъ о реальномъ процессѣ высказыванія. Это

1) Нѣкоторые полагаютъ, что теоретически единство науки не было предметомъ наукоученія Болцано, что онъ больше обращалъ вниманіе на теорію истины. Изъ текста видно, что этотъ взглядъ ошибоченъ; единство истины

обыкновенная рѣчъ, высказывающая любое положеніе, которое можетъ быть правильнымъ (истиннымъ) или ложнымъ. Большею частью высказываніе состоить изъ цѣлаго предложенія, но нерѣдко дѣло обходится и однимъ словомъ. Но покамѣстъ необходимо остановиться на самомъ главномъ свойствѣ высказыванія и ужъ послѣ подвергнуть детальному анализу его содержаніе по составу. Это первое свойство высказыванія и заключается въ томъ, что въ немъ не только что-либо высказывается просто, а утверждается или отрицается. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что для предварительного анализа, имѣющаго значеніе введенія къ теоріи истины, вовсе не важно фиксировать только истинные сужденія, правильная высказыванія. Вообще, вопросъ объ истинѣ пока оставленъ въ сторонѣ. Научный анализъ начинается съ простого высказыванія и первый шагъ въ сторону развитія теоріи истины сводится къ анализу содержанія высказыванія¹).

Высказываніе есть «высказанное положеніе», т.-е. нѣкоторое положеніе, нѣкоторое значеніе облекается въ словесную форму, высказывается здѣсь и теперь въ опредѣленномъ пунктѣ пространства и времени. Если мы возьмемъ слѣдующее сочетаніе словъ: «Богъ есть вездѣсущъ», то мы, по совершенніи такого соединенія въ живой рѣчи, получимъ высказываніе, такъ какъ въ немъ высказывается нѣкоторое положеніе. Болѣе того, въ данномъ высказываніи мы имѣемъ дѣло съ истиной; но, чтобы показать, что въ данномъ случаѣ это не имѣтъ значенія, необходимо привести другое высказываніе, въ родѣ: «четыреугольникъ—круглъ». Это положеніе—завѣдомо ложнос., тѣмъ не менѣе оно, какъ «высказанное положеніе», имѣтъ такую же цѣнность, какъ и истинное. Конститутивнымъ признакомъ высказыванія является утвержденіе или отрицаніе; поэтому простое соединеніе двухъ или большихъ представлений еще не создаетъ положенія. Я могу сказать «вездѣсущій Богъ» или «круглый четыреугольникъ», но въ данномъ случаѣ кромѣ словъ мы ничего не имѣемъ. Такое сочетаніе даетъ только одни представлія, которыя собствен-

въ конечномъ счетѣ опредѣляло и единство науки и вообще строгое дѣление въ данномъ пункѣ не въ духѣ Болцано. Подробнѣй ниже въ гл. о Гуссерлѣ. Ср. Gotthardt цит. соч., стр. 103—104.

¹⁾ W. I., 76.

²⁾ Ibid., 77.

ной своей силой еще не въ состояніи составить положенія, въ какомъ бы порядкѣ мы ихъ ни располагали. Поэтому настоящее положеніе мы имѣемъ только тамъ, гдѣ намъ дано или утвержденіе, или отрицаніе.

«Высказанное положеніе» логически предполагаетъ невысказанное или просто положеніе. Говоря иначе, въ одномъ и томъ же актѣ высказыванія подчеркивается то, о чёмъ высказывается. Это—предметъ высказыванія. Но пока этотъ предметъ не высказанъ, онъ остается въ себѣ, поэтому и невысказанное положеніе есть «положеніе въ себѣ». Однако, слѣдуетъ имѣть въ виду, что невысказанность положенія не равняется тому, что оно намъ не стало извѣстно—такое толкованіе здѣсь недопустимо. Невысказанность въ данномъ случаѣ равняется невысказываемости. Дѣло въ томъ, что въ данномъ «высказанномъ положеніи» намъ дано его значеніе, «смыслъ». Этотъ смыслъ логически вовсе не связанъ съ тѣми словами, въ которыхъ облекается все выраженіе. Это аксиоматически ясное положеніе доказывается хотя бы тѣмъ, что одно и то же значеніе можетъ быть высказано на нѣсколькихъ языкахъ. Безотносительно къ измѣненію словесной формы, значеніе, смыслъ остается тотъ же. Эта независимость содержанія высказыванія отъ формы высказыванія даетъ возможность отличить значеніе положенія отъ акта высказыванія. Такимъ путемъ мы и придемъ къ «положенію въ себѣ»¹⁾.

Вся задача наукоученія сводится пока къ выполнению такого различія между актомъ высказыванія и содержаніемъ высказыванія. Во имя этого различія онъ оставляетъ въ сторонѣ вопросъ объ истинности или ложности «положенія въ себѣ». Изъ дальнѣйшаго будетъ ясно, что послѣднее вовсе не такъ маловажно для окончательныхъ цѣлей наукоученія, но пока не лише ввести во всеобщее сознаніе возможность и правомѣрность указанного различія. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ словесная форма положенія—«Богъ вездѣсущъ» и смыслъ, значеніе его—одно и то же? Эта разница настолько ясна, что едва ли

¹⁾ Въ оригиналѣ определеніе Болцано звучитъ такъ: „Unter einem *Satze an sich* (Bolz) verstehe ich nur irgendeine Aussage, dass etwas ist, oder nicht ist; gleichviel, ob diese Aussage wahr oder falsch ist; ob sie von irgend jemand in Worte gefasst, oder nicht gefasst, ja auch im Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist“. W. § 19, стр. 77.

кто рѣшится утверждать противоположное. Вѣдь въ одномъ случаѣ мы имѣемъ реальный психический процессъ высказыванія, опредѣленный временно и пространственно, а въ другомъ—смыслъ, значеніе положенія. Мы можемъ спрашивать объ этомъ положеніи, безотносительно къ тому, рассматриваетъ его кто-либо или нѣтъ, вообще безотносительно къ познающему субъекту. И поскольку мы способны совершенно отвлечься отъ познающаго субъекта, поскольку рассматриваемое положеніе не становится нами въ связь съ реальнымъ психологическимъ процессомъ акта высказыванія, постольку мы имѣемъ «положеніе въ себѣ». Конечно, при этомъ можно было бы возразить, что поскольку я самъ мыслю любое положеніе, то тѣмъ самымъ я свожу къ нулю мое отвлеченіе отъ другихъ познающихъ субъектовъ и въ конечномъ счетѣ имѣю дѣло съ «высказываемымъ положеніемъ». Но, предвидя такое положеніе, научченіе имѣетъ наготовѣ понятіе Бога, котораго оно можетъ поставить на мѣсто человѣческаго субъекта, и, разумѣется, условія совершенно измѣняются. Правда, въ буквальномъ смыслѣ мы и здѣсь не имѣемъ «положенія въ себѣ»; положеніе не остается абсолютно невысказаннымъ, абсолютно въ себѣ только отъ того, что оно перестало быть предметомъ высказыванія человѣка. Оставляя въ сторонѣ проблематичность познанія Богомъ не только истинъ, но и заблужденій, мы все же должны признать, что и понятіе Бога, и вообще вся эта аргументація имѣетъ не доказательное, а объяснительное значеніе. Важно уяснить самый характеръ постановки вопроса; и ссылка на Бога какъ разъ вводитъ моментъ независимости содержанія, положенія въ себѣ отъ наличности познающаго субъекта, поскольку рѣчь идетъ о нашемъ человѣческомъ познаніи¹⁾.

Коренная разница, существующая между высказываніемъ, какъ актомъ, и содержаніемъ высказыванія, какъ «положеніемъ въ себѣ», станетъ особенно ясной, если мы посмотримъ на другую сторону дѣла. Высказываніе есть, какъ мы уже говорили, психический, реальный процессъ. Поэтому высказываніе имѣетъ вполнѣ опредѣленную форму бытія. Какъ реальность—оно имѣетъ наличное бытіе, какъ процессъ—оно развертывается во времени. Ему принадлежать всѣ атрибуты пространственно-временного

¹⁾ W. I., 77.

опредѣленія. Актъ высказыванія начинается въ моментъ *A* и кончается въ моментъ *B*—это необходимое слѣдствіе изъ той формы бытія, которая присуща акту, какъ таковому. Если данъ моментъ вполнѣ опредѣленный, когда актъ высказыванія наличенъ, то не менѣе ясно и то, что наступаетъ моментъ, когда его уже нѣтъ больше. Высказываніе, какъ психической процессъ, закончилось, и дальше не простирается его бытіе. Словомъ, актъ высказыванія времененъ, а потому и преходящъ. Я могъ бы, конечно, снова и снова производить тотъ же актъ высказыванія, но, ясное дѣло, что преодолѣть этимъ путемъ ограниченность во времени никакъ нельзя. Во-первыхъ, повторить тотъ же актъ—это только говорится на словахъ; на дѣлѣ репродукція актовъ высказыванія никогда не бываетъ тождественной. Каждый новый актъ, какъ психически-реальный процессъ, совсѣмъ ужъ не таковъ, каковъ онъ былъ раньше. Не входя въ ближайшее разсмотрѣніе вопроса, можно сослаться хотя бы только на ту легкость, съ которой связаны репродуцированные акты, что одно уже достаточно мѣняетъ психологическія условія выполненія акта. Во-вторыхъ, если бы даже мы и допустили психологическую возможность систематической репродукціи, то и тогда необходимо признать, что между первымъ актомъ и репродуцированнымъ всегда остается промежутокъ времени, когда акта высказыванія нѣтъ. Достаточно одного такого момента, чтобы опровергнуть всякую попытку предицировать реальному акту вѣковое бытіе¹⁾.

Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ содержаніемъ акта со значеніемъ. Содержаніе моего высказыванія: «Богъ—вездѣсущъ» всегда одно и то же. Прежде всего оно независимо отъ реальнаго акта высказыванія. Справедливость этого утвержденія съ очевидностью вытекаетъ изъ того, что содержаніе, смыслъ высказыванія совершенно неизмѣняется въ зависимости отъ числа высказывающихъся. Высказываются ли десять или сто человѣкъ, содержаніемъ всегда будетъ положеніе: «Богъ—вездѣсущъ». Но этого мало; сколько разъ я ни возвращался бы мысленно къ тому же положенію, оно всегда будетъ имѣть одинъ и тотъ же смыслъ. Да не только я, но и любой другой субъектъ, только видоизмѣняя реальные условія, облечалъ бы въ словесную форму

¹⁾ Ibid., стр. 78.

одно и то же содержание. Математической примѣръ сдѣлалъ бы ту же мысль еще яснѣй. Возьмемъ Пиегорову теорему. Во-первыхъ, содержание ея, какъ извѣстнаго положенія, отнюдь не измѣняется въ зависимости отъ числа лицъ, дѣлающихъ ее предметомъ своего мышленія. Въ классѣ могутъ сидѣть сорокъ человѣкъ учениковъ, и отъ этого, при доказываніи названной теоремы, мы вовсе не имѣемъ дѣла съ сорока теоремами. Во-вторыхъ, Пиегорова теорема не измѣняется въ своемъ содержаніи отъ числа вѣковъ, протекшихъ со времени ея первого конструированія. Такимъ образомъ, два признака характеризуютъ «положеніе въ себѣ»—независимость отъ реальнаго акта и вѣкъ-временность¹⁾.

Выяснивъ разницу между реальнымъ актомъ и содержаніемъ акта, мы легко вникнемъ въ суть раскрывающейся передъ нами проблемы: какова форма существованія «положенія въ себѣ», иначе, существуетъ ли оно вообще? Мы могли бы сказать словами Болцано, что «на этомъ основаніи нельзя приписать положеніямъ въ себѣ (Болцано) никакого наличнаго бытія (Dasein) (никакого существованія или дѣйствительности). Только мыслимое или утверждаемое положеніе, т.-е. только мысль о положеніи или, что все равно, *сужденіе*, содержащее опредѣленное положеніе, имѣетъ наличное бытіе (Dasein) въ умѣ существа, которое мыслить или судить; положеніе же въ себѣ, которое составляетъ содержаніе мыслей (Gedankens) или сужденія, не есть что-либо существующее»²⁾. Такое рѣшеніе вопроса, какъ мы уже говорили, вовсе не является чѣмъ-то неожиданнымъ. Важно имѣть въ виду, что Болцано не отрицаетъ за «положеніемъ въ себѣ» бытіе (Sein), а только наличное бытіе (Dasein). Не даромъ, поэтому, онъ поясняетъ въ скобкахъ свое словоупотребленіе. Онъ слишкомъ ясно даетъ знать, что наличное бытіе равняется существованію дѣйствительности³⁾. Это подчеркиваніе находится въ

1) W. I, 78.

2) Ibid., 78.

3) Насколько мнѣ извѣстно, ни одинъ изъ авторовъ, посвятившихъ свои труды Болцано, не остановился на этомъ различіи между Sein и Dasein. Во-первыхъ, что эти два понятія у Болцано не совпадаютъ, видно хотя бы изъ того, что въ такомъ случаѣ „истина въ себѣ“, тоже непричастная бытію, обратилась бы въ „ничто“, а не въ „нѣчто“; во-вторыхъ, вѣдь эпоха Болцано—время расцвѣта гегельянской философіи, гдѣ эти понятія далеко не однозначны.

связи съ развитымъ выше опредѣленіемъ «положенія въ себѣ». Вѣдь содержаніе противопоставляется акту, т.-е. то, что признается за актомъ, отрицается за содержаніемъ, и наоборотъ. Актъ обладаетъ всѣми признаками дѣйствительного наличнаго существованія; онъ опредѣляется временно и пространственно. Ни одного изъ этихъ признаковъ нѣтъ за содержаніемъ; поэтому содержаніе не существуетъ, не имѣетъ наличнаго существованія.

«Положеніе въ себѣ» можетъ быть предметомъ разсмотрѣнія, независимо отъ того акта, въ которомъ оно полагается. Такое пониманіе составляетъ психологическую предпосылку построенія наукоученія. Анализъ начинается съ простого, обиходнаго высказыванія; ему присуще пространственно-временное опредѣленіе. Это реальный и вѣдомокъ цѣльный процессъ. Выполняя актъ высказыванія, Богъ вездѣсущъ, я вовсе не произвожу никакого дѣленія въ единомъ актѣ. Въ непосредственномъ процессѣ высказыванія нѣтъ никакого подраздѣленія; мы слишкомъ бываемъ заняты тѣмъ, что высказываемъ, предметомъ высказыванія, чтобы часть вниманія удѣлять параллельной дѣятельности подраздѣленія единаго акта. Да этой параллельной дѣятельности и нѣтъ до тѣхъ поръ, пока длится процессъ непосредственного высказыванія. Всякое высказываніе, какъ психической феноменъ, есть такое единство, и нарушеніе этого единства было бы прекращеніемъ и самой дѣятельности. Какъ же возможно «положеніе въ себѣ». Отдѣленіе отъ реальнаго процесса высказыванія, да и отъ субъекта вообще, является, какъ мы знаемъ логической предпосылкой возможности «положенія въ себѣ». Но возможно ли само это отдѣленіе?

Настаивая на необходимости различенія между актомъ высказыванія и содержаніемъ, наукоученіе вплотную подошло къ одной проблемѣ, рѣшеніе которой должно было имѣть большое значеніе для всѣхъ дальнѣйшихъ построеній: это проблема абстракціи. Насколько эта проблема стала очередной задачей наукоученія видно изъ вышеизложеннаго. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь для полученія «положенія въ себѣ» мы начинаемъ съ обыденнаго высказыванія. Послѣднее—реальный, психический процессъ и, чтобы получить изъ него, заключающееся въ немъ содержаніе, необходимо совершить актъ выдѣленія, расщепленія. Изъ реально-даннаго выдѣляется «значеніе», безусловно чуждоѳ на-

личной реальности. Этотъ актъ весьма похожъ на абстрагирующій, но не составляетъ его. Проблема въ томъ и заключается, что обычная абстракція въ данномъ случаѣ далеко не причемъ. Мы слыхали отъ самого Болцано, что «положеніе въ себѣ» не имѣеть дѣйствительности, наличнаго бытія, но отъ этого еще далеко до отрицанія за нимъ всякой реальности. Наличное бытіе не исчерпываетъ бытія вообще, и мы еще увидимъ, что ни «положеніе въ себѣ», ни «истина въ себѣ» не обращаются въ «ничто» отъ того, что за ними отрицается наличное бытіе (*Dasein*). «Положеніе въ себѣ» есть значеніе, обладающее вѣквреческимъ бытіемъ, и въ этомъ видѣ за нимъ далеко не отрицается реальность вообще. Болѣе того, это—реальность высшаго порядка, непрѣходящая, независимая отъ условій времени и места. Это—реальность первичная, только временно входящая, какъ составная часть, во множественность реальныхъ же (эмпирически опредѣленныхъ) актовъ высказыванія. Такая особенность условій далеко не подходитъ для развитія обычной абстрагирующей дѣятельности. Достаточно принять во вниманіе хотя бы то обстоятельство, что «положеніе въ себѣ», какъ значеніе, вовсе не является результатомъ абстракціи. Логическое «положеніе въ себѣ», какъ вполнѣ опредѣленная реальность, дана до абстракціи. Далѣе, реальность «положенія въ себѣ» вполнѣ опредѣленная данность, не претерпѣвающая въ своей интенсивности никакихъ измѣненій въ зависимости отъ акта абстракціи. Указаніе этихъ двухъ моментовъ вполнѣ достаточно для того, чтобы особенность условій въ отношеніи къ «положеніямъ въ себѣ» стала вполнѣ понятной. Поэтому наукоученіе въ ученіи о «положеніи въ себѣ», объ «истинѣ въ себѣ», неизбѣжно приводить къ проблемѣ абстракціи. Болѣе того, чувствуется необходимость совершенно новой разработки ея, принявъ во вниманіе недостатки обычныхъ теорій. Но наукоученіе только привело къ названной проблемѣ, не давъ ея решенія¹⁾.

Что касается вопроса о возможности совершеннія названнаго расчлененія, то наукоученіе облегчаетъ рѣшеніе вопроса подчеркиваніемъ того, что «положеніе въ себѣ» не имѣеть реальнаго

1) Въ подтвержденіе сдѣланнаго предположенія можно сослаться на Гуссерля. Онъ то и попробовалъ развить такую теорію абстракціи, чтобы открыть возможность къ „идеаціи“ истины, какъ идеально-значимаго предмета. Ср. Log. Unter. II, 106—18.

(наличного) существование. Тѣмъ не менѣе Болцано вовсе не былъ склоненъ признавать «положеніе въ себѣ» «за-ничто». Онъ говоритъ, что хотя положеніе въ себѣ и не есть что-то существующее, но тѣмъ не менѣе оно представляется собой нѣчто». Это «нѣчто»—смыслъ, значеніе высказываемаго положенія и его вполнѣ можно отде́лить отъ реальнаго акта. Мы видѣли выше, что содержаніе вполнѣ независимо отъ реальнаго акта. Эта независимость облегчаетъ дѣленіе единаго акта на два момента: на самый актъ и на содержаніе. Съ другой стороны, осуществимость такого различенія вовсе не дѣлаетъ неосуществимой ихъ соединеніе, какъ будто рѣчь идетъ объ однихъ и тѣхъ же предметахъ. Вѣдь разъединеніе и соединеніе данного въ единомъ актѣ не можетъ быть признано за парализующія другъ друга дѣятельности, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ рѣчь идетъ о совершенно разнородныхъ явленіяхъ. «Соединеніе» акта съ содержаніемъ — это непосредственная дѣятельность, чуждая всякой рефлексіи, дѣятельность, какъ живой процессъ. «Разъединеніе», наоборотъ, и есть именно рефлективная дѣятельность, вторичная по своему характеру, а потому ничего не мѣняющая въ первой. Если мы признаемъ эту точку зрѣнія, то вопросъ о возможности выдѣленія «положенія въ себѣ» изъ реальнаго (наличного) акта высказыванія рѣшается положительно¹⁾.

Подчеркиваніе смысла, «значенія» высказываемаго положенія указываетъ на оригинальность постановки вопроса, совершающейся наукоученіемъ. И эта оригинальность находится въ связи съ раздѣленіемъ всей изслѣдуемой области на двѣ части: на учение объ элементахъ новой науки, и на учение о практическомъ характерѣ примѣненія нормъ, дедуцируемыхъ въ первой части работы²⁾. Примѣненіе этихъ нормъ предполагаетъ реальный процессъ мышленія, въ которомъ и преслѣдуется цѣль, состоящая въ мышленіи согласно съ требованіями нормъ. Но это

¹⁾ Изъ нѣмецкихъ писателей, затрагивающихъ этотъ вопросъ, слѣдуетъ отметить Gotthardt'a и Bergmann'a. Первый считаетъ теорію абстракціи уже данной у Болцано въ видѣ обычныхъ теорій—ср. „Bolzanos Lehre von Satz an sich“, ср. 18—20. Второй, совершенно не понявъ постановки вопроса у Болцано, объявляетъ „положеніе въ себѣ“ за метафизическую реальность—см. H. Bergmann „Das philosophische Werk B. Bolzanos“ стр. 16—1909 г.

²⁾ W. I, 6—7.

обстоятельство не должно вводить насть въ заблужденіе относительно характера научнаго анализа въ предѣлахъ ученія объ элементахъ. Этотъ анализъ и направленіе, какъ мы знаемъ, на содержаніе акта высказыванія, на его смыслъ. «Положеніе въ себѣ»—прямой объектъ ученія объ элементахъ теоретическаго научоученія, совершенно отвлекающагося отъ реальнаго психическаго процесса, сопровождающаго облеченіе положенія въ словесную форму. Правда, оно еще само недифференцировано, въ немъ одинаково утверждаются какъ истинныя такъ ложныя положенія, но такое расчлененіе дѣло дальнѣйшаго анализа, ничуть не измѣняющаго направленіе анализа. Важно то, что предметъ изученія не реальный процессъ, не психической феноменъ, а содержаніе, смыслъ высказыванія ¹⁾.

Рѣшительное подчеркиваніе такого различія, открывающее собой все своеобразіе построенія научоученія, не должно, однако, внушать намъ мысль, что реальный психический процессъ, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ, относящихся къ «психологіи логическихъ основныхъ фактovъ» ²⁾, не занимаетъ научоученіе. Такое мнѣніе было бы въ корнѣ ошибочно ³⁾. Достаточно вспомнить о томъ, что не послѣднее мѣсто среди задачъ научоученія занимаетъ практическое приложеніе теоретическихъ нормъ, что это приложеніе осуществимо не иначе, какъ въ реальномъ научномъ мышленіи, то приближающемся къ этимъ нормамъ, то удалявшимся отъ нихъ, чтобы сразу стало яснымъ, что вопросъ о «психологіи мышленія» также занимаетъ научоученіе. Опредѣляя задачи логики, которую научоученіе призвано смынить, Болцано говоритъ: логика должна учить насть тому, подъ какимъ видомъ наше знаніе можетъ быть соединено въ настоящую научную цѣльность (*in ein echt wissenschaftliches Ganze*); она должна поэтому учить насть тому, какъ можетъ быть найдена

¹⁾ Болцано, какъ видно изъ изложенія, поставилъ вопросъ о предметѣ логики съ такою же научною строгостью, съ какою онъ является нашему времени въ спорѣ между психологистами и антипсихологистами. Несмотря на это, въ его дедукціяхъ, какъ мы ниже увидимъ, очень много психологизма. Ср. Michaltschen, Philosophische Studien, 1909, стр. 37, 60, 91 и др.

²⁾ Заимствовано у G. Gomperz'a—заглавіе одного изъ его произведений юности: „Psychologie d. logischen Grundthatsachen“.

³⁾ Сфера примѣненія нормъ—сфера становленія „генезиса“ научнаго знанія. Она, какъ признаетъ самъ Болцано, насквозь психологистична W. I, 13.

истина и открыта ложь и т. д. Но она не можетъ сдѣлать всего этого безъ точнаго разсмотрѣнія способа, какимъ человѣческій духъ доходитъ до своихъ представлений и познаній; итакъ, она должна использовать для доказательствъ своихъ учений и правильнѣе положенія, которыя трактуютъ, напр., о нашей силѣ представлениія, о памяти, о богатствѣ ассоціаціи идей, (von dem Vermögen der Assoziation der Ideen), о силѣ воображенія и т. д.»¹⁾. Слѣдовательно, научоученію ужъ не такъ чуждъ вопросъ о психическихъ процессахъ, даже стоящихъ довольно далеко къ логическимъ фактамъ. Но отсюда же ясно и то, что такая задача приводитъ въ научоученіе, какъ добавочный ингредіентъ, съ того момента, какъ на первый планъ выступаетъ практическая задача. Тутъ-то и приходится учитывать всѣ благопріятныя и неблагопріятныя условія для логического воспитанія ума, направленного къ усвоенію умѣнія мыслить правильно. При этомъ анализъ само собой предполагается, что знаніе, какъ выполненное истинное сужденіе, еще не дано. Весь практическій смыслъ научоученія сводился бы къ нулю при подобномъ допущеніи. Тогда, вѣдь, некого было бы воспитывать, и нечему учиться. Практическое научоученіе эллиминируетъ понятіе статики знанія; оно прилагаетъ свои нормы только тамъ, где есть противоположный членъ того отношенія, который сомыслится съ понятіемъ всякой нормы. Если нѣтъ еще не осуществившагося знанія; колеблющагося въ предѣлахъ истины и лжи, такъ нѣтъ и понятія нормы. Поэтому практическое научоученіе логически предполагаетъ неполное знаніе, становящееся знаніе. Тутъ и открывается область психического по преимуществу, и учитывается не только феноменологическая данность, но принимается во вниманіе и богатство ассоціаціи, сила представлениія, воображенія и т. д.²⁾.

Такимъ образомъ, насколько мы изучаемъ «положеніе въ себѣ», дѣлая исключительно его самого предметомъ нашего анализа, настолько мы безусловно отрекаемся отъ всего психического, реально (налично) данного³⁾. Наоборотъ, насколько мы переходимъ къ практическому научоученію, настолько обращаемъ особенное

¹⁾ W. I, § 13.

²⁾ Ниже будетъ показано, что на этой почвѣ психологизмъ непреодолимъ— см. послѣдн. заключительную главу.

³⁾ W. I, § 12, 50.

вниманіе на психіческій процессѣ, въ которомъ реально осуществляется научное мышленіе.

Усвоивши эту основную точку зрењія наукоученія, умѣстно перейти къ болѣе подробному анализу понятія «положенія въ себѣ». Этотъ анализъ долженъ открыть намъ новые аспекты въ міровоззрѣніи Болцано, проливающіе свѣтъ и на ученіе объ «истинѣ въ себѣ» и представленихъ въ себѣ. Такой порядокъ слѣдованія этихъ основныхъ ученій логически, по смыслу, присущъ ученію Болцано, хотя фактически постранично это не такъ. Порядокъ нашего изложенія мы предпочитаемъ вести въ духѣ логического смысла построенія Болцано, а потому сначала излагаемъ цѣликомъ всю теорію «положенія въ себѣ», чтобы затѣмъ перейти къ теоріямъ истины и представлений¹⁾.

Два главныхъ логическихъ момента всякаго *представленія* — субъектъ и предикатъ. Неправильно утверждаютъ, что положеніе впервые находитъ свое выраженіе тамъ, где между этими двумя элементами утверждается определенное отношеніе. Не въ утвержденіи или отрицаніи предиката за субъектомъ конституируется впервые положеніе. Такое соединеніе уже дано, какъ логически первичное, и только актъ сужденія раскрываетъ то, что заложено въ первоначальную, недифференцированную структуру возможнаго сужденія²⁾. Слѣдовательно, отличительный признакъ теоріи сужденія Болцано заключается въ признаніи изначальной данности синтетического единства субъекта и предиката³⁾. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о познаніи и возможности констатированія такого единства въ каждомъ отдельномъ случаѣ выполненія реальнаго акта, спросимъ о томъ, какъ слѣдуетъ мыслить содержаніе самого положенія. «Мнѣ кажется не подлежащимъ оспариванію, говоритъ Болцано, что каждое, даже простѣйшее положеніе слагается изъ извѣстныхъ частей; что не

¹⁾ Что такой логической порядокъ дѣйствительно присущъ построеніямъ Болцано, видно и изъ слѣдующаго мѣста „Wissenschaftslehre“ — касаясь вопроса о томъ, какая часть, изъ трехъ выдѣленныхъ нами, зависитъ логически отъ другой, Болцано прибавляетъ: „Wodursh ich mich nur bewogen gefunden, den Begriff einer Vorstellung an sich gerade so, wie er eben dargestellt wird, zu bestimmen, ist eben nichts anderes, als der Begriff, den ich mir von Sätzen und Wahrheiten an sich gebildet habe“. W. I, 222.

²⁾ Эта теорія сужденія была усвоена интуитивизмомъ Н. Лосскаго.

³⁾ Ibid., 50.

въ дѣйствительномъ высказываніи (какъ думаютъ нѣкоторые) извѣстнаго положенія впервые находятъ примѣненіе его части, каковы субъектъ и предикатъ, а что эти части уже содержатся въ самомъ положеніи въ себѣ, и если бы онѣ тамъ не содержались, то не могли бы и послѣ проникнуть туда»¹⁾.

Всякое положеніе слагается изъ частей—такова аксіома теоріи сужденія наукоученія. Эти части, образуя единство «значенія», находятся между собой въ строго опредѣленной связи. Болѣе того, это связь, присущая «положенію въ себѣ». Слѣдовательно, дальнѣйшая задача анализа «положенія въ себѣ» сводится къ раскрытию тѣхъ внутреннихъ связей и отношеній, которыхъ ложатся въ основаніе всякаго сужденія²⁾.

Положенія пространныя, для выраженія которыхъ мы прибѣгаемъ къ цѣлымъ предложениямъ, не могутъ вызвать никакого сомнѣнія въ правильности утвержденія, что всякое положеніе состоитъ изъ частей. Правда, какъ мы уже знаемъ, при анализѣ содержанія «положенія» рѣчь должна идти не о реально, словесно высказанномъ положеніи. Синтезъ элементовъ сужденія данъ гораздо раньше совершенія реальнаго акта высказыванія и вовсе не находится въ зависимости отъ послѣдняго. Синтезъ данъ вмѣстѣ съ элементами въ первичной конструкціи «положенія въ себѣ». Поэтому, хотя предметомъ разсмотрѣнія, собственно говоря, является только это послѣднее, поскольку рѣчь идетъ о синтезѣ содержанія, но множественность частей словеснаго выраженія его даетъ намъ ясное указаніе на наличность суммы, слагающейся изъ нѣсколькихъ частей³⁾.

Наличность положеній съ упрощеннымъ выражениемъ не можетъ служить отрицательной инстанціей противъ развитыхъ взглядовъ. Возьмемъ любое простое положеніе, въ родѣ латинскаго «sum». Несмотря на упрощенную форму выраженія, наличную въ данномъ случаѣ, все же ближайшій анализъ могъ бы настѣ удостовѣрить, что и въ данномъ случаѣ мы имѣемъ сложное положеніе, полученное изъ суммы простыхъ представлений. Въ самомъ дѣлѣ, не только просто понятіе бытія мыслится въ словѣ «sum, а моего опредѣленнаго субъекта, что и не выражено словесно при помощи «ego», но смыслится въ

¹⁾ Ibid., стр. 222.

²⁾ W. ibid.

³⁾ Ibid. II, 4..

значенії, въ содержанії этого положенія. «Sum» не есть простое, неопределенное бытіе, или ничье бытіе, а указаніе на бытіе вполнѣ определенного субъекта. Вотъ тутъ-то именно и начинаютъ расходиться содержаніе, смыслъ высказыванія и его словесная форма. Конечно, «sum», это только одно слово, и съ точки зрѣнія словеснаго выраженія любого положенія мы далеко не получили бы искомой связи между элементами «положенія въ себѣ». Ставъ же на точку зрѣнія содержанія, мы получаемъ сложное тамъ, гдѣ словесная форма даетъ только простое ¹⁾.

Примѣровъ такихъ упрощенныхъ предложеній можно было бы привести безъ счету, но еще одного достаточно для уясненія развиваемаго положенія. На сей разъ возьмемъ нѣмецкое слово «komm!». И въ данномъ случаѣ, какъ видимъ, намъ дано одно единственное слово, такъ что съ точки зрѣнія грамматики ни о какой суммѣ, ни о какой сложности рѣчи быть не можетъ. Дальнѣйшее дробленіе слова дало бы намъ только звуки и буквы, но о представлении обѣ известномъ, цѣломъ предметѣ не могло бы быть и рѣчи. Какъ же представляется дѣло съ точки зрѣнія содержанія, смысла «положенія въ себѣ». «Кромѣ понятія «прихода», говоритъ Болцано, которое выражено здѣсь весьма ясно, въ немъ (въ словѣ *komm!*) содержится понятіе нѣкотораго долженствованія, а равнымъ образомъ и нѣкотораго субъекта, который долженъ прійти» ²⁾). Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія анализа, по содержанію мы получаемъ цѣлый рядъ понятій, связанныхъ между собой определеннымъ порядкомъ отношеній.

Но не только упрощенные выраженія могутъ казаться противорѣчащими наукоученію, но и всѣ такъ называемыя безличныя и экзистенціальная сужденія. Вѣдь сужденіе—нѣчто сложное, но и кромѣ того, оно слагается изъ единства субъекта и предиката. Этотъ синтезъ, раскрывающійся въ сужденіи, осуществимъ только при наличности этихъ двухъ моментовъ, какъ главныхъ. Субъектъ и предикатъ не что-либо вторичное, привходящее въ знаніе, въ сужденіе, а въ ихъ синтезѣ впервые утверждается единство сужденія. Безличные предложения, являясь на первый взглядъ без-

1) Ibid. II, 5.

2) W. ibid. II, 5.

субъектными, казалось бы совершенно непреодолимы для наукоученія. Въ такихъ предложеніяхъ, какъ «говорятъ, что и т. д.», «правда, что и т. д.»¹⁾ намъ какъ будто совершенно не данъ субъектъ, къ которому можно было предицировать высказанное въ предложеніи положеніе. Въ строгомъ смыслѣ мы не имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣла съ настоящимъ сужденіемъ, такъ какъ не можемъ фиксировать субъекта²⁾.

Выходъ изъ такого безусловно затруднительного положенія наукоученіе находитъ въ своеобразномъ толкованіи безличныхъ предложеній. Въ подобныхъ сужденіяхъ мы, конечно, не имѣемъ дѣла съ реальнымъ субъектомъ; онъ замѣненъ въ приведенныхъ сужденіяхъ простыми словечками «es» и «man». Но нельзя ли поставить вопросъ такъ, чтобы само высказываніе, какъ рядъ представлений, стало субъектомъ. Тогда мы получили бы такую форму сужденія: то, что мы высказываемъ въ нашемъ представлении, имѣеть реальное значеніе, или ему соотвѣтствуетъ свой «предметъ»³⁾. «Предметность» можетъ быть опредѣлена пока какъ реальность. Представлениe можетъ имѣть «предметность»; это означаетъ, что ему соотвѣтствуетъ извѣстная значимость въ мірѣ объективнаго. Такъ напр., безличное сужденіе «истинно, что и т. д.» высказываетъ именно то, что извѣстное положеніе, выражющее то-то и то-то, имѣетъ истинность. Точно такъ же можно интерпретировать и положеніе—«говорятъ, что и т. д.». Вводя понятіе «предметности», т.-е. подыскивая къ высказываемому положенію предметъ, мы можемъ сказать, что на самомъ дѣлѣ существуютъ люди, которые говорятъ и т. д. Такой же характеръ имѣютъ и всѣ такъ называемыя экзистенціальные сужденія, и въ нихъ на первый планъ можно выдвинуть тотъ же вопросъ о «предметности». Да здѣсь, въ экзистенціальныхъ сужденіяхъ, оно такъ и есть по преимуществу. Вопросъ о предметѣ положенія тутъ въ основаніе всего сужденія. Такъ что, если по своей формѣ экзистенціальное сужденіе и не кажется удовлетворяющимъ теоріи сужденія, по существу,

¹⁾ Ibid. II, § 172. Примѣры Болцано непереводимы на русскій языкъ. Болцано подчеркиваетъ замѣну субъекта словечками „es“, „man“, напр. „es gibt ein Sittengesetz“, „man sagt, dass... и т. д.“.

²⁾ W. ibid. § 172.

³⁾ О „предметности“ въ отношеніи къ представлениямъ см. главу „о представленияхъ въ себѣ“.

по «смыслу» оно какъ разъ приходитъ на помощь тамъ, гдѣ грамматика, повидимому, становится поперекъ дороги ¹⁾.

Вся суть разсмотрѣннаго здѣсь обращенія безличныхъ сужденій въ экзистенціальныя и т. д. заключается въ томъ, что само положеніе, само сужденіе дѣлается субъектомъ новаго, вторичнаго сужденія. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ чисто-математической оборотъ мысли. То, что не дано въ первоначальной формулѣ, вводится путемъ преобразованія въ кругъ обсуждаемыхъ понятій. Субъектъ не данъ первоначально; безличное предложеніе и строится на его отрицаніи; но тогда нѣтъ и сужденія, такъ какъ сужденіе слагается, по крайней мѣрѣ, изъ субъекта и предиката. А теорія научоученія тѣмъ болѣе настаиваетъ на сложномъ характерѣ всякаго положенія. Для выхода изъ положенія достаточно признать, что наши сужденія, собственно, слагаются изъ непосредственныхъ, имѣющихъ дѣло съ самой дѣйствительностью, и опосредствованныхъ, рефлексивнаго характера. Вторыя, въ свою очередь, подраздѣляются на сужденія, относящіяся къ непосредственнымъ сужденіямъ, и на сужденія, имѣющія своимъ объектомъ «предметность» представлениія. Оставляя въ сторонѣ вторичнаго сужденія первой категоріи, мы можемъ сразу отмѣтить, что такъ называемая экзистенціальная сужденія, къ которымъ въ свою очередь сводятся всѣ безличные выраженія, суть не что иное, какъ сужденія послѣдней категоріи ²⁾.

Положеніе есть нѣчто сложное. Какъ сложное, оно есть сумма тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ слагается цѣлое сужденіе. Но это только общій результатъ, добытый изложеннымъ выше анализомъ. Мы узнали пока только въ общей формѣ, что положеніе—нѣчто сложное; о самихъ же элементахъ, составляющихъ это сложное, мы пока ничего не знаемъ. Дальнѣйшій анализъ и сводится къ тому, чтобы, во-первыхъ, характеризовать отдельно элементы положенія, какъ цѣлаго, а затѣмъ указать на характеръ связи соотношенія, раскрывающагося между этими элементами.

1) W. II, 63.

2) Ibid. § 137. „Предметность“ не обозначаетъ, конечно, непремѣнно реального, дѣйствительного предмета. То же самое касается и положенія „es gibt“, которое auch bei Gegenstnden gebrauchen, denen kein Sein in der Wirklichkeit zukommen kann. Ibid. II, стр. 53.

Субъектъ и предикатъ два главныхъ момента сужденія; въ отношеніяхъ между ними и раскрывается все своеобразіе теоріи сужденія научоученія. Но этого мало; начало своеобразію кладется характеромъ самого субъекта и предиката, далеко не такъ понимаемыхъ научоученіемъ, какъ дѣло обстоитъ въ обычныхъ учебникахъ логики. Субъектъ и предикатъ не дедуцируются впервые въ сужденіи, а лежать въ синтетическомъ изначальномъ единстве. Сужденіе, въ сущности, есть анализъ. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующее положеніе: Богъ—всемогущъ. Это—положеніе безусловно сложное; какие же элементы даны намъ въ немъ? Прежде всего мы о чёмъ-то или о комъ-то высказываемся, въ высказываніи наличенъ нѣкоторый предметъ высказыванія. Въ данномъ случаѣ это—Богъ. Это положеніе настолько очевидно, что едва ли можетъ стать предметомъ спора. «Богъ—всемогущъ»—говорю я, судящій субъектъ, и сразу становится для меня ясно, что въ основаніи моего высказыванія лежить понятіе Бога. Поэтому и предпочтительнѣе называть это понятіе «основаніемъ» (*Unterlage*) сужденія. Это—тотъ предметъ, по поводу которого совершается высказываніе¹⁾.

Но все это еще не составляетъ положенія: мы имѣемъ пока только предметъ высказыванія, который можетъ при дальнѣйшемъ анализѣ быть использованнымъ въ роли субъекта. Пока еще—и этого не видно. Что же дальше дано намъ въ сужденіи? Возьмемъ тотъ же самый примѣръ: «Богъ—всемогущъ». Мы не просто высказываемся о Богѣ, какъ предметѣ сужденія, но дальше дифференцируемъ это понятіе. Бытие не есть отвлеченное понятіе, нельзя говорить о просто—бытии; разница между *Sein* и *Sosein* сводится къ тому, что одно понятіе бытия далеко не исчерпываетъ всего того, что должно быть установлено қасательно субъектовъ бытія. Просто бытие не можетъ стать предметомъ сужденія, такъ какъ къ нему нельзя предицировать по своему логическому понятію никакого опредѣленного предиката. Такое предицированіе кладеть конецъ бытию вообще и дѣлаетъ его опредѣленнымъ бытиемъ (*Sosein*). И Богъ, какъ предметъ сужденія, не есть отвлеченное бытие вообще. Это и выражается прилагаемымъ къ нему признакомъ—«всемогущій». Такимъ образомъ, въ положеніи необходимы пока два момента: 1) пред-

¹⁾ W. II, стр. 8.

метъ суждения и 2) определенное свойство, утверждаемое въ отношении къ этому предмету. Слѣдовательно, Богъ — общий предметъ, а «всемогущій»—его признакъ¹⁾.

Но мы глубоко ошиблись бы, если бы допустили, что весь анализъ положенія въ себѣ можетъ быть на этомъ законченъ. Далеко нѣтъ; еще остается какъ разъ вопросъ объ отношеніи между субъектомъ и предикатомъ, поставленный выше. Высказывать любое свойство предмета суждения еще вовсе не значитъ исчерпать все сужденіе. Вѣдь анализъ можетъ итти и дальше и спрашивать о томъ, каково отношеніе между свойствомъ и предметомъ. Представленіе о предметѣ и представленіе о свойствѣ еще далеко не исчерпываютъ возможности третьяго представленія по поводу отношенія первыхъ двухъ представленій между собой. Это третье представленіе какъ бы обнимаетъ собой первые два, приводя ихъ въ определенное отношеніе. Это и есть представленіе отношенія. Оно показываетъ, что предметъ дѣйствительно «имѣетъ» указанное свойство, что свойство и въ самомъ дѣлѣ принадлежитъ предмету. «Такъ обстоитъ дѣло въ положеніи... «Богъ имѣетъ всемогущество», говоритъ Болцано, въ которомъ даны, кромѣ понятія Бога, какъ того предмета, о которомъ трактуетъ положеніе, еще понятіе извѣстнаго свойства, именно всемогущества, какъ такого (свойства), которое прилагается къ тому предмету, и, наконецъ, понятіе имѣнія (der Begriff des Habens)»²⁾.

Такимъ образомъ, три элемента исчерпываютъ сполна содержаніе всякаго положенія: 1) предметъ высказыванія, 2) свойство предмета и 3) отношеніе принадлежности свойства предмету или «имѣнія» предметомъ свойства³⁾.

На этомъ можно было бы закончить теорію «положенія въ себѣ», но для полноты изложенія теоріи научоученія не лише

¹⁾ W. II, 8.

²⁾ W. II, 8—9.

³⁾ Кратко и сжато выразилъ Болцано свой взглядъ такъ: „man wird mir zugeben, dass, wenn nicht alle, doch sicherlich viele Sätze eine gewisse Beschaffenheit der Gegenstände, von denen sie handeln, aussagen; und von solchen ist offenbar, dass sie nebst... der... Vorstellung von der Beschaffenheit, welche sie ihnen beilegt, imgleichen auch noch eine eigene Vorstellung enthalten müssen, durch welche jene beiden erst miteinander verbunden werden, eine Vorstellung also, die anzeigt, dass die in dem Satze betrachteten Gegenstände die darin angegebene Beschaffenheit haben“. Ibid., стр. 8.

бросить бѣглый взглядъ на нѣкоторыя положенія, болѣе или менѣе связанныя съ сдѣланнымъ выше воспроизведеніемъ взглядовъ Болцано.

Выведенное такимъ образомъ понятіе «имѣнія», являющееся формой связи между субъектомъ и предикатомъ въ сужденіи, имѣетъ всеобщее примѣненіе. Правда, обычная форма соединенія субъекта съ предикатомъ не совпадаетъ съ такой дедукціей. Въ большинствѣ случаевъ мы вовсе не употребляемъ такой формы. Обычная форма соединенія субъекта съ предикатомъ совершается чрезъ глаголъ «есть». Мы никогда не скажемъ «Богъ имѣеть всемогущество», а «Богъ (есть) всемогущъ». Такая склонность нашей судящей дѣятельности безусловно стоитъ наперекоръ теоріи Болцано¹⁾; но онъ самъ склоненъ объяснять это нашимъ неумѣніемъ каждый разъ подыматься до высоты абстракціи, нашю склонностью къ конкретному мышленію. Вместо того, чтобы выдѣлить основаніе сужденія и къ нему предицировать абстрактный предикатъ, «мы остаемся при знакѣ для конкретнаго; для абстрактнаго же или не образовываемъ никакого слова, или, въ крайнемъ случаѣ, характеризуемъ его соединеніемъ нѣсколькихъ словъ»²⁾.

Если не считаться съ подобными психологическими вариаціями, то развитая выше форма сужденія должна быть признана общей формой для сужденія всѣхъ видовъ. Это будутъ такъ называемыя категорическія, гипотетическія и раздѣлительныя сужденія. Каждую изъ этихъ формъ сужденія можно перевести въ форму «A имѣеть B»³⁾. Точно такимъ же путемъ можно свести къ формулѣ всѣ кажущіяся отступленія отъ обычного порядка, напр., сужденія съ «ничто», какъ субъектомъ («ничто не совершенno во всѣхъ отношеніяхъ») и т. д.⁴⁾. Что же касается отрицательныхъ положеній, то они вовсе не противорѣчатъ ученію

¹⁾ W. II, стр. 12.

²⁾ Ibid. II, 12. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что въ 1810 г. въ трактатѣ о математическомъ методѣ, Болцано, перечисляя различные виды сужденій, ни разу не употребилъ формулу „A hat B“, напр.: ¹⁾ S ist eine Art von P—Notwendigkeitsurteile; ²⁾ A kann sein eine Art von B:—Möglichkeitsurteile и т. д. Для исторіи выработки и постепенного формированія взглядовъ Болцано это обстоятельство не лишено значенія.

³⁾ W. II, 198, 225, 228.

⁴⁾ ibid. II, 213, 212.

Болцано о «положениі въ себѣ». Дѣло въ томъ, что отрицательное сужденіе не есть вопросъ формы связи, т.-е. отрицаніе заключается не въ связкѣ, а въ самомъ положеніи, которое и должно быть названо отрицательнымъ и получается путемъ абстракціи¹⁾.

IV.

Теорія „истини въ себѣ“.

«Я разумѣю подъ «истиной въ себѣ» любое положеніе, которое высказываетъ что-либо такъ, какъ оно есть, при чемъ я оставляю совершенно неопределѣннымъ вопросъ о томъ, высказывается или мыслится это положеніе кѣмъ-нибудь, или нѣтъ. Имѣетъ мѣсто первое или второе, все равно, положеніе должно получить наименованіе истины въ себѣ, если только то, что оно высказываетъ, пребываетъ такъ, какъ оно высказываетъ, или, другими словами, предмету, о которомъ оно (положеніе) трактуется, дѣйствительно принадлежитъ то, что къ нему относятъ»²⁾. Такъ открываетъ Болцано свое ученіе объ «истинѣ въ себѣ». Логической предпосылкой этого ученія является теорія «положенія въ себѣ», все равно какъ эти два ученія вмѣстѣ опредѣлили характеръ теоріи «представленія въ себѣ»³⁾. Ученіе о «положеніи въ себѣ» только прелюдія къ теоріи истины. Высказываться тамъ положительно о природѣ содѣржанія сужденія было незачѣмъ, когда предвидѣлась болѣе важная задача—ввести во всеобщее сознаніе различеніе между актомъ и содѣржаніемъ сужденія. Только отвоевавъ самостоятельную область «смысла», значенія высказыванія, Болцано можетъ перейти къ опредѣленію того, каковы свойства этого содѣржанія. Конечно, и въ данномъ случаѣ рѣчь можетъ ити не объ элементахъ сужденія, о которыхъ рѣчь была выше, а о характерѣ сужденія, какъ смысла, какъ «цѣнности»⁴⁾.

Конечно, задача Болцано была бы гораздо проще, если бы онъ удовольствовался только установлениемъ такого различенія между актомъ и содѣржаніемъ сужденія, но едва ли оно имѣло

¹⁾ Ibid. I, 415—417, II, 45, III, 3.

²⁾ W. I, 112.

³⁾ Ibid. I, 222.

⁴⁾ См. конецъ предыдущей главы.

бы особенное научное значение. Мы узнаемъ, что такое различие было известно и до Болцано, и онъ ничего не прибавилъ бы къ уже имѣющемуся завоеванію человѣческой мысли, если бы остановился только на этомъ. Различие между актомъ и содержаніемъ сужденія не имѣетъ само по себѣ никакого значения; это яствуетъ хотя бы изъ того, что это содержаніе можетъ быть и истинное, и ложное. Для науки, какъ организованного знанія, едва ли имѣло бы какое-нибудь значение учение, безразличное къ истинѣ¹⁾). Наукоученіе, собственно, такъ и формулировало свою задачу²⁾.

Съ точки зрења наукоученія, оправданіе науки—въ истинѣ, поскольку мы рассматриваемъ знаніе, какъ теоретическое единство, а не практическое примѣненіе знанія. Употребленіе знанія какъ орудія въ борьбѣ за существованіе не имѣетъ ничего общаго съ самимъ знаніемъ, какъ теоретическою цѣнностью. Поэтому «право на существованіе» для знанія ни въ какомъ случаѣ не почерпается изъ его примѣненія на практикѣ. Какъ «цѣнность» знаніе абсолютно. Цѣль знанія истина, и оправданіе знанія въ истинѣ. Знаніе, не содержащее истины, не есть знаніе, и знаніе есть только тамъ, где истина. Знаніе=истинѣ. Но истина не есть абсолютное понятіе, какъ это ни странно. Истина есть отношение—именно знанія къ предмету знанія. $2 \times 2 = 4$ не есть истина, а нѣчто большее, если мы имѣемъ въ виду то, что содержится въ этомъ высказываніи. Оно есть истина постольку, поскольку въ немъ содержится отношение высказыванія къ предмету высказыванія. Во всякомъ истинномъ сужденіи намъ даны, какъ мы уже знаемъ, три элемента: основаніе сужденія (предметъ высказыванія), признакъ (относящийся къ предмету) и отношение между ними. Высказываніе, какъ реальный актъ, оставленъ въ сторонѣ. Тутъ намъ дано только «положеніе въ себѣ» при чемъ только истинное³⁾). Возьмемъ примѣръ Болцано: деревья весной дѣлаются зелеными⁴⁾). Запомнимъ, что мы имѣемъ дѣло не съ реальнымъ актомъ, а со «смысломъ», съ значеніемъ. Обозначимъ этотъ смыслъ буквой «S». Предполагая, что это истинное сужденіе, т.-е., что оно выражаетъ то, что есть, иначе го-

¹⁾ W. I, 77.

²⁾ См. главу „Принципы наукоученія Болцано“.

³⁾ W., II, § 116, 8.

⁴⁾ Ibid. I, 112.

воря, что деревья подлинно зеленѣютъ, мы получаемъ предметъ содержанія высказыванія—назоветъ его «Y»¹⁾. Спрашивается: гдѣ же тутъ истина, какъ отношеніе? Въ «S» ея нѣтъ, потому что оно только одинъ элементъ возможного отношенія. «Y» больше, чѣмъ отношеніе; оно то, что есть, и не можетъ ни къ чему относиться, а только быть предметомъ отношенія. Слѣдовательно, только въ отношеніи S—Y слѣдуетъ искать истину; какъ отношеніе «S» можетъ быть *правильнымъ* сужденіемъ о «Y», но не быть истиннымъ. Истина тогда будетъ отношеніе правильного сужденія «S» (указывающаго дѣйствительно принадлежащій предмету признакъ) къ «Y». Истины вѣдь нѣтъ ни въ «S», ни въ «Y»: первое ужѣ истины, второе есть отрицаніе отношенія. «Y» есть то, что есть, и потому не можетъ быть названо истиной, а только «истиной въ себѣ». Въ сущности говоря, всякая *истина*, по своему понятію, есть отношеніе, и прибавленіе «an sich» имѣеть цѣлью отбросить именно этотъ моментъ отношенія. Болцано вовсе не боится, что послѣ такой операциіи мы окажемся лицомъ къ лицу съ объективной реальностью. .

«Число листьевъ, говоритъ Болцано, которыми покрывается опредѣленное дерево, стоящее на извѣстномъ мѣстѣ, представляется вполнѣ исчислимымъ, если бы даже никто обѣ этомъ не зналъ. Положеніе, которое опредѣляетъ это число, я называю объективной истиной, если даже никто ея и не познаетъ²⁾. Истина въ данномъ случаѣ далеко не есть отношеніе, объективная истина только возможное отношеніе. Число цветковъ «Y» по нашему обозначенію можетъ стать предметомъ, основаніемъ сужденія. Какъ же это представляется Болцано? Сужденіе для Болцано не что иное, какъ «познанная истина, или познаніе»³⁾, при чемъ, конечно, истинное, такъ какъ въ данномъ случаѣ Болцано имѣеть въ виду только правильные сужденія. Слѣдовательно, сужденіе есть знаніе, иначе познаніе истины. Съ одинаковымъ правомъ можно сказать, что истина просто есть знаніе. У Болцано нѣтъ достаточной ясности въ трактовкѣ этого вопроса, такъ какъ онъ не опредѣлилъ ту сторону исти-

¹⁾ Ibid. II, § 126.

²⁾ W. I, 114.

³⁾ Ibid. I, 116.

ны, которая утверждается въ природѣ отношенія. Но несомнѣнно, различеніе между истиной и «истиной въ себѣ» имѣетъ въ виду недостаточно опознанное расчлененіе истины на истину-отношеніе и объективную истину. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, когда число цвѣтовъ на деревѣ стало моимъ знаніемъ, то истина—не эти цвѣты и ихъ число и не высказываніе, какъ содержаніе, а отношеніе послѣдняго къ первому. Если мы имѣемъ и высказываніе, какъ содержаніе (*S*) и предметъ (*Y*), тогда, по Болцано, намъ дана «познанная истина»; если же нѣтъ первого, и остается только «*Y*», мы имѣемъ «истину въ себѣ».

«Истина въ себѣ» есть то, что не есть сужденіе, а потому не есть и знаніе. Она, выражаясь языкомъ гносеологии, есть трансцендентное въ отношеніи къ истинному знанію. Тамъ, где есть знаніе, есть истина, такъ какъ знаніе и истина суть понятія отношенія. «Положеніе въ себѣ» о числѣ цвѣтовъ сразу дѣлается истиной, какъ только оно становится знаніемъ. Въ абсолютномъ смыслѣ едва ли «положенію въ себѣ» или «истинѣ въ себѣ» можно приписать какой-либо видъ бытія. «Истина въ себѣ», поскольку она истина, хотя и въ себѣ, не можетъ не имѣть бытія, какъ предметъ чьего-либо знанія. Если нѣтъ этого момента, если «истина въ себѣ» не входитъ въ чье-либо знаніе, можетъ быть какъ самостоятельный элементъ, но все же часть, предметъ знанія—то она трансцендентнаго порядка и утверждается, какъ абсолютное бытіе. Болцано самъ прекрасно понимаетъ, что въ этомъ пункѣ его ученіе объ истинѣ въ себѣ угрожаетъ обратиться въ универсальный реализмъ съ абсолютнымъ бытіемъ, и чтобы обусловить «истину въ себѣ» дѣлаетъ ее предметомъ божескаго сознанія. Несмотря на это, Болцано все же настаиваетъ на различеніи между „истиной въ себѣ“ и познанной истиной. «Хотя всѣ истины въ себѣ, говоритъ Болцано, суть одновременно также и познанныя (именно познанныя *Боюмъ*—курсивъ нашъ) истины, однако слѣдуетъ отличать истину въ себѣ отъ познанной истины, или (какъ иначе еще говорять) отъ познанія. Вмѣстѣ съ этимъ логики получаютъ право говорить объ истинѣ въ себѣ съ такимъ же основаніемъ, съ какимъ геометръ говоритъ о чистомъ пространствѣ (о простой возможности извѣстнаго пункта) не мысля одновременно о заполнимости его посредствомъ матеріи»¹⁾.

¹⁾ W. I, 114.

Спрашивается, почему Болцано обращается къ божескому сознанию? Путь, использованный въ этомъ направлении докторской философіей, всегда имѣлъ цѣлью обосновать истину знанія ¹⁾). Одинъ только Лейбницъ стоитъ въ сторонѣ, для него истина выше Бога, и Богъ самъ вынужденъ признать истину такъ, какъ она есть въ видѣ вѣчной цѣнности. Лейбницъ именно и оказалъ на Болцано, какъ мы увидимъ ниже, особенное влияние и ужъ по одному этому можно судить о томъ, каково отношение между Богомъ и истиной у Болцано. «Истина въ себѣ» вовсе не нуждается въ Божественномъ признаніи и, если все же Болцано не отдаляетъ ея отъ такого признанія, то это не потому, что Богъ всевѣдущъ. Болцано понималъ, что тамъ, где дана истина, дано и отношение, такъ какъ истина есть понятіе отношения. Если же мы откинемъ этотъ моментъ отношения, то мы получимъ то, что есть, какъ предметъ истинного сужденія. Чтобы избавиться отъ такого реализма, необходимо постулировать для «истины въ себѣ» Божественное сознаніе и этимъ путемъ сохранить моментъ отношения. Болцано самъ никакъ не признаетъ наличной дѣйствительности истины. «Истина въ себѣ», какъ и « положеніе въ себѣ» не имѣтъ реального наличного существованія. Она съ обычной ясностью заявляетъ: «истина и сама не есть что-либо существующее, и не исходить изъ существующаго и, однако, она есть истина» ²⁾). Правда, истина имѣетъ отношение къ дѣйствительности, такъ какъ она высказываетъ то, что есть ³⁾), но это вовсе не дѣлаетъ саму истину дѣйствительностью. «Конечно, бываютъ истины, которые относятся къ чему-нибудь дѣйствительному, т.-е. высказываются о свойствахъ чего-либо дѣйствительного; но поэтому истина еще не есть это самое дѣйствительное. Больше того, ни одна истина, какъ я говорилъ выше (§ 25), какъ таковая, не имѣтъ дѣйствительности или наличного бытія (Dasein)» ⁴⁾).

Истина Болцано не что иное, какъ «cogitatio possibilis» Лейбница ⁵⁾). Число цвѣтовъ на деревѣ, не ставши еще ничьимъ зна-

¹⁾ Ср. „Метафизическая размышленія“ Декарта, русское изд., предисловіе проф. А. И. Введенского „Декартъ и раціонализмъ“.

²⁾ W. I, 115.

³⁾ W. I, 112.

⁴⁾ W. I, 116.

⁵⁾ См. объ этомъ подробнѣй въ главѣ о предшественникахъ Болцано.

ниемъ, не есть истина. Это число само по себѣ, какъ физическое, наличное бытіе, конечно, сюда не относится—оно не есть ни истина, ни ложь, а просто то, что есть; оно только возможный предметъ отношенія. Въ этой «возможности» и заключается принципъ *cogitatio possibilis*. Но даже и этого нельзя утверждать абсолютно. Вѣдь для Болцано нѣтъ «истины въ себѣ», которая одновременно не была бы и познанной истиной. Правда, въ такой общей формѣ это положеніе можетъ быть утверждаемо, принимая во вниманіе и божеское сознаніе, но это въ принципѣ не мѣняетъ дѣла, такъ какъ рѣчь идетъ не о человѣческомъ знаніи въ его отношеніи къ божескому, а о природѣ «истины въ себѣ».

Болцано полагаетъ, что обѣ «истинѣ въ себѣ» мы можемъ говорить на томъ же основаніи, какъ геометръ о чистомъ пространствѣ. Этимъ заявлениемъ Болцано еще разъ подчеркиваетъ то, что уже было имъ отмѣчено въ ученіи о «положеніи въ себѣ». Независимый, самостоятельный характеръ содержанія до того занимаетъ Болцано, что при первомъ же случаѣ онъ не забываетъ подчеркнуть его. Большаго, конечно, эта математическая аналогія не даетъ. И та безразличность къ положительному опредѣленію, которая была столь характерна для дедукціи «положенія въ себѣ», находитъ свое выраженіе въ заявлениі Болцано, что можно говорить о чистомъ геометрическомъ пространствѣ, «хотя на основаніи метафизики можно было бы доказать, что нѣтъ никакого пустого пространства и быть не можетъ»¹⁾). Подготавляя почву для развитія положительного ученія обѣ «истинѣ въ себѣ», Болцано занятъ только отрицательной критикой, направленной на взгляды, представляющіе отрицательную инстанцію противъ его собственныхъ. Отсюда и та сбивчивость, которой отмѣчено до сихъ поръ все стараніе Болцано сдѣлать свою теорію истины удобопонятной и приемлемой. Мы имѣли случай убѣдиться, что порой Болцано доходитъ до абсолютно реалистической интерпретаціи своей теоріи (теорія объективной истины). Но съ другой стороны, угадывая ту сторону истины, которая заключается въ отношеніи чего-то, къ чему-то, Болцано вводитъ понятіе божеского сознанія, съ яснымъ намѣреніемъ навязать это отношеніе и объективнымъ истинамъ. Да иначе и быть не

¹⁾ W. I, 114.

могло. Теорія «положенія въ себѣ» уже научила насъ тому, что всякое положеніе слагается изъ трехъ моментовъ: 1) изъ основанія сужденія, 2) изъ признака и 3) изъ отношенія между основаніемъ и признакомъ. Эта теорія была прелюдіей теоріи истины и внесла въ построеніе этой теоріи элементъ отношенія. И тамъ, гдѣ не хватало человѣческихъ средствъ для удержанія этого момента, понадобилось прымыслить сверхчеловѣческаго субъекта познанія.

Но что же такое истина въ своемъ положительномъ опредѣленії? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, Болцано пробуетъ разобраться въ томъ, что мы называемъ истиной. Этимъ, конечно, Болцано не думаетъ стать на точку зрѣнія релятивизма. Тутъ мы имѣемъ только попытку исходить въ научномъ анализѣ отъ истины, какъ данной, конечно, не въ смыслѣ пространственно-временного существованія. Но истина дана намъ только какъ истинное положеніе; что же слѣдуетъ понимать подъ послѣднимъ? «Положеніе истинно, говоритъ Болцано, если оно высказываетъ то, что дѣйствительно относится къ его предмету. И это есть, какъ я увѣренъ, вѣрное объясненіе этого понятія. И чѣмъ внимательнѣе мы присмотримся къ дѣлу, тѣмъ проникновеннѣе (*inniger*) будемъ мы чувствовать, что ничего другого мы и не мыслимъ при словѣ истина, принимая ее въ ея конкретномъ, объективномъ значеніи»¹⁾. Такимъ образомъ, говоря о какомъ-нибудь положеніи, что оно истинно, мы высказываемъ ни больше, ни меньше, какъ слѣдующее: правильное положеніе. «S» высказываетъ о «Y» то, что къ нему относится. Болцано пока ограничивается только приведенной характеристикой. А самое отношение, то обстоятельство, что мы что-то—безразлично, что—относимъ къ чему-то—эта чистая возможность отношенія еще не стала проблемой для Болцано. Да кромѣ того, предметомъ разсмотрѣнія, пока является только обыденное, житейское пониманіе истины.

Проблема истины въ своей логической конструкціи изначаль-
нѣе понятія отношенія. Представленіе Болцано объ объективной
истинѣ даетъ ясное указаніе на то, что онъ прекрасно понималъ,
что проблема истины въ ея теоретическомъ освѣщении не
раскрывается въ моментѣ отношенія опредѣленного признака къ

¹⁾ W. I, 124.

предмету. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли выше, что истины нѣтъ ни въ «*S*» ни въ «*Y*», такъ какъ первое есть только одинъ членъ отношенія, а второе исключаетъ отношеніе и можетъ быть только предметомъ отношенія. Что предмету (*«Y»*) принадлежитъ признакъ (*d*), это не есть первый актъ познавательного процесса. Мы говоримъ «принадлежитъ» и этимъ довольно ясно высказываемъ, что какой-то весьма важный актъ уже совершень. И если мы не въ состояніи мыслить его какъ функцию нашего мышленія, такъ это не закрываетъ передъ нами пути изслѣдованія.

Что же другое разумѣемъ мы подъ истиной, если мы не теоретизируемъ, какъ не то, что указано Болцано? Положеніе истинно, говоритъ Болцано, если оно высказываетъ то, что принадлежитъ въ самомъ дѣлѣ его предмету. Это опредѣленіе, пожалуй, и исчерпываетъ простое, нетеоретизирующее пониманіе истины.

Всеобщность и общезначимость (не логическая, а фактическая) тоже безусловно характерна для истины, но не доказывается, не обосновываетъ ее. Логически истина общезначима, фактически она можетъ быть ограничена. Болцано поясняетъ свою мысль слѣдующимъ образомъ: «По моему мнѣнію, конечно, было бы правильно сказать, что всякое сужденіе, признаваемое всѣми (*B.*) существами (а также и Богомъ)—истинно; но по одному этому еще никоимъ образомъ эта всеобщность сужденія не есть понятіе истины, какъ это видно уже изъ того, что это положеніе необратимо. Такъ какъ ясное дѣло, что есть истины, которые не усвоены всѣми мыслящими существами»¹⁾). Такимъ образомъ, Болцано опровергаетъ такъ называемую соціальную точку зрењія на истину и познаніе. Логически истина не ограничена въ своемъ значеніи и потому она можетъ быть познана всѣми мыслящими существами (въ ихъ числѣ и Богомъ). Но это «можетъ быть» сразу даетъ понять, что о какомъ-либо 'долженствованіи' нѣтъ и рѣчи. Говорить же о всеобщности и общезначимости истины можно только примѣнительно къ чистой логической истинѣ. Фактически же считать этотъ моментъ всеобщаго признанія за признакъ истины нельзя, такъ какъ есть истины, которыхъ не всѣмъ известны. Налич-

¹⁾ W. I, 133.

ность хоть одной такой истины опровергаетъ всю «соціальную точку зре́ння»¹⁾.

Теорія истины не можетъ быть безпредметной наукой; она имѣетъ свой предметъ—это истинное знаніе. Но это уже значитъ утверждать такое знаніе, какъ наличное. Болцано и въ самомъ дѣлѣ признаетъ, что живой процессъ знанія независимъ отъ теоріи, что послѣдняя—простая рефлексія. На практикѣ въ научной дѣятельности мы вовсе не задаемъ себѣ вопроса объ «истинѣ въ себѣ», лежащей гдѣ-то въ основѣ знанія. Зачастую наша познавательная дѣятельность, поскольку она развертывается въ предѣлахъ специальныхъ наукъ, совершенно не освѣдомлена относительно принциповъ своей собственной дѣятельности. «Подобно тому, какъ мы вовсе не нуждаемся въ предположеніи существованія истинъ въ себѣ для того, чтобы быть убѣжденными какимъ-либо доказательствомъ, точно такъ же совершенно не требуется для той же цѣли знать напередъ правильность видовъ заключенія, производимыхъ при этомъ»²⁾. Слѣдовательно, знаніе возможно и безъ теоретического убѣжденія въ томъ, что истина дана, и мы можемъ строить правильныя сужденія.

Тутъ мы подходимъ къ весьма интересному вопросу о томъ, что такое знаніе? Иначе говоря, какимъ образомъ мы дѣлаемъ истину своимъ знаніемъ? Болцано со свойственной ему оригинальностью подходитъ къ проблемѣ знанія и открываетъ въ ней много нового и интереснаго. Знаніе есть истинное знаніе, но оно же предполагаетъ и неистинное. Съ другой стороны, данность истины предполагаетъ его осуществленіе въ чьемъ-либо знаніи. Поэтому, ближайшая задача Болцано—установить точный этотъ отнoшeніе между знаніемъ и истиной. Эта задача влечетъ за собой дальнѣйшія и на первомъ планѣ—установление понятія ошибки и ея логической возможности. Эта, такъ сказать, проблема теодицеи Лейбница, переведенная на гносеологический языкъ.

Что такое знаніе? Постановка этого вопроса раньше, чѣмъ «строить» теорію знанія, характерна для Болцано. «Я разумѣю... подъ словомъ *познаніе* (Б.) всякое сужденіе, содержащее пра-

¹⁾ Среди защитниковъ этой точки зре́ння можно до сихъ поръ встрѣтить такія имена какъ Риля, Шуппе и др. Такъ истины за себя незнакомство съ такимъ крупнымъ мыслителемъ, какъ Болцано!

²⁾ W. I, 150.

вильное положение, или (что обозначает то же самое) суждение, сообразное съ истиной и правильное. Всякое познаніе есть поэтому суждение, но, наоборотъ, не всякое суждение могу я назвать познаніемъ, такъ какъ могутъ быть даны сужденія, которая содержать не истину, а заблужденія»¹⁾. Знаніе есть суждение, но не всякое суждение есть знаніе. Какое же суждение *не есть* знаніе? То, которое содержитъ ложное знаніе. Слѣдовательно, только истинное суждение составляетъ знаніе. Отсюда недалеко до полнаго отожествленія этихъ двухъ понятій. Содержаніе знанія = сужденію = истинѣ; отсюда знаніе = истинѣ, «постольку, говоритъ Болцано, вслѣдствіе моего объясненія само собой разумѣется, что то, что составляетъ матерію познанія, должно быть истиной»²⁾). Эти два понятія, истина и знаніе, до того близки, что, говоря объ одномъ изъ нихъ, можно подразумѣвать другое. Такимъ путемъ Болцано доходитъ до отожествленія понятія знанія съ понятіемъ истины. Знаніе есть истина, истина—знаніе. Принявъ такое опредѣленіе³⁾, Болцано прибавляетъ: «только ради большаго подчеркиванія говоримъ мы, что кто-нибудь достигъ познанія истины; тогда какъ было бы вполнѣ достаточно сказать, что онъ достигъ знанія».

Это отожествленіе знанія съ истиной есть лучшій продуктъ мысли Болцано. Отсюда можно было бы ожидать, что Болцано, развивая дальше теорію истины, перейдетъ къ теоріи знанія или попробуетъ поставить ихъ въ такое отношеніе другъ къ другу, что рѣшеніе проблемъ одной повлечетъ за собой рѣшеніе проблемъ другой. Вѣдь онъ самъ призналъ, что теорія—простая рефлексія, что суть дѣла въ фактѣ знанія. Это заявленіе давало бы некоторое право предположить, что знаніе и въ самомъ дѣлѣ—фактъ для Болцано, что оно первично и теоретически (путемъ рефлексіи) не можетъ быть дедуцировано⁴⁾. Математическій методъ мышленія увлекъ Болцано по другому пути. Онъ

¹⁾ Ibid., 150—160.

²⁾ Ibid., 165—169.

³⁾ Ibid., 170.

⁴⁾ Объ отношеніи этихъ двухъ моментовъ въ знаніи интересно ср. I. F. Fries'a „Neue oder antropologische Kritik der reinen Vernunft“. Кн. I, стр. 24—57; 88—206; 346—352; кн. II, стр. 187—208, а также въ System d. Logik. 2 изд. 1819 г. 42—75; 76—77; 433—439. Ср. также весьма интересную книгу ученика Фриса Апельта „Die Theorie d. Induction“, 1854, стр. 36—76.

старается доказать знаніе, опираясь на самоочевидныя истины на аксіоматической положенія. Ясно, что логической предпосылкой такого доказательства является недоказанное знаніе. Словомъ, тогда знаніе уже не фактъ, а подлежитъ доказательству, установленію. Съ этой, именно, цѣлью Болцано и предпринимаетъ детальную полемику со скептицизмомъ, при чёмъ его аргументація въ общемъ напоминаетъ Декартовскую¹⁾. Скептикъ, отрицающій возможность всякаго познанія, противорѣчилъ бы самому себѣ, если бы не призналъ хоть одну истину, именно, что его положеніе само есть истина. Сдѣлавъ этотъ первый шагъ, Болцано идетъ въ томъ же направлениі дальше²⁾.

Эту попытку Болцано—доказать истину—следуетъ особенно иметь въ виду. Она весьма отрицательно отзывалась на многихъ сторонахъ наукоученія. Въ сущности говоря, учение Болцано вовсе и не требуетъ такого выхода. Даже наоборотъ, какъ мы старались показать, естественнѣе всего было ожидать, что Болцано пойдетъ совершенно инымъ путемъ, что признаніе знанія за истину приведеть къ построенію такой теоріи истины, которая одновременно будетъ и теоріей знанія. Но вышло такъ, что отношение — знаніе = истинѣ получило признаніе какъ бы въ сферѣ рефлексіи, а живой процессъ знанія почему-то понадобилось предварить доказываніемъ истины. Получается впечатлѣніе, что Болцано не считалъ истину данной, а только впервые пробуетъ ее доказать³⁾.

Вопросъ о познанії остается до сихъ поръ нерѣшеннымъ для наукоученія. Правда, Болцано пробовалъ различнымъ образомъ рѣшить его, но едва ли до сихъ поръ дѣло представляется въ лучшемъ видѣ. Мы видѣли выше, что этотъ вопросъ для Болцано звучитъ такъ: какъ мы познаемъ истину, или же, какъ намъ дана истина? Прежде всего следуетъ отмѣтить, что Болцано не признаетъ такъ называемой теоріи адекватности. Онъ ясно и определенно заявляетъ, что невозможно опредѣлить истину, какъ «согласіе нашихъ представлений съ тѣми предметами, къ которымъ они относятся»⁴⁾. Но какой же путь избираетъ самъ

¹⁾ Объ отношеніи Болцано къ Декарту см. гл. „Предшественники Болцано“.

²⁾ W. I, 170—189.

³⁾ Ibid. I, §§ 40—42.

⁴⁾ W. I, 179.

Вопросы философіи, кн. II.

Болцано. Правда, онъ говоритъ вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ, что наше сужденіе правильно, «если мы съ нашимъ представлениемъ объ опредѣленномъ предметѣ соединяемъ представление о такомъ свойствѣ, которое онъ (предметъ) дѣйствительно имѣлъ»¹⁾, но едва ли въ этомъ опредѣленіи мы найдемъ что-нибудь новое сравнительно съ тѣмъ, что мы узнали раньше. Вопросъ, подлежащий решенію, можно было бы для большей ясности формулировать такъ: какимъ образомъ «истина въ себѣ» становится истиной для насъ? Болцано самъ отнюдь недовольствуется только что приведеннымъ заявлениемъ—вѣдь оно только болѣе подробное описание «истины въ себѣ». Въ діалогахъ между скептикомъ и защитникомъ правъ истины Болцано даетъ слѣдующую характеристику опознанія истины: «Чтобы убѣдить себя въ истинности положенія, говоритъ защитникъ истины скептику, если и не съ полной очевидностью, то съ достаточной вѣроятностью (mit genugender Wahrscheinlichkeit), вамъ не нужно ничего другого, какъ воспринимать многократно, что наглядное представлениe A и B появляется одновременно»²⁾. Легко замѣтить, что критерій Болцано не новъ; это—уже нѣсколько разъ испробованное въ исторіи философіи средство, главнымъ образомъ школой эмпиризма. Кажется на первый взглядъ непонятнымъ, что Болцано, такъ энергично отстаивавшій права «истины въ себѣ», вдругъ рекомендуетъ такое шаткое объясненіе опознанія истины.

Слѣдя логической структурѣ наученія, въ основаніи которой нами положено заявленіе Болцано о логической зависимости теоріи «представления въ себѣ» отъ теоріи «положенія въ себѣ» и «истины въ себѣ», мы пропускаемъ теорію «представления въ себѣ» и продолжаемъ дальнѣйшій ходъ мыслей Болцано³⁾.

Истина не мѣняетъ своего характера въ зависимости отъ отдаленныхъ наукъ. Еще въ началѣ «наукоученія» Болцано говоритъ о той общей истинѣ, которая утверждается въ единствѣ науки⁴⁾. Теперь, установивъ понятіе истины, хотя и провизорно, Болцано хочетъ разсмотретьъ, какимъ образомъ въ наукѣ, какъ

¹⁾ Ibid., 179.

²⁾ Ibid., 182.

³⁾ Ibid., 222.

⁴⁾ W. I, стр. 77.

въ цѣломъ, осуществляется истина. «Мы должны здѣсь, говоритъ Болцано, обратить наше вниманіе на такія свойства правильныхъ положеній, знаніе которыхъ служитъ обсужденію способа, какимъ мы должны итти при изложеніи науки, но не этой или той науки, а науки вообще»¹⁾.

Такимъ образомъ, вопросъ ставится въ возможно широкомъ масштабѣ; предметъ изученія не одна какая-либо наука, вся или почти вся наука въ ея цѣломъ. Но болѣе того, задача Болцано вовсе не совпадаетъ съ методологіей наукъ. Единство науки въ его отношеніи къ истинѣ въ себѣ—вотъ задача Болцано. Его вовсе не интересуетъ какъ строится каждая отдельная наука, съ ея методологической стороны. Дуализмъ мышленія Болцано оказывается и здѣсь, поскольку онъ не признаетъ наличнаго бытія за истиной; вѣдь наука, въ отношеніи къ которой должна быть разсмотрѣна «истина въ себѣ», обладаетъ такимъ наличнымъ бытіемъ (*Dasein*). Наука, какъ фактъ, съ одной стороны, «истина въ себѣ», какъ отрицаніе всякаго факта, съ другой—вотъ элементы этого дуализма, который можетъ быть прослѣженъ на всемъ протяженіи построенія Болцано.

Интересно посмотретьъ на другую сторону дѣла; именно—какимъ образомъ Болцано, признавъ теорію истины теоріей знанія, въ силу внутренней логики мышленія пришелъ къ теоріи науки. Этого термина у Болцано, конечно, нѣтъ; но достаточно вдуматься въ задачу «Wissenschaftslehre», особенно послѣ того, что намъ известно относительно знанія и истины, чтобы сразу понять, что «Wissenschaftslehre» не что иное, какъ теорія науки.

Каково отношеніе истинъ другъ къ другу? Признавая особый міръ истинъ, Болцано признаетъ и особый способъ отношенія между ними. Это отношеніе не есть тотъ признакъ, которымъ мы характеризовали истину. Но внутренній признакъ всякой истины, какъ отношенія; здѣсь же мы имѣемъ дѣло съ внѣшнимъ признакомъ въ отношеніи къ каждой отдельной истинѣ, опредѣляющимъ структуру міра истинъ, какъ единаго цѣлаго. «Каждая истина, говоритъ Болцано, можетъ быть рассматриваема, какъ выводное изъ безчисленнаго множества другихъ, но изъ одной истины могутъ быть выведены многія другія, и это въ отношеніи ко всякому представленію»²⁾.

¹⁾ W. II, стр. 327.

²⁾ Ibid. II, стр. 331.

Эта всеобщая выводимость и содержитъ въ себѣ единство истины. Здѣсь и лежитъ основаніе единства науки, какъ теоретического единства доказательствъ¹⁾. Съ другой стороны проблема отношенія истинъ другъ къ другу выдвигаетъ вопросъ о характерѣ самыхъ истинъ, какъ элементовъ отношенія. Тутъ мы узнаемъ, что истины бывають аналитической и синтетической. Приведемъ дословное опредѣленіе Болцано: «аналитическими... называю я такія истины... если какое-нибудь представление въ ней можетъ быть замѣнено любымъ другимъ (представлениемъ), и положеніе не перестало бытъ истиннымъ... Истина, при которой неѣтъ этого случая, должна быть названа синтетической²⁾. Слѣдовательно, если въ истинномъ положеніи одно представление можетъ быть замѣнено другимъ безъ измѣненія смысла, то истина—аналитическая; въ противномъ случаѣ—синтетическая. Но анализъ Болцано на этомъ не заканчивается. Аналитическая и синтетическая истины въ свою очередь дѣлятся на интуитивная истины и истины понятія. Такъ напримѣръ, слѣдующее положеніе: «всякій треугольникъ есть фигура»—это, по Болцано, аналитическая истина понятія; «этотъ (Б.) треугольникъ есть фигура—аналитическая интуитивная истина. Въ связи съ этимъ возникаетъ вопросъ: какъ Болцано относится къ кантовскому пониманію аналитическихъ и синтетическихъ сужденій? Болцано не признаетъ кантовскаго опредѣленія синтетического сужденія. Какъ известно, отличительный признакъ синтетического сужденія у Канта тотъ, что въ немъ утверждается въ отношеніи къ субъекту то, что не мыслится въ его понятіи. Этотъ новый моментъ и раскрываетъ, по Канту, сущность синтетического сужденія. Какъ разъ правомѣрность этого момента и оспаривается Болцано. Въ отношеніи къ понятію, по Болцано, можно утверждать только то, что въ немъ содержится, или, въ отрицательной формѣ,—что для Болцано обладаетъ большею убѣдительностью,—нельзя утверждать за понятиемъ того, что въ немъ не содержится³⁾. Такъ, напримѣръ, положеніе: «въ этомъ треуголь-

¹⁾ Gothardt утверждаетъ, что теоретическое единство доказательствъ не занимало Болцано, и только Гуссерль впервые обратилъ на это вниманіе. Изъ изложенія видно, что такое заявленіе основано на невнимательномъ чтеніи „Wissenschaftslehre“, см. „Bolzanos Satz an sich“, стр. 103.

²⁾ W. II, 331.

³⁾ Ibid. II, 338.

никъ сумма угловъ равна 2 прямымъ» — для Канта синтетическое суждение, а для Болцано — аналитическое¹⁾.

Миръ истинъ находится подъ господствомъ совершенно особыхъ законовъ связей и отношений. Насколько это обстоятельство привлекало вниманіе философовъ и до Болцано, объ этомъ рѣчь впереди²⁾; но никто не взялся за разработку этого вопроса съ такимъ воодушевленіемъ, какъ Болцано. Связи и отношения, развертывающіяся между истинами, совершенно особаго рода. Имѣя специфический характеръ, они требуютъ особыхъ методовъ изученія. Эта связь, прежде всего, объективная. «Да будетъ мнѣ позволено, говоритъ Болцано, эти отношения назвать однимъ обобщающимъ именемъ, *связи, развертывающейся между истинами* (Б.), при чёмъ связью «объективной» (Б.)³⁾.

Послѣ того, какъ допущена такая особая связь между истинами, само собой ясно, что придется выработать особые пріемы ихъ изслѣдованія. Болцано даже набрасываетъ схему такого изслѣдованія. Онъ предлагаетъ изслѣдовать, «не стоятъ ли эти истины другъ къ другу въ отношеніи слѣдованія; которая изъ нихъ составляетъ основаніе — полное или частичное, ближайшее или отдаленное и является, такимъ образомъ, вспомогательной истиной, или даже условиемъ послѣдней... какія изъ нихъ могутъ быть рассматриваемы, какъ слѣдствія, ближайшія или отдаленные, полныя или частичныя и т. д.»⁴⁾. Эта схема Болцано, конечно, еще не даетъ достаточнаго права на то, чтобы признать возможность особаго метода знанія, имѣющаго своимъ объектомъ только истину. Разумѣется, можно предположить, что Болцано самъ, пожалуй, и былъ склоненъ къ такой мысли. Во всякомъ случаѣ ясно одно: схема Болцано касательно изслѣдованія истины не исчерпывается ни индукціей, ни дедукціей. Отношеніе основной истины къ частнымъ или другимъ истинамъ — совершенно, вѣдь, не похоже на отношеніе общаго положенія къ частнымъ и наоборотъ. Да и о самой *частной* истинѣ едва ли можно говорить въ томъ же смыслѣ, что и объ отношеніи между общимъ и частнымъ въ обычной индукціи и дедукціи. Вѣдь рѣчь идетъ не объ истинѣ какой-либо частной науки, или

¹⁾ Ibid. II, 337.

²⁾ См. гл. „Предшественники Болцано“.

³⁾ W. II, 389.

⁴⁾ Ibid. II, 389.

вообще о реальномъ сужденіи. Къ сожалѣнію, у Болцано нельзяъ найти болѣе яснаго выраженія той же самой мысли.

Но не всегда мы даемъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, откуда выведена истинность выводного сужденія. Болцано самъ хорошо знаетъ, что его схема только образецъ теоретической рефлексіи, что живой процессъ знанія развертывается по своей внутренней логикѣ. Поэтому «очень часто случается, что мы знаемъ выводная истины, а истинъ, содержащихъ ихъ основаніе, или совсѣмъ не знаемъ, или не знаемъ, что именно въ ней и лежитъ основаніе «выводной истины»¹⁾.

Какова же основа знанія? Этотъ вопросъ поставленъ Болцано въ III книгѣ. Едва ли можно сразу опредѣлить, о какой основѣ идетъ рѣчь, и какъ вообще слѣдуетъ понимать «основы» знанія. Для Болцано этотъ вопросъ, конечно, облегчается тѣмъ, что у него есть ясное представление о томъ, что такое знаніе. Безъ опредѣленія того, что есть знаніе, нельзѧ спрашивать о томъ, что лежитъ въ основаніи знанія. Для Болцано знаніе есть истина, и въ его основаніи можетъ лежать, разумѣется, только объективная истина или истина въ себѣ. Все, что лишено такого основанія—не есть истина. Теорія объективнаго знанія или просто знанія можетъ спрашивать только о такомъ основаніи. То, что только *кажется* истиною, имѣть лишь субъективную основу и къ дѣлу не относится. Болцано опредѣленно заявляетъ, что слѣдовало бы «различать два вида основанія знанія: такія, которыхъ состоятъ изъ тѣхъ же истинъ, въ которыхъ лежитъ собственное (объективное) основаніе познанной истины, и такія, въ которыхъ отсутствуетъ такой случай. Да будетъ мнѣ позволено назвать первыя *объективными* (Б.), а вторыя *только субъективными* (Б.) основами знанія»²⁾. Такимъ образомъ, основа знанія—истина, истина объективная или «истина въ себѣ».

Кажется на первый взглядъ страннымъ, что основа знанія есть истина, тогда какъ само знаніе—истина. Выходитъ, что истина есть основа истины. Нѣтъ ли тутъ тавтологіи? Никакой. Тезисъ Болцано какъ разъ и можетъ быть такъ формулированъ: истина есть основа истины. Какая разница между этими истинами? Истина, лежащая въ основаніи, есть истина въ себѣ, истина

1) Ibid. III, 231.

2) W. II, 232.

слѣдствіе—познанная истина. Процессъ знанія и состоитъ въ установлениі отношенія между этими истинами. При этомъ остается безъ изслѣдованія вопросъ о томъ, какъ Болцано понимаетъ характеръ этого отношенія. Конечно, изъ того, что намъ извѣстно, можно строить приблизительныя предположенія о томъ, какъ смотритъ Болцано на самопознаніе. Строгой опредѣленности въ этомъ вопросѣ у Болцано найти нельзя¹⁾.

Болцано не занимается специальными вопросомъ о заблужденіи, объ ошибкѣ. Можетъ быть здѣсь сказалась больше всего не опредѣленность его позиціи. Теорія заблужденія не менѣе важна для цѣлей науки, чѣмъ теорія знанія. Но это не значитъ, что онъ объ относится къ одной и той же дисциплинѣ²⁾. Тѣмъ не менѣе, Болцано все же пытается выяснить условія, при которыхъ ошибочное сужденіе становится легко допустимымъ. Говоря о выводныхъ сужденіяхъ, онъ указываетъ на возможность ошибокъ, «такъ какъ не всегда при развертываніи мы имѣемъ полныя заключенія, а часто только вѣроятное заключеніе приходитъ намъ на помощь; не обладая полной очевидностью, а только вѣроятностью, они легко вводятъ насъ въ заблужденіе»³⁾. Словомъ, тамъ, где мы употребляемъ неполное умозаключеніе, или прибегаемъ только къ принципу достовѣрности, тамъ не помогаетъ даже истинное основаніе, или истина == основаніе. Здѣсь важно не то, что Болцано пытается объяснить отступленія отъ истины, это объясненіе могло и не касаться теоріи истины. Важно то, что когда мы судимъ истинно, мы устанавливаемъ между истинами отношеніе при помощи особыхъ, только истинѣ свойственныхъ данныхъ. Говорить ли и тутъ Болцано объ особомъ методѣ знанія, на ряду съ дедукціей и индукціей — сказать положительно весьма затруднительно. Во всякомъ случаѣ съ намеками, хотя и неясными, мы встрѣчаемся не въ первый разъ.

Эта особенность міра истинъ даетъ лишній поводъ къ тому, чтобы выработать особую науку объ истинѣ. Раньше мы видѣли, что никакая специальная наука, взятая въ своей отдѣльности, ни сумма всѣхъ наукъ не можетъ включить въ число своихъ задачъ того единства человѣческаго знанія, которое

1) См. главу «Теорія истины и теорія науки».

2) См. ibid., гл. «Теорія истины» etc..

3) W. III, 259.

утверждается въ истинѣ. Теперь мы видимъ, что даже по характеру способа связей и отношений—эта сфера отличается отъ всякой другой науки. Если мы признаемъ, «что известный классъ истинъ можетъ указывать на определенное понятіе (Б.), какъ свое исключительное свойство (ausschlissliches Eigenthum), если это понятіе не слагается изъ частей, которыхъ находятся между собой въ совершенно особой связи, если оно *простое* (Б.) понятіе, то это обстоятельство должно имѣть для насъ большое значеніе, и рассматриваться какъ основаніе, говорящее въ пользу того, что этотъ родъ истинъ, поскольку не препятствуютъ другія обстоятельства, можетъ стать предметомъ особой науки»¹). Этотъ классъ истинъ, образующихъ между собой тѣсное единство, и лежитъ въ основе теоретического единства доказательствъ. Отличаясь характеромъ взаимоотношений своихъ элементовъ, которые могутъ быть названы «частями» только въ условномъ смыслѣ, они даютъ лишнее обоснованіе той науки, которая должна впервые обратить саму науку въ предметъ изученія.

Такимъ образомъ, Болцано, развивая все дальнѣе и дальнѣе свою теорію истины, дошелъ до признанія необходимости построить особую науку объ истинѣ, хотя не особенно ясно формулируетъ задачи этой науки. Она, прежде всего, шире всѣхъ прочихъ наукъ, вмѣстѣ взятыхъ. Это явствуетъ хотя бы изъ того, что истина касается всѣхъ наукъ, являясь цѣлью каждой изъ нихъ (хотя бы теоретически). Но какимъ образомъ разграничить внутри самой теоріи истины то, что относится къ ней самой, отъ того, что составляетъ область вѣдѣнія специальныхъ наукъ? Болцано самъ говоритъ на этотъ счетъ слѣдующее: «уже было сказано, что здѣсь я не задаюсь цѣлью решить самыя задачи (задачи специальныхъ наукъ), а только доказать тѣ правила, по которымъ слѣдуетъ ити при ихъ решеніи»².

Каждая наука имѣеть свои задачи. Для ихъ решенія она пользуется известными методами, цѣнными постольку, поскольку они способствуютъ ближайшему и скорѣйшему достижению цѣли. Но не съ этой стороны интересуютъ Болцано методы науки. Поскольку наука пользуется своими методами для решенія своихъ задачъ, постольку она не выходитъ за свои собствен-

¹⁾ Ibid., IV, 70.

²⁾ W. IV, 76.

ные предѣлы, постольку она только часть суммы человѣческаго знанія. Будучи направлены на познаніе истины, они входят въ единство, утверждающееся въ истинѣ. Съ этой стороны они и интересуютъ Болцано. Наука стихійна въ непосредственномъ творчествѣ и не теоретическая рефлексія вдохновляетъ ее. Но это вовсе не значитъ, что теорія науки излишня. Только она впервые можетъ ввести въ сознаніе представлениѳ объ единствѣ знанія, которое, какъ единство доказательствъ, находитъ свое завершеніе въ истинѣ. Изслѣдоватъ принципы этого единства—такова *теоретическая* задача наукоученія.

Какъ завершеніе своей теоріи истины, Болцано пробуетъ установить нѣкоторую классификацію наукъ. Ясное дѣло, что въ основаніе дѣленія положено отношеніе къ истинѣ. Такъ, «науки, предметомъ которыхъ являются чистая истина - понятія (Begriffswahrheiten)», должны быть названы *науками-понятіями* (Begriffswissenschaften), а «науки, имѣющія своимъ предметомъ эмпирическія положенія—опытными науками (Erfahrungswissenschaften)»¹⁾.

На этомъ можно закончить изложеніе теоріи истины Болцано. Мы видѣли, что теорія «положенія въ себѣ» привела къ теоріи «истины въ себѣ». Тутъ, въ свою очередь, встаетъ вопросъ объ отношеніи истинъ въ себѣ къ реальнымъ феноменамъ психики. Это—вопросъ объ отношеніи идеального къ реальному. Попытку къ рѣшенію этой проблемы мы находимъ въ «феноменологіи» Болцано—въ теоріи «представлениія въ себѣ».

V.

Теорія „представлениія въ себѣ“.

Теорія «положенія въ себѣ» и «истины въ себѣ» логически предшествуетъ въ построеніяхъ Болцано теоріи «представлениія въ себѣ»²⁾. Послѣ того, какъ установлены первыя два понятія, естественно ждать попытки указать на ихъ реальный субстратъ, феноменологической эквивалентъ въ психикѣ познающаго субъекта. Задача наукоученія безъ такой попытки была бы только наполовину рѣшена: была бы формулирована только отвлеченнная

¹⁾ Ibid., IV, 77.

²⁾ W. I, 222.

цѣль научнаго знанія безъ указанія реальнай возможности сдѣлать эту цѣль достижимой для процессовъ знанія. Поэтому задача II книги «Наукоученія» сводится исключительно къ анализу представляющей дѣятельности и къ дедукціи незыблемаго содержанія процесса такой дѣятельности — «представленія въ себѣ».

Мы уже слыхали раньше объ элементахъ всякаго положенія. Ихъ было три: основаніе сужденія, признакъ основанія и отношеніе (признака къ основанію)¹⁾. Третій элементъ немножко своеобразенъ, но, будучи интерпретированъ въ общую формулу отношенія первыхъ двухъ элементовъ, принимаетъ довольно устойчивый обликъ. При этомъ условіи всѣ они сразу могутъ стать объектомъ особаго разсмотрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, будучи соединены между собой, они даютъ положеніе, какъ цѣлое, а если произвестъ обратный процессъ, попытаться представить каждый элементъ въ отдѣльности, то мы уже не получимъ положенія. Возьмемъ примѣръ Болцано: «Кай обладаетъ мудростью»²⁾. Пока мы мыслимъ синтезъ данныхъ здѣсь элементовъ, при чемъ обладаетъ при помоши уже извѣстныхъ намъ преобразованій можетъ быть замѣненъ выражениемъ отношенія импетъ, то мы имѣемъ положеніе, какъ цѣлое. Кай—основаніе сужденія, къ которому черезъ отношеніе «импетъ» приписывается мудрость. Однако, мы можемъ разложить это единство на составныя части, мыслить «Кая» отдѣльно, отдѣльно же представить и «мудрость» и т. д. Ясное дѣло, что ни одна изъ этихъ частей не составитъ положенія. Какъ только нарушенъ синтезъ элементовъ, наступаетъ конецъ и положенію, и мы получаемъ на мѣстѣ першаго нѣчто, являющееся составной частью положенія. «Это нѣчто, говорить Болцано, я называю представлениемъ. Равнымъ образомъ я называю представлениемъ также и то, что обозначается словомъ «импетъ» и, наконецъ, и то, что характеризуется мудростью въ этомъ положеніи»³⁾.

Но этого мало. Анализъ представленія только начинается. Назвавъ элементъ положенія представлениемъ, мы только отграничиваемъ объектъ ближайшаго изслѣдованія отъ смежныхъ вопросовъ. Дальнѣйшій анализъ долженъ установить, что пред-

¹⁾ См. гл. Теорія «положенія въ себѣ».

²⁾ W. I, § 48.

³⁾ Ibid. I, 216.

стравленіе не исчерпывается дѣятельностью представліванія. Что на ряду съ обозначаемыми въ этой дѣятельности словами «видѣть», слышать, чувствовать, воспринимать, мыслить, воображать и т. д., еще остается нѣчто въ представлениі, что легко отличить отъ субъективной представляющей дѣятельности, какъ объектъ представления. Не требуется большого ума, чтобы сразу сдѣлать для себя яснымъ, что въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло исключительно съ субъективною дѣятельностью. Это явствуетъ хотя бы изъ того, что нельзѧ говорить ни объ одной изъ указанныхъ дѣятельностей, не примыкая къ ней субъекта дѣятельности. Нельзѧ говорить о психической дѣятельности воображенія, отмысливъ воображающаго субъекта. То же самое должно быть сказано и относительно всѣхъ другихъ видовъ представляющей дѣятельности. Дѣятельность, какъ такая, должна быть чьей-либо дѣятельностью, и въ этомъ долженствованіи заключается наличность субъекта при всякой дѣятельности. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о дѣятельности, мы имѣемъ дѣло съ представлениемъ въ строгомъ смыслѣ¹⁾.

Отъ простого представления слѣдуетъ отличать «представление въ себѣ»—это то объективное основаніе, которое остается за вычетомъ субъективной представляющей дѣятельности. Послѣдня, какъ реальный процессъ, развертывается во времени и наличное бытіе—ея способъ существованія. Представлениe же въ себѣ не есть—«нѣчто обрѣтающееся въ царствѣ дѣятельности, составляющее ближайшій непосредственный материалъ субъективного представления»²⁾). Такимъ образомъ, «представлениe въ себѣ» не есть нѣчто субъективное, не дѣятельность представляющаго субъекта, а данное ему объективное. «Это объективное представлениe, продолжаетъ Болцано, не требуетъ никакого субъекта, которымъ оно было бы представляемо, а пребываетъ, хотя не какъ нѣчто существующее, а какъ известное *нищто* (Б.), даже если оно не мыслится ни однимъ мыслящимъ существомъ; и если оно и мыслится однимъ, двумя, тремя и больше существами, то оно не умножается сообразно съ множественностью наличныхъ представлений»³⁾). Слѣдовательно, характернымъ признакомъ

1) W. II, 217.

2) Ibid. II, 327.

3) Ibid. II, 327.

субъективного представления является множественность; объективное же представление едино, независимо от того, сколько субъектовъ его представляютъ. Это только пропедевтическое определение, устанавливающее только внешние признаки, но уже и здесь чувствуется тотъ основной дуализмъ, который сопровождалъ дедукцію Болцано съ самаго начала. Заранѣе можно было ожидать, что противопоставленіе «положенія въ себѣ» простому «положенію» «истины въ себѣ»—просто «истинѣ» приведетъ къ тому, что изъ цѣлаго представляющей дѣятельности субъекта будетъ выдѣлено нѣчто (*Etwas*), которое будетъ находиться къ дѣятельности представляванія въ такомъ же отношеніи, какъ и первыя два понятія. Логическій ходъ мышленія сводится къ тому, чтобы изъ проходящаго, неустойчиваго выособить нѣчто вѣчное, устойчивое. И подобно тому, какъ природа «положенія въ себѣ» не мѣняется въ зависимости отъ того, чьимъ сознаниемъ оно опознается, такъ и «представленіе въ себѣ» ничуть не зависитъ въ своемъ определеніи отъ числа представляющихъ. Это объективное представление «не требуетъ никакого субъекта», болѣе того, оно остается «извѣстнымъ нѣчто, если даже не представляется ни однимъ субъектомъ»¹⁾. Это заявленіе Болцано звучитъ какъ парадоксъ. Мы не можемъ мыслить представлениія, которое никѣмъ не представляется, не есть чье-либо представлениѣ или есть ничье представлениѣ. Положеніе кажется еще болѣе страннымъ, если его рассматривать независимо отъ теоріи «положенія въ себѣ» и «истины въ себѣ»²⁾.

Представлениѣ, какъ и истина, понятіе отношений. Слѣдуетъ различать между относительнымъ понятіемъ и понятіемъ отношения. Относительное понятіе употребляется въ противоположность абсолютному и утверждаетъ проходящую, текущую сторону дѣйствительности. Абсолютное есть вѣчное, вѣквременное. Ясно, что это отношение не годится для понятія представлениія. Представлениѣ есть отношение представляющаго къ представляемому. Безъ наличности этихъ двухъ элементовъ нѣть представлениія, такъ какъ нѣть отношения. Но это такъ, пока рѣчь идетъ о простомъ представлении, какъ дѣятельности. Всякое представлениѣ есть чья-либо дѣятельность и направлена на какой-

1) W. II, 327.

2) Образцомъ такого непониманія внутренней взаимозависимости частей научученія является книга Palagy'я «Kant und Bolzano», 32—40.

либо объектъ и отношение объекта къ субъекту находить свое выражение въ представлении. Но прибавление «въ себѣ» ясно указываетъ на то, что вмѣстѣ съ субъектомъ сознательно устраивается и понятие отношения. Болцано быль бы произволенъ, если бы онъ бралъ представление, какъ понятие отношения, и отрицалъ бы при немъ наличность субъекта. Но онъ этого не дѣлаетъ. Какъ примѣнительно къ истинѣ, такъ и къ представлению, Болцано чрезъ прибавление «an sich» хочетъ элиминировать моментъ отношения. Проблема дуализма, возникшая на этой почвѣ, въ сущности, правильно передаетъ духъ Болцановскаго ученія¹⁾.

Дальнѣйшимъ признакомъ «представлениія въ себѣ» должна быть признана однозначность представляемаго. Если мы дѣлаемъ предметомъ своего представлениія Сократа, то число лицъ, представляющихъ Сократа, не имѣетъ отнюдь никакого значенія для единства признаковъ, мыслимаго въ этомъ представлениі. Сократъ остается однимъ и тѣмъ же независимо отъ того, что одинъ, два или двадцать субъектовъ дѣлаютъ его объектомъ своей представляющей дѣятельности. Болѣе того, это объективное представлениѣ остается самимъ собой даже независимо отъ того, рассматриваетъ ли его кто-либо или нѣтъ. Это—тотъ самый пунктъ въ учении Болцано, гдѣ его мышленіе испытываетъ неуклонную тенденцію къ реализму. Мы помнимъ изъ теоріи о «положеніи въ себѣ», что смыслъ, значеніе положенія можетъ быть предметомъ анализа при полномъ устраненіи понятія субъекта. О знаніи, какъ дѣятельности, въ подобныхъ случаяхъ не можетъ быть и рѣчи; всякое понятие дѣятельности элиминировано. То же и при дедукції понятія «представлениія въ себѣ». «Число виноградныхъ ягодокъ, созревшихъ за прошлое лѣто на почвѣ Италии, есть представлениѣ въ себѣ, если даже нѣтъ никого, кто мыслитъ это число»²⁾.

Это мѣсто изъ «Наукоученія» дѣйствительно могло бы подать поводъ къ реалистической интерпретаціи представлениія. Въ самомъ дѣлѣ, что же остается назвать «представлениемъ въ себѣ» въ только что приведенномъ заявлениі Болцано, какъ не реально пребывающее нѣчто. Если бы Болцано говорилъ о психической дѣятельности въ ея отношеніи къ предмету дѣятель-

¹⁾ Этимъ дуализмомъ отмѣчено все построеніе Гуссерля объ идеальной значимости. Ср. гл. «Послѣдователи Болцано».

²⁾ W. II, 218.

ности, то путемъ вычитанія того, что должно относиться къ этой дѣятельности, можно было бы установить то непосредственно-данное въ знаніи, что и вовсе не слагается изъ моей дѣятельности, а дано мнѣ такъ же, какъ и всякому другому, кто вздумаетъ сдѣлать тотъ же объектъ предметомъ своего знанія¹⁾). Но Болцано считаетъ возможнымъ установить понятие «представленія въ себѣ» безъ всякаго представлениія. Кажется страннымъ, что Болцано можетъ назвать представлениемъ, хотя бы и «въ себѣ», число виноградныхъ ягодъ, созревшихъ на почвѣ Италии въ ближайшее лѣто, независимо отъ того, мыслится это число кѣмъ-нибудь или нѣтъ. И о какомъ представлениі тутъ можетъ быть рѣчи?

Болцано самъ прекрасно понимаетъ, что его мысли могутъ быть истолкованы въ такомъ духѣ. Поэтому онъ категорически заявляетъ, что отожествлять представлениѣ съ представляемымъ предметомъ было бы несогласно съ тѣмъ, что онъ хотѣлъ сказать²⁾). Для того, чтобы окончательно устраниТЬ всякую возможность подобной интерпретаціи, Болцано указываетъ на то, что представления могутъ быть и совсѣмъ безъ предмета. Такъ на вполнѣ законномъ основаніи можно говорить о треугольномъ четыреугольнике, при чемъ и здѣсь, какъ и выше, актъ представления можно отде́лить отъ того, что представляется. Это послѣднее, по совершеннію такого акта отвлеченія, будетъ «представленіемъ въ себѣ», но отнюдь не будетъ совпадать съ предметомъ, о которомъ не можетъ быть и рѣчи³⁾.

Такимъ образомъ мы опять приходимъ къ проблемѣ о способѣ бытія «представленія въ себѣ». Логическая однородность конструкціи Болцано замѣчательнымъ образомъ сказывается въ томъ порядкѣ, въ какомъ одна за другой вырисовываются передъ нами проблемы, касающіяся различныхъ сторонъ научоученія. Такъ и въ данномъ случаѣ: характеристика природы «представленія въ себѣ» съ необходимостью приводитъ къ вопросу: какой видъ бытія свойственъ представлению въ себѣ? Мы уже нѣсколько разъ слыхали отъ Болцано, что логически теорія «представленія въ себѣ» была опредѣлена въ своихъ существенныхъ чертахъ

¹⁾ Этотъ путь въ философіи былъ использованъ интуитивизмомъ. Обоснованіе интуитивизма, 78—82.

²⁾ W. I, § 49. То же самое и въ „Begr. d. Schönen“, 8.

³⁾ W. I § 67.

теорієй «положенія въ себѣ» и «истини въ себѣ». Поэтому, естественно ждать, что и «представленіямъ въ себѣ» не принадлежить никакое наличное бытіе, что существуетъ въ дѣйствительности только «мыслимое представлениe», какъ реальный психологій фактъ. Этимъ послѣднимъ заявлениемъ теорія «представленія въ себѣ», наиболѣе сбивчивая часть изъ всѣхъ построений Болцано, дѣлается окончательно неясной ¹⁾.

Что же такое предметъ представлениa или предметность представлениa? Мы уже говорили выше, что Болцано категорически настаиваетъ на безусловномъ различеніи между представлениемъ въ себѣ и предметомъ представлениa. Послѣднее обстоятельство представляется ему легкимъ поводомъ къ заблужденію: именно къ смѣшенію «представленія въ себѣ» съ самимъ предметомъ. Что касается представлениa, какъ дѣятельности, то оно не даетъ никакого повода къ подобному смѣшенію; тутъ разница между представлениемъ, какъ дѣятельностью, и предметомъ представлениa слишкомъ ясна. Самое простое определеніе предмета представлениa можетъ быть дано указаніемъ на то, что представляется или «представленіемъ чего является наше представлениe» ²⁾. Это определеніе, конечно, настолько просто, что о самомъ предметѣ представлениa, объ его природѣ, нельзя дѣлать никакихъ заключеній. Тутъ мы имѣемъ только указание на то направление, въ которомъ слѣдуетъ искать ближайшее определеніе предметности. «Я разумѣю подъ предметностью, говоритъ Болцано, представлениa въ себѣ не что иное, какъ-то, что предметы, стоящіе подъ нимъ, *даны* (B), при чемъ я хотѣлъ бы, чтобы слово «даны» было понято такъ же, какъ и въ выраженіяхъ, что даны истины» ³⁾. Однозначность логической конструкціи мышленія Болцано заявляетъ о себѣ на каждомъ шагу. Такъ и въ данномъ случаѣ о данности предмета представлениa говорится, по заявлению Болцано, въ томъ же смыслѣ, какъ раньше о данности истины въ себѣ. Но едва ли Болцано сдѣлалъ яснѣй въ общемъ весьма неясное ученіе о «представленіяхъ въ себѣ». Въ самомъ дѣлѣ, въ одинаковомъ ли смыслѣ можно говорить съ точки зренія самого Болцано о данности предмета представлениa и истины. Думается, что нѣтъ. Для того, чтобы сдѣлать ясной неодинако-

1) W. I, § 54—237—258.

2) W. I, 218.

3) Ibid. I, 222.

вость значенія одного и того же слова въ обоихъ случаяхъ, достаточно посмотретьъ на то, что можетъ быть дано, какъ предметъ представленія. Начать хотя бы съ того, что есть «представленія, у которыхъ предметомъ является ничто—и»¹⁾. Такому объясненію можно было подыскать что-нибудь аналогичное изъ ученія о «положеніяхъ въ себѣ», но теорія истинъ уже чужда понятія ничто. Но этого мало. Предметомъ представленія можетъ быть не только любой физической законъ, какъ, напримѣръ, законъ параллелограмма силъ, не только математическое положеніе въ родѣ пифагоровой теоремы, но даже одинъ определенный человѣкъ,—хотя бы Сократъ. Отсюда ясно, насколько Болцано расширилъ понятіе данности. Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно и то, что истина никогда не могла быть дана, какъ отдельный физический феноменъ. Сократъ, и вдобавокъ какъ «определенный» человѣкъ, данъ и вполнѣ определенно, т.-е. въ известное время и въ известномъ пространствѣ. Истина, слѣдя выше производимому определенію Болцано, какъ разъ лишена пространственновременного определенія; хотя она и есть определенное нечто, но лишена наличного бытія. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что представление въ себѣ и предметъ представленія не одно и то же.

Перечислить случаи, въ которыхъ такое отожествленіе кажется наиболѣе легко допустимымъ, неѣтъ особой надобности. Слѣдуетъ имѣть въ виду только одно: подобно тому, какъ при построеніи теоріи истины, Болцано нашелъ нужнымъ дать и теорію возможности заблужденій, такъ и въ данномъ случаѣ онъ пытается объяснить тѣ условія, которыя могли бы благопріятствовать ложному отожествленію представлениа въ себѣ съ предметомъ представлениа. Наиболѣе вводящій въ заблужденіе случай—это когда «субъективное представление имѣеть одинъ единственный предметъ, который помимо этого не есть что-либо существующее, напримѣръ, представлениe: высшій нравственный законъ»²⁾.

Предметность можетъ быть признаваема за одними представлениями и отрицаема за другими. Первое мы уже знаемъ: простого указанія на то, что представляется, достаточно для характеристики его свойствъ по Болцано. Но какъ же мы можемъ отри-

¹⁾ Ibid. I, 220.

²⁾ W. I, 220.

цать предметность за представлениями. Первое условіе, вынуждающее къ такому отрицанію, это наличность противорѣчія въ предицированіи разсматриваемаго предмета. Такъ, напримѣръ, «круглый четыреугольникъ» не можетъ быть объективнымъ представлениемъ, такъ какъ обладаетъ какъ разъ противорѣчивыми предикатами. Но не будучи предметомъ представлениія, онъ все же остается «представлениемъ въ себѣ»¹⁾. Но кромѣ этого условія могутъ быть и прямые указанія опыта за или противъ предметности представлениія; такъ, напримѣръ, представлениe о золотой горѣ.

Такимъ образомъ всѣ представлениа распадаются на 1) предметныя, т.-е. обладающія предметомъ, 2) безпредметныя (*gegenstandslose Vorstellungen*) съ представлениемъ «ничто» и 3) имѣющія нѣсколько предметовъ (одно изъ А и В). Предметныя распадаются на представлениа съ единственнымъ предметомъ (мудрецъ Сократъ) и суммарное представлениe (мировое цѣлое)²⁾. Дальнѣйшее дѣленіе, совпадающее съ предметнымъ и безпредметнымъ представлениемъ, различаетъ воображаемыя и реальныя представлениа. Легко замѣтить, что если мы возьмемъ такое положеніе: «четное число, дающее при умноженіи на самого себя нечетное число», то представлениe о четномъ числѣ будетъ только воображаемое, такъ какъ оно не имѣетъ предметности³⁾; говоря иначе, «оно не имѣетъ предмета, такъ какъ тому предмету, къ которому оно хочетъ относиться, приписывается противорѣчивая опредѣленія»⁴⁾. Наоборотъ, если мы преобразуемъ вышеприведенное положеніе такъ: «четное число, дающее при умноженіи четное же»—то мы имѣемъ реальное представлениe. Наконецъ, слѣдуетъ отличать еще одинъ видъ представлений, называющихся у Болцано «символическими». Это такія представлениа, которыя имѣютъ своимъ предметомъ самыя представлениа.

Послѣ указанія на общую характеристику представлений, на ихъ подраздѣленія и группировку, данную Болцано, своевременно перейти къ ближайшей характеристицѣ самой структуры представлений, поскольку они входятъ, какъ составной элементъ,

¹⁾ Ibid., 304.

²⁾ W. I, 304.

³⁾ Ibid. I, 320.

⁴⁾ Ibid. I, 317.

Вопросы философии, кн. 116.

въ построенія «Наукоученія». Первое, что мы здѣсь узнаемъ, это то, что большая часть нашихъ представлений является сложными цѣлыми. Изъ чего же могутъ слагаться представлени? Вѣроятно, изъ представлений же, обладающихъ меньшей сложностью, при чмъ процессъ этотъ, направленный въ сторону разложенія болѣе сложнаго на менѣе сложное, не можетъ обратиться въ progressus in infinitum, хотя бы потому, что смыслъ, значеніе, составляющее основу, не можетъ быть дѣлимо безъ конца. Возьмемъ въ примѣръ представление «земной твари» (*Erdengeschöpf*). Если мы внимательно присмотримся къ этому представлению, то сразу замѣтимъ, что словесно его можно преобразовать такъ: «существо, которое живетъ на землѣ». Но не забудемъ, что пока это только высказываемое, мыслимое представление, а не «представление въ себѣ». Это видно хотя бы изъ того, что представление, какъ выраженное опредѣленными словами, произносимыми или мыслимыми въ опредѣленное время, имѣеть наличное реальное бытіе; его части, въ данномъ случаѣ слова, чередуются въ опредѣленномъ порядкѣ, соотвѣтствующемъ смыслу всего предложения. Части «представления въ себѣ», устанавливаемыя пока только по аналогии съ помысленнымъ представлениемъ, «существуютъ» лишь идеально, внѣ времени и пространства ¹⁾.

Въ какомъ же отношеніи между собой находятся части представлений и части предмета, къ которому онѣ относятся? На первый взглядъ какъ будто кажется, что между ними существуетъ отношеніе строгаго соотвѣтствія, что каждой составной части предложения соотвѣтствуетъ соотносящаяся часть предмета. Болцано на цѣломъ рядѣ примѣровъ доказываетъ, что такое допущеніе неправильно, по крайней мѣрѣ, какъ общее положеніе. Достаточно разсмотрѣть представление «ничто», чтобы понять мысль Болцано. Безспорно, само представление можетъ быть разложено на два элемента, на *нѣтъ*—*ничто* и однако самъ предметъ и не допускаетъ примѣненія къ нему понятія дѣлиности на части, такъ какъ, не обладая бытіемъ, не имѣеть и одной. Но это—крайній случай. Возьмемъ другой примѣръ. Въ представлении «глазъ человѣка» представление человѣка какъ бы входитъ, какъ часть цѣлаго представлениа глаза, принадлежащаго человѣку. Теперь, если мы перейдемъ къ предмету, къ которому

1) W. I, 256.

это представление относится, то найдемъ какъ разъ обратное отношение: глазъ есть часть человѣка. Этотъ примѣръ ясно доказываетъ, насколько части предмета могутъ не соотвѣтствовать частямъ представлениія. Далѣе, если взять такое представление: «треугольникъ, который имѣетъ равныя стороны», то мы сразу замѣтимъ, что въ выраженіи представлениія есть элементы, совершенно не данные въ предметѣ. Предметъ—равносторонній треугольникъ; слова: *который* и *имѣетъ* принадлежатъ исключительно представлению. Бываютъ и обратные случаи: у представлениія *меньше* частей, чѣмъ у предмета; такъ обстоитъ дѣло съ представлениемъ равносторонняго треугольника, въ которомъ во все еще не мыслится равенство угловъ, тогда какъ у дѣйствительнаго треугольника, какъ *предмета* этого же представлениія, такое свойство безусловно имѣется.

Надѣемся, что приведенныхъ примѣровъ вполнѣ достаточно для выясненія природы представлений въ ихъ отношеніи къ предмету. Послѣдній примѣръ, содержащій определеніе равносторонняго треугольника и какъ равноугольнаго, важенъ для того, чтобы пролить свѣтъ на то, что было выше¹⁾ сказано объ отношеніи Болцано къ Кантовской теоріи аналитическихъ и синтетическихъ сужденій. Приведенное сужденіе, съ точки зрѣнія Канта, синтетическое, такъ какъ въ понятіи равносторонности во все не смыслится равенство угловъ, а только впервые при помощи нагляднаго представлениія дѣлается очевиднымъ положеніемъ. Съ точки зрѣнія Болцано, оно—аналитическое сужденіе, такъ какъ въ представлениі уже заложено то, что впослѣдствіи будетъ высказано въ сужденіи. Такимъ образомъ теорія представлениія въ себѣ проливаетъ свѣтъ на теорію сужденія Болцано.

Логическая однозначность мышленія Болцано, не разъ отмѣченная выше, находитъ въ теоріи «представлениія въ себѣ» свое завершеніе въ томъ, что вся сумма представлений, аналогично съ истинами, дѣлится на представлениія интуїціи и представлениія понятія. Послѣ того, что намъ извѣстно относительно истинъ интуїціи и истинъ понятія, нечего распространяться относительно вполнѣ однозначнаго ученія, переведенного въ сферу представлениія. Представление интуїціи—это представление факта,

¹⁾ См. главу „Теорія истины въ себѣ“.

не обладающаго сложнымъ характеромъ; болѣе того, это—*единичное представление*, напримѣръ, «роза». Примѣромъ представления понятія можетъ служить представление «нѣчто»; его отличительное свойство заключается въ томъ, что въ немъ представляется безконечное множество объектовъ¹⁾.

Заканчивая на этомъ изложеніе главнѣйшихъ моментовъ въ философскомъ учениіи Болцано, попробуемъ представить его въ исторической перспективѣ, бросивъ предварительно ретроспективный взглядъ на прошлое философіи, поскольку оно обусловило появление этого ученія.

В. Нуцубидзе.

(*Окончаніе слѣдуетъ.*)

¹⁾ W. I, 326.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Новыя книги и брошюры, полученные въ редакціі.

Авенаріусъ, Р. Філософія какъ мышленіе о мірѣ согласно принципу наименьшей силы. Пролегамены къ критикѣ чистаго опыта. Спб. 1912. Перев. со 2-го нѣм. изд. Г. А. Котляра. Ц. 60 к.

Бёркли, Джорджъ. Опытъ новой теоріи зрењія. Перев. съ англ. приватъ-доцента Казан. Ун—та А. О. Маковельскаго. Казань. 1913. Стр. 100. Ц. 1 р.

Боголѣповъ, С. Г. Цѣли чтенія и выборъ книгъ. Москва. 1913. Стр. 40.

Его же. Историческіе слѣды прогресса въ связи съ современной культурой. Москва. 1912. Стр. 44.

Вавулинъ, Николай. Безуміе, его смыслъ и цѣнность. Спб. 1913. Стр. XVI + 232. Ц. 1 р. 50 к.

Волковъ, М. Ученіе о вѣроятностяхъ. Спб. 1913. Стр. VI + 207. Ц. 1 р. 50 к.

Динзе, Вл. О національномъ воспитанії. Спб. 1913. Стр. VII + 89. Ц. 50 к.

Дурново, О. Д. Такъ говорилъ Христосъ. Москва. 1912. Стр. 362. Ц. 3 р.

Жаковъ, К. Логика съ эволюціонной точки зрењія. Спб. 1912. Стр. 125. Ц. 1 р. 50 к.

Журинъ, Александръ. Вѣчныя мгновенія. Москва. 1913. Стр. 200. Ц. 1 р. 25 к.

Издательство «Образованіе».

Географія въ школѣ. Сборникъ № 1.

Естествознаніе въ школѣ. Сборникъ № 2.

Содди, Фр. Химія радіоэлементовъ.

Новыя идеи въ физикѣ. Сборникъ № 6. Спб. 1913. Цѣна
каждаго сборника 80 к.

Кибардинъ, Н. П. «Новая школа» Блаженнаго Августина Спб.
1912. Стр. 49. Ц. 40 к.

Коцковскій, А. Д. О такъ называемомъ «Балтскомъ движениі»
въ Бессарабіи. Кишиневъ. 1912. Стр. 34.

Кутюра, А. Философскіе принципы математики. Спб. 1913.
Стр. VIII + 260. Ц. 2 р. 75 к.

Лахтинъ, М. Матеріалы къ исторіи психіатріи въ Россіи. Москва.
1912. Стр. 84.

Лопухинъ, И. В. Масонскіе труды. Матеріалы по исторіи рус-
скаго масонства XVIII-го вѣка. Вып. I. Изд. В. О. Саводника.
Москва. 1913. Стр. VI + 72. Ц. 1 р. 50 к.

Маковельскій, А. Введеніе въ философію. Вып. II. Проблема
познанія. Казань. 1913. Стр. 67. Ц. 55 к.

Малаперь, П. Элементы характера и законы ихъ сочетаній.
Москва. 1913. Ст. XXVIII + 271. Ц. 1 р. 50 к.

Новыя идеи въ физикѣ. Неперіодическое изданіе, выходящее
подъ ред. засл. проф. Спб. Ун—та И. И. Боргмана. Сборникъ
№ 2. Эфиръ и матерія. 2-е изд. Спб. 1913. Стр. 151. Ц. 80 к.

Новыя идеи въ физикѣ. Неперіодическое изданіе, выходящее
подъ ред. засл. проф. Спб. Ун—та И. И. Боргмана. Сборникъ
№ 4. Дѣйствіе свѣта. Спб. 1912. Стр. 138. Ц. 80 к.

Новыя идеи въ философіи. Неперіодическое изданіе, выходящее
подъ ред. Н. О. Лосскаго и Э. Л. Радлова. Сборникъ № 3.
Теорія познанія. I. Спб. 1913. Стр. 146. Ц. 80 к.

Новыя идеи въ философіи. Неперіодическое изданіе, выходящее
подъ ред. Н. О. Лосскаго и Э. Л. Радлова. Сборникъ № 4.
Что такое психологія? Спб. 1913. Стр. 156. Ц. 80 к.

Новыя идеи въ математикѣ. Неперіодическое изданіе, выходящее
подъ ред. засл. профес. А. В. Васильева. Сборникъ № 1. Мате-
матика. Методъ, проблемы и значеніе ея. Спб. 1913. Стр. 149.
Ц. 80 к.

Сикорский, И. А. Психологическая борьба съ самоубійствомъ въ
юные годы. Киевъ. 1913. Стр. 44. Ц. 30 к.

Тейхмюллеръ, Г. Дѣйствительный и кажущійся міръ. Казань.
1913. Стр. 389. Ц. 2 р. 50 к.

Треле-Лундъ. Небо и міровоззрѣніе въ круговоротѣ временъ.
Перев. съ нѣм. Одесса. 1912. Стр. 233. Ц. 1 р. 50 к. .

Третьяковъ, Д. К. Человѣкъ и животныя. Учебникъ по курсу естествовѣдѣнія город. училищъ, женс. гимназій и кад. корпусовъ. Съ 405 рис. Спб. 1912. Стр. 199. Ц. 90 к.

Флоровскій, Г. В. Изъ прошлаго русской мысли. Одесса. 1912. Стр. 22.

Чугаевъ, Л. Періодическая система химическихъ элементовъ. Спб. 1913. Стр. 258. Ц. 1 р. 75 к.

Шиповъ, Н. Н. Власть самодержавнаго царя какъ основа финансового благополучія Россіи. Петроградъ. 1913. Стр. 216. Ц. 2 р. 50 к.

Щукаревъ, А. Н. Проблема теоріи познанія. Одесса. 1913. Стр. II + 137. Ц. 1 р.

«Библіотека И. Горбунова-Посадова для дѣтей и юношества».

Ч. Диккенсъ. Дѣти богача. Ц. 1 р.

Сборникъ разныхъ авторовъ. Бѣглецы и другіе разсказы. Ц. 1 р.

Х. Онрудъ. Полле живъ и ему хорошо. Ц. 35 к.

А. Бонсеръ. Звѣзда Альбиона. Ц. 45 к.

Л. Толстой и друг. Рождественскій гость и другіе разсказы. Ц. 45 к.

Л. Н. Толстой. Благо любви. Лучш. Ц. 3 к.

Его же. Кругъ чтенія. Томъ 2, вып. 2. Лучш. Ц. 65 к.

П. А. Буланже. Высшая мудрость народовъ міра. Побѣда надъ смертью. Лучш. Ц. 25 к.

Его же. Ученіе Буды. Лучш. Ц. 3 к.

Душеспасительные наставленія Св. Василія Великаго:

Вып. 1. О любви къ Богу и ближнему. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Вып. 2. О познаніи себя. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

» 3. Путь жизни. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

» 4. Объ обязанностяхъ христіанина. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Вып. 5. О бѣдности. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

» 6. О богатствѣ. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

» 7. О гнѣвѣ и зависти. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Вып. 8. О гордости. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.
 » 9. О смиренії. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.
 » 10. О пьянствѣ. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.
 » 11. О воздержанії. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.
 » 12. Гоненія, страданія и смерть. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Врачъ М. Успенскій. О вредѣ куренія. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ коп.

Житіе преподобнаго Макарія египетск. Ц. 2 к.

М. Ильина. Исповѣдь запойнаго пьяницы. Ц. прост. 1 к.

Крестьянинъ М. Новиковъ. Братьямъ крестьянамъ. Ц. прост. 2 к.

Э. Марріотъ. Въ защиту животныхъ. Ц. прост. 2 к.

Д. Вендроў. Зорахъ и Буланка. Ц. лучш. 2 к.

Пѣсни Германіи. Вып. 1. Подъ липой. Ц. лучш. 2 к.

» » » 2. Лѣсной царь. Ц. лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Е. И. Поповъ. Новая геометрія. Книга I. Ц. 1 р. 20 к.

М. Мандыка. Смекалка-догадалка. Ц. 15 к.

Д. М. Лавровъ. Вліяніе алкогольныхъ напитковъ на человѣка Ц. 15 к.

Ч. Робертсъ. «Торпеда въ перъяхъ». Ц. 16 к.

Н. Рагоза. «Король колючихъ зарослей». Ц. 30 к.

Савинъ. «Научные развлечения». Ц. 30 к., вып 2-й.

Сетонъ-Томпсонъ. «Какъ долго живутъ животныя». Ц. 10 к.

В. О. Добровольскій. «Живая фотографія». Ц. 35 к.

Марго-Групе. Новое рукодѣліе. Вып. 2-й. Ц. 45 к.

Б. Зейфертъ. Какъ самому сдѣлать фотографический аппаратъ. Ц. 12 коп.

Кружокъ городскихъ учительницъ. Опытъ преподаванія въ двухъ младшихъ классахъ городской школы. Ц. 25 к.

О. В. Гиршъ-Зимина, Е. Я. Фортунатова и Л. К. Шлегеръ. Давайте вырѣзать и наклеивать. 2 вып. Ц. по 75.

Ф. Паркеръ. Суззи и ея братья. Ц. 55 к.

А. А. Зубрилинъ. «Вмѣсто навоза—деньги». Ц. 8 к.

В. В. Винерь. «Новые способы веденія полевого хозяйства въ среднихъ черноземныхъ губерніяхъ». Ц. 4 к.

А. Юшко. «О хорошемъ уходѣ за овцами». Ц. 4 к.

М. Е. Патерниковъ. «Отчего въ крестьянскомъ хозяйствѣ сѣмена плохи и какъ ихъ улучшить». Ц. 4 к.

А. И. Куракинъ. «Разведеніе арбузовъ». Ц. 3 к.

А. И. Вагинъ. «Наши луга и простѣйшіе способы ихъ улучшенія». Ц. 4 к.

Его же. «Торфъ и его значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ». Ц. 7 к.

Его же. «Какъ увеличить урожай картофеля». Ц. 4 к.

С. Я. Череватенко. «О разведеніи яблони». Ц. 12 к.

Е. К. Кузьмичевъ. «Какъ отъ льна крестьяне получаютъ большія выгоды». Ц. 4 к.

Л. Н. Толстой. Бесѣда досужихъ людей. Ц. Прост. $\frac{3}{4}$ к.

Его же. Смерть Трофима Семеновича. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Карма. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Старики и яблони. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к.

И. С. Никитинъ. Портной и др. Ц. прост. 1 к.

Его же. Тарасъ. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Лѣсъ. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Пахарь. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Ухарь купецъ. Ц. прост. $1\frac{1}{2}$ к., лучш. 3 к.

Его же. Дѣлежъ. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Н. В. Гоголь. Женитьба. Ц. лучш. 7 к.

С. Т. Ансановъ. Аленькій цвѣточекъ. Ц. лучш. 3 к.

Элиза-Ожешко. Братскія узы. Ц. лучш. 4 к.

Сельма-Лагерлефъ. Ингмаровы сыновья. Ц. прост. 2 к.

Ѳ. Поступаевъ. Сапоги. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

П. Лобчевскій. Володя. Ц. лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Его же. Въ чужіе люди. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к.

Д. Вендроевъ. Безъ кормильца. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к., лучш. $1\frac{1}{2}$ к.

Е. Яхонтовъ. Хабарда. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Прачкина дѣвчонка. Ц. прост. $\frac{3}{4}$ к.

Его же. Старый лопарь. Ц. прост. 1 к., лучш. 2 к.

Его же. Жемчужина Адальмины. Ц. лучш. 2 к.

Московское Психологическое Общество.

CCLXX. Протоколъ закрытаго (съ гостями) засѣданія 25 февраля 1912 года.

Засѣданіе было открыто въ 9 ч. в., въ залѣ Правленія Университета, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при се-кretарѣ Н. Д. Виноградовѣ, въ присутствіи гг. дѣйствительныхъ членовъ: Б. Н. Бабынина, Б. А. Кистяковскаго, А. В. Кубицкаго, Д. П. Конисси, Г. А. Рачинскаго, В. М. Хвостова, Г. И. Челпанова, Г. Г. Шпетта, А. М. Щербины, члена-соревнователя Н. П. Ферстеръ и гостей.

Въ засѣданіи происходило слѣдующее:

1) Сторонній посѣтитель Общества Б. В. Яковенко прочелъ рефератъ подъ заглавиемъ; «Внутренній смыслъ и историческое значение философіи Саломона Маймона».

2) Послѣ перерыва происходили пренія по поводу прочитанного реферата, въ которыхъ приняли участіе, кроме референта, слѣдующія лица: А. М. Щербина, Ф. А. Степпунъ и Л. М. Лопатинъ.

3) Въ послѣдней части засѣданія (безъ гостей) былъ прочитанъ и утвержденъ протоколъ предшествующаго засѣданія.

4) Была произведена баллотировка предложенныхъ въ дѣйствительные члены—П. Б. Струве и А. Р. Ледницкаго. Оба оказались избранными единогласно.

5) Былъ предложенъ къ избранію въ дѣйствительные члены Б. В. Яковенко (Л. М. Лопатинымъ, Г. И. Челпановымъ, Н. Д. Виноградовымъ, Г. А. Рачинскимъ, А. М. Щербиной.)

Засѣданіе было закрыто въ 12 $\frac{1}{2}$ ч. ночи.

**CCLXXI. Протоколъ закрытаго (съ гостями) засѣданія
3 марта 1911 года.**

Засѣданіе было открыто въ 9 ч. в., въ залѣ Правленія Университета, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при секретарѣ Н. Д. Виноградовѣ, въ присутствіи гг. дѣйствительныхъ членовъ: Б. Н. Бабынина, Н. П. Корелиной, И. Ф. Огнева, П. П. Соколова, Г. И. Челпанова, Г. Г. Шпетта, А. М. Щербины, членовъ-соревнователей: А. В. Блomeriусъ и Н. П. Ферстеръ и гостей.

Въ засѣданіи происходило слѣдующее:

- 1) Г. И. Челпановъ прочелъ рефератъ подъ заглавіемъ: «О положеніи психологіи въ русскихъ университетахъ».
- 2) Послѣ перерыва происходили пренія по поводу прочитанного реферата, въ которыхъ приняли участіе, кромѣ референта, слѣдующія лица: П. П. Соколовъ, Н. Н. Осиповъ, В. К. Хорошко и Л. М. Лопатинъ.

Въ закрытой части засѣданія была произведена баллотировка предложенного къ избранію въ дѣйствительные члены общества Б. В. Яковенко. Баллотируемый оказался избраннымъ 7 голосами противъ одного.

Засѣданіе было закрыто въ 12 $\frac{1}{2}$ ч. ночи.

**CCLXXII. Протоколъ закрытаго засѣданія (съ гостями)
20 октября 1912 года.**

Засѣданіе было открыто въ 9 ч. вечера, въ залѣ Правленія Университета, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при секретарѣ Н. Д. Виноградовѣ, въ присутствіи г.г. дѣйствительныхъ членовъ: К. А. Андреева, И. А. Ильина, В. П. Карпова, Н. П. Корелиной, кн. Е. Н. Трубецкого, Г. И. Челпанова, А. М. Щербины, Б. В. Яковенко и гостей.

Въ засѣданіи происходило слѣдующее:

- 1) Предсѣдатель Л. М. Лопатинъ сообщилъ о кончинѣ почетныхъ членовъ Общества А. Фуллье и Г. Е. Струве и дѣйствительнаго члена Общества Г. Ф. Шершеневича и далъ краткую характеристику ученой и философской дѣятельности почившихъ.

По предложению председателя собрание почтило память почившихъ вставаниемъ.

2) Дѣйствительный членъ Общества И. А. Ильинъ прочелъ рефератъ подъ заглавиемъ: «Основной вопросъ теоріи знанія».

Послѣ перерыва происходили пренія по поводу прочитанного реферата, въ которыхъ приняли участіе, кромѣ референта, слѣдующія лица: Б. В. Яковенко, кн. Е. Н. Трубецкой, Л. М. Лопатинъ, Н. Н. Алексѣевъ и Г. И. Челпановъ.

4). Въ закрытой части засѣданія были прочтены и утверждены протоколы двухъ предшествующихъ засѣданій.

5) Были предложены къ избранію въ дѣйствительные члены Общества: д-ра В. К. Хорошко и Н. Е. Осиповъ (Л. М. Лопатинымъ, Г. И. Челпановымъ и Н. Д. Виноградовымъ) и проф. А. Н. Сѣверцевъ (Л. М. Лопатинымъ, Г. И. Челпановымъ и кн. Е. Н. Трубецкимъ.)

Засѣданіе было закрыто въ 12 $\frac{1}{2}$ ч. ночи.

CCLXXXIII. Протоколъ закрытаго (съ гостями) засѣданія 10 ноября 1912 года.

Засѣданіе было открыто въ 9 ч. вечера, въ залѣ Правленія Университета, подъ председательствомъ Л. М. Лопатина, при секретарѣ Н. Д. Виноградовѣ, въ присутствіи дѣйствительныхъ членовъ: гг. К. А. Андреева, Б. Н. Бабынина, А. И. Бачинскаго, П. П. Блонскаго, П. Б. Ганнушкина, Н. П. Корелиной, М. Б. Кроля, П. П. Соколова, А. Н. Филиппова, Г. И. Челпанова, А. М. Щербины, Б. В. Яковенко и гостей.

Въ засѣданіи происходило слѣдующее:

1) Г. И. Челпановъ прочелъ рефератъ подъ заглавиемъ: «О прикладной психологіи въ Зап. Европѣ и Америкѣ».

2) Послѣ перерыва происходили пренія по поводу прочитанного реферата, въ которыхъ приняли участіе, кромѣ референта, Н. Д. Виноградовъ и Л. М. Лопатинъ.

3) Въ закрытой части засѣданія былъ прочитанъ и утвержденъ протоколъ предшествующаго засѣданія.

4) Была произведена баллотировка предложенныхъ къ избранию въ дѣйствительные члены Общества: В. К. Хорошко,

Н. Е. Осипова и А. Н. Съверцева. Всѣ баллотируемые оказались избранными (В. К. Хорошко и Н. Е. Осиповъ—единогласно, А. Н. Съверцовъ—8 голосами противъ одного).

Засѣданіе было закрыто въ 12 $\frac{1}{2}$ ч. ночи.

CCLXXIV. Протоколъ закрытаго (съ гостями) засѣданія 8 декабря 1912 года.

Засѣданіе было открыто въ 9 ч. вечера, въ залѣ Правленія Университета, подъ предсѣдательствомъ Г. И. Челпанова, при секретарѣ Н. Д. Виноградовѣ, въ присутствіи г. почетнаго члена Л. М. Лопатина, гг. дѣйствительныхъ членовъ: Б. Н. Бабынина, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, В. П. Карпова, Б. А. Кистяковскаго, Н. П. Корелиной, С. А. Котляревскаго, М. Ю. Лахтина, М. К. Морозовой, И. Ф. Огнева, Г. А. Рачинскаго, П. П. Соколова, А. Н. Съверцева, В. М. Хвостова, А. М. Щербины, Б. В. Яковенко и гостей.

Въ засѣданіи происходило слѣдующее:

- 1) По предложенію предсѣдателя, собраніе почтило вставаніемъ память скончавшагося дѣйствительного члена Общества проф. гр. Камаровскаго.
- 2) Почетный членъ и предсѣдатель Общества проф. Л. М. Лопатинъ прочелъ рефератъ подъ заглавіемъ: «Спиритуализмъ, какъ монистическая система философіи».
- 3) Послѣ перерыва происходили пренія по поводу прочитаннаго реферата, въ которыхъ приняли участіе, кромѣ референта, слѣдующія лица: В. М. Хвостовъ, С. Н. Булгаковъ, Б. В. Яковенко и В. П. Карповъ.
- 4) Въ закрытой части засѣданія были предложены къ избранию: а) въ дѣйствительные члены ѡ. А. Степпунъ (Б. В. Яковенко, С. Н. Булгаковъ), М. К. Морозовой, Г. А. Рачинскимъ, Б. А. Кистяковскимъ и И. А. Ильинымъ), в) въ члены-соревнователи С. В. Зотовъ (Л. М. Лопатинымъ и Н. П. Корелиной).

Засѣданіе было закрыто въ 12 $\frac{1}{2}$ ч. ночи.

Открыта подписка на 1913 годъ

(IX-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

„СЕМЬЯ и ШКОЛА“.

Журналъ предназначенъ для дѣтей средняго возраста (10—12 лѣтъ), которымъ еще мало доступны существующіе у насъ журналы болѣе старшаго возраста. При этомъ „Семья и Школа“ ставить своей задачей одинаково примѣняться какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ пониманію учениковъ начальной народной школы.

„Семья и Школа“ состоять изъ 12-ти ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдельныхъ книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“.

Не привлекая своихъ подпісчиковъ никакими преміями, ни такъ называемыми безплатными приложеніями, редакція „Семьи и Школы“ обращаетъ исключительное вниманіе на внутреннее достоинство самого журнала, на тщательный подборъ материала, доступнаго и занимательнаго для дѣтей и выдержанаго въ педагогическомъ отношеніи, а также и на его изящную вытѣшность. Для послѣдней цѣли текстъ журнала тщательно иллюстрируется художественно исполненными рисунками и, кромѣ того, въ каждой книжкѣ помещаются отдельныя картинки.

Въ „Семье и Школѣ“ принимаютъ участіе: Е. А. Бакунина, И. А. Бѣлоусовъ, Е. Волкова, Г. П. Володинъ, Н. А. Гольцева, С. Г. Григорьевъ, С. Д. Дрожжинъ, П. П. Инфантевъ, В. О. Капелькинъ, А. А. Кизеветтеръ, М. П. Клокова, О. Н. Коваленская, С. А. Князьковъ, Н. К. Кольцовъ, М. А. Круковскій, Т. Н. Львовъ, Вл. Львовъ, И. И. Митропольскій, И. Ф. Нажининъ, Н. Новицъ, Юр. Новоселовъ, К. Д. Ноcиловъ, Сергѣй Орловскій, О. П. Рунова, С. И. Рербергъ, Р. Рубинова, В. Г. Рудневъ, П. Н. Сакулинъ, А. Серафимовичъ, В. Д. Соколовъ, П. П. Сушкинъ, Н. Д. Телешовъ, М. В. Тиличеева, В. Н. Харузина и др.

ПОДПІСНАЯ ЦѢНА за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коп. въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 3 руб. За границу 6 руб. Подписка на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключительно въ редакціи). Подписка безъ доставки принимается въ Москвѣ: въ редакціи, въ конторѣ Н. Печковской и въ книжномъ магазинѣ Н. Карбасникова. Въ редакціи имѣются комплекты журнала за прежніе годы: 1905-ый, 1906-ой, 1907-ой и 1910-ый—по 3 руб., 1911-й г.—по 3 р. 50 к., 1908-ой—по 5 руб. Журналъ за 1909-ый г. разошелся весь.

Подписка на 1912 г. продолжается.

Пробный номеръ журнала высылается изъ редакціи за три семикопеечныя марки.

Гг. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ, пробный номеръ высылается бесплатно.

Иногородніе подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію журнала „Семья и Школа“: Москва, Гончарная ул., д. № 17.

Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

2-й годъ
изданія.**Открыта подписька**2-й годъ
изданія.

на 1913 годъ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

**„Вопросы Психіатрії
и Неврології“**

съ приложениемъ

**„Ежегодный обзоръ русской литературы по психіатрії
и неврології“.****Редакціонный Комитетъ:**

(психіатрія)

М. Ю. Лахтинъ.

В. И. Семидаловъ.

С. А. Сухановъ.

(неврологія)

А. М. Гринштейнъ.

В. Э. Дзержинскій.

М. А. Захарченко.

Н. Н. Якунинъ.

Ближайшіе сотрудники: Д. Е. Абесаломовъ, Х. М. Асадуровъ, Л. М. Астауровъ, Л. И. Айхенвальдъ (Уфа), А. М. Виршубскій (Вильна), В. А. Вышеславцева, А. О. Геймановичъ (Харьковъ), А. А. Говсѣевъ (Кievъ), М. С. Доброхотовъ (Полтава), Ф. М. Думашевъ, П. А. Иванцова, А. Б. Іозефовичъ (Харьковъ), Г. И. Іосифовъ, В. В. Купріевичъ, Я. С. Кацнельсонъ (Смоленскъ), С. Д. Карапетовъ, И. И. Карпачевъ, А. М. Кожевниковъ, Е. А. Копыстынскій (Тверь), С. А. Ляссь, В. И. Лазаревъ (Кievъ), О. Н. Меликянцъ, М. П. Медвѣдковъ (Саратовъ), Н. Е. Осокинъ (Саратовъ), А. И. Прусенко, А. И. Свирскій, Н. И. Скларъ (Тамбовъ), Е. Я. Снисаренко (Тверь), Д. А. Смирновъ, А. А. Суховъ, Н. Г. Тарановичъ, С. П. Чернышевъ, Л. И. Файнбергъ, А. А. Эйтвидъ, А. А. Юдинъ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно въ размѣрѣ 3-хъ печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна 8 р. въ годъ.

Адресъ редакціи: Москва, Красносельская ул., близъ Елоховской плош., д. № 65. Тел. 108-61.

Редакторъ М. Ю. Лахтинъ.

ШКОЛА И ЖИЗНЬ

(третій годъ изданія).

Единственная еженедельная общественно-педагогическая газета съ ежемѣсячными приложеніями.

Открыта подписка на 1913 годъ.

Задача газеты: тѣсное единеніе школы съ жизнью и семьи со школою, свободное развитіе всѣхъ видовъ школы, отъ высшей до низшей.

Въ число бесплатныхъ приложенийъ на 1913 г., не менѣе 80 печ. лист., входятъ, между прочимъ, трактать о воспитаніи Джона Локка, сборникъ статей самаго выдающагося представителя эксперим. психологіи Стэнли Холла и другія классическія произведенія, необходимыя не только каждому педагогу, но и всѣмъ интересующимся школой и воспитаніемъ.

Программа газеты: 1) Статьи по вопросамъ: а) организаціи школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогической теоріи и практики. 2) Статьи по разнличнымъ вопросамъ образования и воспитанія. 3) Фельтоны, характеризующій по преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяризующій различные стороны знанія. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образования, дѣятельности законодательныхъ учрежденій, правительства и т. д. 6) Хроника школьнай жизни въ Россіи и за границей. 7) Обзоръніе специальной литературы русской и иностранной. 8) Объявленія.

Освѣщеніе всего, что касается умственного, нравственного и физического воспитанія, школьнаго и дошкольнаго, какъ въ Россіи, такъ и за границею, обеспечивается сотрудничествомъ профессоровъ, преподавателей средней и низшей школы, земск. и городск. дѣятелей, членовъ Г. Думы и Г. Совѣта, дѣятелей разл. обществъ и родительскихъ организаций.

Въ газетѣ участвуютъ между прочимъ: проф. М. Алексѣенко, Х. Алчевская, акад. В. Бехтеревъ, проф. И. Боргманъ, И. Бѣлоконскій, проф. В. Вагнеръ, В. Вахтеровъ, акад. В. Верналскій, В. Гердъ, проф. Н. Гредескуль, проф. Д. Гrimъ, проф. В. Данилевскій, Я. Душечкинъ, Е. Звягинцевъ, проф. П. Каптеревъ, проф. М. Капустинъ, проф. Н. Каравеевъ, проф. А. Кизеветтеръ, проф. М. Ковалевскій, акад. А. Кони, проф. Н. Ланге, А. Липовскій, Н. Лубенецъ, проф. И. Луцицкій, проф. А. Мануйловъ, П. Милюковъ, Н. Михайловъ, проф. А. Нечаевъ, акад. Д. Овсянко-Куликовскій, Ф. Ольденбургъ, А. Острогорскій, проф. Л. Петражидкій, А. Петрищевъ, И. Петрукевичъ, проф. А. Посниковъ, А. Пругавинъ, Г. Россолимо, Н. Рубакинъ, М. Стаковичъ, И. Титовъ, Д. Тахомировъ, графъ И. Толстой, Н. Тулуповъ, проф. Г. Хлопинъ, В. Чарнолускій, проф. Г. Челпановъ, Н. Чеховъ, П. Шастаковъ, А. Шингаревъ, акад. И. Янжуль и др. и изъ иностраннныхъ ученыхъ: проф. Рене Вормсъ, Шарль Жидъ, извѣстный французскій педагогъ Бьюссонъ, де-Гревъ, Томассель и др.

Редакція газеты имѣть корреспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперіи и за границей и специальныхъ корреспондентовъ въ Г. Совѣтѣ и Г. Думѣ.

Подписьная цѣна:

На годъ. На 6 м. На 3 м.

Съ доставкой и пересылкой 6 руб. 3 руб. 2 руб.

Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1 февраля, 1-му марта, 1-му апрѣля и 1-му мая—по 1 руб.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ, Петербургъ, Кабинетская, д. Губернскаго Земства, № 18, во всѣхъ почт.-тел. отдѣл. и въ солидн. книжн. магаз.

Объявленія: Страна ионпарели впереди текста 60 к., позади—30 к.

Редакторъ Г. А. Фальборкъ. Издатели: Н. В. Мѣшковъ и Г. А. Фальборкъ.

Тридцать второй годъ изданія.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1913 ГОДЪ НА

„РЕБУСЪ“, старыйшій въ Россіи популярно-научный журналъ

по вопросамъ спиритуализма, психизма, медіумизма и мистики.

Обзоръ и изслѣдованіе малоизвѣстныхъ теорій и фактовъ: телепатіи, ясновидѣнія, передачи мыслей, раздвоенія личности, одержания, сомнамбулизма, животного магнетизма, гипноза и спиритизма; изслѣдов. въ области древней и новой мистики—теософія, масонство и т. п.

Спорные вопросы науки и жизни.

Выходитъ не менѣе 2-хъ разъ въ мѣсяцъ выпусками отъ одного до двухъ печатныхъ листовъ. Статьи по мѣрѣ надобности сопровождаются пояснительными чертежами, рисунками и портретами. Отзывы о новыхъ и старыхъ книгахъ: советы, разъясненія и отвѣты редакціи на запросы и письма подписчиковъ.

Подписная цѣна: на годъ 5 руб., на полгода 3 руб., за границу на годъ 6 руб.

Подписка принимается: въ Москвѣ: въ редакціи журнала—Арбатъ, д. Толстого (Телеф. 228-93) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ въ Россіи.

Ред.-изд. П. А. Чистяковъ.

Открыта подписка на 1913 годъ
на прогрессивн., общественно-политическую и литературную газету

Оренбургскій Край

(Годъ изданія VI-й).

Г. Оренбургъ, Неплюевская ул., д. Городисского.

Газета ставить своей ближайшей задачей служеніе принципамъ конституціонного строя на широкихъ демократическихъ началахъ и разработку вопросовъ какъ общихъ, такъ и мѣстныхъ только съ этой точки зреянія.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Подписная цѣна: годъ—6 р., 6 мѣсяцевъ—3 р. 50 к., три мѣсяца—2 р., 1 мѣсяцъ—70 к.

Редакторъ И. Н. Туркестановъ.

Издатель Е. М. Городисский.

Продолжается подписка на 1913 годъ

и продолжается подписка на 1912 годъ

на ежемѣсячный литературно-политический журналъ

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

Редакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ.

Въ литературно-критическомъ отдѣлѣ постоянное участіе принимаетъ В. Я. Брюсовъ.

Въ отдѣлѣ естествознанія ближайшее участіе принимаетъ профессоръ-академикъ В. И. Вернадскій.

Въ 1913 году журналъ будетъ издаваться по тому же плану, который былъ положенъ въ основу 1911 г. и осуществлялся въ 1912 г., и при участіи тѣхъ же литературныхъ силъ.

Въ 1912 г. были и еще будутъ помѣщены, между прочимъ, слѣдующія беллетристическая произведения: Д. С. Мережковскій. Александръ I. Романъ. З. Н. Гиппіусъ. Романъ-паревичъ. Повѣсть изъ современной жизни. В. Я. Брюсовъ. Алтарь побѣды. Повѣсть IV вѣка. Борисъ Садовской. Яблочный парекъ. Историческая повѣсть. Гаванъ. Драма Стукена въ перев. Ф. Сологуба и А. Чоботаревской. Аянъ-Биченосецъ. Трагедия Софокла въ перев. Ф. Ф. Зѣлинскаго. Стихи В. Я. Брюсова, И. А. Буниня, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, З. Н. Гиппіусъ, Н. Клюева и другихъ.

Въ томъ же году были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи: С. А. Андреевскій. Будущія задачи суда. Н. А. Бердяевъ. Национализмъ и анти-семитизмъ передъ судомъ христіанского сознанія. В. Я. Богучарскій. Земскій союзъ или Священная Дружина? С. Н. Булгаковъ. На выборахъ. В. И. Вернадскій. Изъ исторіи идей. Л. Я. Гуревичъ. О посмертныхъ художественныхъ произведеніяхъ Толстого. Ф. Ф. Зѣлинскій. Идея возмездія въ античной трагедіи и жизни. А. А. Кауфманъ. Русская курсистка въ цифрахъ. А. А. Кизеветтеръ. Графъ Ф. В. Растопчинъ. Б. А. Кистяковскій. Органъ Земскаго Союза „Вольное Слово“ и легенда о немъ. А. А. Корниловъ. Эпоха Отечественной войны и ея значеніе въ новѣйшей исторіи Россіи. В. А. Маклаковъ. Левъ Толстой, какъ общественный дѣятель. В. А. Оболенскій. Очерки хуторской Россіи. С. Патрашкинъ. Иліодоръ. П. Б. Струве. Общерусская культура и украинскій партікуляризмъ. Г. Н. Тимофеевъ. М. А. Балакиревъ. Кон. Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессіонизмъ. А. И. Шингаревъ. Законодательная инициатива членовъ Государственной Думы и Государственного Совѣта.

Кромѣ того постоянно печатались публицистические замѣтки А. С. Изгоева подъ общимъ заглавиемъ „На перевалѣ“, „Письма изъ-за границы“ постоянныхъ заграниценныхъ корреспондентовъ, „Письма о национальностяхъ и областяхъ“ разныхъ лицъ, въ томъ числѣ „Культурные и политические проблемы Сибири“ Н. В. Некрасова.

Въ отдѣлѣ „Матеріалы по исторіи русской литературы и культуры“ между прочимъ были и будуть напечатаны неизданное юношеское произведение И. С. Тургенева, его же письма къ П. Виардо, матеріалы для біографіи Л. Н. Толстого („Дѣло Самарскаго Губернскаго Жандармскаго Управления объ отставномъ поручикѣ Лѣвѣ Толстомъ“), письма К. Д. Кавелина.

Отдѣлѣ „Въ Россіи и за границей“ (Обзоры и замѣтки) распадался на рубрики: I. Политика, общественная жизнь и хозяйство. II. Литература и искусство. III. Философское движение. IV. Историческая наука. V. Религія и церковь. VI. Школа и воспитаніе. VII. Естествознаніе. VIII. Военное и морское хѣло. IX. Некрологъ. Въ этомъ отдѣлѣ были помѣщены обзоры и замѣтки В. Я. Брюсова, С. Н. Булгакова, П. Г. Виноградова, Л. Габриловича, М. О. Гершензона, Ренэ Гиля (перев. съ рукописи), Ф. Ф. Зѣлинскаго, А. С. Изгоева, А. А. Кизеветтера, Антона Крайняго, П. Я. Рынса, А. Н. Савина, П. Б. Струве, кн. Гр. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, В. В. Хижнякова, Г. Н. Штильмана, А. С. Эліасберга и К. А. Эрберга.

Въ „Критическомъ Обозрѣніи“ „Русской Мысли“ за 1912 г. былъ помѣщенъ рядъ рецензій на русскія и иностраннныя книги (единичныхъ и сводныхъ) по всѣмъ отраслямъ знаній и давался обзоръ всей русской (книжной и журнальной) литературы по всеобщей исторіи (подъ ред. Д. Н. Егорова). Къ „Критическому Обозрѣнію“ прилагался расположенный въ систематическомъ порядкѣ списокъ всѣхъ вновь выходящихъ на русскомъ языкѣ книгъ.

Условія подписки:

Съ дост. и перес. Годъ.	9 мѣс.	6 мѣс.	3 мѣс.
въ Россіи	15 р.	11 р.	25 к.
За границу	17 „	12 „	75 „
На одинъ мѣсяцъ только для иногородн. внутри	8 „	50 „	4 „
Россіи	25 к.		
Цѣна отдѣльного номера въ продажѣ	1 р.	50 к.	

Принимается подписка и производится розничная продажа №№ журнала въ Москвѣ: въ отдѣлѣніи конторы журнала—Сивцевъ-Бражекъ, д. 20, кв. 3 (С. В. Лысеновой), въ книжныхъ магазинахъ „Образованіе“, М. О. Вольфа и Н. П. Карбасникова, въ конторѣ Н. Н. Печковской; въ Спб.—въ главной конторѣ: Нюстадская ул. д. 6 (близъ Финляндскаго вокзала),—въ книжн. магаз. Н. П. Карбасникова, М. О. Вольфа и кн. скл. „Право“; въ Варшавѣ—въ книжн. магаз. Н. П. Карбасникова; въ Кіевѣ—въ книжн. магаз. Н. Я. Оглоблина, „Трудъ“; въ Одессѣ—въ книжн. магаз. „Трудъ“, „Одесскія Новости“ и „Нового Времени“; въ Саратовѣ—въ книжн. магаз. „Нового Времени“; въ Харьковѣ—въ кн. магаз. Дредеръ; въ Баку—въ книжн. магаз. „Сотрудникъ“.

Приемъ объявлений въ Москвѣ у М. Д. Турубиндера, 4-я Тверская-Ямская, д. 29, кв. 45. Тел. 112—25.

Письма, рукописи и рецензіонные экземпляры надлежитъ направлять исключительно по новому адресу редакціи въ С.-Петербургѣ, Нюстадская, 6.

Редакція просить гг. подписчиковъ своевременно извѣщать главную контору о каждой перемѣнѣ адреса прилагая на 25 к. марокъ.

Открыта подписка на 1913 годъ на журналы:

1) „ЮНАЯ РОССІЯ“ („ДѢТСКОЕ ЧТЕНИЕ“),

ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.
СОРОКЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки, 5 р. съ пересылкой, за границу 7 р.
Журналъ допущенъ къ выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія библиотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ городскія, по Положенію 1872 г., училища и въ бесплатныя народныя читальни и библиотеки.

Въ 1913 г. журналъ „Юная Россія“ („Дѣтское чтеніе“) даеть всѣмъ подпишчикамъ: 12 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИЖЕКЪ, въ составѣ которыхъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-научные статьи; д) снимки съ портретовъ замѣчательныхъ людей, съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и пр. Бесплатныя приложения къ журналу „Юная Россія“ на 1913 г.: I. Ч. Робертъ. Рассказы: 1) Сѣрый атаманъ. 2) Послѣдняя охота Сѣраго. 3) Черная дѣбѣль. Переводъ съ англ. В. Гатцкука. Съ рисунками. II. Исторія одной жизни (Томасъ Эдисонъ). Н. Каринцева. III. Путешествія Н. М. Превалльскаго, Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржимайло. С. Покровскаго. IV. Сборникъ избранныхъ стихотвореній А. М. Жемчужникова, С. Я. Надсона, И. З. Сурикова, К. М. Фофанова, Н. В. Жадовской, В. Л. Велчко, С. Д. Дрожжина и др., подъ редакціей Д. И. Тихомирова.

2) „Педагогический Листокъ“,

журналъ для воспитателей и народныхъ учителей.
СОРОКЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

1 р. 75 к. безъ пересылки, 2 р. съ пересылкой, за границу 3 р.

Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 5 р. Книгоиздателю уступка 50%.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Б. Молчановка, д. № 18.

Подписька принимается и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Плата за объявленія въ журналахъ „Юная Россія“ и „Педагогический Листокъ“: за страницу 40 руб., за $\frac{1}{2}$ страницы 20 руб., за $\frac{1}{4}$ страницы 10 руб. за $\frac{1}{8}$ страницы 5 руб.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
При журналѣ „Юная Россія“ и „Педагогический Листокъ“ организованъ книжный складъ изданій Д. И. Тихомирова: 1) Библиотека для семьи и школы;
2) Учительская библиотека; 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается бесплатно по первому требованію.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на

„Богословскій Вѣстникъ“

1913-й годъ.

(Двадцать второй годъ изданія.)

Въ 1913 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника“ на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводахъ (Св. Максима Исповѣдника).

II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и общественнымъ.

III. Изъ современной жизни.

IV. Хроника академической жизни.

V. Библиографія, рецензія и критика.

VI. Приложения, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдельной нумерацией страницъ, труды выдающихся представителей церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ.

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1912 годъ.

Съ 1913 года начнется въ „Б. В.“

Переводъ твореній Св. Максима Исповѣдника.

Въ качествѣ приложений къ журналу „Богословскій Вѣстникъ“

подписчикамъ его въ 1913 году будутъ предложены

ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ЧАСТИ

Твореній Преп. Ефрема Сиринна.

Всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы бесплатно брошюра проф. Д. Ф. Голубинскаго—Руководство къ пасхалии.

Кромѣ того, въ редакціи остается ограниченное количество нижепоименованныхъ изданій, одно изъ которыхъ можетъ быть выслано бесплатно, по указанію подписчика. Изданія эти слѣдующія:

1⁰, Проф.-Прогоіср. А. В. Горскій,—Слова. 2⁰, Объ Антихристѣ. 3⁰, Св. Левъ, папа Римскій. 4⁰, Указатель къ журналу „Богословскій Вѣстникъ“, первое десятилѣтіе 1892 г.—1901 г.

Подписанія цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ приложеніемъ 3 и 4 части твореній преп. Ефрема Сиринна

восемь рублей съ пересылкой.

Прим. Безъ пересылки **семь** рублей, за границу—**десѣть**.

Допускается подписка на журналъ безъ приложения (цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 юля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложения разсрочка: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 юля 3 руб.

За перенѣмну адреса 20 коп.

Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника“ со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20 до 30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.

Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ русскомъ перевѣѣ“ за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скидкою 50% съ цѣнъ каталога.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника“.

Редакторъ священникъ **Павелъ Флоренскій**.

ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА

„ВЪРА и РАЗУМЪ“

въ 1913 году.

Журналъ „Въра и Разумъ“ вступаетъ въ XXX-ю годовщину своего существованія по прежней программѣ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско-философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1913 году.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ редакціи журнала „Въра и Разумъ“ при Харьковской духовной семинаріи, въ харьковскихъ отдѣленіяхъ „Нового Времени“, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровская линія; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостиная др., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ „Нового Времени“.

Въ редакціи продаются: Собраніе словъ и рѣчей Высокопреосвященнаго Арсенія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за семь книгъ семь рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Гго Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ Харьковской Духовной Семинаріи.

Годъ изданія сорокъ восьмой.

„Астраханскій Листокъ“

будетъ выходить въ 1913 году подъ прежней редакціей и при томъ же составѣ постоянныхъ сотрудниковъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ изъ губерній: нижегородской, казанской, симбирской, самарской и саратовской и изъ Закаспійскаго края и Кавказа, а также объявленія казенныхъ, банкирскихъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и газетныхъ принимаются непосредственно конторою редакціи (Мало-Демид., соб. д.), всѣ же прочія исключительно Центральною конторою Л. и Э. Метцль и К^о (Москва, Мясницк., д. Сытова). Плата за объявленія со строки петита: передъ текстомъ 20 коп., послѣ текста 10 коп.

Подписная цѣна съ пересылкою:

1 годъ—7 руб. 50 коп., 1/2 года—3 руб. 75 коп., 3 мѣс.—2 руб., 1 мѣс.—1 руб.

Редакторъ-издатель В. И. Склабинскій.

Открыта подписка на 1913 годъ

XXIV г.
издания.

на журналъ

XXIV г.
издания.

„ВѢСТИКЪ ВОСПИТАНІЯ“.

Журналъ ставитъ своею **задачею** выясненіе вопросовъ образованія и воспитанія на основахъ научной педагогики, въ духѣ общественности, демократизма и свободнаго развитія личности. Съ этой цѣлью журналъ слѣдить за развитіемъ педагогическихъ ідей, за современнымъ состояніемъ образованія и воспитанія въ Россіи и за границей и даетъ отзывы о новыхъ книгахъ по педагогикѣ, естествознанію, общественнымъ наукамъ, о дѣтскихъ книгахъ и друг. Кромѣ того, въ журналѣ помѣщаются научно-популярныя статьи по различнымъ отраслямъ знанія и искусства, литературно-педагогические очерки, рассказы, воспоминавія и проч.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: д-ръ философіи В. Ари (Victor Непті), Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, проф. д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, акад. В. М. Бехтеревъ, Ю. А. Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ, Ю. А. Веселовскій, прив.-доц. А. В. Горбуновъ, С. Г. Григорьевъ, А. Е. Грузинскій, А. Г. Дауге, Е. А. Звягинцевъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ, проф. И. А. Каблуковъ, проф. М. М. Ковалевскій, П. С. Коганъ, проф. Н. М. Кулагинъ, Е. И. Лозинскій, А. И. Лотоцкій, прив.-доц. П. И. Люблинскій, С. П. Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Ф. Михайловъ, проф. А. П. Нечаевъ, Н. М. Никольскій, акад. Д. Н. Овсянко-Куликовскій, проф. И. Г. Оршанскій, Г. Роковъ, С. Ф. Русова, П. Н. Сакулинъ, прив.-доц. Е. Д. Синицкій, Л. Д. Синицкій, С. Г. Смирновъ, Н. В. Сперанскій, Б. И. Сыромятниковъ, В. Я. Улановъ, Г. А. Фальборкъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, Л. Б. Хавкина-Гамбургеръ, В. П. Хопровъ, В. И. Чарнолускій, Н. В. Чеховъ, кн. Д. И. Шаховской, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, д-ръ Вл. И. Яковенко, Е. Н. Янжуль, акад. И. И. Янжуль и многіе другіе.

Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжкѣ журнала болѣе 20 печатныхъ листовъ.

Подписанная цѣна: въ годъ безъ доставки 5 руб., съ доставкой и пересылкой 6 р., въ полгода 3 р.; съ пересылкой за границу 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей цѣна въ годъ съ доставкой и безъ дост.—5 р.

Земствамъ, городскимъ самоуправленіямъ, просвѣтительнымъ и учительскимъ обществамъ при подпискѣ не менѣе чѣмъ на 5 экземпляровъ дѣлается уступка въ размѣрѣ 5% подписанной цѣны и при подпискѣ болѣе чѣмъ на 10 экземпляровъ—въ размѣрѣ 10%. Уступки эти дѣлаются при непремѣнномъ условіи высылки денегъ непосредственно въ редакцію.

Плата за объявленія въ журналѣ: 30 руб. за страницу и 15 руб. за полстраницы.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Москва, Арбатъ, Старо-Конюшенный пер., домъ № 32), во всѣхъ почтовыхъ и почтово телеграфныхъ учрежденіяхъ и во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. иногороднихъ просить обращаться прямо въ редакцію.

Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

„ЮЖНАЯ ЗАРЯ“.

Большая политическая, общественная и литературная газета.

Основана П. Г. ГЕЗЕ.

Редакторъ А. Я. Ефимовичъ.

Изд. Т-во изд. дѣла „Южн. Заря“.

Въ газетѣ принимаютъ участіе:

Членъ Госуд. Думы А. М. Александровъ, С. Балабуха, Н. Быковъ, Воскресенскій, Л. Георгіевичъ, А. Ефимовичъ, А. Демидовъ, Георгій Зарницынъ, Вл. Карповъ, І. Коринъ, Литль-Литль, Л. Магничъ, Н. Новицкій, Самсоновъ, А. Сенинъ.

Вступая въ восьмой годъ изданія, газета будетъ выходить по прежней программѣ, съ прежнимъ политическимъ и общественнымъ направленіемъ, ставившимъ ее неизмѣнно въ ряду прогрессивныхъ органовъ печати.

Условія подписки съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 6 руб., 11 м. 5 р. 50 к., 10 м. 5 р., 9 м 4 р. 50 к., 8 м. 4 р.,
7 м. 3 р. 50 к., 6 м. 3 р., 5 м. 2 р. 60 к., 4 м. 2 р. 10 к., 3 м. 1 р. 70 к.,
2 м. 1 р. 20 к., 1 м. 70 к.

Для народныхъ учителей 20 проц. уступки. Объявленія заграничныя, изъ С.-Петербургa, Москвы и Привислянского края принимаются черезъ Торговый домъ Л. и Э. Метцль и К°. Изъ остальныхъ мѣстъ непосредственно въ конторѣ „Южной Зари“.

Екатеринославъ, Упорная ул., д. Шабада, 10. Телефонъ 2—70.

**Отъ Распорядительного Комитета XIII
Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей
и Врачей,**

имѣющаго состояться съ 16 по 24 июня 1913 г.
въ г. Тифлисѣ.

Пастоящимъ доводится до свѣдѣнія всѣхъ желающихъ принять участіе въ работахъ Съѣзда въ качествѣ членовъ его, что всѣ необходимыя справки о предстоящемъ Съѣзде, равно какъ „Правила“ Съѣзда, бланки подписныхъ листовъ и свѣдѣнія обѣ экскурсіяхъ, предположенныхъ во время Съѣзда, можно получить въ Распорядительномъ Комитете Съѣзда (Тифлисъ, Канцелярія Попечителя Кавказскаго учебнаго округа), для чего на имя Распорядительного Комитета слѣдуетъ сообщить свой адресъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912—13 годъ

на ежемѣсячный журналъ (органъ реформы образованія и воспитанія)

(Съ сентября 1912 г. по сентябрь 1913 г.)

СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ(Годъ
изданія
шестой.)

подъ редакціей И. Горбунова-Посадова.

Для городскихъ и сельскихъ учителей и для родителей.

Цѣль журнала: разработка вопросовъ о такомъ воспитаніи и образованіи, которое основано на самодѣятельности, на удовлетвореніи свободныхъ запросовъ дѣтей и юношества и на производительномъ труда, какъ необходимой основе жизни.

Программа журнала: 1) Статьи по вопросамъ умственнаго, нравственного и физического воспитанія, образования и самообразованія; 2) изъ семейной, школьнай и общественной жизни съ точки зрѣнія интересовъ воспитанія и образования; 3) о материасти и воспитаніи ребенка въ первые годы жизни; 4) по вопросамъ защиты дѣтей отъ жестокости и эксплоатации; 5) о свободно-образовательныхъ начинаніяхъ для трудового населения; 6) по ручному труду (земледѣльческому, ремесленному и т. д.); 7) по природѣ вѣдѣнію, устройству экскурсій и т. д.; 8) по вопросамъ гигиены дѣтства и юношества; 9) „Изъ книги и жизни“: обзоръ журналовъ, книгъ и газетъ по вопросамъ воспитанія и образования; 10) переписка между лицами, интересующимиися вопросами реформы воспитанія и образования; 11) вопросы въѣсты читателей; 12) Библиографія.

Въ журналъ принимаются участіе: Е. М. Бѣмъ, И. А. Беневскій, д-ръ Г. М. Бернинггеймъ, И. И. Бирюковъ, д-ръ А. С. Бѣткевичъ, проф. Ю. Н. Вагнеръ, В. М. Величкина, К. Н. Вонцель, М. В. Всселовская, Ю. А. Веселовскій, А. М. Вихровъ, Е. Е. Горбунова, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, А. А. Громбахъ, Н. Н. Гусевъ, А. Г. Дауге, д-ръ А. Дернова-Ярмоленко, Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылинъ, И. И. Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зиновъ, д-ръ Н. А. Кабановъ, О. В. Кайданова, акад. Н. А. Касаткинъ, М. В. Кистяковская, Н. С. Киричко, А. Кигаевъ, М. М. Клечковскій, А. Н. Коншинъ, П. В. Кротковъ, Н. Крупская, С. А. Левицкій, В. И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, И. П. Накашидзе, Н. Овсіти, Сергѣй Оловскій, А. П. Пичковскій, О. В. Полетаева, Е. И. Поповъ, С. А. Первухинъ, А. Б. Петрищевъ, В. В. Петровъ, С. А. Порѣцкій, А. С. Пругавинъ, Ф. А. Рау, д-ръ В. В. Рахмановъ, Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е. Рѣпинъ, М. Х. Свентицкая, И. М. Соловьевъ, Е. К. Соловинъ, В. М. Сухова, Е. Я. Фортунатова, А-дѣлъ А. Фортунатовъ, К. А. Фортунатовъ, А. М. Хирьяковъ, Г. Г. Черкезовъ, С. Г. Чесфрановъ, Е. И. Чижовъ, С. Т. Шацкій, д-ръ А. Шкранъ и др.

Въ 1912—1913 г. въ „Свободномъ Воспитаніи“ появится рядъ статей, содержащихъ въ себѣ описание постановки дѣятельности передовыхъ школъ Европы и Америки, статьи, описывающія работу передовыхъ школъ Россіи, статьи, излагающія новые методы школьнаго обучения, статьи по вопросамъ семѣнаго и дошкольного обучения (дѣтскіе сады и т. д.), статьи по вопросамъ совмѣстного воспитанія, полового воспитанія и т. д. и т. д. Вообще же постоянной задачею журнала будетъ и дальше освѣщеніе главныхъ вопросовъ воспитанія и свидѣніе учителей и родителей практическими указаніями для ихъ работы съ дѣтьми.

Подписанная цена: на 1 годъ съ пересылкой 3 р., на полгода — 1 р. 50 к., безъ доставки въ Москву 2 р. 50 к., за границу 3 р. 60 к. Для сельскихъ учителей на 1 годъ 2 р., на полгода — 1 р. П-дписка прививается: 1) въ редакцію журнала „Свободное Воспитаніе“ (Москва, Дѣвичье поле, Трубецкой пер., 8, 2) въ книгоиздательствѣ „Посредникъ“ (Москва, Арбатъ, д. 36); 3) въ книжномъ магазинѣ „Посредникъ“ (Москва, Петровскія линіи), и во всѣхъ другихъ книжныхъ магазинахъ, принимающихъ подпиську на журналы.

Издатель А. Н. Коншинъ.

Редакторъ И. Горбуновъ-Посадовъ.

ВѢСТИНИК ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

Выходитъ 24 раза въ годъ отдельными выпусками, въ 24 и 32 стр. каждый, подъ редакціей приват-доцента В. Ф. Кагана.

Программа журнала: Оригинальныя и переводныя статьи изъ области физики и элементарной математики. Статьи, посвященные вопросамъ преподаванія математики и физики. Опыты и приборы. Научная хроника. Разныя извѣстія. Математическая мелочь. Темы для сотрудниковъ. Задачи для рѣшенія. Рѣшенія предложенныхъ задачъ съ фамилиями рѣшившихъ. Упражненія для учениковъ. Задачи на премію. Библіографический отдѣлъ: обзоръ специальныхъ журналовъ; замѣтки и рецензіи о новыхъ книгахъ.

Статьи составляются настолько популярно, насколько это возможно безъ ущерба для научной стороны дѣла.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Подписная цѣна съ пересылкой: за годъ 6 р., за полгода 3 р. Учителя и учительницы низшихъ училищъ и всѣ учащіеся, выписывающіе журналъ непосредственно изъ конторы редакціи, платить за годъ 4 руб., за полугодіе 2 руб. Допускается разсрочка подписной платы по соглашенію съ конторой редакціи. Книгопродающимъ 5% уступки.

Тарифъ для объявленій: за страницу 30 руб.; при печатаніи не менѣе 3 разъ—10% скидки, 6 разъ—20%, 12 разъ—30%.

Журналъ за прошлые годы по 2 р. 50 к., а учащимся и книгопродающимъ по 2 р. за семестръ. Отдельные номера текущаго семестра по 30 к., прошлыхъ семестровъ по 25 к.

Адресъ для корреспонденцій: Одесса. Въ редакцію „ВѢСТИНИКА ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ“.

Въ 1913 году будетъ продолжаться (37-й годъ) издание
ЖУРНАЛА

„ИЗВѢСТИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ“.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и раздѣляется на три отдѣла, по 12 номеровъ въ каждомъ: 1) **отдѣлъ общій**, посвященный разработкѣ вопросовъ городской жизни въ Россіи и за границей, 2) отдѣлъ **официально-справочный** съ бесплатными приложеніями: „Хроника ветеринарного и боенскаго дѣла“ и „Врачебно-Санитарная хроника“ и 3) отдѣлъ **„Народное Образованіе“**, въ которомъ помѣщаются статьи по вопросамъ народнаго образования и обзоры дѣятельности въ этой области г. Москвы и другихъ русскихъ, а также и иностранныхъ городовъ.

Цѣна журнала съ пересылкой во всѣ города Россіи:

	Отдѣлъ общій	Отдѣлъ оф.-справ.	Народн. Образ.
За 12 мѣсяцевъ	4 руб. 40 коп.	4 руб. 40 коп.	3 руб. — к.
” 6 ”	2 ” 20 ”	2 ” 20 ”	1 ” 50 ”
” 3 ”	1 ” 20 ”	1 ” 20 ”	— ” — ”
” 1 ”	— ” 40 ”	— ” 40 ”	— ” — ”

Подписка принимается: Москва, Городская Управа, Воскресенск. площадь, зданіе Думы. Телеф. 262—91.

Печатается и въ непроложительномъ времени выйдетъ въ свѣтъ
„Сборникъ очерковъ современного состоянія хозяйства города Мокевы“
размѣромъ около 40 печаг. листовъ, съ фототипіями, планами и чертежами.
Цѣна 3 руб.

Открыта подписька на 1913 г. на журналъ

Изд. годъ VII.

ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.

Изд. годъ VII.

Редакція Н. В. Тулупова и П. М. Шестакова.

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ, кроме юна и юля, всего 20 разъ въ годъ книжками отъ 3-хъ до 4-хъ листовъ. Журналъ ставить своей задачей: 1) Содѣйствіе обновленію нашей школы на началахъ, диктуемыхъ современной научной педагогикой и запросами русской жизни. 2) Содѣйствовать объединенію работниковъ по народному образованію для достижения наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ. Съ этой цѣлью журналъ слѣдить за развитиемъ новыхъ педагогическихъ идей какъ у насъ въ Россіи, такъ и на Западѣ, и даетъ всякаго рода справки и указанія практическаго характера по вопросамъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія.

Постоянныи отдѣлы въ журнアルѣ: „Изъ школьнай жизни за границей“, „Школьная практика“, „Библіотечная практика“, „Библіографія“, „Хроника учительскихъ организаций и просвѣтительныхъ обществъ“, „Хроника земской дѣятельности по народному образованію“, „Изъ писемъ учителей“ и „Правительственные распоряженія“.

Съ предстоящаго 1913 года журналъ увеличиваетъ свой объемъ, вновь вводя „Обзоръ периодической печати“. Въ этомъ отдѣлѣ читатель найдеть обзоръ помѣщаемыхъ въ лучшихъ журналахъ статей: по психологіи, философіи, логикѣ, педагогикѣ, методикѣ преподаванія, дѣтскому чтенію и вообще по вопросамъ воспитанія и образованія, школьнаго и внѣшкольнаго.

Съ увеличеніемъ объема журнала нѣсколько увеличивается и подписная цѣна, а именно: цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой **3 руб.** (вмѣстѣ съ „Практической Школьной Энциклопедіей“ **6 руб.**), на полгода **1 руб. 50 к.** Цѣна отдѣльного № журнала **20 коп.** Подписчикамъ журнала на 1913 годъ предоставлены льготныи условия при приобрѣтеніи новой книги: „Практическая Школьная Энциклопедія“. Годовые подписчики журнала получаютъ „Практическую школьнай энциклопедію“ вмѣсто 3 руб. 50 коп. безъ пересылки, за 3 руб. съ пересылкой.

Подписька принимается въ конторѣ журнала: Москва, Б. Грузинская, д. 32 (телеф. 159-41), а также во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи. Пробный № журнала, подробныи свѣдѣнія и отзывы печати объ „Энциклопедіи“ высылаются бесплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

ИМПЕРАТОРСКАГО
КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
на 1913 годъ.

Въ УЧЕБНЫХЪ ЗАПИСКАХЪ заключаются:

- I. Отдѣль Наукъ.
- II. Отдѣль критики и библіографіи.
- III. Университетская лѣтопись.

IV. Пражленія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученые Записки выходятъ ежемѣсячно.

Подписьная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями съ пересылкою 7 р. Подписька принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ А. Піониковскій.

Принимается подписка на 1913 г. (II Г. издания) на

ВѢСТИКЪ ПСИХОЛОГІИ, КРИМИНАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГІИ И ПЕДОЛОГІИ

(ВѢСТИКЪ ПСИХО-НЕВРОЛОГІЧЕСКОГО ІНСТИТУТА)

подъ общемъ редакціей академика В. М. Бехтерева. Въ составъ редакціон-
наго комитета входятъ: проф. С. К. Гогель (криминальная антропология).
А. Ф. Лазурскій (психология) и директоръ Педагогического Института К. И.
Поварнинъ (педология).

Въ 1913 году журналъ выходитъ въ количествѣ 5 книжекъ,
объемомъ въ 8—10 листовъ каждая, заключаетъ въ себѣ слѣ-
дующіе отдѣлы:

1. Оригинальные статьи: научныя изслѣдованія, популярно-науч-
ныя статьи, публичныя лекціи и рѣчи.

2. Отчеты о научныхъ засѣданіяхъ и съѣздахъ.

3. Критика и бібліографія: критическія статьи о вновь выходя-
щихъ въ Россіи и за границей книгахъ и сочиненіяхъ, рефераты
ихъ, бібліографическіе отзывы и замѣтки и т. п.

4. Научная хроника.

5. Хроника Психо-Неврологического Института.

6. Списки книгъ, жертвуемыхъ въ бібліотеку Института.

7. Приложения: краткіе протоколы засѣданій Совѣта Института,
обозрѣнія преподаванія въ Институтѣ, годичные отчеты о дѣя-
тельности Института.

Отдѣльные приложения даются по мѣрѣ возможности.

Подписка принимается: въ канцеляріи Психо-невроло-
гического Института. Гг. иногородніе приглашаются свои заявле-
нія о подпискѣ и подписныя деньги адресовать: Психо-неврологи-
ческій Институтъ. С.-Петербургъ.

Книжные магазины, принимающіе подписку на журналъ, польз-
уются скидкою въ 5% съ подписной цѣнѣ.

Подписная цѣна 6 руб. въ годъ съ пересылкой.

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и учителей
начальныхъ школъ, при подпискѣ непосредственно чрезъ канце-
лярію или бібліотеку Института,—3 р. 50 к.

Книги и періодическія изданія, посылаемыя для редакції, про-
сятъ адресовать въ Психо-Неврологический Институтъ (на имя
редакціи).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый ежемѣсячный журналъ исторіи и исторіи литературы
Голосъ Минувшаго,

издаваемый при постоянномъ участіи въ редакціи А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, П. Н. Сакулина и В. И. Семевскаго.

Программа журнала:

- I. Историческая беллетристика.
- II. Мемуары, записки, дневники и письма современниковъ.
- III. Научные статьи по вопросамъ русской и всеобщей исторіи, исторіи литературы, философіи, искусства и археологіи.
- IV. РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ, ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И Т. Д.
- V. Биографіи русскихъ и иностранныхъ дѣятелей.
- VI. Критика и библиографія.
- VII. Новости русской и иностранной науки.
- VIII. Обзоръ журналовъ русскихъ и иностранныхъ.
- IX. Хроника.

Журналъ будеть иллюстрированъ картинами изъ прошлаго и портретами дѣятелей русск. и иностран. и выходить ежемѣсячно книгами рази, въ 20 лист., начиная съ янв. 1913 г.

До настоящаго времени согласились принять участіе:

- В. Я. Адариюковъ, поч. акад. К. К. Арсеньевъ, проф. С. В. Аскеназы, проф. Г. Е. Асанасьевъ, Я. Л. Барковъ, проф. Ф. Д. Батюковъ, П. И. Бирюковъ, поч. акад. П. Д. Бобровынъ, проф. М. М. Богословскій, В. Я. Богучаровъ, И. Е. Бондаренко, В. Д. Бочч-Бруевичъ, В. Н. Бочкаревъ, А. И. Браудо, Н. Л. Бродскій, В. Я. Брюсовъ, проф. В. Н. Бузескуль, И. П. Бѣлоконскій, прив.-доц. П. Н. Васильевъ, А. М. Всютицкій, Г. К. Веберъ, Ю. А. Веселовскій, С. Б. Веселовскій, поч. акад. А. Н. Веселовскій, проф. С. А. Венгеръ, проф. П. Г. Виноградовъ, Н. П. Вишняковъ, проф. Р. Ю. Вишнеръ, М. Л. Вишницевъ, Е. Н. Водовозова, В. В. Водовозовъ, В. П. Волгинъ, Ч. Вѣтринскій, Л. И. Гальбріштадтъ, М. О. Герш-инъ, А. А. Гизетти, А. Е. Грузинскій, С. М. Горянинъ, Г. П. Гебріевскій, А. А. Голомбіевскій, пр.-доц. Ю. В. Готье, проф. И. М. Гресь, проф. Э. Д. Гриммъ, проф. И. М. Громогласовъ, проф. М. С. Грушевскій, Н. Н. Губскій, акад. М. А. Дьяковъ, проф. М. В. Довнарь-Запольскій, С. О. Долговъ, пр.-доц. Л. Н. Егоровъ, проф. А. Е. Ефименко, проф. В. А. Желѣзновъ, проф. П. А. Заболоцкій, Р. В. Изаполь-Разумникъ, И. И. Игнатовичъ, И. Н. Игнатьевъ, проф. В. С. Йониниковъ, прив.-доц. И. А. Ильинъ, А. К. Кабановъ, В. В. Каллашъ, А. И. Калишовскій, прив.-доц. Л. П. Карсавинъ, проф. Н. И. Караваевъ, Н. П. Кашина, проф. А. Кизеветтеръ, проф. М. Н. Коноваловъ, Л. С. Козловскій, прив.-он. С. С. Конганъ, Д. Г. Коноваловъ, поч. акад. Кони, Н. Н. Конопновъ, А. А. Корниловъ, В. Г. Короленко, С. А. Князковъ, проф. С. А. Корфъ, Е. Ф. Коршъ, акад. Н. А. Котляровскій, И. М. Краснопесовъ, проф. А. Е. Крымскій, К. С. Кузьминскій, прив.-доц. И. М. Кулишшъ, прив.-доц. Н. К. Кульманъ, акад. А. С. Лаппо-Данилевскій, И. О. Левинъ, Н. О. Лернеръ, М. К. Лемке, В. Н. Лиддъ, проф. И. В. Лячинкинъ, Е. А. Ляцкій, А. Ф. Лютецъ, А. С. Лыкошинъ, проф. А. А. Малуловъ, Н. М. Мендельсонъ, Д. С. Мережковскій, акад. В. Ф. Михель, Б. Д. Модзилевскій, П. В. Мокійскій, Н. Н. Муратовъ, В. А. Мякотинъ, В. П. Обнинскій, акад. Д. Н. Овсянко-Куликівскій, В. Н. Ольніевъ, А. В. Орѣшниковъ, М. А. Островская, В. Н. Перінъ, проф. Д. М. Петрушевскій, пр.-доц. Н. К. Пиксановъ, Е. К. Пименопа, пр.-доц. В. И. Пичета, М. Н. Покровскій, проф. М. М. Покровскій, К. В. Покровскій, Т. И. Поліхиръ, С. Н. Прокоповичъ, А. С. Пругавинъ, проф. М. И. Ростовцевъ, В. А. Розенбергъ, проф. М. Н. Розановъ, И. С. Рабининъ, прив.-доц. Н. И. Романовъ, Н. С. Русаковъ, В. И. Сантовъ, проф. А. Н. Сагинъ, А. Ф. Саликовскій, С Г. Сватиковъ, К. В. Синківъ, Н. П. Сидоровъ, проф. В. В. Синопскій, В. М. Спасская, Н. В. Сперанская, И. М. Соловьевъ, А. И. Станкевичъ, В. Е. Степанова, проф. Н. Ф. Сумицъ, пр.-доц. Б. И. Сыромятниковъ, проф. М. Н. Сперанская, прив.-доц. Е. И. Тарасовъ, проф. Е. В. Тарле, пр.-доц. С. Ф. Фортунатовъ, И. М. Херасковъ, проф. М. М. Хвостовъ, А. А. Чебышевъ, прив.-доц. С. К. Шамбашаго, кн. Д. И. Шаховской, акад. А. А. Шахматовъ, И. И. Шитцъ, П. Е. Шеголевъ, проф. Е. Н. Шепкинъ, прив.-доц. А. И. Яковлевъ, проф. Н. Н. Фурсовъ, прив.-доц. В. М. Фриче, Н. Я. Ячука и др.

Условія подписки: на годъ 8 руб., на 1/2 года 4 руб., на одинъ мѣсяцъ 1 руб.

Подписка принимается: въ Москвѣ: 1) въ конторѣ журнала (Тверская, д. № 48); 2) въ конторѣ типографіи Т-ва И. Д. Сытина (Пятницкая ул.); 3) въ отдѣлѣ подписныхъ изданій Т-ва И. Д. Сытина (Кузнецкій Мостъ, д. кв. Гагарина); 4) во всѣхъ розничныхъ магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина; въ Петербургѣ и въ другихъ городахъ въ отдѣленіяхъ Т-ва И. Д. Сытина, а также въ книжномъ складѣ „Провинція“ Спб. (Стремянная, 6).

Адресъ редакціи: Москва, Знаменка, 15, кв. 15.

Пріемъ по дѣламъ: вторникъ и суббота отъ 2 до 3 час.

Редакторъ-издатель С. П. Мельгуновъ.

Принимается подписка на 1913 г.

на журналъ Общества Русскихъ Орієнталистовъ

ВѢСТНИКЪ АЗІИ.

IV-й годъ изданія.

Въ 1913 г. „Вѣстникъ Азіи“ будеть выходить **ежемѣсячно** (за исключениемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ) книжками размѣромъ отъ 4-хъ до 5-ти печатныхъ листовъ каждая.

Программа журнала: общественная жизнь, культура, политика, экономика, исторія Дальн资料的 Востока; развитіе культурнаго взаимообщенія Россіи съ народами Дальн资料的 Востока.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. Въ отдельной продажѣ цѣна № 75 к. Членамъ общества, уплатившимъ членскій взносъ полностью, журналъ высылается бесплатно.

Адресъ редакціи: Харбинъ, Большой проспектъ, д. Желѣзнодорожнаго собрания, Обществу Русскихъ Орієнталистовъ. Подписка и объявленія принимаются также въ редакціяхъ газетъ „Харбинский Вѣстникъ“ и „Юань-дунъ-бай“, въ книжномъ магазинѣ И. Т. Щелокова, а также местными и столичными контрагентами печати.

Открыта подписка на 1913 годъ
на журналъ

Современная Психіатрія.

Годъ изданія седьмой.

Въ составъ редакціонно-издательского комитета журнала входятъ: И. А. Алфеевскій, Д. А. Аменецкій, Л. В. Блуменау, П. П. Бруханскій, Р. Н. Вавовскій, И. Н. Введенскій, Н. А. Вырубовъ, В. М. Гаккебушъ, П. Б. Ганиушкинъ, Т. А. Гейерь, В. А. Гиляровскій, М. О. Гуревичъ, С. Н. Давиденковъ, С. Ф. Дмитріевъ, В. Н. Ергольскій, Е. К. Іогансонъ, Ю. В. Каннабихъ, Я. С. Кацнельсонъ, П. П. Кашенко, П. Д. Максимовъ, Н. Е. Осокінъ, А. И. Писнячевскій, Л. А. Прозоровъ, С. А. Преображенскій, П. И. Растворовъ, Г. В. Рейтъ, В. В. Радкевичъ, С. С. Серійскій, Б. Н. Синани, С. С. Ступінъ, Г. Я. Трошинъ, В. В. Чеховъ, А. С. Шоломовичъ, Т. И. Юдинъ.

Журналъ „Современная Психіатрія“ посвящается всѣмъ вопросамъ теоретической, клинической и общественной психіатріи. Журналъ въ 1913 г. будеть выходить **ежемѣсячно** книжками въ размѣрѣ до пяти печ. листовъ. Вслѣдствіе увеличенія объема журнала подписная плата въ 1913 г. будеть **повышена до десяти руб. въ годъ**. Цѣна отдельной книжки 1 руб.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Современной Психіатріи“ (Москва, Новинскій бульваръ, д. № 38. Телеф. 32—48) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. иногородніхъ подписчиковъ просять направлять подписную деньги непосредственно въ контору редакціи. Допускается разсрочка подписной платы при условіи непосредственного обращенія въ контору журнала: при подпискѣ 4 руб. и къ 1-му іюня 4 руб. и къ 1-му октября 2 руб.

Статьи въ заказныхъ бандероляхъ просятся направлять по адресу редакціи. Редакція оставляетъ за собой право производить въ присланыхъ статьяхъ искаженія сокращенія. Авторы помѣщаемыхъ въ журнале оригинальныхъ статей получаютъ бесплатно 25 оттисковъ. О всѣхъ книгахъ, присланныхъ въ редакцію, печатается извѣщеніе въ ближайшей книжкѣ журнала.

Съ 1913 года въ Москвѣ будеъ выходить

Юридический Вѣстникъ.

Журналъ Московскаго Юридическаго Общества, издаваемый при содѣйствіи Петербургскаго Юридическаго Общества и Общества имени А. И. Чупрова для разработки общественныхъ наукъ.

Задача „Юридическаго Вѣстника“—способствовать разработкѣ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ юриспруденціи. Ставя себѣ эту задачу, редакція „Юридическаго Вѣстника“ исходить изъ убѣжденія, что въ жизни культурныхъ народовъ право имѣть первостепенное значеніе: и материальное благосостояніе, и упорядоченность внутренней жизни, и виѣшнее могущество народа зависятъ въ значительной мѣрѣ отъ правопорядка, господствующаго среди данного народа, и правосознанія, воодушевляющаго его. Содѣйствовать по мѣрѣ силы тому, чтобы право пріобрѣло руководящее положеніе и въ жизни нашей родной страны будетъ пѣлью „Юридическаго Вѣстника“, которую она будетъ осуществлять доступными для него средствами—путемъ научной разработки вопросовъ правовѣдѣнія. Редакція „Юридическаго Вѣстника“ твердо увѣрена въ томъ, что праву принадлежитъ самостоятельная роль въ общественной жизни и что соотвѣтственно этому, а также въ силу методологическихъ требованій, научная работа надъ проблемами права должна вестись автономно; въ то же время, въ виду несомнѣнного взаимодѣйствія права и другихъ общественныхъ факторовъ, научное правовѣдѣніе должно сохранять связь съ остальными соціальными науками. Поэтому Московское Юридическое Общество, приступая къ изданію „Юридическаго Вѣстника“, заручилось поддержкой не только Петербургскаго Юридическаго Общества, но и Общества имени А. И. Чупрова; въ редакціонный комитетъ „Юридическаго Вѣстника“ входитъ представитель этого послѣдняго общества, а страницы журнала будутъ предоставляться и статьямъ по соціально-экономическимъ вопросамъ. Такимъ образомъ и въ этомъ случаѣ новый „Юридический Вѣстникъ“ будетъ слѣдоватъ традиціямъ прежняго „Юридическаго Вѣстника“.

„Юридический Вѣстникъ“ будетъ издаваться при ближайшемъ участіи А. С. Алексѣева, М. М. Винавера, А. Э. Вормса, Н. В. Давыдова, Н. М. Жданова, И. А. Кистяковскаго, М. М. Ковалевскаго, А. А. Мавуилова, В. Д. Набокова, П. И. Новгородцева и Н. Н. Полянского подъ общей редакціей Б. А. Кистяковскаго.

Пока „Юридический Вѣстникъ“ будетъ выходить въ количествѣ четырехъ книгъ въ годъ—въ февраль, апрѣль, октябрь и декабрь въ размѣрѣ отъ 12 до 15 печатныхъ листовъ. Книги его будутъ состоять изъ трехъ отдѣловъ:

I. Отдѣль научныхъ статей.

II. Юридическое обозрѣніе, посвященное текущимъ вопросамъ правовой жизни, причемъ особое вниманіе будетъ удѣляться судебной практикѣ.

III. Литературное обозрѣніе, въ которомъ по возможности будутъ отмѣчаться и оцѣниваться всѣ вновь выходящія русскія книги по юриспруденціи и общественнымъ наукамъ.

Въ приложеніяхъ къ книгамъ „Юридическаго Вѣстника“ будутъ печататься Протоколы Московскаго Юридическаго Общества и Общества имени А. И. Чупрова.

Подписанная цѣна на „Юридический Вѣстникъ“: на годъ—6 рублей, на полгода—3 рубля. Цѣна каждой книги въ отдѣльной продажѣ 2 рубля. Подписка принимается въ редакціи и конторѣ журнала „Юридический Вѣстникъ“ въ Москвѣ, Б. Левшинскій пер., д. № 13, кв. 8.

Редакторъ Б. А. Кистяковскій.

Издатель Юридическое Общество при Императорск. Московск. университѣтѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ
на ежемѣсячный литературный, политический и научный журналъ

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

издаваемый Вл. Г. КОРОЛЕНКО.

Подписанная цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 р., на 6 мѣс.—4 р. 50 к.; на 4 мѣс.—3 р.; на 1 мѣс.—75 к.—Съ наложенными платежомъ отдельная книжка 1 р. 10 к.—Безъ доставки: на годъ—8 р.; на 6 мѣс.—4 р. За границу: на годъ—12 р.; на 6 мѣс.—6 р.; на 1 мѣс.—1 р. (Уступка книжнымъ магазинамъ при подпискѣ сразу на годъ—40 коп.).

Пріемъ подписки: въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ журнала, Баскова ул., 9, въ Москвѣ—въ отдѣленіи конторы, Никитскій бульваръ, д. 79, Мошковой; въ Одессѣ—въ книжномъ магазинѣ „Одесскія Новости“—Дерибасовская, 20; въ магазинѣ „Трудъ“—Дерибасовская ул., д. 25.