

ФИЛОСОФІЯ, КАКЪ НАУКА.

А. А. Козлова.

Продается въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина, бывшыхъ С. И. Литова.

Въ Кіевѣ.

На Крещатикѣ, въ домѣ С. И. Литова.

Въ С.-Петербургѣ.

На Малой Садовой, домъ № 4-й.

КІЕВЪ.

Въ типографії Імператорскаго Университета Св. Владимира.

1877.

2/24.

ФІЛОСОФІЯ, КАКЪ НАУКА.

Настоящая статья имѣеть цѣлью возразить на нападенія, сдѣланныя съ разныхъ сторонъ на философию вообще и на мои философскія воззрѣнія въ частности, по поводу моей книжки, изданной въ 1876 г.: „Философскіе этюды часть I-я“.

I.

Прежде всего отвѣчаю много-уважаемому моему оппоненту, П. И. Аландскому.

Въ двухъ номерахъ (январь и февраль 1877 г.) Киевскихъ Университетскихъ извѣстій подъ заглавиемъ: „Філософія и наука“, онъ напечаталъ подробное развитіе тѣхъ замѣчаній, которыя были высказаны имъ на диспутѣ, происходившемъ по поводу защиты мной диссертациі: pro *venia legendi*, въ Университетѣ св. Владимира въ Октябрѣ 1876 г. Сущность замѣчаній, высказанныхъ тогда моимъ оппонентомъ, заключалась въ томъ, что не только мое опредѣленіе философи и взглядъ на ея значеніе ошибочны, но что и вообще философія не наука, да и не можетъ быть наукой. Такъ какъ эти замѣчанія выходили изъ предѣловъ диспута (мои тезисы стояли на предположеніи философи, какъ науки, фактически существующей, хотя и допускали возможность различныхъ воззрѣній на ея предметъ и значеніе), то П. И. Аландскій предложилъ перенести споръ на почву печати, на что и я охотно согласился.

Прямо, самоувѣренno и съ большимъ тактико-стратегическимъ искусствомъ мой оппонентъ отвергаетъ въ своей статьѣ не только мои взгляды на философию, но и право ея на существование.

Признаюсь, я чувствую себя въ затруднительномъ положениі по разнымъ причинамъ, а именно: во первыхъ мнѣ придется высказаться болѣе или менѣе категорически относительно такихъ вопросовъ, отвѣты на которые далеко еще не установлены въ философіи. Во вторыхъ мой оппонентъ, благодаря искуснымъ тактико-стратегическимъ пріемамъ, занялъ, по видимому, крѣпкія позиціи и обошелъ непріятельскія силы съ фланга и съ тыла. Позволяя себѣ далѣе сравненіе нашего спора съ военнымъ дѣломъ, я могу сказать, что стрѣляя съ этихъ позицій одними, такъ сказать, холостыми выстрѣлами, онъ тѣмъ не менѣе производить некоторое смущеніе въ враждебномъ лагерѣ. Мнѣ предстоитъ значительная потрата силъ и времени на одно только приближеніе къ этимъ позиціямъ, иначе говоря, я долженъ буду войти въ различныя утомительныя окличности, прежде чѣмъ мнѣ удастся подойти къ самой сущности нашего спора. Въ третьихъ мой противникъ такъ искусно, по видимости, связалъ мое дѣло съ дѣломъ философіи, что если мнѣ не удастся отпарировать его нападеній, то какъ будто ео ipso обнаруживается полная несостоятельность самой науки. Любя эту послѣднюю, я крайне сожалѣю, что на моемъ мѣстѣ не находится другой представитель ея, болѣе сильный и болѣе способный отстоять ея право на существованіе въ сознаніи моихъ соотечественниковъ. По этому я заранѣе протестую противъ всякаго, кто вывелъ бы неблагопріятныя заключенія для философіи, если бы мои доводы въ защиту ея показались ему неубѣдительными, а аргументы П. И. Аландскаго имѣющими полную силу. Таковыя заключенія оказались бы не соотвѣтствующими требованіямъ логики, ибо во всякомъ случаѣ нападеніе моего противника, относящееся къ философіи, построено, какъ я укажу ниже, на томъ діалектическомъ пріемѣ, который называется *argumentatio ad hominem* или *ex concessis* и который имѣеть только весьма ограниченное значеніе и *pro*, и *contra*.

Но, можетъ быть, давно уже иной читатель готовъ обратить ко мнѣ ироническое замѣчаніе, что мои сътвованія на затруднительность положенія указываютъ на несостоятельность защищаемаго мною дѣла и что крѣпкія позиціи, занятыя моимъ противникомъ, суть результатъ основательности его воззрѣній.

Такое замѣчаніе, не смотря на всю его кажущуюся вѣрность, все таки ошибочно, ибо главная сила моего оппонента состоить въ условіи, которое ни отъ меня, ни отъ него не зависитъ, а между тѣмъ для не-

го оно благоприятно, для меня наоборотъ. Условіе это есть та почва или та арена, на которой мы должны побороться: подъ его ногами она представляеть всюду твердяя точки опоры, подъ моими она всюду колеблется. Почва эта есть ничто иное какъ психея, или сознаніе большинства нашихъ читающихъ соотечественниковъ. Для противника философіи на этой почвѣ всякое мѣсто превращается въ крѣпость, всякий холостой зарядъ дѣйствуетъ какъ бомба большаго калибра. Для защитника философіи это самая шаткая почва въ цѣлой цивилизованной Европѣ. Конечно, мой оппонентъ не только воспользовался преимуществами почвы, но и усилилъ ихъ стратегическими приемами, принаруженными опять таки къ почвѣ. Къ раскрытию этихъ приемовъ я и приступлю и сгруппирую ихъ подъ слѣдующими рубриками:

1) *Opus probandi.* Подъ этимъ именемъ разумѣется выполненіе пѣкоторыхъ обязанностей, налагаемыхъ правилами естественной и *раціональной діалектики*. Не зря и не произвольно должны дѣйствовать состязующіяся стороны въ борьбѣ мнѣній, если эта борьба должна имѣть въ результатѣ выработку *истины*. Одно изъ важныхъ условій для достижениія этой цѣли состоить въ естественномъ распределеніи между противниками обязанности представить доказательства. Вотъ это-то условіе и обойдено моимъ уважаемымъ антагонистомъ. Искусно отлавировалъ онъ отъ естественной обязанности доказывать трудныя положенія и весьма остроумно взвалилъ на мои плечи обязанность доказывать не мои положенія, а такія, которыя онъ самъ же мнѣ подсунулъ. Перехожу къ примѣрамъ.

Въ предисловіи къ моей книгѣ: „Философскіе этюды“, я объяснилъ предположенный мною планъ цѣлаго труда, котораго эта книга составляетъ только первую часть. По этому плану должны быть послѣдовательно разработаны четыре темы: 1) о предметѣ философіи, 2) о ея методѣ, 3) о ея практическомъ значеніи и 4) о ея мѣстѣ въ ряду другихъ наукъ и отношеніи къ нимъ. Въ первой книгѣ и былъ разработанъ только вопросъ о предметѣ Философіи и положено начало второму. Изъ этого ясно вытекаетъ, что книга моя подавала прямой и непосредственный поводъ къ спору относительно предмета философіи. Можетъ быть, я дѣйствительно ошибаюсь въ этомъ случаѣ; и предметъ этой науки вовсе не есть міръ, какъ я утверждаю, а что либо другое: въ этомъ направлениіи возраженія были бы вполнѣ естественны. Конечно, при этомъ и я, и мой противникъ стояли бы на той почвѣ, что философія наука, ибо на этомъ предположеніи, подкрѣпляемомъ все-

общимъ сознаніемъ и древняго, и новаго міра, стоитъ все мое разсужденіе на первую тему. Но возраженіе, что философія не наука, является вопросомъ постороннимъ, такъ сказать, дѣломъ десятаго рода по отношенію къ данному случаю.

Конечно положеніе, что *философія не есть наука*, имѣть право появиться *во всякое время и безъ всякаго внешняго повода*, по тогда оно должно быть совершенно иначе обставлено, чѣмъ у П. И. Аландскаго. Мне кажется, что ему предстояла аргументація своего положенія *ad rem*, а не *ad hominem*, т. е. онъ долженъ былъ имѣть въ виду всѣ существующія *de facto* возврѣнія на задачу и предметъ философіи, а не одинъ только частный случай, т. е., мои возврѣнія. Мне кажется, что ходъ его мысли долженъ бы былъ выразиться въ такомъ силлогизмѣ: „всякая наука имѣть такие-то и такие-то признаки, философія во всѣхъ извѣстныхъ исторически ея формахъ этихъ признаковъ не имѣть, ergo она не наука“. Такой силлогизмъ, обстоятельно развитой и основательно доказанный, могъ бы, пожалуй, оказать великую услугу человѣчеству: онъ подорвалъ бы окончательно довѣrie къ „бездѣлному мудрованію“ (такъ квалифицируетъ мой оппонентъ философію на стр. 158). Во всякомъ случаѣ только это возраженіе прямо было бы въ намѣченную имъ цѣль. Но такія возраженія, которые строятся на аргументаціи *ad rem*, а не *ad hominem* вовсе не легки; и особенно не легко оно было бы въ нашемъ случаѣ, гдѣ одна установка первой посылки, или отвѣтъ на вопросъ, что такое наука, и въ наше время встрѣтить такія же затрудненія, какія встрѣчены были пѣкогда Сократомъ и Теэтетомъ въ знаменитомъ діалогѣ Платона.

Но мой многоуважаемый оппонентъ предпочелъ *болѣе легкую аргументацію ad hominem*, именно въ такой формѣ: „г. Козловъ описываетъ задачу философіи такъ-то и такъ-то, г. Козловъ въ обозначеніи этой задачи ошибается, ибо то, что онъ считаетъ задачею философіи, можетъ быть выполнено другими науками, ergo, философія не наука“. Въ немногихъ словахъ я надѣюсь указать на ошибочность и непроизводительность этой аргументаціи, предполагая, что составляющія её положенія вполнѣ основательны по материальному своему содержанію. Непроизводительность этой аргументаціи тогчась становится очевидною при предположеніи, что выступитъ нѣкій г. Лебедевъ и обратится къ П. И. Аландскому съ такой рѣчью: „oleum et operam perdidisti amicissime! ты боролся съ вѣтряной мельницей, возражая г. Козлову; вѣдь,

онъ совершенно произвольно и неосновательно опредѣлилъ философию наукъ о мірѣ: философія не наука о мірѣ, а о томъ то и о томъ то“ . Тутъ г. Лебедевъ началъ бы выкладывать свое воззрѣніе на предметъ философи. мнѣ кажется, что моему уважаемому оппоненту ничего иного не оставалось бы, какъ, сознавъ внутренно справедливость замѣчанія г. Лебедева (ибо и самъ онъ ужъ призналъ, что мои воззрѣнія на философию неосновательны), вступить въ препирательство съ симъ послѣднимъ, имѣя въ перспективѣ, по опроверженіи г. Лебедева, еще нѣсколько разъ продѣлать тоже съ г.г. Уткинымъ, Пѣтуховымъ и т. д.

Иное было бы дѣло, если бы мой оппонентъ перебралъ воззрѣнія на философию тѣхъ ея представителей въ Европѣ, которые ее строили, положимъ, хоть отъ Канта до настоящаго времени и указалъ на несостоятельность воззрѣній на философию ея строителей: тогда бы онъ, такъ сказать, однимъ маловеніемъ шера зажаль ротъ такимъ рядовымъ представителямъ философи, каковы гг. Козловъ, Лебедевъ, Пѣтуховъ и *tutti quanti*.

Конечно, и на основаніи *statu quo* было бы возможно П. И. Аланскому отдѣлаться отъ Лебедева, Пѣтухова и пр., а именно, если бы онъ предположилъ своему возраженію на мои воззрѣнія такое условное положеніе: „если философию можно назвать наукой, то задачею ея, согласно г. Козлову, можетъ быть только выработка понятія о мірѣ“. При такомъ условномъ сужденіи П. И. Аланскій могъ бы, сообразно съ правилами естественной діалектики, ограничиться опроверженіемъ моихъ воззрѣній. Тогда въ случаѣ появленія г.г. Лебедева, Пѣтухова и пр. онъ также естественно могъ бы взвалить на мои плечи обязанность препираться съ ними о томъ, есть ли міръ предметъ философи или что другое. Но, къ крайнему моему огорченію, въ статьѣ „Философія и наука“, нѣть и намека на такое лестное для меня условное положеніе. Наконецъ и безъ этого положенія была возможность для П. И. Аланского ограничиться аргументацией *ad hominem*, если бы онъ указалъ на тѣхъ лицъ, „мнѣніе которыхъ онъ раздѣляетъ и которые утверждаютъ, что философія не наука, потому что у нея нѣть опредѣленного предмета, строго ограниченного отъ предмета другихъ наукъ, нѣть и своего метода“ (Ф. и Н. стр. 135—136). Можетъ быть среди этихъ лицъ есть *высокоавторитетные люди*, которые обстоятельно и неопровергимо *доказали*, что философія не наука и что вообще такая наука невозможна и доказали па основаніи всестороннихъ изслѣ-

дований и à priori, т. е., исходя изъ понятія науки, и à posteriori, т. е., исходя изъ исторіи самой философіи. Тогда опять таки можно было не входить въ особыя препирательства со мной и съ другими. Съ своей стороны и я бы сказалъ большое спасибо автору за такое указаніе, ибо я знаю, что многіе высоко стоящіе люди въ европейской науکѣ оспаривали нѣкоторыя философскія направлениія; но такихъ авторитетовъ, которые отрицали бы философію вообще, въ какомъ бы то ни было направлениіи, я, по крайней мѣрѣ, знаю такъ мало, что не всегда припомнишь хотя бы одно имя. Правда, научныхъ второстепенности, которыхъ скакали и скачутъ яко бы на могилѣ философіи не мало въ Европѣ: но ихъ вопли оказываются для философіи безвредными. Конечно, рѣзче всего противъ философіи высказываются ученые разныхъ фаховъ, не исключая и психологического, у насъ въ отечествѣ: но, къ счастію, авторитетъ этихъ ученыхъ не выступаетъ за границы собственаго муравейника.

Но, можетъ быть, мой многоуважаемый оппонентъ скажетъ, что онъ потому вель аргументацію ad hominem, что мной выставлены были положенія о научности философіи. На это я отвѣчу, что я рѣшительно не доказывалъ положенія, что философія есть наука, а принималъ это положеніе какъ установленное вѣками. Правда, я въ предисловіи заявилъ, что въ одной изъ моихъ темъ я укажу, что философія имѣть всѣ признаки науки: но это должно бытъ еще въ будущемъ.

Надѣюсь, что во всемъ вышеизложенномъ я указалъ, что П. И. Аланскій уклонился отъ обязанности доказать то положеніе, которое требовалось правилами естественной діалектики. Теперь же я укажу на образчики тѣхъ стратегическихъ приемовъ, посредствомъ которыхъ онъ накидываетъ на меня тѣнь въ совершеніи разныхъ умственныхъ грѣховъ и взваливаетъ на мои плечи обязанность доказывать такія положенія, которые вовсе не слѣдуютъ изъ содержанія моей книги.

Образчикъ первый. На стр. 136 статьи П. И. Аланского мы читаемъ:

(№ 1) *) „По мнѣнію А. А. Козлова, философія имѣть дѣло съ двумя предметами; одинъ составляетъ собственно цѣль ея стремленій,

*) Большия выписки изъ моей книги и изъ статьи Г. Аланского я считаю цѣлесообразнымъ означать номерами: 1, 2, 3 и т. д. Въ дальнѣйшемъ изложении эти номера пригодятся для обозначенія ссылокъ на цитаты.

другимъ она овладѣваетъ мимоходомъ по дорогѣ къ первому. Конечная цѣль стремленій философіи есть построеніе теоріи о мірѣ, какъ цѣломъ; по дорогѣ къ этой цѣли она выполняетъ другую задачу, именно даетъ *теорію познанія вообще* или ученіе объ основныхъ условіяхъ познавательной дѣятельности; только одна философія можетъ выполнить эту вторую задачу во всей полнотѣ (39). Къ сожалѣнію въ первой части Этюдовъ нѣть подробнаго изложенія и доказательства этого мнѣнія и потому оспаривать его не легко. Мнѣ думается, что теорія познавательного процесса есть дѣло не философіи, а психологіи, той науки, которая занимается изслѣдованіемъ всѣхъ вообще дѣятельностей сознанія".

Для всякаго только бѣгло читавшаго мою книгу и въ голову не взойдетъ, что здѣсь мой критикъ совершенно произвольно накидываетъ на меня тѣнь смѣшенія предметовъ философіи и психологіи для того, чтобы потомъ пуститься въ неидущее къ дѣлу разсужденіе, которымъ на меня накидывается другая тѣнь, что будто я принимаю какъ бы высшій и низшій сорта процесса познанія (объ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ подробнѣе будетъ ниже).

Но однако эта тѣнь накидывается на меня, по видимому, основательно, если предполагать, что мнѣнія мои передаются *точно* въ сей часть выписанной цитатѣ; а что слѣдуетъ это предполагать, то подкѣпляется яко бы ссылкой на мою книгу. Въ скобочкахъ стоитъ: 39. Но, къ моему удовольствію, это одна только видимость. Дѣло въ томъ, что подлинныя слова мои на страницѣ 39-й „Философскихъ этюдовъ" таковы:

(№ 2). „Я не могу согласиться съ опредѣленіемъ задачи философіи по Фихте и по этому образчику и нахожу его (определение) вѣрнымъ только въ одномъ отношеніи, слѣдовательно, узкимъ. Я думаю, что не въ выполненіи этой задачи настоящая, конечная цѣль философіи, но что она выполняетъ ее по дорогѣ и при томъ признаю, что только она одна можетъ выполнить ее во всей полнотѣ. Къ сожалѣнію, подробное и полное доказательство своего мнѣнія я долженъ отложить до изслѣдованія вопроса о методѣ философіи и отношенія ея къ частнымъ наукамъ. Здѣсь придется ограничиться краткимъ анализомъ понятія: *наукословіе*, этого анализа, надѣюсь будетъ достаточно для уясненія дѣла".

И такъ, въ подлинныхъ моихъ словахъ нѣть этихъ странно въ

данномъ случаѣ звучащихъ выраженій: „теорію познанія вообще или учение объ основныхъ условіяхъ познавательной дѣятельности“. Значить, они выдуманы? Нисколько! они взяты изъ моей же книги. На той-же 39-й страницѣ находятся эти слова, но въ такой однако связи съ другими словами и предложеніями, что рѣшительно ни было никакого законнаго повода переставлять ихъ въ совсѣмъ иную связь. До такой степени нельзя было допустить эту перестановку, что большая тирада, (стр. 38, 39 Фил. Эт.), въ которой находятся переставленныя слова, состоять не изъ моихъ, а цитированныхъ мною чужихъ словъ. Какъ таковыя, они заключены въ скобкахъ; а кромѣ того на стр. 38 есть особое о томъ примѣчаніе. И такъ, уже одно это обстоятельство не допускало, чтобы эти слова могли быть вдвинуты въ мои собственныя слова. Но невозможно было это и по самой сущности дѣла, что я и объясню читателю, къ сожалѣнію, съ рискомъ утомить его вниманіе. При этомъ я все таки прошу читателя, если у него есть подъ рукой моя книга, провѣрить ниже слѣдующее.

На стр. 37-й „Филос. Этюд.“ я приступаю къ тому воззрѣнію на философію, по которому она есть *наукословіе или наука о наукахъ* (наука наукъ). Одинъ изъ крупныхъ представителей этого воззрѣнія есть Фихте (старшій). На стр. 37 и 38 я излагаю тотъ смыслъ, въ какомъ Фихте понимаетъ наукословіе. Но не одинъ Фихте смотритъ на философію, какъ на наукословіе: есть и другіе, которые опредѣляютъ ее также, т. е. наукою о наукѣ, наукословіемъ, хотя понимаютъ этотъ терминъ въ смыслѣ, различномъ отъ Фихте. Какъ образчикъ этого второго рода пониманія философіи въ смыслѣ *наукословія*, я излагаю на стр. 38 и 39 воззрѣнія некоторыхъ современныхъ философовъ, не находя нужнымъ называть ихъ по имени (что, конечно, и не имѣть никакой важности).

Вставленные слова (въ № 1) и входятъ въ этотъ образчикъ и имѣютъ смыслъ только въ цѣлой его связи. Далѣе черезъ дѣй вводныя строки слѣдуетъ вышеприведенная моя цитата (№ 2): „я не могу согласиться и т. д.“

Спрашивается, къ чему относятся мои слова: „я нахожу опредѣленіе философіи по Фихте и по образчику вѣрнымъ только въ одномъ отношеніи, слѣдовательно узкимъ“? Ни къ чему другому, какъ къ общей формулѣ опредѣленія философіи по Фихте и по образчику, т. е., что философія есть наукословіе или наука о наукѣ (наука наукъ). Это

определение я нахожу върнымъ только въ одномъ отношеніи, слѣдовательно, узкимъ“.

Далѣе спрашивается, какой смыслъ имѣютъ мои слѣдующія слова: „я думаю, что не въ выполненіи этой задачи и пр.“? Никакого иного, кромѣ того, что второстепенная „задача философіи, какъ наукословія, выполняется ею по дорогѣ къ конечной ея цѣли“.

Но слѣдуетъ ли изъ этого, что второстепенную задачу философіи, какъ наукословія, я понимаю въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ этотъ терминъ Фихте и то воззрѣніе, которое изложено въ образчикѣ? Нисколько не слѣдуетъ, если бы даже моя книга оборвалась на вышеозначенной цитатѣ. Но рѣшительно не слѣдуетъ, если я на стр. 39—49 „Фил. этюд.“ указываю, почему именно *наукословіе въ смыслѣ Фихте и образчика* не можетъ составлять предмета философіи.

Въ какомъ же смыслѣ, по моему, нужно принимать терминъ: *наукословіе*, для того, чтобы оно составляло второстепенную цѣль философіи. Конечно, *въ моемъ*, въ томъ смыслѣ, который подробно и обстоятельно будетъ изложенъ въ будущемъ этюдѣ обѣ отношеніи философіи къ другимъ наукамъ, но о которомъ краткій намекъ сдѣланъ и здѣсь на стр. 47—49.

Итакъ, не только нельзя слово: „определение“, въ цитатѣ (№ 2-й) изъ моей книги относить къ какой либо отдельной фразѣ, вырванной изъ изложения понятія: *наукословіе*, по Фихте или по образчику, но и къ цѣлымъ изложеніямъ. Не правъ, слѣдовательно, былъ мой уважаемый оппонентъ, когда фразу изъ образчика: „*теорію познанія вообще и пр.*“ (№ 1) втиснулъ въ мои слова, накидывая тѣмъ на меня тѣнь, что второстепенная, по моему, задача философіи указываетъ на смѣщеніе мною предметовъ философіи, какъ *наукословія*, и *психологіи*. Но этого мало! П. И. Аландскій былъ не правъ въ квадратѣ, въ кубѣ: ибо *опроверженіе* моего *того* смысла, въ какомъ понимаетъ терминъ *наукословіе образчикѣ*, именно заключалось въ томъ, что этотъ смыслъ *смѣшиваетъ* философію съ *логикой* и *психологіей*. Снова прошу беспристрастного читателя свѣрить мои слѣдующія показанія съ моей книгой. На стр. 48-й „Филос. этюд.“ *ipsissimis verbis* я говорю:

(№ 3) „Далѣе философія вовсе не занимается изслѣдованіемъ „общихъ законовъ логики“ или „законовъ процесса познанія вообще“: эти изслѣдованія по праву составляютъ предметъ логики и психологіи, которые могутъ быть разработываемы отдельно отъ нея, подобно математикѣ,

тоже близко соприкасающейся съ философию. Общіе законы логики, а также психології им'яютъ особое специальное приложение къ философії, и въ этомъ специальному приложениі образуютъ особый весьма важный отдѣль философії, известный подъ разными именами: онтології, діалектики, объективной логики, теоріи философскаго познанія".

И такъ, во первыхъ не только „теорію познанія вообще“ я не признаю за цѣль философії, хотя бы и второстепенную, но напротивъ утверждаю положительно, „что философія не занимается изслѣдованиемъ законовъ процесса познанія вообще и что изслѣдованія эти составляютъ по праву предметъ психології“.

Во вторыхъ моему оппоненту еще только „думается, что теорія познавательного процесса есть дѣло не философії, а психології...“ (№ 1); а я утверждаю это безъ малъйшаго раздумья.

Въ третьихъ, спрашивается, какъ назвать стратегический маневръ моего оппонента, сей часъ мною очерченный, надѣюсь, съ достаточною ясностью? Ни какъ не могу сообразить сей часъ, какъ онъ называется въ теоріи софизма, а потому назову просто: *легонькая перестановочка*.

Но не подумаетъ мой уважаемый оппонентъ, что я смотрю на эту перестановочку съ какой либо одіозной точки зреїнія: я просто объясняю еї тѣмъ, что онъ не спизопеть до внимательнаго прочтенія плода моего „безплоднаго мудрованія“. Да оно и понятно: стоитъ ли людямъ *реального знанія, точной науки* терять дорогое время па вниканіе въ смыслъ разной философской размазни. Тѣмъ болѣе этого не слѣдуетъ дѣлать, что почва благопріятная. Кто станетъ справляться, что и какъ сказано тамъ, въ какихъ то „Философскихъ этюдахъ“. Это еще милостиво, если взвалять па философа съ помощью легонькой перестановочки смѣщеніе философіи съ психологіей. Бываетъ и хуже.

Но что П. И. Аландѣкій не подарилъ мою книгу достаточнымъ вниманіемъ, это кромѣ сейчасъ указанного видно изъ многихъ другихъ случаевъ. Нѣкоторые изъ нихъ встречаются памъ ниже, а теперь остановимся на одномъ изъ интереснѣйшихъ.

Образчикъ второй. На стр. 148 „Фил. и наука“ сказано слѣдующее.

(№ 4). „Главный предметъ философії, конечная цѣль ея стремленій обозначается авторомъ Философскихъ этюдовъ во многихъ мѣстахъ его сочиненія, а всего подробнѣе въ слѣдующемъ: „подлинной задачею философії всегда было и будетъ построить попятіе міра изъ данныхъ матеріаловъ, т. е., объективныхъ явлений, вещей при помощи тоже

данныхъ субъективныхъ формъ (30). Эти послѣднія будутъ играть, должно быть, роль цемента въ сооруженіяхъ, предначертанныхъ философіей. Можно было бы думать, что, и наука въ ея многочисленныхъ развѣтвленіяхъ, въ числѣ которыхъ нѣть философіи, тоже изучаетъ міръ, хотя и по частямъ, стало быть, тоже стремится къ построенію понятія о мірѣ, которое станетъ цѣльнымъ, какъ скоро опредѣлено будетъ взаимное отношеніе между отдѣльными группами явленій и частная науки будутъ приведены въ связь другъ съ другомъ. Это недоразумѣніе разрѣшается въ виду того, какъ мой многоуважаемый противникъ опредѣляетъ понятіе міра. Вотъ это опредѣленіе въ наиболѣе подробной и точной формѣ: „Не это фантастическое представлѣніе (о мірѣ, какъ готовомъ цѣломъ въ себѣ) составляло и можетъ составлять предметъ философіи: оно только, въ силу разныхъ историческихъ обстоятельствъ, было представлено подъ истинное понятіе міра, какъ цѣлаго, состоящаго изъ *вещей*, *явленій* и *событий*, не синтезированныхъ гдѣ то, помимо нашего сознанія, но ждущихъ своего синтеза въ нѣмъ, т. е., въ той же области, гдѣ эти вещи, явленія, события *суть* какъ такія и гдѣ въ понятіи бытія готова *всеобъемлющая форма*, могущая вмѣстить ихъ въ какомъ бы то ни было дѣйствительно данномъ количествѣ (28). „За неимѣніемъ другаго болѣе понятнаго опредѣленія приходится остановиться на этомъ и разглядѣть его смыслъ, въ значительной степени поглощенный фигуральностью выраженій“.

(Ф. и Н. стр. 148—149).

Въ этой цитатѣ опять находитъся на меня тѣнь въ неопределенномъ представлѣніи о мірѣ, въ не точномъ его опредѣленіи и опять таки совершенно незаконно. Вотъ ужъ подлинно холостой выстрѣль! Мой оппонентъ посвятилъ столь мало вниманія моему труду, что не сообразилъ того, что я былъ не обязанъ дать опредѣленіе понятія о мірѣ и не только въ цитированномъ мѣстѣ, но въ цѣлой первой части ни разу не дѣлалъ къ тому попытокъ. Вѣдь, предmegомъ моего изслѣдованія было понятіе *философіи*, а вовсе не понятіе *мира*. Я долженъ былъ найти опредѣленіе философіи. По правиламъ логики точная формула опредѣленія должна заключать въ себѣ: *genus proximitum et differentiam specificam*. Не мудрое дѣло было найти первый элементъ, стоило только опереться на вѣковомъ сознаніи, что я и сдѣлалъ; и въ результатѣ вышло: *философія есть наука*. Гораздо труднѣе было отыскать второй элементъ. Путемъ индуктивнаго изслѣдованія я нашелъ

(вѣрно или нѣтъ, это дѣло рода десятаго для даннаго случая), что философія есть наука о мірѣ. При этомъ изслѣдованіи я считалъ себя обязаннымъ подвергнуть критикѣ другія опредѣленія, что я и сдѣлалъ (основательно или нѣтъ—это опять другой вопрось). Далѣе такъ какъ терминъ: міръ, можетъ употребляться въ разныхъ значеніяхъ, то я счелъ себя обязаннымъ выдѣлить то значеніе, въ какомъ, по моему, терминъ: міръ, долженъ составить предметъ философіи. Для этой цѣли я, напр., остановился на различіи термина: міръ, съ близкими къ нему терминами: природа и вселенная (Фил. эт. стр. 9 и слѣд.). Для этой же цѣли я, по поводу опредѣленія философіи, даннаго Кантомъ, долженъ былъ указать на одно ложное значеніе термина: міръ, значеніе, въ которомъ скрывалось невыполнимое для познанія требованіе и въ которомъ, конечно, міръ не можетъ быть предметомъ философіи.

Но для полнаго разъясненія дѣла я необходимо долженъ опять злоупотребить вниманіемъ читателя и выписать цѣлое мѣсто изъ моей книги тѣмъ болѣе, что это мѣсто еще пригодится намъ въ послѣдствии.

(№ 5) „Міръ, конечно не можетъ быть предметомъ философіи и познанія, если мыслить его въ смыслѣ схоластической метафизики и въ смыслѣ трансцендентальныхъ идей Канта, т. е., какъ *готовое чѣло въ себѣ* (*an sich*), какъ гдѣ-то и какъ-то законченный синтезъ безконечнаго ряда міровыхъ состояній, однимъ словомъ, какъ абсолютнозамкнутое существо. Не это фантастическое представленіе составляло и можетъ составлять предметъ философіи: оно только, въ силу разныхъ историческихъ обстоятельствъ, было подставлено подъ истинное понятіе міра, какъ *чѣло состоящаго изъ вещей, явлений, событий*, не синтезированныхъ гдѣ то, по мимо нашего сознанія, но ждущихъ своего синтеза въ немъ, т. е., въ той же области, гдѣ эти вещи, явленія, события суть какъ такія и гдѣ въ понятіи бытія готова *всеобъемлющая форма*, могущая вмѣстить ихъ, въ какомъ бы то ни было *дѣйствительно данномъ* количествѣ. Но эта форма, стоящая на той же основе, на которой стоять и вещи, явленія, а потому только и могущая вмѣстить ихъ, вовсе не гарантируютъ намъ *дѣйствительного синтеза вещей*, а указываетъ только на *возможность его*“ (Ф. эт. стр. 28).

Для всякаго, кто будетъ читать не механически, а скольконибудь вникая въ смыслъ приведенного мѣста, очевидно, что въ предложеніяхъ, начинающихся со словъ: „не это фантастическое представленіе и т. д.“, не только не заключается опредѣленія „въ наиболѣе подроб-

ной и точной формѣ“, какъ то кажется П. И. Аландскому, но что эти предложенія имѣютъ смыслъ только въ связи съ предъидущимъ и послѣдующимъ. Очевидно также, что для всякаго, кто серьезно отыскивалъ бы въ моей книгѣ мое опредѣленіе понятія міра, самымъ естественнымъ былъ бы такой вопросъ: „ну, какъ же должно мыслить міръ, или что же такое міръ, но Г. Козлову, послѣ того какъ совершенъ будетъ синтезъ вещей, явлений, событий въ сознаніи, при помощи *всеобъемлющей формы*, готовой въ понятіи бытія и проч“ . Вотъ, если бы я сталъ отвѣтить на *этотъ вопросъ*, то долженъ былъ дать дѣйствительное опредѣленіе понятія: міръ, въ точной логической формѣ, а такъ какъ во всякомъ логическомъ опредѣленіи скрывается требование развить и доказать его, то такимъ определеніемъ я положилъ бы начало изложению моей собственной философіи, или той системы, которую я признаю за истинную. Если бы мой оппонентъ былъ нѣсколько внимательнѣе къ моей книгѣ, то на стр. 73-й „Фил. эт.“ онъ увидалъ былъ слѣдующія мои слова: „На этотъ вопросъ (т. е. на вопросъ о томъ какая философія истинная, или какая строить правильное понятіе міра) я отвѣчу читателю послѣ всего по самой сущности дѣла“.

И такъ, если слова: „не это фантастическое и пр.“, не суть опредѣленіе моего понятія міра и если все таки разбору и опроверженію этого якобы определенія мой антагонистъ посвятилъ свои усиления, то спрашивается съ кѣмъ же онъ сражался и кого поразилъ?

Къ счастію моему, не только не философію, но даже и не меня, послѣдняго изъ ея служителей, а вѣтряную мельницу.

Но и вѣтряная мельница все таки нѣчто реальное, хотя и не то, за что ее принимали. Мнѣ начинаетъ казаться, что сравненіе того объекта, который былъ пораженъ моимъ оппонентомъ, съ вѣтряною мельницею не вѣрно. Дѣло въ томъ, что смыслъ этого яко бы определенія былъ для П. И. Аландского „въ значительной степени поглощенъ *фигуральностью выраженій*“ (Фил. и Наука стр. 149).

Однако я не могу уступить этого положенія безъ боя. Я вполнѣ согласенъ, что смыслъ *quasi определенія* былъ поглощенъ для моего оппонента, но не *фигуральностью выраженій*, а чѣмъ либо инымъ.

Такъ какъ есть другое мѣсто, гдѣ я получаю упрекъ отъ П. И. Аландского по поводу того же выраженія, то я считаю нужнымъ привести здѣсь и то мѣсто. На стр. 96 „Фил. и Наука“ онъ говоритъ:

(№ 6) „Туть (т. е. при обозрѣніи нѣкоторыхъ мыслей изъ „Фил. эт.“) мы встрѣтились съ выраженіями, которыя философамъ вслѣдствіе частаго употребленія очень хорошо знакомы и потому кажутся понятными, но почтенный авторъ хорошо знаетъ что есть точка зре́нія, съ которой выраженія въ родѣ такихъ, какъ „понятіе о бытіи, какъ всеобъемлющей формѣ для вещей, явлений и событий“ или „субъективныя формы съ помощью которыхъ строится понятіе о мірѣ изъ объективныхъ явлений“ представляются не совсѣмъ понятными“.

Въ этой цитатѣ остановимся прежде всего на дѣйствительно неопредѣленномъ выраженіи: „есть точка зре́нія“. Спрашивается, чья, какая точка зре́нія? Конечно, я знаю, что есть точка зре́нія вообще необразованныхъ людей, для которыхъ не понятны не только „выраженія, часто употребляемыя философами“, но и выраженія употребляемыя представителями и другихъ наукъ. Всего охотнѣе я разумѣль бы здѣсь „философскую точку зре́нія“, но въ виду того, что для П. И. Аланского не существуетъ философіи, я долженъ рѣшиться на какое либо сравнительно искусственное опредѣлительное слово. И такъ, пусть будетъ „точка зре́нія, съ которой мои выраженія представляются не совсѣмъ понятными“, точкою зре́нія людей получившихъ научное образованіе, знакомыхъ, напр., съ физіологіей, психологіей, къ какимъ принадлежить и мой многоуважаемый оппонентъ.

Но теперь уже я рѣшительно не могу постичь, какимъ образомъ ему, знакомому съ психологіей и даже „въ школѣ и университетѣ удѣлявшему не мало времени на чтеніе твореній великихъ умовъ (т. е. философовъ)“. (Фил. и наука стр. 94), какимъ образомъ ему „не совсѣмъ понятны“ мои вышеприведенные выраженія и даѣтъ что онъ въ нихъ нашелъ „фигурального“?

Конечно, выраженіе (цит. № 6): „понятіе о бытіи, какъ всеобъемлющей формѣ для вещей, явлений и событий, „выраженіе, вырванное изъ связи съ другими и кроме того снабженное предательскимъ предлогомъ для, котораго нѣть въ моемъ текстѣ, (см. выписку № 5) выглядываетъ нѣсколько страннымъ и фигуральнымъ. Но имѣя въ виду подлинный мой текстъ спрашиваю, что „не совсѣмъ понятно и фигулярно“ для моего почтенного оппонента, отдельныя ли слова: „форма, всеобъемлющий, понятіе бытія, готово и т. д.“ или же ихъ сочетаніе? Что фигурального въ словѣ: *форма*, если оно употребляется въ томъ смыслѣ, что наше сознаніе не есть какое-то пустое и пассивное вмѣ-

стилище, въ которое, какъ въ мѣшокъ, прямо втискиваются вещи и явленія, относимыя нами во внѣшній міръ, но что это сознаніе облекаетъ въ свои формы то, что оно получаетъ извнѣ? Далѣе что непонятнаго въ томъ, что такою формою признается понятіе бытія, т. е., что кто либо думаетъ, что квалификація вещей *сущими* не дана въ впечатлѣніяхъ, получаемыхъ изъ внѣшняго міра, а привносится къ этимъ впечатлѣніямъ субъектомъ, или его силами, построющими познаніе. Наконецъ что фигурального въ томъ, что нѣкто, (я, напр., въ данномъ случаѣ) признавая понятіе бытія формою, готовою въ самомъ субъектѣ, называетъ ее въ тоже время *всеобъемлющую* на томъ основаніи, что все, что ни наполняетъ наше сознаніе, безъ малѣйшаго исключенія мыслится нами такъ, что оно *есть*. Непонятнаго тутъ ничего не должно быть для моего постороннаго оппонента, тѣмъ болѣе, что, какъ я долженъ предположить, между „великими умами“, которымъ онъ удѣлялъ свое время, не былъ обойденъ великій изъ великихъ, именно, Кантъ. Если это такъ, то онъ (т. е. П. И. Аланскій) долженъ быть знать, что этотъ великий мыслитель, (Кантъ) напр., считалъ понятіе бытія одной изъ категорій, т. е., одной изъ формъ разсудка, которую этотъ послѣдній привносить и къ данному, и возможному опыту.

И такъ, утверждаю я, непонятнаго ничего не можетъ быть въ признаніи, что въ наше познаніе входятъ субъективныя формы. Что такое признаніе можетъ казаться П. И. Аланскому и другимъ ошибочнымъ, даже нелѣпымъ—это вопросъ иной, и это я вполнѣ постигаю. Но уже для того, чтобы находить какое либо мнѣніе нелѣпымъ, все таки нужно прежде всего понять мысли, въ немъ заключающіяся.

Но допускаю невозможное, допускаю, что въ данномъ мѣстѣ выраженіе: „въ понятіи бытія готова всеобъемлющая форма и проч.“ показалось моему антагонисту, по какимъ бы то ни было причинамъ, „не совсѣмъ понятнымъ и фигуральнымъ“. Спрашивается, слѣдуетъ ли такъ и остановиться на этомъ, не попытавшись понять мысль оспариваемаго автора изъ другихъ мѣстъ его сочиненія? Конечно, не слѣдуетъ какъ ради послѣдней цѣли всякаго діалектическаго процесса—истину, такъ и ради соблюденія къ противному мнѣнію возможно большей справедливости. Стоило только моему оппоненту переворотить назадъ три страницы; и онъ нашелъ бы ясное указаніе на то, какъ я разумѣю понятіе бытія.

На стр. 23 „Фил. эт.“ сказано:

(№ 7) „Понятіе бытія, по своей крайней общности, не указывает ни на какое определенное содержаніе, въ немъ еще слиты *возможность съ действительностью*: поэтому оно есть только *необходимый элементъ всякаго мышленія и формальное условіе единства познанія*. Въ понятіи бытія мыслится неподлежащій определенію субстратъ всяческихъ определеній, или, иначе, оно есть выраженіе того узла, гдѣ завязывается какое бы то ни было определеніе и познаніе, или, какъ говорить Шопенгауэръ, выраженіе „того пункта, гдѣ субъектъ соприкасается съ объектомъ“. Въ понятіи бытія мыслится только *всеобщая основа* и известного и неизвестного; и познаваемаго и непознаваемаго; и того, что *действительно* входитъ въ сознаніе, и того, что остается по ту сторону его и представляетъ одну чистую возможность. Обозначая одно неопределенное нечто, понятіе бытія есть форма, въ которую можетъ войти и *действительно* входитъ *действительность*“.

Кажется, къ этой выпискѣ прибавить болѣе нечего.

И такъ, заключу я, возвращаясь назадъ, если смыслъ моего *quasi определенія міра* „былъ поглощенъ“, то никакъ не мнимою фігулярностью, а опять таки полнымъ невниманіемъ автора „Фил. и Науки“ къ скромнымъ результатамъ моего посильнаго філософігованія. Но если все таи этотъ смыслъ былъ, отъ чего бы то ни было, „въ значительной степени поглощенъ и не совсѣмъ понятенъ“, то съ кѣмъ же сражался и кого поразилъ почтенный авторъ?

Не вѣтрянную мельницу, скажу я теперь, а нѣкій безтелесный фантомъ, имъ же самимъ созданный!

Что же изъ этого слѣдуетъ?

То, что, если онъ и поразилъ эту тѣнь, о чёмъ, впрочемъ, рѣчь будетъ впереди, то это пораженіе ни меня, ни філософіи не касается и что, слѣдовательно, выведенная имъ изъ этой борьбы съ тѣнью и возлагаемая на меня обязанность доказывать два положенія на стр. 158 не должна быть признаваема мною за обязанность.

Наконецъ спрашивается, какъ назвать стратегические маневры, которые предстояли пашему изученію въ этомъ второмъ образчикѣ, — напр., вырываніе нѣкоторыхъ положеній изъ связи съ другими, въ коей они только и имѣютъ полный смыслъ, или, напр., вставка въ мои слова маленькаго, но коварнаго предлога?

Я назову ихъ маневрами *легонькой недомолвочки и прибавочки*.

Все вышеизложенное можно было бы озаглавить такъ: „Повѣсть о

ВАД
ИЗМЕНИЛ
АНГЛ. ОБРАЗ

томъ, какъ въ случаѣ спора путемъ стратегическихъ пріемовъ: лего перестановочки, недомолвочки и прибавочки можно на благопріят почвѣ презрѣть правила естественной и раціональной діалектики, сложить съ себя трудное *onus probandi* и произвольно возложить таковое на противника“. Но заглавіе послѣ самого разсказа все равно, что послѣ ужина горчица; и я могу найти для себя только одно оправданіе, извѣстную крѣпость заднимъ умомъ русскаго человѣка.

Теперь перейдемъ отъ рубрики: *onus probandi*, къ другой.

Qui pro quo. Подъ этою рубрикою я имѣю въ виду представить образчики искусственныхъ стратегическихъ операций, которыя дѣлаетъ мой оппонентъ съ терминомъ: *наука*. Этотъ терминъ въ его рукахъ является какимъ то универсальнымъ орудіемъ: онъ имѣетъ и колеть, и рубить, и стрѣлять, даже воздушные замки созидаєтъ. Кромѣ того я укажу, какъ онъ посредствомъ этихъ операций философію побиваетъ философіею же, хотя и замаскированною.

Но для выполненія этой цѣли мнѣ придется идти окольнымъ путемъ и прежде нужно направиться бѣ....

Концептъ міра П. И. Аландскаго. Признаюсь, трижды пытался я проникнуть въ нутро этой крѣпости и трижды со стыдомъ удалялся вспять. Остается сдѣлать еще послѣднюю отчаянную попытку и, въ случаѣ неудачи, безвременно погибнуть. Но, имѣя въ перспективѣ такой печальный исходъ, я прошу читателя беспристрастно засвидѣтельствовать, зависитъ ли необоримость и непроницаемость концепта міра П. И. Аландского отъ недостаточности и слабости моихъ усилий, или же отъ самого существа этой твердыни.

Прежде всего напомню читателю положеніе дѣла. Мы имѣемъ только то *quasi определеніе міра*, сведенное нами выше къ значенію ничтожной тѣни. Вдругъ оглушающій выстрѣль: можно подумать, что вылѣтела чудовищная бомба!

На стр. 149 и слѣд. статьи „Ф. и Н“ читаемъ:

(№ 8). „Вопросъ состоитъ въ томъ, есть ли міръ, какъ пѣлое, состоящее изъ вещей, явленій, событий, не синтезированныхъ гдѣ то, и т. д. особый феноменъ, отличный отъ того міра, который изучается по частямъ илиолямъ специальными науками: математикой, астрономіей, физикой, химіей, біологіей, психологіей и политикой? Если этотъ

вопросъ рѣшится утвердительно; если въ мірѣ, какъ цѣломъ, окажется что нибудь новое, особое, чего не было въ простой суммѣ частей или долей міра, изучаемыхъ специальными науками, въ такомъ случаѣ для построенія понятія о мірѣ недостаточно будетъ простого объединенія теорій этихъ наукъ, простой суммы ихъ содерянія, а необходима будетъ новая наука и, разумѣется, ничто не препятствуетъ назвать ее философией. Напротивъ, если окажется, что, предположивъ совершенное состояніе специальныхъ наукъ какъ относительно полноты, такъ и относительно точности ихъ свѣдѣній, мы получимъ въ ихъ теоріяхъ объясненіе *всего*, что представляеть мірь; если, приведя въ связь теоріи специальныхъ наукъ, мы получимъ сѣть общихъ положеній, которою охватываются всѣ міровыя явленія и всѣ соотношенія между этими явленіями; въ такомъ случаѣ, думается мнѣ, понятіе міра, какъ цѣлаго, состоящаго изъ вещей, явленій и событій, будетъ построено системою наукъ, перечисленныхъ выше, и помошь какой нибудь новой науки, хотя бы и философи, окажется вовсе не нужною. Положительное или отрицательное рѣшеніе вопроса, поставленного мною, зависитъ отъ того, что понимать подъ міромъ, какъ цѣлымъ. Можно ввести въ это понятіе такие признаки, присутствіе которыхъ сдѣлаетъ невозможнымъ для частныхъ наукъ построеніе понятія о мірѣ, но можно ограничить это понятіе и такими признаками, при которыхъ построеніе его окажется какъ разъ по силамъ этимъ наукамъ. Авторъ Философскихъ этюдовъ не потрудился ближе и точнѣе опредѣлить, что онъ разумѣеть, говоря о мірѣ, какъ цѣломъ, состоящимъ изъ вещей, явленій и событій, простую ли сумму міровыхъ явленій или нѣчто болѣе и что же именно. Онъ имѣлъ въ виду не ученыхъ и знатоковъ дѣла, а просто образованныхъ людей (XIX), для которыхъ, быть можетъ, совершенно достаточно данного имъ определенія, чтобы разсѣять въ ихъ умахъ предубѣжденія противъ философи".

„Есть ли міръ особый феноменъ и пр.? На это отрицательный отвѣтъ уже данъ въ моей книгѣ. Принимать, что міръ есть особый феноменъ — это и значитъ допускать, что онъ есть готовое *цѣлое въ себѣ*, которое можно яко бы и созерцать, какъ такое (см. Ф. э. стр. 28 или цитату № 5). Далѣе, хотя міръ не есть особый феноменъ и хотя онъ изучается не какъ таковой, а по частямъ, но все таки правильно построенное понятіе міра есть *иначто новое* сравнительно съ простою *суммою* знаній о *частяхъ или доляхъ міра*. Къ сожалѣнію, я долженъ

протестовать противъ термина: *сумма*, который мой оппонентъ употребляетъ какъ синонимъ термина: *понятіе*. Я думаю, что процессъ ариѳметического сложенія нельзя отождествлять съ процессомъ, посредствомъ котораго созидается понятіе изъ понятій же или конкретныхъ представлений. Общее, конечно, есть: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ происходитъ актъ синтеза; но сущность этого синтеза различна. Хотя въ ариѳметическомъ суммированіи сумма есть, конечно, тоже *нъчто новое* сравнительно съ рядомъ поставленными слагаемыми ($2 + 4 + 6 = 12$); однако она абсолютно покрываетъ свои составныя части: ни прибавки, ни убавки. Отъ того то математический синтезъ, или процессъ построенія математическихъ понятій такъ прозраченъ. Иное дѣло въ построеніи понятій въ сферѣ внѣ математической. Актъ синтеза тамъ иной по своему характеру, а потому и въ результатѣ получается совсѣмъ не простая *сумма* составныхъ частей. Въ понятіи овцы, напр., вовсе не повторяются точь въ точь безчисленные конкретныя представлениія овцы; напротивъ огромная масса признаковъ этихъ конкретныхъ представлений отбрасывается (напр. индивидуальная величины, цвета, и пр. и пр.) и мыслятся признаки ближайшаго рода (жвачные — *ruminantia*) и не многіе частные признаки вида (*ovis*).

Это ошибочное, по моему мнѣнію, отождествленіе суммы съ понятіемъ не есть случайное у моего оппонента, а проходить черезъ весь его концептъ міра. Впрочемъ, если бы понятіе міра и было *простою суммою*, то, вѣдь, и простую сумму нужно же кому либо подвести.

Но, я не могу въ своемъ анализѣ идти далѣе, выходя изъ ложнаго отождествленія терминовъ: суммы и понятія, ибо эта исходная точка можетъ повести не къ разъясненію, а запутыванью дѣла. Выписанная цитата представляетъ намъ другія положенія, которыя, можетъ быть, послужатъ лучшимъ ключомъ къ пониманію концепта міра по автору „Философіи и Науки“, а потому я займусь слѣдующими вопросами: 1) что разумѣеть авторъ подъ терминомъ: „простое объединеніе теорій наукъ“ (математики, астрономіи и т. д.).

По моему слабому „мудрованію“ объединить или привести что либо въ единству значить изъ многихъ сдѣлать единое, т. е., сочетать многія такъ, чтобы каждое изъ нихъ потеряло въ нашемъ возврѣніи свою прежнюю специальную *раздѣльность и самостоятельность* (пространственную, временную и пр.) и получило иное значеніе, которое и стояло, и падало бы вмѣстѣ съ тѣмъ единственнымъ, такъ сказать, погло-

тившимъ многія. Значитъ, „объединеніе теорій наукъ“ должно дать въ результатѣ такой продуктъ, такое единое, въ которомъ бы пропала для нашего сознанія самостоятельная специфичность теорій химическихъ, астрономическихъ, физическихъ, психологическихъ и пр. и на мѣсто ихъ возникла бы поглотившая ихъ теорія міра. Отчего бы не признать эту теорію міра особою наукой и отчего бы не допустить что „ничто не препятствуетъ назвать эту науку философию“? Что же касается до прилагательного „простое“, которое примкнуто у автора къ слову: „объединеніе“, то оно въ данномъ случаѣ есть звукъ пустой, а потому никакъ не измѣняютъ смысла слова: „объединеніе“? Что хотеть, въ самомъ дѣлѣ, сказать авторъ словами: „простое объединеніе“? Значитъ, онъ допускаетъ какія то не простыя, напр., замысловатыя, сложныя и т. д. объединенія?

Далѣе спрашивается, кто эти „мы“, которые, „приведя въ связь теоріи специальныхъ наукъ, получимъ сѣть общихъ положеній, которою охватываются всѣ міровыя явленія и всѣ соотношенія между этими явленіями“? Если подъ „мы“ разумѣются вообще живые люди, то и спорить нечего: никто кромѣ людей, сколько мнѣ известно, не приводить и не будетъ приводить въ связь теоріи специальныхъ наукъ. Но если подъ „мы“ вмѣсто людей вообще должно разумѣть людей, въ силу известной классификаціи, называемыхъ грамматиками, психологами, химиками, зоологами и т. д., то еще придется поговорить. И такъ, спрашивается, кто изъ специалистовъ ученыхъ: химики ли, зоологи, грамматики, астрономы и т. д., или иными словами, какая изъ наукъ, грамматика ли, психологія, ботаника, геологія и т. д. „приведетъ въ связь теоріи специальныхъ наукъ и пр.“?

Не мало дилеммъ наставилъ мнѣ въ статьѣ: „Филос. и Наука“, мой уважаемый оппонентъ; теперь я ему въ свою очередь отплачу небольшой рогатиной. На сейчасъ поставленный вопросъ П. И. Аландскій или долженъ будетъ назвать кого либо изъ специалистовъ напр., астронома, физика и т. д., который „приведя въ связь и пр.“; или онъ долженъ будетъ объявить, что грамматики, физики и т. д., каждые особо, „приведя въ связь, и пр.“, или что эти специалисты, „приведутъ въ связь и пр.“ не въ качествѣ ученыхъ, а въ качествѣ гражданъ, отцовъ семействъ, домовладѣльцевъ и т. п. На первый отвѣтъ я снова спрошу, за что физику, или кого тамъ назоветъ П. И. Аландскій, дана привилегія или поставлена обязанность, кромѣ выработки специальнно

физическихъ теорій, еще и „привести въ связь теоріи специальныхъ наукъ и получить съть общихъ положеній и т. д.“? На второй отвѣтъ, т. е., что всѣ специалисты, каждые особо, „приведутъ въ связь и пр.“, я снова спрошу, зачѣмъ же непремѣнно всѣ примутъ на себя одну и ту же обузу, „привести въ связь и пр.“! Кромѣ того я еще выражу такое сомнѣніе, что какъ, Боже избави, всѣ специалисты „приведутъ въ связь“ по своему и получать „различныя сѣти общихъ положеній“; и мы будемъ имѣть „связь“ по грамматикамъ, связь по химикамъ, связь по финансистамъ и т. д.? Наконецъ то, что я скажу на третій отвѣтъ, я позволю себѣ пока скрыть въ глубинѣ своей души.

Однако я еще не все исчерпалъ, что можетъ сказать мой оппонентъ. Можно оподозрить, что онъ „приведеніе въ связь теорій специальныхъ наукъ и полученіе сѣти общихъ положеній“ вовсе не считаетъ за особый актъ научной дѣятельности и думаетъ, что всякий ученый, грамматикъ ли онъ, или минералогъ, уже eo ipso „приводить въ связь и пр.“ подобно тому, какъ само собою разумѣется, что онъ перевариваетъ пищу. Тогда спрашивается, что же это за актъ такой? Если это не есть актъ научный, то почему бы, напр., не могъ его совершить бандикъ или извощикъ, разумѣется, какъ такие? Наконецъ если этотъ актъ не есть актъ научный, если онъ въ научномъ отношеніи пустой, индифферентный актъ, то почему мой почтенный оппонентъ не хочетъ уступить его философамъ?

Должно быть, по тому, что въ результатѣ этого акта, „думается“ П. И. Аландскому, появится понятіе міра. Но если такъ, то всѣ выше-поставленные вопросы сохраняютъ всю свою силу и требуютъ отвѣта, знаменательное положеніе: „приведя въ связь и пр.“ не мною выдумано, а есть его ipsissima verba.

Теперь слѣдовало бы обратиться къ вопросу о „системѣ наукъ“, но я долженъ еще очистить себя отъ возможнаго нареканія со стороны моего оппонента, что я не обратилъ должнаго вниманія на то мѣсто, гдѣ онъ, съ своей точки зрѣнія, объяснялъ значеніе термина: связь. Конечно, я обратилъ должное вниманіе на это объясненіе, тѣмъ болѣе, что оно было соединено съ порядочной нотаціей за то, что будто я соединяю съ терминомъ: связь, весьма смутное представлениe.

Представляю на лицо нотацію. На стр. 138 „Фил. и Н.“ сказано:
(№ 9) Главное въ томъ, чтобы вѣрно понять, что разумѣеть авторъ *)

*) Т. е. я, авторъ „Философ. эт.“

А. К.

подъ выражениемъ: связь предмета одной науки съ предметомъ другой. Самъ онъ не даетъ болѣе подробнаго разъясненія съ помощью терминовъ болѣе точныхъ и специальныхъ. Къ слову: связь надобно относиться осторожно, подъ такими общими названіями обыкновенно укрываются смутныя представленія, которые не кажутся ошибочными только потому, что мы не въ состояніи явственно разсмотрѣть отдѣльные признаки, мыслимые въ ихъ содержаніи. Слово, вѣдь, такъ знакомо и потому кажется такъ яснымъ? Взаимное отношеніе и зависимость какъ предметовъ отдѣльныхъ наукъ, такъ и самыx наукъ, было подробно разъяснено О. Контомъ во второй лекціи его Курса Положительной Философіи (т. I 56—75, изд. 3)".

Далѣе авторъ приводитъ разъясненіе Конта въ истолкованіи Милля, а потомъ, подвергнувъ истолкованіе Милля своему собственному истолкованію, въ заключеніе объясняетъ терминъ: связь, слѣдующимъ образомъ: „Фил. и наука“ стр. 141 и 142.

(№ 10) „Всюду связь между предметами двухъ различныхъ наукъ состоитъ въ томъ, что явленіе, изучаемое одною изъ нихъ, входитъ въ число условій, производящихъ явленіе, изучаемое другою; связь между самими науками повсюду выражается въ томъ, что при объясненіи своего предмета одна наука ссылается на обобщенія, установленные другою. Если мое представленіе объ этомъ вѣрно, то „выходъ изъ каждой науки въ философію“ вовсе нельзя признать всегда естественнымъ, какъ это кажется автору Философскихъ этюдовъ (49). Для того, чтобы двѣ науки, до того времени разобщенные, не знашія другъ друга, были приведены въ связь другъ съ другомъ, требуется во первыхъ, путемъ анализа убѣдиться, что въ составѣ явленій, изучаемыхъ одною, входятъ процессы, составляющіе предметъ изслѣдованія другой; во вторыхъ нужно, чтобы наука, имѣющая дѣло съ болѣе простыми процессами, успѣла подвести ихъ подъ законъ, дать точное выраженіе однообразію въ послѣдовательности, замѣчаемому въ нихъ, въ третьихъ, необходимо, чтобы этотъ законъ во всѣмъ своемъ значеніи и объемѣ былъ извѣстенъ тому, кто занимается изслѣдованіемъ болѣе сложнаго явленія, въ которомъ есть элементъ, объясняемый даннымъ закономъ. Когда анализъ открылъ и опредѣлилъ составные элементы данного процесса, когда оказалось, что между этими элементами есть такой, который былъ изучаемъ прежде и получилъ болѣе или менѣе точное объясненіе; когда, наконецъ, это объясненіе извѣстно (въ ученомъ смы-

слѣ слова) тому, кто изучаетъ данный процессъ,—мы будемъ имѣть на лицо всѣ три условія, необходимыя для того, чтобы двѣ науки, до того времени шедшія отдельно и независимо одна отъ другой, сблизились другъ съ другомъ и вступили въ такое соотношеніе, при которомъ одна служить основаніемъ для другой. Для установленія этой связи философія вовсе не требуется, совсѣмъ напротивъ, введеніе какихъ бы то ни было постороннихъ соображеній скорѣе можетъ затемнить дѣло сбить съ пути ученыхъ".

Я оставлю пока въ сторонѣ вопросъ о законности данной мнѣніи нотаціи и посмотрю, можно ли въ вышеанализируемъ положеніи: „приведя въ связь теоріи специальныхъ наукъ, получимъ сѣть общихъ положеній и пр.“, терминъ *связь* принимать въ значеніи сейчасъ выписанной цитаты, или, иными словами, тождественны ли, съ точки зрењія П. И. Аланского выраженія: „связь между науками“ (цит. № 10) и „связь между теоріями специальныхъ наукъ“ (цит. № 8).

Нѣсколько разъ я пробовалъ сопоставлять терминъ: *связь*, въ обоихъ мѣстахъ и, по крайнему моему разумѣнію, пришелъ къ убѣжденію, что связь (между науками), выражаящаяся въ томъ, „что при объясненіи своего предмета одна наука ссылается на обобщенія, установленные другой“, есть совсѣмъ *иная* связь, чѣмъ та, „приведя въ которую теоріи специальныхъ наукъ, мы получимъ сѣть общихъ положеній и пр.“ Убѣжденіе мое имѣть подъ собою слѣдующія основанія: 1) я, не смотря на всѣ свои усилия, не могу понять той механики, вслѣдствіе которой, *если* *науки* *ссылаются* *другъ на друга* *при объясненіи* *своихъ предметовъ*, *то* *eo ipso* *приводятся* *въ связь* *теоріи специальныхъ наукъ*, *получается* *сѣть общихъ положеній и наконецъ* *eo ipso* *строится* *понятіе мира*. Что та или другая наука ради объясненія своего предмета ссылается на данныя другой науки — это понятно и естественно, но чтобы при исполненіи этой обязанности тою или другою наукой, сами собою связывались теоріи специальныхъ наукъ и получалось понятіе мира—это, до объясненія П. И. Аланского, для меня непостижимо. 2) По условному, выражаемому союзомъ *если*, построенню разбираемой цитаты (№ 8), должно заключить, что „простое объединеніе теорій наукъ, приведеніе въ связь этъхъ теорій, полученіе сѣти общихъ положеній, построеніе понятія мира системою наукъ безъ помощи философіи“—однимъ словомъ, всѣ эти прекрасныя вещи ожидаютъ насъ въ будущемъ. Между тѣмъ та связь наукъ, по которой онѣ ссылаются другъ на друга при объясненіи своихъ предметовъ, есть фактъ и совер-

шившійся, и до сихъ поръ совершающійся. Самъ П. И. Аландскій говорить, что при *этой* связи біологіи съ физикой и химіей „дѣло обошлось безъ философії“ (стр. 141). Кромѣ того надобно принять въ соображеніе и то обстоятельство, что, устанавливая смыслъ термина: „связь между науками“, мой оппонентъ опирается на О. Конта, а известно, что на основаніи этой связи, Конть уже *объединилъ* въ одну систему шесть, по его мнѣнію, главнѣйшихъ наукъ и эту систему, не во гнѣвъ будь сказано П. И. Аландскому, назвалъ системою *положительной философіи*.

Послѣ этого объясненія я обращаюсь назадъ къ вопросу о томъ, что такое „система наукъ“? Науки, системою которыхъ будетъ построено понятіе міра, „перечислены выше“; онъ суть: „математика, астрономія, физика, химія, біологія, психологія и политика“. Опять тотъ же неотступный вопросъ: есть ли „система этѣхъ наукъ“ что либо особое отъ этѣхъ наукъ, или тоже самое? Но если тоже самое, то почему же не сказано было просто, что понятіе міра построютъ де такія-то и такія-то науки? Зачѣмъ введено это новое понятіе: *система наукъ*? Неужели только для того, чтобы запутать дѣло? Ставлю тотъ же вопросъ иначе: думаетъ ли П. И. Аландскій, что, напримѣръ, если кто либо прослушалъ отъ живыхъ лицъ 7 курсовъ выше-исчисленныхъ наукъ, или изучилъ 7 курсовъ на основаніи книгъ и другихъ пособій, то онъ *обладалъ бы* и „системою наукъ“ и *построилъ бы* понятіе міра? Конечно, на это моему оппоненту не мудрено отвѣтить, что „*обладалъ бы* и *построилъ*“. Но далѣе спрашивается, какъ бы онъ *построилъ*? сознательно или безсознательно, методически или какъ попало? Не только люди, изучивши 7 курсовъ тѣхъ наукъ, но и одного путемъ не изучивши, строять понятіе міра и не рѣдко безсознательно. Интересно знать, не разумѣеть ли мой уважаемый антагонистъ эти, по моему, случайныя и безсвязныя построенія, какъ имѣющія получиться послѣ изученія 7 курсовъ наукъ? Или же, можетъ быть, онъ думаетъ, что та „система наукъ“, которая сложится по изученіи 7 курсовъ, и то „понятіе міра“, которое построится послѣ того же изученія, будутъ одинаковы по своему содержанію и будутъ опираться у всѣхъ слагателей и строителей на одинаковыхъ основаніяхъ? Если онъ отвѣтить на этотъ послѣдній вопросъ утвердительно, то почему бы эту „систему наукъ и понятіе міра“ не признать *особою дисциплиною* и почему бы не назвать оную философію. Вѣдь, во всякомъ случаѣ содержаніе этой

„системы“ и самое „понятіе міра“ нельзя включить въ одну изъ поименованныхъ наукъ. Если же мой оппонентъ отвѣтить на вышепоставленный вопросъ отрицательно, то изъ этого выйдетъ заключеніе, что изученіе 7 наукъ не даетъ еще единой „системы наукъ“ и не ведетъ къ построенію единаго понятія о мірѣ, т. е., къ единству міросозерданія. Но въ такомъ случаѣ тѣмъ болѣе можетъ оказаться надобность въ особой наукѣ, строящей міросозерданіе, которую опять таки „ничто не мѣшаетъ назвать философіею“.

Теперь спрашивается, къ чему приводить насъ утомительный разборъ положеній П. И. Аландскаго, заключающихся въ цитатѣ № 8?

По моему слабому мудрованію къ тому, что термины: „объединеніе теорій наукъ, приведеніе въ связь теорій специальныхъ наукъ, система наукъ, дающая въ результатѣ понятіе міра“, или суть пустыя слова, вовсе не соответствующія какой либо мысли, или же что подъ ними скрывается мысль объ особой научной дѣятельности, отличаемой отъ тѣхъ научныхъ дѣятельностей, въ результатѣ которыхъ являются специальная физическая, химическая, біологическая, психологическая и т. д. теоріи, или, иными словами, въ результатѣ которыхъ являются частные науки: физика, химія, біология, психологія и т. д., науки, которые изслѣдуютъ или строятъ понятія о частяхъ, или, выражаясь точнѣе, сторонахъ міра. Если же эта дѣятельность особая, то ничто не мѣшаетъ ей, на основаніи принципа разделенія труда, составить особую научную специальность, которую должно назвать!...

Я крѣпко подозрѣваю, что моему оппоненту просто не нравится имя: философія, подобно тому, какъ иному не нравится имя Маланьи. Что касается до меня, то я стою не за имя, а за дѣло. Я желаю только, чтобы признана была особенность познавательныхъ актовъ, особенность содержанія въ знаніи, а назвать эту особую науку могутъ, какъ угодно. Я только замѣчу, что нѣтъ надобности выдумывать новый терминъ, потому только, что не нравится старый, и самъ буду называть эту науку, по прежнему, философіей.

Но уже намъ давно пора воротиться къ тому залпу, которымъ открывается концептъ міра П. И. Аландскаго. До сихъ поръ предполагаемая бомба прошла „мимо философіи“ и ея недостойного служителя, не задѣвъ ни одного волоска. Наблюdemъ же за ея дальнѣйшимъ движениемъ.

Остановимся нѣсколько на положеніи: „можно ввести въ это по-

нятіє (т. е. о мірѣ) такіе признаки, отсутствіе которыъ и т. д.“ до слова: авторъ (цит. № 8). Не понимаю, что хотеть сказать мой оппонентъ этими словами? Если онъ разумѣетъ то логическое правило, что въ понятіе должны войти только тѣ существенные признаки, которые дѣйствитель-но находятся въ представленихъ, составляющихъ матеріалъ для по-строенія понятія, то это святая истина, съ которой спорить нечего. Само собою разумѣется, что если въ понятіе міра введутся ошибочно такіе признаки, которыхъ нѣть въ явленіяхъ, составляющихъ стороны міра и изучаемыхъ частными науками, то такое понятіе будетъ непра-вильнымъ, выдуманнымъ. Но если въ положеніи П. И. Аланского кроется какая либо другая мысль, то она для меня вполнѣ *поглощена туманностью выражений*.

Остальная часть цитаты (№ 8) со словъ: „авторъ Философскихъ этюдовъ“, и до конца есть, въ моихъ глазахъ, ничто иное, какъ пора-женіе того фантома, который былъ принятъ авторомъ „Философіи и Науки“ за опредѣленіе міра, яко бы данное авторомъ „Филос. этюд.“.

Такъ какъ въ фантомѣ я никакъ не заинтересованъ, то пусть онъ отстаиваетъ себя, какъ знаетъ, а я поучусь у моего оппонента постройкѣ нефилософскаго концепта міра, которая начинается со стр. 150 и до конца статьи.

Но что я вижу? Фантомъ, столь многократно побитый, вдругъ по-является у самаго П. И. Аланского, только нѣсколько подчищенный и подстриженный. Я говорилъ, что философія при постройкѣ понятія міра должна понимать „міръ, какъ дѣло, состоящее изъ вещей, явленій и событий, входящихъ въ наше сознаніе“ и П. И. Аланскій утверждаетъ почти тоже съ тою только разницею, что построить концептъ міра должна не философія, а специальные науки. „Сокращая количество терминовъ, говорить онъ, скажемъ просто, что міръ есть дѣло, состо-ящее изъ явленій“ (стр. 151). Я не согласенъ съ моимъ уважаемымъ оппонентомъ, что слова: „явленіе, вещь, событие“, синонимы, какъ онъ думаетъ; но чтобы не плодить споровъ, останавливаться на этомъ не буду и спрошу только, зачѣмъ же онъ такъ иронизировалъ на стр. 150 (цит. № 8) надъ моимъ quasi — опредѣленіемъ міра, а потомъ, какъ видится, самъ принялъ его. Правда, онъ подчистилъ его, но къ сожалѣнію, этой операцией низвелъ его почти до нуля, ибо и фантомъ все таки какое то нѣчто, но не нуль. Я не думаю, чтобы *острижен-ное выражение*: „міръ есть дѣло, состоящее изъ явленій“, было опре-

дѣлениѣ и яснѣе моего выраженія; „міръ какъ цѣлое, состоящее изъ вещей, явленій, событий, сущихъ въ сферѣ нашего сознанія и ждущихъ въ ней своего синтеза!!“

Но оставимъ этотъ возникшій изъ своего ничтожества фантомъ и послѣдуемъ за П. И. Аланскимъ, который для постройки безъ „помощи философії“ понятія міра предлагаетъ намъ слѣдующую первона-чальную операцию. Такъ приглашаетъ онъ ласкъ на стр. 151.

(№ 11) „Соединимъ мысленно въ одну сумму всѣ ощущенія, испытываемыя настоящимъ поколѣніемъ людей на всѣхъ точкахъ земного шара съ помощью простыхъ органовъ ощущенія, или съ помощью орудій, расширяющихъ поле доступное этимъ органамъ; прибавимъ къ этому всю сумму ощущеній, испытанныхъ предшествующими поколѣніями людей; затѣмъ примемъ въ разсчетъ и всѣ случаи, гдѣ ощущенія были и будуть возможны, лишь бы только въ данное мгновеніе было на лицо существо, одаренное органами ощущенія: — соединяя вмѣстѣ все это, мы получимъ то, что должно разумѣть подъ міромъ явленій. Это будетъ нашъ сырой матеріалъ, *rudis indigestaque moles*, трудно носимый и въ этомъ видѣ ни къ чѣму не пригодный“.

Прочтя это, я въ изумленіи могъ только проговорить:

Возмогъ ли ты Левіаѳана

На удѣ вытянуть на брегъ?

Да научите меня, ради семи греческихъ мудрецовъ, искусству съ *ощущеніями*, (прошу читателя вникнуть въ этотъ терминъ!) которыхъ я живо испытываю въ настоящее время, а также съ *прежними* моими *ощущеніями*, отъ которыхъ остались только болѣе или менѣе живые слѣды, „соединить мысленно въ одну сумму“ *ощущенія*, которыхъ я, мало того, что никогда *не испытывалъ*, но и *не буду испытывать*. Какъ я соединю въ себѣ ощущенія современного мнѣ антропофага-фиджеанца, пожирающаго жареное человѣческое мясо, какъ я соединю въ себѣ ощущенія, испытанныя древнимъ человѣкомъ Неандерталя, или пещеры Энгиса, какъ я соединю въ себѣ ощущенія какого либо Нерона, наконецъ какъ я „соединю въ себѣ мысленно“ *ощущенія*, которыхъ еще „будутъ возможны“ для существъ одаренныхъ органами ощущенія и т. д. и т. д.? Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, все это есть матеріалъ, хотя и „трудно носимый“, но все таки, значитъ, носимый?! Но въ невозможности для себя хотя бы на одно мгновеніе „носить этотъ матеріалъ“ я нѣсколько утѣшаюсь тѣмъ, что мой уважаемый оппонентъ не

признаетъ въ немъ, какъ таковомъ, ни какой цѣнности, а потому переходу къ слѣдующимъ операціямъ, обѣщающимъ привести къ не философскому концепту міра.

Но я прошу читателя слѣдить за вѣрностью моихъ слѣдующихъ показаній по статьѣ П. И. Аланского, ибо не могу же я выписать здѣсь ее всю.

Сырой трудно носимый материалъ, по П. И. Аланскому, подвергается какой то переработкѣ и прессовкѣ, о которой довольно отвлечено и неопределенно сказано на 5, 6-ти строкахъ и вдругъ на концѣ той же 151-й страницы, какъ съ неба, падаетъ какое то понятіе міра, и все еще не сходя съ той же страницы почтенный авторъ приглашаетъ настъ „теперь различить нѣкоторыя черты въ этомъ понятіи, для того чтобы видѣть, философія или же науки безъ философіи способны установить и точно опредѣлить эти черты“ (стр. 151, 152). Я не знаю, какъ читатель, а я не только что никакихъ чертъ „не могу различить“, но даже и самаго „понятія міра“ вовсе не нахожу. Да и самъ же П. И. Аланскій тутъ же въ началѣ стр. 152 вдругъ говоритъ, что „теперь всѣ черты въ понятіи о мірѣ какъ цѣломъ, нами различены быть не могутъ, иначе теперь мы еще не можемъ построить все понятіе о мірѣ, а только одну долю его“. Съ каждымъ словомъ я прихожу все въ большее и большее изумленіе и рѣшительно не понимаю, что значитъ построить „не все понятіе, а какую либо его долю“. Что напр. значитъ построить $\frac{1}{10}$ понятія животнаго, $\frac{1}{5}$ понятія треугольника, $\frac{1}{3}$ понятія государства и такъ далѣе? Сколько мнѣ известно, въ логикѣ различаются понятія правильныя и неправильныя, ясныя и смутныя, общія и частныя, простыя и сложныя, подчиняющія, подчиненные, соподчиненные, согласныя и противорѣчивыя, но чтобы были цѣлья и дробныя понятія, въ этомъ я крѣпко сомнѣваюсь. Но пусть припомнить читатель, что я уже выше указывалъ на то, что черезъ всю статью П. И. Аланского проходитъ отождествленіе терминовъ: понятіе и сумма.

Но пойдемъ далѣе въ погоню хотя бы за дробью концепта міра по П. И. Аланскому.

На той же 152 стр. опять идетъ рѣчь о томъ же „трудно носимомъ“ материалѣ. Здѣсь онъ не только материалъ, но уже чудеснымъ образомъ превращается въ самый концептъ. Но я боюсь, что читатель мнѣ не повѣритъ, а потому вотъ подлинная цитата. „Филос. и наука“ стр. 152.

(№ 12). „Міръ явленій, какъ цѣлое предполагаетъ части и соединеніе или синтезъ, этихъ *) частей. Собственно говоря, если мы остановимся на первоначальномъ материалѣ, изъ которого вырабатывается наше понятіе о мірѣ, т. е., на суммѣ ощущеній, то въ мірѣ окажется столько частей, сколько есть группъ ощущеній, испытанныхъ когда либо въ дѣйствительности или только возможныхъ. Нашъ первоначальный концептъ міра представляетъ его цѣлымъ, состоящимъ изъ безчисленнаго множества частей или явленій. Эти части въ первоначальномъ концептѣ связываются вмѣстѣ, въ одинъ образъ, вслѣдствіе нашей способности къ возврѣнію въ пространствѣ и во времени. Первоначально міръ для насъ есть вереница ощущеній, сознаваемыхъ одновременно (отношеніе въ пространствѣ), или послѣдовательно“.

Спрашивается, что хочетъ сказать мой уважаемый оппонентъ положеніемъ: „нашъ первоначальный концептъ міра представляетъ его цѣлымъ, состоящимъ изъ безчисленнаго множества частей или явленій“? Во первыхъ неужели это сужденіе можетъ быть найдено кѣмъ либо *правильнымъ* въ логическомъ отношеніи? Можетъ ли „концептъ“ (вещь умственная) *представлять* что либо? Далѣе кого его? Должно быть, материалъ! Какъ же понять то, что концептъ представляетъ цѣлымъ „трудно носимый материалъ“? Наконецъ, кто изъ дѣйствительно *представляющихъ существъ* можетъ представить въ образѣ какое то „цѣлое, состоящее изъ безчисленнаго множества частей или явленій“?

Еще разъ прошу безпристрастного читателя рѣшить, есть ли какая либо возможность понять что либо въ этой, sit *venia verbo*, толкотни словъ? Я сказалъ бы большое спасибо тому, кто растолковалъ бы мнѣ смыслъ всей этой цитаты, если только она имѣетъ его!

Далѣе авторъ статьи: „Философія и наука“, ex abrupto пускается самъ въ несомнѣнную философію и рѣшительно утверждаетъ, „что нельзя знать вещей самихъ въ себѣ, да и знать это безполезно“ (стр. 152—153). При этомъ случаѣ не могу не замѣтить почтенному автору, что этотъ то, именно, вопросъ и есть, по преимуществу, философскій и что ни одна изъ частныхъ наукъ и не ставитъ и не рѣшаетъ его. Даже отрицательное его рѣшеніе есть уже философская система, которая

*) Изъ боязни въ чемъ либо измѣнить цитаты изъ статьи „Ф. и Н.“, я всюду стараюсь не измѣнять даже орѣографіи, хотя бы она была явной ошибкой или опечаткой.

смотря по основаниямъ, на которыхъ зиждется рѣшеніе, называется либо скептицизмомъ, либо позитивизмомъ, либо трансцендентальнымъ идеализмомъ (Кантъ). Полагаю, что П. И. Аландскій признаетъ, что есть и должны быть доказательства положенія о невозможности знанія вещей въ самихъ себѣ. Полагаю также, что онъ признаетъ, что доказательства этого положенія не легки и что систематическое изложеніе ихъ до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, составляло специальность философовъ. Опять предлагаю ему вопросъ, на какую науку возлагаетъ онъ доказательства этого положенія, на химію ли, геометрію и т. д., если онъ отвергаетъ философию?

Но обратимся опять въ погоню за убѣгающимъ отъ насъ концептомъ міра! На стр. 153—154 опять является вышеупомянутый „трудноносимый“ матеріаль и опять отвлеченно и туманно описывается, какъ этото матеріалъ-концептъ „концентрируется и интегрируется“, сводится къ простымъ процессамъ и наконецъ въ заключеніе на стр. 154 мы читаемъ:

(№ 13) „Нашъ концептъ міра, какъ цѣлаго, состоящаго изъ такихъ процессовъ, будетъ уже не образъ, подобный тому, какой даютъ ощущенія дня, а понятіе, представляемое болѣе или менѣе сложнымъ сочетаніемъ знаковъ, символовъ или названий“.

Когда я преодолѣвалъ въ первый разъ концептъ міра П. И. Аландскаго, то я такъ обрадовался этому заключительному положенію, что въ попыкахъ не замѣтилъ во первыхъ странности сочетанія терминовъ: „концептъ міра будеъ уже не образъ, а понятіе“, а во вторыхъ словечка: „будеъ“. Но теперь я не могу не поставить такого вопроса: значитъ, „концептъ“ былъ „образомъ“? Если я не ошибаюсь, концептъ есть синонимъ понятія, а образъ синонимъ конкретнаго представлениія. Подставляя эти слова въ выраженіе П. И. Аландскаго, мы имѣемъ: „Понятіе міра будеъ уже не конкретное представление, а понятіе“. И такъ, мы имѣемъ въ первой половинѣ фразы противорѣчіе, ибо понятіе существенно не есть, не было и не будеъ конкретнымъ представлениемъ (а, по конструкціи фразы, оно было имъ), а во второй половинѣ невиннѣйшую тавтологію. Далѣе, „концептъ міра только будеъ понятіемъ“ и пр. значитъ, теперь мы съ П. И. Аландскимъ не имѣемъ ни концепта, ни понятія міра.

Наконецъ спрашивается: чтобы могло значить выраженіе: „понятіе, представляемое болѣе или менѣе сложнымъ сочетаніемъ, знаковъ, символовъ или названий“? Хоть убейте меня, не понимаю!

Впрочемъ, ни теперь, ни послѣ не удастся намъ, почтенный читатель, сдѣлать пріятное знакомство съ этимъ концептомъ, не смотря на то, что уважаемый авторъ „Философіи и Науки“ (да простить онъ мнѣ это выраженіе ради его образности) топчетсѧ еще на 4 страницахъ съ туманными описаніями разныхъ переработокъ и измѣненій своего материала. Но что такое этотъ концептъ послѣ безсчетныхъ переработокъ, т. е., что окончательно разумѣеть П. И. Аланскій подъ міромъ—это такъ и остается тайною. Нѣтъ ни единаго предложенія, которое было бы похоже на логическое опредѣленіе понятія о мірѣ.

Ни время, ни мѣсто, ни, вѣроятно, утомленное вниманіе читателя не позволяютъ мнѣ шагъ за шагомъ слѣдить за этимъ безплоднымъ топтаніемъ на одномъ мѣстѣ автора „Философіи и науки“, а потому я только ограничусь нѣсколькими выписками изъ остальныхъ страницъ. Уже одно сопоставленіе этихъ выписокъ ясно указываетъ, что никакого концепта міра въ сознаніи моего почтенного оппонента не имѣется и что эти страницы наполнены словесною гимнастикою, могущею отуманить только неопытнаго читателя.

На стр. 155 сказано:

(№ 14) „Понятіе о мірѣ съ указаннымъ содержаніемъ въ настоящее время выработано далеко еще не во всемъ своемъ объемѣ. Только незначительная относительно доля ощущеній, составляющихъ нашъ первоначальный концептъ міра (міръ явленій) подверглась переработкѣ, опредѣлившей общіе основные элементы этихъ ощущеній и ихъ взаимное отношеніе. Къ этой долѣ принадлежать явленія, изучаемыя физикой“.

Изъ этой цитаты ясно видно, что авторъ „Философіи и науки“ думаетъ, что изученіе міра явленій есть ео ipso построеніе по частямъ или долямъ понятія о мірѣ. Это опять вышеуказанное смѣщеніе понятія съ суммою. Конечно, съ этой точки зреянія мы понятія о мірѣ не дождемся до втораго пришествія, ибо всегда какая либо наука будетъ отставать отъ другихъ, слѣдовательно, какой либо дроби, по П. И. Аланскому, не будетъ доставать до цѣлаго понятія о мірѣ. Но, къ счастію для насъ, изученіе науками явленій міра и постройка понятія о мірѣ двѣ вещи разныя; и, какъ философія это доказывала въ теченіи вѣковъ, обладаніе понятіемъ о мірѣ вовсе не обусловлено тѣмъ, чтобы мы закончили изученіе всѣхъ явленій міра и во всѣхъ подробностяхъ. Но если бы и допустить то неправильное представление, что науки

вырабатываютъ доли понятій о мірѣ, то слѣдовало бы автору указать сколько долей выработала напр., физика, и какъ же нужно мыслить міръ, сообразно съ этими выработанными долями. Но объ этомъ, конечно, нѣтъ и намека въ статьѣ: „Ф. и н.“.

На стр. 156 мы читаемъ:

(№ 15) „Успѣхъ, уже достигнутый человѣчествомъ въ обработкѣ одной доли міра явленій, даетъ право думать, что и остальная часть работы будетъ исполнена съ неменьшимъ совершенствомъ, хотя и въ болѣе продолжительный періодъ времени. Тогда изъ первоначального концепта міра, состоящаго изъ группъ ощущеній, получится новый, выработанный во всемъ объемѣ и представляющій то что слѣдуетъ называть понятіемъ о мірѣ, какъ цѣломъ. Содержаніе этого понятія я уже обозначилъ раньше“.

Мысль первой половины этой цитаты понятна. Весьма возможно, что, по просту говоря, нѣкоторыя науки, напр., общественные, достигнуть такого же развитія какого достигли агрономія, физика. Возможно также и то, что изъ какого-то неизвѣстнаго намъ до сихъ поръ „первоначального концепта міра получится новый“.

Но что П. И. Аландскій, по его увѣренію, „уже раньше обозначилъ содержаніе этого понятія“ т. е. того новаго, которое получится Богъ знаетъ когда,—это для меня непостижимо. Клянусь Пиѳагоромъ, что я считаю за чудо, заранѣе обозначить содержаніе понятія, которое вырабатается еще въ будущемъ. Неужели возможно, чтобы кто либо до Ньютона могъ обозначить заранѣе содержаніе понятія тяготѣнія такъ, какъ оно выработано Ньютономъ. Тогда тотъ и былъ бы великимъ творцомъ понятія тяготѣнія. Предлагаю многоуважаемому П. И. Аландскому осчастливить насть всѣхъ, не ожидая будущихъ успѣховъ наукъ, и на самомъ дѣлѣ изложить то содержаніе будущаго понятія о мірѣ, въ которое онъ прозрѣлъ чудеснымъ образомъ.

На стр. 157 сказано:

(№ 16) „Когда нашъ первоначальный концептъ міра, весь сырой матеріалъ, данный ощущеніями, будетъ обработанъ во всемъ объемѣ такъ, какъ теперь пока онъ обработанъ лишь въ очень незначительной долѣ, міръ будетъ мыслится нами, какъ цѣлое, состоящее изъ нѣсколькихъ частей, или основныхъ процессовъ, способныхъ переходить или замѣщать другъ друга въ опредѣленномъ количественно отношеніи, существующихъ одновременно и вслѣдствіе этого представляющихъ

намъ въ безчисленныхъ и разнообразныхъ сочетаніяхъ въ видѣ безкѣничной вереницы дѣйствительныхъ и возможныхъ группъ ощущеній".

Въ этомъ мудреномъ словоизліяніи для меня понятно только одно, что *теперь* „нашъ первоначальный концептъ, весь сырой материалъ“ и пр. еще не обработанъ „во всѣмъ объемѣ“, но что будетъ обработанъ *когда то*. Далѣе я вижу, что *теперь* „миръ“ еще не мыслится „какъ цѣлое“, а только нѣкогда „будетъ мыслиться“ какъ такое. Наконецъ я вижу, что на этомъ рѣшеніи все таки не хочетъ помириться авторъ и тутъ же излагаетъ, для меня совсѣмъ невразумительно, *какъ будетъ* нѣкогда мыслиться миръ, какъ цѣлое. На это я скажу все одно и тоже: если вы знаете *какъ* онъ будетъ мыслиться, то eo ipso вы утверждаете, что онъ мыслится *такъ* и въ настоящемъ, ибо вы уже мыслите его теперь *такъ-то* и *такъ-то*.

Но не подумаетъ читатель, не знакомый самолично съ статьей: „Философія и наука“, что между выписками предложенъ ключъ къ пониманію этихъ темныхъ цитатъ. Никакого ключа нѣть, а разжевывается, прессуется, обрабатывается все тотъ же „трудно носимый и ни къ чему не пригодный материалъ — концептъ“; то онъ, по словамъ автора, разлагается на части, то сводится къ чему-то простому. Иногда для разнообразія авторъ обращается къ разнымъ постороннимъ предметамъ, напр., на стр. 155, Богъ знаетъ для чего, переводить „фактъ соотношенія физическихъ силъ на психологический языкъ“ притомъ переводить такъ, что въ переводѣ „фактъ“ становится еще непроницаемѣе, чѣмъ въ оригиналѣ. Точно также на стр. 157 авторъ щеголяетъ новою теоріею причинности, теоріею, которая, сколько мгнѣ известно, принадлежитъ англійскому ученому, Бену и излагается, напр., въ его логикѣ. Разумѣется, изложеніе этой теоріи на полстраницѣ *) не отличается особою ясностью, такъ что только знакомый съ нею ex ipsa fonte можетъ понять, о чѣмъ идетъ рѣчь.

Утомительное блужданіе наше въ концептѣ міра П. И. Аланского я считаю нужнымъ заключить слѣдующими положеніями.

1) То, что мы приняли сначала за бомбу, оказалось фейерверочною ракетою, которая даже не могла сразить и ту тѣнь, которую авторъ „Философіи и науки“ принялъ за опредѣленіе понятія міра.

2) Никакого концепта міра, построенного будто бы безъ помощи

*) Въ логикѣ Бена изложеніе этой теоріи занимаетъ цѣлую главу.

філософії онъ намъ не даљ, а потому приглашеніе „различить черты“ въ томъ, чего не существуетъ, я считаю невыполнимымъ. Отсюда очевидно, что два вопроса, поставленные мнѣ на стр. 158, должны остаться безъ отвѣта, ибо отвѣтъ этотъ могъ бы состояться только тогда, когда „концептъ міра“ былъ бы данъ и когда можно было бы „различить“ въ немъ какія либо „черты“.

3) Если же, по П. И. Аландскому, и построится въ далекомъ будущемъ какой то quasi не філософскій концептъ міра, то, судя по вышеразобраннымъ его собственнымъ выраженіямъ (см. цит. № 8) для этого потребуются особые научные акты, которые должны будутъ составить особую специальность, если вообще научная дѣятельность сохранить настоящее состояніе специализаціи.

4) Такъ какъ, судя по опыту вѣковъ, обладаніе понятіемъ міра составляло насущную потребность культурнаго человѣчества, то оно, вѣроятно, не станетъ ждать, пока построится патентованный, не філософскій концептъ міра, и, по проторенной дорогѣ, будетъ обращаться за понятіемъ міра къ філософії.

5) Изъ вышеизложенныхъ положеній само собою слѣдуетъ, что всѣ обильно разсыпанныя рѣчи почтеннаго моего оппонента о ненужности філософії, о постройкѣ концепта міра безъ філософіи и пр. суть пустыя слова, никого и ничего не опровергающія.

Желая, чтобы въ слѣдующій разъ мой уважаемый оппонентъ не сражался съ тѣнями, я позволю себѣ указать ему на то, на что въ моей книжкѣ встрѣчались только намеки, а именно, на вопросы, которые ставитъ себѣ філософская теорія міра.

Въ краткой формулировкѣ важнѣйшіе изъ нихъ суть слѣдующіе:

1) Тождественны или нѣть бытіе и міръ, т. е., покрываетъ ли понятіе первого понятіемъ послѣдняго?

2) Что такое міръ по своей сущности, т. е., что есть сущность всѣхъ вещей, явлений, входящихъ въ міръ?

3) Единое или многое составляетъ послѣднее начало міра?

4) Конеченъ или безконеченъ міръ въ основныхъ формахъ его существованія (напр., въ пространствѣ, времени)?

5) Существуетъ ли единый законъ, обнимающій цѣлый міровой процессъ, или нѣть?

6) Должно ли видѣть какой либо смыслъ въ міровомъ процессѣ, или, иначе доступенъ ли міръ для разсмотрѣнія съ точки зренія иль?

7) Какова *цѣлнностъ* міра и міроваго процесса?

Посильное рѣшеніе этихъ вопросовъ представляла въ теченіи вѣковъ философія, всегда опиравшаяся на частныя науки и вмѣстѣ съ ними развивавшаяся. Отъ того или другаго рѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, а особенно двухъ послѣднихъ зависитъ установка теоріи нравственности (впрочемъ обѣ этомъ будетъ ниже).

Наконецъ я желаю подвергнуть ударамъ многоуважаемаго П. И. Аланского подлинное мое опредѣленіе понятія міра, которое не было высказано въ моей книжѣ и за которое онъ принялъ какую то тѣнь.

Изъ направленій современной философіи я считаю основательнейшимъ то направленіе, которое вышло непосредственно изъ Канта въ лицѣ сначала Фихте, а потомъ главнымъ образомъ Шопенгауера и отчасти Шеллинга. Рѣзче, яснѣе и основательнѣе это направленіе формулировано было Шопенгауеромъ. На основаніяхъ, положенныхъ имъ, это направленіе, которое можно назвать *философіею воли*, развивается и до сего дня какъ въ ширину, такъ и въ глубину и имѣть не мало представителей не только въ сферѣ специально философской, но и въ сферѣ другихъ наукъ.

Вотъ опредѣленіе понятія міра съ точки зрењія философіи воли: Міръ есть бытіе, проявляющееся какъ воля, хотѣніе. Само собою разумѣется, что здѣсь не мѣсто развивать это опредѣленіе, но въ развитіи его заключались бы отвѣты на всѣ вышеозначенные вопросы.

Для наполненія рубрики мы теперь направимся къ разбору другихъ пунктовъ статьи: „Философія и наука“.

Приглашаю читателя посмотретьъ, какъ П. И. Аланский атакуетъ одну изъ старинныхъ маетностей философіи,

Понятіе пространства. Когда я говорилъ въ „Фил. этюд.“ о томъ, что кроме главной цѣли, построенія понятія міра, философія по дорогѣ выполняетъ и другую, т. е., является въ роли наукословія, то подробное развитіе этого положенія отложилъ до одной изъ будущихъ частей моего труда (см. цитату № 2). Но мимоходомъ я все таки высказался обѣ этой роли и въ этой первой части моего труда, именно, въ слѣдующихъ словахъ. На стр. 48 и 49 „Фил. этюд.“ мною сказано:

(№ 17). „Философія является регулирующимъ началомъ въ наукахъ, какъ скоро идетъ рѣчь о связи между предметами нѣкоторыхъ или всѣхъ въ данное время существующихъ наукъ: помимо вопроса обѣ

этой связи каждая наука независима отъ философіи и находится только подъ контролемъ логики. Но такъ какъ вопросъ о связи предмета одной науки съ предметомъ другой есть дѣло вполнѣ естественное, то отсюда всегда естественнѣй выходъ изъ каждой науки въ философію. Далѣе, философія является регулирующею наукою (т. е. наукословiemъ) въ слѣдующемъ отношеніи. Нѣтъ той науки, которая въ самомъ началѣ своемъ не принимала бы въ себя понятій, предполагающихся ясными и извѣстными (напр. матерія, пространство, время, движение и пр.), а потому и не изслѣдуетъ ихъ. Какъ показываетъ опытъ, каждая наука можетъ существовать и дѣлать свое дѣло, оперируя надъ этой частной матеріей, этимъ частнымъ пространствомъ, этимъ родомъ движенія и не задаваясь вопросомъ, что они такое вообще. Но едва только объединяющая дѣятельность ума станетъ связывать содержаніе наукъ въ одно цѣлое, т. е., строить понятіе міра, то потребность дать отчетъ въ этихъ понятіяхъ становится неотразимою. Удовлетворяя такъ или иначе этой потребности, философія eo ipso неизбѣжно, по самой сущности дѣла, дополняетъ каждую науку, уясняя то, что въ каждой наукѣ стояло въ тѣни и что, между тѣмъ, было весьма важно не для науки, какъ такой, а для духа человѣческаго въ его цѣломъ, въ которомъ только и есть каждая наука, какъ часть. Здѣсь опять философія выступаетъ въ роли наукословія".

Эти неподкрепленныя обстоятельствами развитиемъ и объясненіемъ мои положенія и сдѣлались предметомъ усиленныхъ нападеній со стороны моего оппонента. Нападеніе сдѣлано въ два приема: сперва по по поводу положеній съ начала цитаты до словъ: „далѣе философія является" и пр., потомъ по поводу положеній, начинающихся со словъ: „какъ показываетъ опытъ" и пр. до конца. Относительно первого нападенія рѣчь будетъ впереди, а вторымъ займемся тотчасъ же.

Само собою разумѣется, что дѣло не обошлось безъ недомолвочки. Цитируя въ своемъ разборѣ это мѣсто изъ моей книги авторъ „Философіи и науки" начинаетъ цитату не съ важнѣйшаго и достаточно объясняющаго все дѣло предложенія, именно не со словъ: „нѣтъ той науки" и пр., а со словъ: „какъ показываетъ опытъ" и пр. (см. Ф. и Н. стр. 142 и 143).

До того естественно связано пропущенное предложеніе съ остальными слѣдующими, что безъ него они, очевидно, являются какъ бы туловищемъ безъ головы. По этому есть большая вѣроятность, что про-

пущено оно было не безъ умысла, который мы и попытаемся вскрыть. Заключительныя слова цитаты изъ моей книги: „здесь опять философія выступаетъ въ роли наукословія“, авторъ сопровождаетъ слѣдующими соображеніями: (Фил. и нау стр. 143).

(№ 18). „Я думаю, что и эта роль не принадлежить ей, потому что занята и съ успѣхомъ можетъ быть выполнена наукой и именно уже установившимися ея вѣтвями, между которыми нѣть философіи. Мой многоуважаемый противникъ въ сожалѣнію не разъяснилъ подробно, что онъ разумѣеть подъ выраженіемъ: дать отчетъ въ понятіяхъ, соединяемыхъ съ словами матерія, пространство, время, движение и пр. между тѣмъ пока ясно и точно не опредѣленъ смыслъ этого выраженія, нельзя решить, на комъ лежитъ обязанность дать такой отчетъ, на наукѣ или на философіи“.

Ясно, что автору нужно было сперва постовать что „не разъяснилъ я подробно“, что разумѣю подъ выраженіемъ: дать отчетъ въ понятіяхъ: пространство, матерія и пр., а потомъ пуститься въ произвольные предположенія о моемъ разумѣніи. Кажется, что почтенный авторъ чувствовалъ, что не совсѣмъ ловко было бы и предаваться сбояніямъ, и строить предположенія, если бы цитата изъ моей книги начиналась предложеніемъ: „нѣть ни одной науки“ и пр. Предложеніе это, хотя и не „разъясняетъ подробно“, что я разумѣю подъ выраженіемъ: „дать отчетъ“ и пр., но человѣку, въ „школѣ и университѣтѣ удѣлявшему не мало времени на чтеніе твореній великихъ умовъ“, достаточно указываетъ, въ какомъ смыслѣ философія изслѣдуетъ понятія: пространство, время, матерія, движение и пр. Неужели П. И. Аландскому нужно было подробное разъясненіе того факта, что общія идеи или понятія: пространства, времени, движения, силы, причины, субстанціи и пр., составляютъ *conditio sine qua non* не только научнаго, но и обиходнаго познанія и мышленія и что ни одно представленіе не можетъ состояться безъ того, чтобы къ нему не приводили эти идеи? Даѣ же неужели моему оппоненту, „не мало времени удѣлявшему великимъ умамъ“, нужно подробно разъяснить, что силы этихъ умовъ были главнымъ образомъ потрачены на изслѣдованія сущности этихъ идей, ихъ объективнаго или субъективнаго значенія и на устраненіе противорѣчій, которые возбуждаются онѣ въ мышленіи вообще и въ особенности при постройкѣ понятія о мірѣ? Наконецъ неужели онъ сомнѣвается въ томъ, что всѣ, начр., естественные науки, необходимо пользуясь этими идеями, не только не задаются во-

просами о сущности этихъ идей или объ ихъ объективной реальности, но и о происхождении ихъ въ нашемъ сознаніи? Напротивъ эти идеи составляютъ для нихъ необходимое предположеніе, безъ которого онъ шагу ступить не могутъ. Не далеко ушли бы науки, изучающія законы движенія матеріи въ массахъ или частицахъ, если бы онъ прежде всего задались разрѣшеніемъ вопроса, что такое движение въ своей сущности, или какъ понять его реальность, не зависимо отъ нашего чувственного созерданія, знающаго движеніе, какъ перемѣну мѣста одними предметами относительно другихъ.

И такъ, заключаю я, если бы мой уважаемый оппонентъ, не смотря на „членіе твореній великихъ умовъ“, все таки простодушно недоумѣвалъ относительно смысла, „въ какомъ я употребляю выраженіе: дать отчетъ въ понятіяхъ пространство, время и пр.“, то всего естественнѣе ему было бы спросить у меня объясненій и спокойно подождать ихъ. Но такъ какъ онъ поспѣшилъ сдѣлать предположенія на счетъ моего разумѣнія и, на основаніи анализа этихъ предположеній, сдѣлать невыгодныя для философіи заключенія, то я не могу отрѣшиться отъ подозрѣнія, что главнымъ интересомъ для моего почтенного оппонента было не выясненіе дѣла, а вылазка противъ философіи по поводу понятія пространства. При этомъ недомолвочка оказывается полемической стратегемой и получаетъ естественное объясненіе.

Но какъ бы то ни было, вылазка сдѣлана, надобно ее отразить. Прежде всего опишемъ, въ чёмъ она состоитъ.

Авторъ „Философіи и науки“ дѣлаетъ предположеніе, что я подъ паукою, „которая оперируетъ надъ этимъ частнымъ пространствомъ“, разумѣль „нашу геометрію“ которая, по мнѣнію почтенного автора, есть наука о частномъ пространствѣ 3-хъ измѣреній, и которую должно отличать отъ другой „геометріи и измѣреній“ (должно быть, *не нашей!*) Къ крайнему моему сожалѣнію, я долженъ сказать, что почтенный авторъ сдѣлалъ неудачное предположеніе! „Разумѣніе“ мое было вовсе не такъ замысловато и много скромнѣе, а именно я просто имѣлъ въ виду, что всякая наука разумѣеть изслѣдуемые ею объекты, какъ находящіеся въ пространствѣ. Изслѣдуя пространственные отношенія, въ которыхъ находятся объекты той или другой науки, она необходимъ предположеніемъ имѣть *данное частное пространство*, напр., астрономія то чудовищныхъ размѣровъ пространство, которое какъ бы ограничено видимыми небесными тѣлами, геология пространство земной

планеты, метеорология пространство, занимаемое атмосферной оболочкой земного шара, и т. п. Всё эти науки, какъ я думаю, безъ предположенія какою либо *этотою*, т. е., даннаго частнаго пространства не могли бы вовсе оперировать, хотя рѣшительно не задумываются о томъ, что такое пространство вообще, есть ли оно реальность о себѣ, есть ли оно свойство вещей и пр.

Но этого мало! Если бы въ то время, какъ мысль моя о частномъ пространствѣ принимала такой не замысловатый видъ, если бы, говорю я, и вздумалось мнѣ о такъ называемъ пространствѣ, п—измѣреній, то навѣрное могу сказать, что мысль моя не приняла бы того хода, который гадательно начертанъ для нея многоуважаемъмъ оппонентомъ. Прежде всего я сробѣлъ бы передъ такой мудреной вещью, какъ метаматематическая спекуляція о пространствѣ п—измѣреній, во вторыхъ я крѣпко сомнѣваюсь, чтобы *геометрія* была *наукою о пространствѣ*, какъ думаетъ мой оппонентъ. Въ курсахъ геометріи чаще всего встречаешь такое опредѣленіе: геометрія есть наука объ *измѣрѣніи* пространства или объ *измѣрѣніи* протяженія, или же геометрія есть наука о *свойствахъ протяженій*. Наконецъ, помнится, есть и такое: геометрія есть наука о *пространственныхъ отношеніяхъ*. Во всякомъ случаѣ геометрія не есть наука о пространствѣ. Она не только не есть наука о пространствѣ, но также, какъ и другія науки, имѣеть пространство своимъ необходимымъ *предположеніемъ*. Представленіе безграничнаго и бесконечно дѣлимаго пространства съ тремя измѣреніями вовсе не есть результатъ геометрическихъ изслѣдованій, какъ то было бы въ томъ случаѣ, если бы она была *наукою о пространствѣ*; напротивъ оно есть необходимое *предположеніе*, безъ котораго геометрія не могла бы установить свои основныя опредѣленія.

Считаю не безполезнымъ сослаться на такой авторитетъ, который и вообще въ данномъ случаѣ вполнѣ компетентенъ, но еще болѣе долженъ имѣть особую силу для моего многоуважаемаго оппонента. Это именно тотъ самый О. Конть, котораго П. И. Аландскій призналъ своимъ руководителемъ въ такомъ капитальномъ воззрѣніи, какъ воззрѣніе на связь наукъ. Вотъ что говоритъ О. Конть *ipsissimis verbis*: *On définit communément la géometrie d'une manière très vague et tout à fait vicieuse, en se bornant à la représenter comme la science de l'étendue. Il conviendrait d'abord d'améliorer cette définition, en disant, avec plus de précision, que la géometrie à pour objet la mesure de*

l'étendue. Mais une telle explication serait, par elle même, fort insuffisante, bien qu'au fond, elle soit exacte*). (Cours. I, 258).

Далѣе Конть объясняетъ, какъ нужно понимать терминъ: протяженіе; и такъ какъ это объясненіе для насъ не безполезно, то я и изложу его. Протяженіе, измѣреніемъ котораго занимается геометрія, не есть, по Конту, то протяженіе, которое реализуется тѣлами въ природѣ и которое разсматривается въ отвлечениіи отъ другихъ свойствъ тѣлъ. Геометрія изучаетъ не только это протяженіе, но и вообще всѣ возможныя протяженія, а для этого, по Конту, геометрія, пользуется *идею* пространства (notion de l'espace), „на которое мы смотримъ, какъ на неопределенную среду, заключающую въ себѣ всѣ тѣла вселенной“ (I, 258). При этомъ Конть кратко излагаетъ свое мнѣніе (по моему, несостоятельное, замѣчу я мимоходомъ) о природѣ пространства и происхожденіи понятія о немъ въ сознаніи, но для насъ это мнѣніе не важно, да и самъ Конть считаетъ вопросъ о томъ дѣломъ второстепеннымъ. Важно для насъ слѣдующее положеніе Конта: „Au contraire en concevant l'étendue dans l'espace l'esprit humain peut envisager toutes les formes quelconques imaginables, ce qui est indispensable pour donner à la géometrie un caractère entièrement rationnel“ **) (I, 259—260).

И такъ, что же мы видимъ при „свѣтѣ указаний“, данныхъ намъ О. Контомъ, во первыхъ специалистомъ математикомъ, а во вторыхъ вообще сильнымъ мыслителемъ?

1) Видимъ, что геометрія есть наука не о пространствѣ, но обѣ измѣрѣніи протяженія во всевозможныхъ его формахъ и 2) видимъ, что для выполненія своей задачи геометрія протяженіе полагаетъ въ нѣкоеї неопределенной средѣ, пространствѣ; иначе говоря, для геометріи пространство составляетъ необходимое предположеніе. 3) Я поз-

*) Обыкновенно опредѣляютъ геометрію весьма не ясно и не точно, называя ее *наукой о протяженіи*. Прежде всего можно поправить это определеніе, выразивъ его яснѣе: геометрія имѣеть своимъ предметомъ *измѣреніе* протяженія. Но и это поясненіе все еще недостаточно, хотя, въ сущности, оно представляетъ точное определеніе.

**) Напротивъ, представляя протяженіе въ пространствѣ, умъ человѣческій можетъ обозрѣть всѣ формы (протяженія), какія только могутъ быть вообразимы; и только эта возможность даетъ геометріи вполнѣ рациональный характеръ.

волю себѣ сдѣлать предположеніе что, можетъ быть, Конть нашелъ бы, что философія нужна хотя бы для того, чтобы не смѣшивать такихъ различныхъ понятій, какъ пространство и протяженіе.

Теперь предстоитъ мнѣ вслѣдь за авторомъ „Философіи и Науки“ сдѣлать скажекъ въ таинственное пространство и геометрію n —измѣреній? По не компетентности своей въ этой области я позволю себѣ высказать только нѣкоторыя сомнѣнія, возбуждаемыя во мнѣ возврѣніями моего почтенного оппонента на этотъ предметъ.

1) Я сомнѣваюсь, чтобы можно было „принимать пространство трехъ, четырехъ, пяти и болѣе измѣреній за виды пространства вообще“ (стр. 144), какъ выражается П. И. Аланскій. Мнѣ кажется, что въ понятіяхъ, которые выработаны разными представителями этой новой геометріи или пангесометріи, видовыми понятіями пространства вообще можно назвать лишь понятія о пространствѣ разныхъ мѣръ кривизны (*Krummungsmaass*). Хотя пространства иной мѣры кривизны, чѣмъ наше плоское пространство, суть для насъ только абстракціи, но все таки они суть пространства трехъ измѣреній, а потому и самое понятіе мѣры кривизны основано на нашемъ данномъ пространственномъ созерданіи, слѣдовательно, связь этихъ понятій съ нашимъ интуитивнымъ пространствомъ не нарушена. Но пространства 4, 5, 10 и 15 измѣреній суть для насъ не пространства, а какіе то знаики, подобно мнимымъ величинамъ. Что математиками могутъ быть отвлеченно мыслимы: трехъ—четырехъ—пяти $—n$ —протяженная многоразличность (*drei—vier—funf—n—fache ausgedehnte Mannifaltigkeit* — по терминологіи Римана и Гельмгольца)—, изъ того не слѣдуетъ, чтобы мы называли ихъ пространствомъ, признаки котораго рѣзко опредѣлены въ нашемъ созерданіи *in concreto*. Если же мы и знаемъ, что одному изъ этихъ понятій, именно трехъ протяженной многоразличности, соответствуетъ наше пространство 3-хъ измѣреній — то это мы знаемъ, потому что сами же мы въ *аналитической геометріи* отвлеклись отъ конкретнаго созерданія пространственныхъ измѣреній и замѣнили ихъ отвлеченными алгебраическими величинами. Не будь этого обстоятельства, то и понятіе 3-хъ протяженной многоразличности не означало бы для насъ непремѣнно пространство, а просто означало бы какое то *нѣчто*, которое во всякое время точно опредѣляется тремя независимо другъ отъ друга измѣняющимися величинами. Тѣмъ болѣе понятіе пяти, шести и т. д. протяженной многоразличности можетъ быть мыслимо, какъ какое-то *нѣчто*,

которое во всякое время точно определяется 5, 6 и т. д. независимо другъ отъ друга измѣняющимися величинами. И такъ, я позволяю себѣ сомнѣваться, чтобы можно было, выражаясь точно, говорить о пространствѣ 5, 15 и т. д. измѣреній, ибо кромѣ смышенія понятій никакой пользы отъ этихъ выраженій не будетъ. Мне кажется, что если бы мы даже, при посредствѣ метафизической фантастики, и предположили, что этимъ чисто умозрительнымъ попытіямъ соответствуютъ въ трансцендентномъ бытіи какія либо непостижимыя для нась реальности, то и тутъ нѣть никакой причины предполагать скорѣе пространственные измѣренія, чѣмъ что либо другое.

2) Я еще болѣе сомнѣваюсь, что, какъ говоритъ П. И. Аланскій „геометрія п—измѣреній будеть въ состояніи дать отчетъ въ томъ, что такое пространство вообще, именно, она установить общія свойства и извлечетъ выводы вытекающія изъ этихъ свойствъ“ (стр. 144). Судя по формѣ рѣчи, теперь еще этого нѣть; но я рѣшительно не могу постичь, какъ это *будетъ*; а потому остается пока припять слова моего почтенного оппонента за пророчество. Признаюсь, отчаяннѣйшіе метафизики—философы не позволяли себѣ входить въ такія трансцендентныя сферы, въ какихъ самыи вольныи аллюромъ разгуливаетъ П. И. Аланскій будто при помощи такой точной науки, какъ математика. Остается только ждать, что онъ со временемъ объявить, что какая либо *будущая алгебра* откроетъ, что значить корень квадратный изъ минусъ одного фунта чаю!

Наконецъ 3) я окончательно не могу прійти въ себя отъ изумленія при слѣдующихъ затѣмъ словахъ автора „Философіи и Науки“: „Пространство, (т. е. пространство вообще) какъ *познаваемая реальность*, какъ нѣчто такое, что нами принимается за всеобщее свойство *тѣль* будеть предметомъ этой геометріи (т. е. геометріи п—измѣреній“ (стр. 144). Здѣсь уже явно авторъ не только входить въ противорѣчіе съ самимъ собою, но просто предается метафизическому неистовству. Самъ на предыдущей страницѣ (143) объявилъ, что „мы не можемъ представить или *вообразить* себѣ пространство, имѣющее болѣе трехъ измѣреній, а тутъ утверждаетъ, что пространство вообще, т. е. 5, 6, 20, п—измѣреній есть „*познаваемая реальность*“. Даѣе я, конечно, не могу согласиться, чтобы и наше пространство 3-хъ измѣреній было общимъ свойствомъ тѣль, для меня опять таки здѣсь очевидное смышеніе авторомъ понятій протяженія и пространства. Но непостижимѣе

всего для меня то, какъ узналъ авторъ, что *пространство вообще*, пространство и—измѣреній есть общее свойство тѣла!! Не ужели же онъ, спрашиваю я себя, проникнулъ умственными очами въ тѣла, наполняющія пространство и—измѣреній, не ужели онъ постигаетъ *фигуры* булыжниковъ или даже кирпичей и—измѣреній??!

Подлинно, скажу я въ заключеніе, что до такихъ чудныхъ вещей можно дойти только безъ *помощи* философіи!...

Теперь намъ слѣдуетъ обратиться къ разсмотрѣнію другого рода предположеній, которыя даютъ мой почтенный оппонентъ о значеніи моего выраженія: „дать отчетъ въ понятіи пространства“. Именно смыслъ этого выраженія можетъ быть „психологическимъ“; и авторъ обозрѣваетъ иѣсколько психологическихъ точекъ зрењія на происхожденіе въ нашемъ сознаніи идеи пространства. Я согласенъ съ моимъ уважаемымъ оппонентомъ, что психологія изслѣдуетъ происхожденіе понятія пространства, времени, матеріи и пр. въ нашемъ сознаніи, хотя я во многомъ не могу согласиться съ его изложеніемъ различныхъ психологическихъ теорій обѣ идеи пространства. Но я освобожу какъ себя, такъ и читателя отъ не легкаго разбора этого изложенія, также не блестящаго ясностью и точностью. Я остановлюсь только на заключительныхъ положеніяхъ автора, направленныхъ противъ философіи. Указавъ на одно возможное психологическое объясненіе происхожденія въ нашемъ сознаніи понятія о пространствѣ, потомъ на другое, авторъ говоритъ: „Фил. и Науки“ стр. 147.

(№ 19) „Въ такомъ случаѣ (т. е. и въ случаѣ второго психологического объясненія происхожденія идеи пространства) объясненіе нашего понятія о пространствѣ было бы опять дѣломъ психологіи. Сказать рѣшительно, что у нся найдутся все средства для такого объясненія, я не осмѣливаюсь; но, спрашивается, какими средствами решить философія ту задачу, предъ которой окажется безсильною наука о сознаніи. Гдѣ у философіи свои источники и свои пріемы познанія, которые были бы недоступны психологіи? Пока нѣть отвѣта на этотъ вопросъ, я не вижу, почему нашей потребности дать отчетъ въ понятіи о пространствѣ могла бы удовлетворить только философія“.

Какъ видно изъ этой цитаты, П. И. Аланскій оподозрилъ меня, что я посягнулъ на законные права психологіи; и онъ выступилъ защитникомъ оныхъ. Но, какъ уже о томъ было упомянуто выше, я не только *отличаю* философію отъ психологіи (см. цит. № 3), но и по-

нимаютъ эту послѣднюю въ томъ же смыслѣ, въ какомъ и мой антагонистъ. На стр. 73 „Фил. этюд.“ прямо сказано мною, что „ученіе о сознаніи составляетъ психологію“. Значитъ, главное дѣло для моего оппонента состояло не въ защитѣ психологіи, на которую никто не посягалъ, а оиять таки въ отрицаніи философіи на томъ основаніи, что психологія занимается объясненіемъ идей: пространства, времени, движенія и пр. Но тѣмъ не менѣе существованіе психологіи нисколько не исключаетъ философіи. Одни и тѣ же предметы онѣ разматриваются въ разныхъ отношеніяхъ и съ разныхъ точекъ зренія. Такъ и понятіе пространства съ одной стороны и въ одномъ отношеніи изслѣдуется психологія, съ другой и въ другомъ отношеніи философія. Но прежде чѣмъ указать на это различіе относительно понятія пространства, я считаю нужнымъ привести мнѣнія европейскихъ авторитетовъ въ области психологіи, которые нисколько не отрицаютъ философіи и признаютъ ее рядомъ съ своей наукой. Я считаю это нужнымъ, потому что въ нашемъ отечествѣ, гдѣ вообще смутны представлениіа обѣихъ наукахъ, довольно обычно мнѣніе, что философія собственно была когда-то только психологіей и что за выдѣленіемъ послѣдней въ ней ничего не осталось. Такое мнѣніе высказываемо было даже и представителями отечественной психологіи.

Приводя мнѣнія европейскихъ авторитетовъ, начнемъ съ старѣйшаго.

1) *Лотце*, который былъ самъ вкладчикомъ въ одну изъ психологическихъ теорій пространственного восприятія, не только признаетъ рядомъ обѣ науки, но именно слѣдующимъ образомъ разграничиваетъ отношенія психологіи и философіи къ идѣямъ пространства. На стр. 584 Микрокосмоса (т. 3 пер. Корша) мы читаемъ:

„Психологіческія изслѣдованія о томъ, какъ возникаетъ въ насть созерцаніе пространственного, или какъ оно вовсе не возникаетъ, а напротивъ изначала прирождено нашей душѣ, не могутъ дать отвѣта на вопросъ о существованіи пространственного міра. Только мегафизическое соображеніе, какого рода дѣйствительность можетъ принадлежать пространству, вслѣдствіе того, что оно мыслится такъ, а не иначе, соображеніе, чѣмъ выйдетъ тогда пространство или что будетъ оно означать,—одно только это соображеніе способно окончательно установить его идеальность или реальность“.

Очевидно, что Лотце (который, надобно замѣтить, не только философъ, психологъ, но и естествоиздѣль и математикъ) на долю психо-

логії относить ізслѣдованіе о возникновеніи въ сознаніі пространственного созерцанія, а на долю философії или метафизики ізслѣдованіе о его реальности (т. е. его вѣшнемъ существованіи, независимомъ отъ нашего сознанія), или идеальности (или только формальномъ существованіи въ духѣ).

2) *Вундтъ*, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ представителей психології, который, по собственному его признанію, „почти не зная того и не желая“, приведенъ былъ отъ естествовѣденія къ философії (см. его рѣчь 1874 г. въ Цюрихѣ „Ueber die Aufgabe der Philosophie in der Gegenwart“), въ другой своей рѣчи 1875 г. въ Лейпцигѣ (*Ueber den Einfluss der Philosophie auf die Erfahrungs wissenschaften — О вліяніи философії на опытные науки*), говоритъ слѣдующее объ отношеніи философії къ психології:

„Такъ какъ мы дѣлимъ опытъ на вѣшній и внутренний, то естествовѣдѣніе и психологія образуютъ двѣ самыя общія опытныя науки. Какъ ни близко къ философії стоитъ психологія и по ся исторіи и по природѣ ея проблеммъ, но тѣмъ не менѣе для современныхъ научныхъ цѣлей весьма удобно ес (т. е. психологію) вмѣстѣ съ естествовѣдѣніемъ противопоставить философіи. Естественное взаимодѣйствіе этой послѣдней съ первыми бываетъ двухъ родовъ. Съ одной стороны области, принадлежащія, въ тѣспомъ смыслѣ, къ теоретической философії, логика, теорія познанія и метафизика, испытываютъ вліяніе психології и естественныхъ наукъ. Исторія философії почти на каждой страницѣ своей свидѣтельствуетъ о широкомъ вліяніи, которое производили психологія и естественные науки на метафизическія попытія; и изученіе исторіи индуктивныхъ наукъ становится особенно привлекательнымъ, если мы будемъ слѣдить за метафизическими идеями, которые развивались въ этихъ наукахъ и служили какъ-бы предвѣстниками цѣлыхъ философскихъ системъ. Но чѣмъ болѣе мы въ настоящее время вправѣ сочувствовать вліянію опыта по философію, тѣмъ болѣе своевременно обратить особое вниманіе на то, какъ съ другой стороны, именно, въ наше время, философія поддерживаетъ свое старое вліяніе между опытными науками“. (Стр. 5—6).

Въ чѣмъ и какъ проявляется вліяніе философії на психологію и естествовѣдѣніе, то излагаетъ Вундтъ далѣе въ своей рѣчи, къ которой и можетъ обратиться любопытный читатель. Я же только отмѣчу, что извѣстный психологъ не только допускаетъ философію при психології, но и признаетъ естественную ихъ связь и взаимодѣйствіе.

3) Горвицъ психологъ, имя котораго, въ слѣдствіе его замѣчательнаго труда: „Psychologische Analyse“, получило извѣстность не только въ Германіи, но въ Англіи и Франціи, по поводу спора своего съ Фолькельтомъ, однимъ изъ его критиковъ, говорить слѣдующее:

„Съ полнымъ сознаніемъ я говорю, что психологія, паравнѣ съ другими специальными науками, должна заимствовать у философіи самыя общія начала и основные положенія, какъ-то: тождество, законъ противорѣчія, причинность и т. д. Безъ таковыхъ тихомолчныхъ предположеній не возможенъ наипростѣйшій опытъ, не говоря уже о цѣлой опытной наукѣ. Конечно, при этомъ оказывается нѣчто противорѣчивое въ отношеніяхъ метафизики къ психологіи, потому что съ одной стороны послѣдняя опирается на первую, а съ другой психологія должна быть основной наукой для всяческой философіи. Объ этомъ противорѣчіи я безъ обидъ высказался на 167 стр. моихъ „Анализовъ“ *). Науки никогда не стоятъ въ такомъ простомъ отношеніи, чтобы можно было изъ одной точки соорудить цѣлую пирамиду наукъ. Если бы дѣло стояло такъ, что, не окончивши изученія метафизики, нельзя было бы понять опытную науку, то вовсе никогда неизвѣстно было бы прійти къ знанію. Вѣдь, и метафизика въ свою очередь несомнѣнно предполагаетъ весь матеріалъ нашихъ опытныхъ наукъ. Это было бы похоже на то, какъ если бы кто, по выражению Спинозы, хотѣлъ доказать, что невозможно ковать желѣзо, потому что для этого нуженъ молотокъ, который въ свою очередь долженъ быть выкованъ. Такимъ образомъ неизбѣжно приступить къ опытнымъ наукамъ съ полученными по преданію, несовершенными и только на половину понятными, по все таки полезными и во всякомъ случаѣ необходимыми основными понятіями и потомъ уже на основаніи результатовъ тѣхъ опытныхъ наукъ снова обратиться къ изученію основныхъ понятій“ (Philosophische Monatshefte 1873, IX Band, 343—344).

Совершенно вѣрная у Горвица характеристика отношеній философіи къ психологіи и другимъ наукамъ, очевидно, не только не отрицаетъ философіи, но и признаетъ ея необходимость и для психологіи, и для другихъ наукъ.

Но если моему уважаемому оппоненту не нравятся немцы, то я

*.) Мѣсто „Психологическихъ Анализовъ“. на которое ссылается Горвицъ, заключасть туже мысль, какая слѣдуетъ ниже.

могу ему въ дополненіе сослаться еще и на крупную величину въ англійской психологической науки. Гербертъ Спенсеръ при психології признаетъ и философию; и туже самую идею пространства дѣлаетъ предметомъ изслѣдованія какъ въ своей психології, такъ и въ „Основныхъ началахъ“, которые составляютъ философскую часть его сочиненій. Въ психології онъ изслѣдуетъ происхожденіе этой идеи въ наипрѣдѣ духѣ, а въ „Основныхъ началахъ“ изслѣдуетъ вопросъ о природѣ и реальномъ значеніи пространства. (См. Основные начала, русск. пер. глава III).

При „свѣтѣ указаній“, данныхъ вышеупомянутыми строителями психології, мнѣ остается сказать отъ себя уже весьма немногое, а именно:

1) Существование психології, какъ *науки о сознаніи*, никакъ не мѣшаетъ существованію философіи, какъ *науки о мірѣ* и объ основныхъ формахъ его бытія.

2) Психологія разсматриваетъ *происхожденіе* идей пространства, времени и т. д. на ряду съ другими явленіями сознанія, философія же изслѣдуетъ *значеніе* этихъ идей въ вопросѣ о *дѣйствителномъ бытіи* міра.

3) Психологія въ качествѣ опытной науки изслѣдуетъ *законообразное происхожденіе* всего состава нашего познанія, какъ *даныхъ явленій* духа; философія же поднимаетъ гораздо труднѣйшій вопросъ, а именно о *самой возможности познанія*, или иначе вопросъ о томъ, какъ бытіе становится познаніемъ.

4) Относительно понятія пространства дѣло психології объяснить *происхожденіе* его въ духѣ, дѣло философіи решить вопросъ о *реальности* или *идеальности* пространства и о значеніи этого понятія при образованіи понятія о бытіи вообще и о мірѣ.

Что же касается до „источниковъ и приемовъ познанія“, посредствомъ которыхъ философія выполняетъ свои задачи, то они должны быть известны моему уважаемому оппоненту, если онъ дѣйствительно „въ школѣ и университѣтѣ удѣлялъ не мало времени чтенію твореній великихъ умовъ“. Если же они ему, не смотря на то, все таки неизвестны, то я могу здѣсь указать ему на нихъ только весьма кратко: источники — *высшія понятія и теоріи специальныхъ наукъ*; приемы — *дѣятельность логического мышленія*, прилагаемая и въ остальныхъ наукахъ. Вдаваться въ подробности не позволяютъ ни время, ни мѣсто. Во всякомъ случаѣ я имѣю въ виду продолжать начатыя мною изслѣ-

дованія о методѣ філософії, слѣдовательно, надѣюсь высказаться подробно и по поводу настоящаго вопроса.

Что касается до сдѣланной моимъ оппонентомъ вылазки противъ філософії по поводу понятія пространства, то, надѣюсь, она отражена при помощи такихъ надежныхъ союзниковъ, какъ Контъ, Вундтъ, Горвицъ и проч.

Теперь переидемъ къ другимъ пунктамъ.

Теперь мнѣ предстоитъ обратить вниманіе читателя на....

Пророчества П. И. Аланского. Въ предисловіи къ своей книгѣ я высказался, что необходимымъ условіемъ для борьбы съ умственной и нравственной анархіей, которою страдаетъ современное общество и которая отмѣчена была Ог. Контомъ, было бы „единство въ філософскомъ міросозерцаніи;“ кромѣ того я высказалъ положеніе, что только „філософія можетъ дать основаніе для нравственности.“ Эти положенія высказаны были мимоходомъ и должны составить предметъ особыхъ изслѣдованій. Но тѣмъ не менѣе противъ нихъ направлена цѣлая половина статьи моего многоуважаемаго оппонента.

Съ фактомъ умственной анархіи, „разъѣдающей общественный строй въ самыхъ его основахъ,“ (Ф. и Н. стр. 96) онъ соглашается, но отвергаетъ, чтобы „міросозерцаніе, (которое бы объединило умы), могла дать філософія и чтобы філософія могла занимать мѣсто въ общей системѣ познаній на правахъ отдѣльной науки“ (Ф. и Н. стр. 96). Положеніе это онъ подкрѣпляетъ соображеніями, которыхъ я не нахожу удовлетворительными, а потому и не могу оставить безъ возраженій. На стр. 96 Ф. и Н. читаемъ:

(№ 20). Мнѣнія и правила, которыми руководится современное общество въ своей дѣятельности, идутъ изъ двухъ источниковъ. Одна доля ихъ, несравненно меньшая, доставляется знаніемъ, накопленнымъ вѣками и приведеннымъ въ систему общихъ положеній или истинъ науки. Наука сообщаетъ точныя и положительныя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ явленіяхъ вселенной, и изъ ея теорій можно извлечь правила, имѣющія такую же роковую силу, какъ и самые законы природы. Отступать отъ такихъ правилъ безнаказанно — нельзя; имъ противиться — безразсудно. Точное знаніе дѣйствительнаго порядка и соотношенія явленій, возбуждаетъ въ нашемъ умѣ ясный и отчетливый образъ всѣхъ бѣдствій, угрожающихъ намъ, если мы не исполнимъ тѣхъ требованій, которыхъ вытекаютъ изъ этого порядка; этотъ образъ

встрѣчается нами съ полной увѣренностью въ томъ, что онъ вполнѣ соответствуетъ неизбѣжному ходу событій, вѣрно предсказываетъ участъ, которая ожидаетъ насъ въ случаѣ отступленія отъ требованій, предъявляемыхъ дѣйствительностью."

Въ этой цитатѣ мы встрѣчаемся съ довольно обыкновеннымъ мнѣніемъ, что науки какъ бы непосредственно указываютъ на нормальный и общеобязательный образъ дѣйствій. Между тѣмъ мнѣніе это ошибочно, несмотря на всю иллюзію его кажущейся истины. Иллюзія заключается въ томъ, что независящую отъ субъективнаго настроенія неизмѣняемость и тождественность научнаго знанія мы безсознательно смѣшиваемъ съ зависящею отъ нашихъ влечений и измѣнчивою дѣятельностью, въ которой мы непремѣнно осуществляемъ научные законы. Иными словами, въ этой цитатѣ я усматриваю смѣшеніе законовъ науки съ правилами искусства или практики. Правила искусства вовсе не имѣютъ „таковой же роковой силы, какъ и самые законы природы.“ О нарушеніи законовъ природы, излагаемыхъ теоритической наукой, и рѣчи быть не можетъ; нарушать же правила прикладной науки или искусства можно и иногда даже *совершенно безнаказанно*. При этомъ какъ безнаказанное нарушение этихъ правилъ, такъ и съ наказаніемъ совершается въ силу тѣхъ же роковыхъ законовъ теоретической науки. Законы природы, напр. физіологические, существуютъ независимо отъ нашихъ соображеній, потому что такъ, а не иначе существуютъ явленія, выражаемыя этими законами; правила же искусства, напр. гигиеническія, существуютъ, только благодаря тѣмъ или инымъ *поставленнымъ нами цѣлямъ*. Ни безнаказанно, ни съ наказаніемъ нельзя нарушить законовъ физіологии, но правила гигиены нарушить можно, а иногда даже должно и похвально, хотя бы и съ наказаніемъ, когда, напр., этимъ нарушеніемъ обусловливается возможность выполнить требованія этики—случай самый обыкновенный въ жизни. Руководясь одними и тѣми же законами химическихъ соединеній, мы можемъ приготовить лѣкарство для спасенія человѣка, ядъ для истребленія, или горючій составъ для взрыва цѣлаго города. Во всѣхъ случаяхъ законы химіи дѣйствуютъ непреложно, но нисколько прямо не вліяютъ на направление нашихъ влечений, убѣжденій, а потомъ и дѣятельности.

Развивая далѣе мысль, выраженную въ цитатѣ, авторъ находитъ, что несмотря на „знаніе явлений природы“, люди все таки „не поступаютъ въ отношеніи къ нимъ одинаково“ (стр. 97). Причина того

заключается въ недостаткахъ воспитанія. Не столько „наука, какъ система истинъ и правильъ“ важна „для установленія единства міросозерцанія и согласія въ поведеніи,“ (стр. 98) сколько воспитаніе, пріучающее человѣка дѣйствовать по правиламъ науки. думаетъ П. И. Аландинскій.

Но и энергическаго воспитанія по плану, данному науками, мало, по его мѣрпю, для достиженія цѣли. Самая организація человѣческая должна измѣниться, потому что настоящая, при которой чувства господствуютъ надъ разсудкомъ, заключаетъ въ себѣ „съмена розни и анархіи“ (стр. 98 и 99). На стр. 100 „Ф. и Н.“ мы читаемъ:

(№ 21). „Міровоззрѣніе, внушаемое наукой о природѣ и проведенное въ сознаніе всѣхъ энергическимъ и своевременнымъ воспитаніемъ, не устранитъ умственной анархіи, не уничтожитъ совершенно атомистической розни мнѣній и интересовъ, если знаніе и принципы, внушаемые имъ, будутъ перевѣшиваться давленіемъ чувства вслѣдствіе того, что послѣднее господствуетъ надъ вниманіемъ. Наука и воспитаніе сдѣлаютъ свое дѣло, внѣдрять въ умы всѣхъ одинаковое міровоззрѣніе и научать извлекать изъ него одинаковые принципы поведенія. Останется измѣнить умственную организацію человѣка, эмансирировать внимание отъ чувства, сдѣлать человѣка въ каждый данный моментъ равнодушнымъ ко всему, что не внушается знаніемъ дѣйствительности и ея требованій. Возможность такого измѣненія организаціи человѣка очевидна изъ тѣхъ отдельныхъ случаевъ, гдѣ каждому изъ настъ удастся стать господиномъ своего вниманія и направлять его независимо отъ чувства. Вопроѣ въ томъ, при какихъ условіяхъ возможно всеобщее измѣненіе умственной организаціи въ этомъ направлениѣ? По моему отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ дать только специальная наука, а не философія—наука о мірѣ, какъ цѣломъ“.

Ниже мы познакомимся съ названіемъ чудной науки, которая, по видимому, не только „укажетъ условія, при какихъ возможно всеобщее измѣненіе умственной организаціи,“ но и пѣчто гораздо большее. Но какая бы то наука ни была, во всякомъ случаѣ для того, чтобы люди согласились подвергнуться видоизмѣненію своей организаціи, надобно, чтобы у нихъ уже было міросозерцаніе, съ точки зрења котораго видоизмѣненіе казалось бы желательнымъ и обязательнымъ. Правда первыя положенія этой цитаты говорятъ о какомъ то „міровоззрѣніи, внушаемомъ наукой и пр.“: по оно, Богъ знаетъ, откуда вдругъ взялось.

Вѣдь, для него еще нужно „измѣненіе организації?“ Вѣдь, у насть, сообразно съ первой цитатой, есть только „мнѣнія и правила, которыми руководится современное общество?“ Впрочемъ, я думаю, что читатель уже достаточно привыкъ къ тому, что у моего почтенного оппонента сужденія и понятія являются только вслѣдствіе магического движенія пера, а не въ силу логического закона о достаточномъ основаніи.

Кромѣ мнѣній и правилъ, которые для нашего руководства доставляются науками о природѣ, есть у насть и другія мнѣнія, на основании которыхъ мы относимся къ личности и обществу. Эти мнѣнія и правила, какъ думаетъ мой уважаемый оппонентъ, не научны и рутинны, потому что не имѣются „научныхъ теорій личности и общественности.“ Эти то не научныя мнѣнія главнымъ образомъ и производятъ какъ умственную разнъ между людьми, такъ и разнъ въ дѣйствіяхъ и поведеніи. Рознъ эта усиливается подъ вліяніемъ страданій, которыя люди несутъ отъ природы и строя общественнаго. Но страданія отъ природы еще выносятся, потому что, опираясь на научномъ знаніи, всякий убѣжденъ, что съ законами природы ничего не подѣлаешь; но, относительно строя общества, всякий его критикуетъ по своему и всякий дѣлаетъ свои планы для его преобразованія. Будь известны законы общественности, думастъ П. И. Аландскій, люди не метались бы зря, а знали бы точно, что и какъ можно измѣнить въ строѣ общественномъ. Эти соображенія, разумѣется гораздо подробнѣе, мы читаемъ на стр. 101—106.

Очень жаль, что я не могу вполнѣ согласиться съ этими соображеніями, хотя въ иѣкоторомъ отношеніи и нахожу ихъ вѣрными. Я позволяю себѣ оспаривать ту мысль, что будто люди примиряются съ законами природы только въ силу убѣжденія, что они необоримые законы. Это кажущееся примиреніе стоитъ для огромнаго большинства на убѣжденіи, что, какъ ни тяжелы вліянія природы, ихъ все таки нужно переносить, потому что такова воля Божія. Другіе, у которыхъ этотъ мотивъ ослабъ, смотрятъ на природу въ цѣломъ, какъ на благодѣтельницу, въ которой все само собою устроено для пользы человѣка, такъ что если люди страдаютъ отъ нея, то по своей винѣ, т. е., по невѣжеству или по недостатку энергіи. Третіи мирятся съ ней, потому что, благодаря своему случайному положенію, или ловкости, достаточно охранены отъ ея золъ; о сграданіяхъ же, которыхъ терпать отъ нея другіе, они, по эгоизму, не хотятъ и думать. Едва ли, думаю

я, примираются съ законами природы тѣ, которые убѣждены, что общий ходъ этихъ законовъ не благопріятенъ для счастія человѣческаго вообще и для ихъ счастія въ частности. Что и таковые покоряются привычкѣ жить, хотя бы и проклиная ежедневно эту жизнь, то это еще не будетъ означать „спокойнаго перепесенія неудобствъ положенія:“ Я съ своей стороны думаю, что во первыхъ дѣйствительное убѣженіе въ необоримой механикѣ законовъ природы, въ соединеніи съ убѣженіемъ, что общий ходъ ихъ неблагопріятенъ для счастія общечеловѣческаго, и во вторыхъ полное отсутствіе тихомолчной вѣры въ оптимистическую телевологію, скорѣе повели бы людей не къ „спокойному перенесенію неудобствъ и спокойной борьбѣ съ природой,“ а къ вѣрной и ожесточенной борьбѣ другъ съ другомъ за тотъ небольшой кусокъ, который можно вырвать у природы, и развернули бы передъ нами картину отчаяннѣйшаго „sauve qui peut général.“ Конечно, и при этихъ условіяхъ возможны мирные отношенія людей и спокойное перенесеніе страданій; но при единственномъ условіи убѣженія въ томъ, что не счастіе, а выполненіе нравственнаго долга есть высшій жизненный идеалъ.

Далѣе я считаю нужнымъ отмѣтить мнѣніе И. И. Аландскаго о задачѣ этики. На стр. 106 „Ф. и Н.“ мы читаемъ:

(№ 22). „Согласить практическіе принципы съ теоретическими представлениами человѣка,—есть дѣло практической науки, морали или этики въ самомъ обширномъ смыслѣ слова. Этика, имѣя въ своемъ распоряженіи готовый запасъ теоретическихъ знаній, имѣя готовое міросозерцаніе, извлекаетъ изъ этихъ знаній сумму правилъ или предписаній, обозначающихъ тотъ путь, какимъ долженъ идти человѣкъ къ тому высшему идеалу, какой достижимъ для него при настоящемъ порядкѣ вещей и который опредѣляется во всѣхъ подробностяхъ его теоретическимъ міросозерцаніемъ.“

Гдѣ „готово то міросозерцаніе, изъ котораго этика извлекаетъ сумму правилъ и пр.?“ Если мой почтенный оппонентъ хочетъ быть вѣрнымъ себѣ, то онъ не долженъ допускать готоваго міросозерцанія, ибо таковыя предлагаютъ только философія. Не философская же концепта міра пока еще иѣть, какъ мы видѣли выше. Если же такъ, то у насъ пока иѣть и этики. Далѣе я думаю, что задача этики не ограничивается только указаниемъ „пути, какимъ долженъ идти человѣкъ къ высшему идеалу,“ по главнымъ образомъ опредѣленіемъ этого са-

маго идеала. Точно также остается тайною, что разумѣеть И. И. Аландскій подъ терминомъ: „теоретическое міросозерцаніе, которымъ опредѣляется во всѣхъ подробностяхъ идеалъ.“ Есть ли это „теоретическое міросозерцаніе“ какая либо специальная наука. и если такъ, то какъ называется эта наука и кто ея представители? Вопросы эти вовсе не придишка съ моей стороны, а желаніе научиться. Всѣ знакомые миѣ этические идеалы имѣютъ своимъ источникомъ либо *религіозное вѣроученіе*, либо *философское міросозерцаніе*. Я очень желалъ бы познакомиться съ идеаломъ, „во всѣхъ подробностяхъ опредѣляемъ теоретическимъ міросозерцаніемъ“... но въ тоже время и не философскимъ. Но будемъ слѣдить далѣе за соображеніями автора относительно науки объ обществѣ и ея значеніи. На стр. 108 Ф. и Н. мы читаемъ;

(№ 23). „Такъ точно, какъ наука о природѣ постепенно водворяетъ согласіе въ мнѣніяхъ и принципахъ, руководящихъ отношеніями человѣка къ природѣ, наука объ обществѣ со временемъ водвортъ такое же согласіе и въ отношеніяхъ человѣка къ обществу. Обѣ науки будутъ распадаться на множество отдельовъ и вѣтвей, изъ которыхъ иныхъ теперь еще не памѣчены, но между этими вѣтвями не будетъ философіи съ ея претензіей быть наукой о мірѣ, какъ *человѣкомъ*.“

Здѣсь слѣдуетъ припомнить, что нѣсколько страницъ тому назадъ И. И. Аландскій *увѣрялъ*, что „люди имѣютъ всѣ данные для того чтобы одинаково думать о явленіяхъ природы и одинаково поступать въ отношеніи къ нимъ и тѣмъ не менѣе думаютъ и поступаютъ различно“ (стр. 97). Припомнимъ также, что для *одинаковости отношеній къ природѣ* понадобилось „энергическое воспитаніе,“ а въ помощь сему послѣднему понадобилось „измѣненіе организаціи.“ Итакъ, намъ предстоитъ алтернатива, или, согласно съ соображеніями на стр. 97 и слѣд., думать, что, какъ для одинаковости отношеній къ природѣ недостаточно было существованія точной науки о природѣ, такъ и для *одинаковости отношеній къ обществу* недостаточно буде^{тъ} будущей точной науки обѣ общества. Понадобятся энергическое воспитаніе и измѣненіе организаціи, въ которому, какъ видится, заключается самый корень проблемы единства міросозерцанія и единства поведенія безъ помощи философіи.. Если же остановиться на послѣдней цитатѣ (№ 23), то должно думать, что была бы лишь точная наука о природѣ, одинаковое отношеніе къ природѣ устанавливается само собою; точно также само собою установится и отношеніе къ обществу, какъ скоро выра-

ботается точная наука объ обществѣ. Но если такъ, то къ чему же была рѣчь объ энергическомъ воспитаніи и тѣмъ болѣе объ измѣненіи организації?

Но полное согласіе человѣчества и въ теоріи, и на практикѣ (возникшее на основаніи точной науки о природѣ и обществѣ) не исключаетъ, по мнѣнію моего оппонента, страданій и бѣдствій въ человѣчествѣ, а между тѣмъ „полное благополучіе всѣхъ членовъ общества“ должно бы слѣдовать изъ единства въ возрѣніяхъ и дѣйствіяхъ. Но крайней мѣрѣ, такъ ставится это дѣло въ возрѣніяхъ П. И. Аландинскаго. На стр. 110 „Ф. и Н.“ мы читаемъ слѣдующее:

(№ 24). „Положимъ, что этотъ идеалъ начертанъ и приведенъ въ исполненіе съ помощью всѣхъ наличныхъ знаній о природѣ и обществѣ, о взаимной зависимости отдѣльныхъ элементовъ и силь, дѣйствующихъ тамъ и здѣсь. Не трудно понять, что и при такомъ относительно наилучшемъ устройствѣ общества жить не для всѣхъ будетъ одинаково хорошо. Человѣку живется хорошо, когда всѣ его потребности и стремленія получаютъ полное и своевременно удовлетвореніе и притомъ такъ, что одно стремленіе не живетъ на счетъ другаго, когда всѣ чувства своевременно разрѣшаются соответствующими дѣйствіями, нормальная—удовольствіями, достаточными для того, чтобы насытить возбужденный аппетитъ, не нормальная—лѣкарствами, прекращающими болѣзненное раздраженіе чувствительности.“

Положенія, высказанныя въ этой цитатѣ, опять повергаютъ меня въ недоумѣніе. Я до сихъ поръ все думалъ, что то, что называется жизненнымъ идеаломъ, есть предѣлъ, за которымъ уже ничего не остается желать. Но, по мнѣнію почтеннаго моего оппонента, и къ „приведенному въ исполненіе съ помощью науки о природѣ и обществѣ“ идеалу остается еще прибавить чѣкай плюсъ. По моему, высочайшее благо— осуществленный идеалъ, установленный этикою на основаніи философскаго міросозерцанія; по П. И. Аландинскому, высочайшее благо или „полнота благополучія человѣческаго“ = приведенный въ исполненіе идеалъ, „определенный во всѣхъ подробностяхъ теоретическимъ міросозерцаніемъ“ (см. цит. № 22) + х. Конечно, такое различіе въ нашихъ возрѣніяхъ должно объясняться различіемъ нашихъ исходныхъ пунктовъ, хотя я и не сумѣлъ бы сдѣлать этого объясненія, потому что, какъ сказано выше, я не имѣю никакого понятія объ „идеалѣ, определенномъ теоретическимъ міросозерцаніемъ“. Яспо только одно, что

у П. И. Аландского идеаль и полнота благополучія человѣческаго относятся, какъ часть къ цѣлому или, такъ сказать, надъ его идеаломъ есть еще идеалъ.

Есть еще и другое недоумѣніе. По стр. 106 (см. цит. № 22) путь къ идеалу (т. е. очевидно, къ его осуществленію) обозначается этикой, а тутъ предполагается, что идеаль осуществляется прямо при помощи наукъ о природѣ и обществѣ. Отсюда для меня неясно точное отношеніе этики къ этимъ наукамъ; да и вообще всѣ эти понятія моего почтеннаго оппонента, выражаемыя терминами: „наука (вообще), наука о природѣ, наука объ обществѣ, воспитаніе, измѣненіе организаціи, этика, готовое міросозерданіе, теоретическое міросозерданіе, идеаль, полное благополучіе“ и пр. никакъ въ моей испорченной „безплоднымъ мудрованіемъ“ головѣ мирно не укладываются. Но пойдемъ далѣе! Что же нужно для полноты благополучія, т. е., чтобы для всѣхъ было одинаково хорошо? Вотъ тутъ то и выступаетъ снова измѣненіе умственной организаціи. Ни точныя науки о природѣ и обществѣ, ни съ помощью ихъ приведенный въ исполненіе идеаль не гарантируютъ отъ возрастанія „числа голодныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, томящихся, лицущихъ и разочаровывающихъ, если не пойдеть рядомъ измѣненіе въ умственной организаціи человѣка“ (стр. 112). Но такъ какъ, сколько мнѣ известно, по біологическому закону соотношенія частей организма, измѣненіе умственной организаціи едва ли возможно безъ соответствующаго измѣненія физической, то я позволю себѣ дополнить, что вся суть и установки одинакового міросозерданія (см. выше), и полноты благополучія заключается, по учению П. И. Аландского, въ созданіи новой породы людей. Но возможно ли это и какъ, спросить кто либо? Картина, изображающая, какъ все это будетъ, набросана моимъ уважаемымъ оппонентомъ такъ соблазнительно, что я не могу позволить себѣ передавать ее въ своемъ изложеніи, а передамъ цѣликомъ на языкѣ точной, строгой, реальной науки. На стр. 112 и 113 „Фил. и Н.“ сказано слѣдующее.

(№ 25) „Всльдъ за всеобщимъ и точнымъ знаніемъ природы и общества; всльдъ за оконченной системой достовѣрныхъ теоретическихъ представлений о природѣ и обществѣ, данныхъ физикой и политикой; всльдъ за установленіемъ полнаго кодекса практическихъ принциповъ, извлеченныхъ изъ этихъ представлений и соединенныхъ въ систему технологіи и этики въ самомъ широкомъ смыслѣ этихъ терминовъ,

всльдъ за воспитаніемъ, пріучившись рутиннымъ и механическимъ образомъ сг҃довать на практикѣ тому, что человѣкъ признаетъ истиннымъ, полезнымъ и справедливымъ въ теоріи,—всльдъ за этими двумя условіями третья, необходимое для устраниенія умственной анархіи и страданій, причиняемыхъ ею, заключается въ такомъ измѣненіи или усовершенствованіи человѣческой организаціи, при которомъ человѣкъ могъ бы управлять своими потребностями и влеченіями, предупреждая пробужденіе однихъ, ослабляя или усиливая напряженіе другихъ и совсѣмъ заглушая и подавляя треты. Такую власть надъ влеченіями и позывами можетъ сообщить человѣку только наука, именно антропологія, учение объ организаціи и отправленіяхъ личности, успѣвшее уже теперь собрать значительный запасъ фактовъ и выводовъ, но, къ сожалѣнію, не получившее еще такой обработки, при которой оно могло бы быстро и энергично проводиться въ умы массы. Я думаю, что и здѣсь для философіи, какъ пауки о мірѣ въ его цѣломъ, нѣтъ мѣста, и, главное, что и здѣсь въ такой науцѣ нѣтъ ни малѣйшей надобности".

„На роль антропологіи въ борьбѣ противъ умственной и нравственной анархіи общества, на значеніе этой науки для устройства будущаго идеального общества язъ идеальныхъ личностей, я могу указать здѣсь лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Антропологія выяснить и начертить идеалъ человѣческой личности, т. е., тотъ типъ физической и психической организаціи, который будетъ наилучшимъ образомъ жить и дѣйствовать при данныхъ физическихъ условіяхъ нашей планеты и зависящемъ отъ нихъ устройствѣ общества. Это будетъ вовсе не образъ, похожій на поэтическіе вымысли, а просто сухой перечень размѣровъ, градусовъ температуры, комбинацій химическихъ элементовъ, пропорцій въ соотношеніи между отдѣльными частями и такъ далѣе. Опредѣливъ соотношеніе органовъ и функцій, составляющихъ личность, какъ взаимное *), такъ и къ внѣшнимъ вліяніямъ антропологія откроетъ и средства, съ помощью которыхъ идеальный типъ можетъ быть достигнутъ съ болѣшимъ или меньшимъ приближеніемъ. Изъ теоріи личности будетъ извлечена система правилъ для нормального ухода за своимъ тѣломъ и душей, за питаніемъ, размноженіемъ, движеніемъ и сознаніемъ. Своевременное и энергичное образованіе проведетъ эту

*) Здѣсь въ статьѣ П. И. Аландскаго какой либо типографскій пропускъ, нигдѣ не оговоренный. А. К.

теорію и систему правиль въ общее сознаніе, сдѣлаетъ ее достояніемъ всѣхъ, дорогимъ и священнымъ, какъ наиболѣе важное условіе счастья, а послѣдовательная и неуклонная дисциплина пріучитъ оставаться вѣрнымъ и теоріямъ, и принципамъ, внушеннымъ наукой, во всѣхъ дѣйствіяхъ и поступкахъ".

Масса вопросовъ и недоумѣній, возбуждаемыхъ всѣмъ высказаннымъ въ этой цитатѣ, такъ велика, что ихъ хватило бы на целую книгу; а потому я долженъ ограничиться только краткою постановкою немногихъ изъ нихъ.

1) Очевидно, что какъ замѣчено было выше, у П. И. Аланского этика имѣть значеніе только искусства, стоящаго на ряду съ технологіей: это значитъ, что онъ либо обходитъ вопросъ какъ объ основаніи нравственности, такъ и объ ея основныхъ положеніяхъ, либо предполагаетъ это само собою разумѣющимся. Вѣрнѣе предположить послѣднее; кажется, что онъ думаетъ, что высшая нравственность заключается въ стремленіи осуществить одинаковое счастіе всѣхъ.

Но тогда предстоять вопросы: почему счастіе людей, а не что либо другое составляетъ содержаніе этической задачи, а во вторыхъ въ чёмъ заключается счастіе, иначе говоря, требуются основныя положенія, въ которыхъ бы содержаніе понятія счастія было формулировано. На первый вопросъ у него нѣтъ прямого отвѣта; правда, можно подумать, что будто счастіе, какъ содержаніе нравственности, основано на физикѣ и политикѣ (такъ, по видимому, названа П. И. Аланскимъ наука объ обществѣ), но такое мнѣніе было бы, по моему, совершенно произвольнымъ. Физикѣ, очевидно, нѣтъ дѣла до нравственности, а политика, по П. И. Аланскому, еще не точная наука, слѣдовательно, и фундамента для чего бы то ни было дать не можетъ. Обыкновенно, сколько я знаю, этическая теорія счастія либо стоитъ на философскихъ спекуляціяхъ и аргументируется философами, (эмпиризмъ, сенсуализмъ, утилitarизмъ, материализмъ и пр.) либо почти безъ всякой аргументации и обосновки принимается полуобразованной толпой за очевидную истину. Выдѣляя изъ этой толпы моего многоуважаемаго оппонента, я необходимо долженъ предположить, что этическій идеалъ счастія обоснованъ у него на философскихъ соображеніяхъ, которые онъ и скрываетъ подъ туманными выраженіями: „готовое міросозерцаніе, теоретическое міросозерцаніе, (цит. № 22)" и т. д. Зачѣмъ такъ дѣлается, это я объясню позже. Что касается до втораго вопроса, то отвѣтъ на него можно

извлечь изъ многихъ мѣстъ статьи (напр., цит. № 24) въ такомъ видѣ, что счастіе есть полное и своевременное удовлетвореніе всѣхъ нормальныхъ потребностей. Это самая обычная формула этической теоріи счастья и составляетъ важный камень преткновенія для всей теоріи. Что такое *нормальная потребность*? Это вопросъ, на который логического решения обыкновенно эта теорія не даетъ и постоянно впадаетъ въ произволъ. Конечно, ни решенія этого вопроса, ни указаній на его решеніе не даетъ и П. И. Аландскій, если не принимать въ разсчетъ голословныхъ пророчествъ, что антропологія дастъ рецептъ приготовленія новой породы счастливыхъ людей.

2) Къ приемамъ моего почтенного оппонента, до крайности затрудняющимъ объясненіе съ нимъ, нужно причислить и обычай не дѣлать никакихъ намековъ и указаній на представителей науки въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это было бы весьма естественно. Такъ, излагая опредѣленіе антропологіи и задачъ, которыми она занимается, отчего бы для ясности дѣла не намекнуть, что согласно съ авторомъ смотрять на нее такие-то и такие-то ея представители. Вѣдь, такъ называемая антропологія есть еще только нарождающаяся наука, въ которой, по этой самой причинѣ, что ни антропологъ, то особое пониманіе науки. Можетъ быть, кто либо изъ нихъ и опредѣляетъ ее, какъ „ученіе объ организаціи и направленіяхъ личности“, но признаюсь, для меня это опредѣленіе не вразумительно. Главное затрудненіе въ этомъ опредѣленіи представляетъ неопределеннность и многосмысленность термина: личность. Что касается до дальнѣйшихъ объясненій автора относительно задачи антропологіи, то остается только повѣрить ему на слово, но нельзя сколько нибудь отчетливо представить себѣ тѣ средства, какими эта наука „начертить тотъ типъ, который будетъ наилучшимъ образомъ жить и дѣйствовать при данныхъ физическихъ условіяхъ нашей планеты и зависящемъ отъ нихъ устройствѣ общества“. Откуда, напр., возьметъ она критерій, по которому будетъ судить „о наилучшемъ дѣйствующемъ и живущемъ человѣкѣ“? Вѣдь, для установки этого критерія и нужно единство міросозерцанія, отсутствие розни въ мнѣніяхъ и стремленіяхъ!

Далѣе опять таки нужно принять за пророчество слова автора: „это будетъ вовсе не образъ, похожій на поэтический вымыселъ и пр.“ Вѣдь, если не ошибаюсь, ихъ нужно понять такъ, что антропологія укажетъ радиусъ роста, количество ударовъ пульса въ минуту, количество кровяныхъ шариковъ, отношение мускульной ткани къ нервной,

костной, вѣсъ и расположеміе мозга, цвѣтъ кожи, волосъ, глазъ, количество принимающей пищи, даже количество ежедневныхъ выдѣленій и т. д. и т. д. „человѣка, наилучшимъ образомъ живущаго и дѣйствующаго“. Остается только пожалѣть, что эта чудная наука „хотя уже успѣвшая собрать значительный запасъ фактовъ и выводовъ, еще не получила такой обработки, чтобы быстро и энергично проводиться въ умы массы“, остается пожалѣть, говорю я, что эта наука не можетъ быть приложена къ прекращенію борьбы партій, раздирающихъ современное общество. Какъ просто, напр., при ся помохи быль бы решенъ вопросъ, кому руководить современной Франціей, бонапартистамъ ли, легитимистамъ, орлеанистамъ, умѣреннымъ и не умѣреннымъ республиканцамъ. Выбрана была бы компетентная комиссія изъ антропологовъ, которые, вооружившись „сухими перечнями“ и различными измѣрительными инструментами, взвѣсили, вымѣряли, выслушали, ощупали и другими разными способами изслѣдовали бы всѣхъ этихъ господъ и точно, безспорно обозначили бы „живущихъ и дѣйствующихъ наилучшимъ образомъ при настоящихъ условіяхъ нашей планеты и зависящемъ отъ нихъ устройствѣ общества“. За тѣмъ уже само собою разумѣется, что почтенный маршалъ Макъ-Магонъ, конечно, выдержавшій предварительно антропологическое испытаніе, произвелъ бы этихъ „наилучше живущихъ и дѣйствующихъ“ въ министры, генералы, префекты и т. д. Потагать, впрочемъ, нужно, что и гутъ ловкие бонапартисты пробрались бы интригою въ корпорацію антропологовъ и смастерили бы подлогъ въ „сухихъ перечняхъ“.

3) Возникаетъ у меня сильное недоумѣніе объ отношеніяхъ *антропологии* къ этикѣ. По цит. № 22 „этика заключаетъ въ себѣ правила или предписанія, обозначающія тотъ путь, какимъ долженъ идти человѣкъ къ тому высшему идеалу, который достигнуть для него при настоящемъ порядкѣ вещей и пр.“; по цитатѣ же № 25 „антропология откроетъ средства, съ помощью которыхъ идеальный типъ можетъ быть достигнутымъ съ большимъ или меньшимъ приближеніемъ“. Интересуетъ меня слѣдующій вопросъ: покрываютъ ли въ ученіи П. И. Аланского другъ друга понятія: „высшій идеалъ и идеальный типъ“? Если они одно и то же, то существенной разницы между этикой и антропологіей не окажется; ибо тогда и „сухие перечни, и система правилъ для нормального ухода за своимъ тѣломъ и душою, за питаніемъ, размноженіемъ, движеніемъ, сознаваніемъ“ должны войти и въ этику. Если же

вышеозначенія попятія не одно и тоже, то спрашивается, не можетъ ли случиться такой казусъ, что путь къ достижению „высшаго идеала“ не совпадетъ съ путемъ къ достижению „идеального типа“. Положимъ, для примѣра, что „въ сухихъ перечняхъ и системѣ правилъ“ между признаками „человѣка наилучшимъ образомъ живущаго и дѣйствующаго при данныхъ условіяхъ планеты“ показаны между прочимъ: вѣсть тѣла въ б пудовъ, ежедневная перемѣна чистаго бѣлья, ежедневный обѣдъ изъ 4 разнообразныхъ блюдъ, обладаніе дачей съ прудомъ, полученіе порядочнаго годового дохода, обладаніе супругой, дамой пріятной во всѣхъ отношеніяхъ, обладаніе парой ребятъ, прелестныхъ какъ херувимы и кроткихъ какъ агнцы и пр. и пр. Возможно ли спрашиваю я, чтобы „въ предписаніяхъ этики“ обозначенъ былъ такой „путь къ высшему идеалу достижимому при настоящемъ порядкѣ вещей“, на которомъ (т. е. пути) всѣ эти условія и признаки были бы не только весьма рѣдкою случайностью, но даже въ огромномъ большинствѣ случаевъ составляли бы препятствія для достижения цѣли. Иначе говоря, возможенъ ли случай, въ которомъ человѣкъ, исполняя „предписанія этики“ и достигая высшаго идеала, тѣмъ самымъ не выполняетъ требованій „сухихъ перечней и системы правилъ антропологии“. Если возможенъ, то какъ помирить это противорѣчіе П. И. Аланскій?

4) Но цитатѣ № 24 „человѣкъ тогда живеть хорошо, когда всѣ его потребности и стремленія получають полное и своевременное удовлетвореніе и притомъ такъ, что ни одно стремленіе не живеть на счетъ другого“, а по цитатѣ № 25 антропология научить, какъ „заглушать и подавлять потребности“. Любопытно было бы знать, что это „подавленіе и заглушеніе“ произведется безъ боли или съ болью? Если при помощи антропологии произойдетъ подавленіе съ болью, то люди умѣли дѣлать это, какъ известно, и безъ антропологии, подъ вліяніемъ этическихъ мотивовъ. Если же безъ боли, то я не понимаю, почему въ концѣ концовъ мой уважаемый оппонентъ поскромничаль и не рѣшился гарантировать человѣку *полное счастіе и блаженство?* Можетъ ли еще чего недоставать человѣку, если бы опъ, при помощи антропологии, умѣлъ одни потребности подавлять безъ боли, а другія вызывать по произволу? Послѣ этого оставалось бы или проситься на Олимпъ въ родню къ Зевсу, или ради любопытства и нарочитаго упражненія въ способности подавленія подавить безъ боли и самую потребность жить.

Да, все таки не рѣшился П. П. Аландский гарантировать „полноту человѣческаго благополучія“ даже и при помощи антропологии! Вотъ, что говоритъ онъ на стр. 114 послѣ соблазнительнаго опицанія чудной науки: „сказать, что полное знаніе міра,*) общества и самого себя, ставъ единственнымъ принципомъ поведенія и регуляторомъ нашихъ дѣйствій, можетъ окончательно уничтожить всѣ страданія человѣка, я не рѣшаюсь.“

Но къ какому же результату, спроситъ иной читатель, привела настѣрѣть рѣчь о физикѣ, политикѣ, антропологии, энергической воспитаніи, измѣненіи организаціи, готовомъ міросозерцаніи, сухихъ неречняхъ, системахъ правилъ и пр. и пр?

Единственно къ тому, что у читателя стоять некоторое время опьяняющій туманъ въ головѣ отъ звонкихъ словъ: „знаніе, реальное знаніе, положительное знаніе, точное знаніе, наука, точная наука, точное изслѣдованіе, кропотливое наблюденіе въ лабораторіи, функции, органы, законы природы, предписанія науки, физика, политика, антропология“ и пр. и пр., и сладкихъ словъ: „счастіе, полное человѣческое благополучіе, своевременное и полное удовлетвореніе человѣческихъ потребностей“ и т. п.

Но какъ передъ пушкинской старухой, которая, разлакомившись „щучинъ велѣньемъ и моимъ хотѣньемъ“, хватила черезъ край, осталось только старое разбитое корыто, такъ и передъ нами остается нерѣшеннымъ старый вопросъ о единству міросозерцанія и единстве дѣйствія, вопросъ, подъ страхомъ великой скверны, требующій, по возможности, скорѣйшаго разрѣшенія и не могущій ждать новой породы людей.

Но, къ счастію, положеніе наше не совсѣмъ безнадежно: существуетъ еще философія, которая можетъ быть, и разрѣшить трудную проблемму единаго міросозерцанія при той человѣческой организаціи, какую мы знаемъ въ настоящее время.

*) Не могу мимоходомъ незамѣтить, что П. И. Аландский явно здѣсь считаетъ міръ предметомъ физики и что у него человѣкъ и общественность стоятъ вѣнцемъ міра; а между тѣмъ въ своемъ концептѣ міра (см. выше) онъ утверждалъ, что міръ заключаетъ всѣ явленія, т. е., слѣдовательно, и общественные, и человѣческія!

Условія, при которыхъ приходится філософії рѣшать проблемму, кратко могутъ быть выражены въ слѣдующихъ положеніяхъ.

1) Требуется выработать понятіе міра и притомъ такъ: чтобы а) при развитіи этого понятія въ цѣлую систему не встрѣчалось внутреннихъ противорѣчій, б) чтобы система не противорѣчила твердо установленнымъ данными частныхъ наукъ и объединяла ихъ въ себѣ, с) чтобы это понятіе міра и система могли соединить около себя большинство лучшихъ наличныхъ представителей філософії.

2) До сихъ поръ выполнить это требованіе філософії не удавалось. Главными причинами неудачи были слѣдующія обстоятельства: а) сильное давленіе и прямое, и косвенное, которое производилось на філософію, преимущественно передъ другими науками, со стороны государства и господствующихъ религіозныхъ доктрипъ; б) малое количество силъ, самостоятельно работавшихъ какъ вообще въ наукѣ, такъ особенно въ філософії. Особенно важенъ былъ, при существованіи первого условія, недостатокъ въ такихъ индивидуальныхъ силахъ, которые могли бы сохранить должную умственную и нравственную независимость при решеніи філософскихъ вопросовъ. Отъ этого малые по таланту и другимъ духовнымъ качествамъ люди въ одиночку строили цѣлые системы и необходимо впослѣдствіи въ нихъ противорѣчія и ошибки, отъ которыхъ даже и геніальнѣйшему человѣку не возможно уберечься, если онъ работаетъ одинъ. Отъ той же причины зависѣла и рѣзкая печать субъективности, лежавшая на каждой изъ оригинальныхъ філософскихъ системъ. с) Далѣе, съ одной стороны изолированность дѣятелей частныхъ наукъ отъ філософії, съ другой стороны антагонизмъ ихъ противъ нея. Входить въ сложныя причины и той, и другаго теперь не мѣсто и не время. Одна изъ главныхъ — неразграниченность предметовъ наукъ съ предметомъ філософії. d) Наконецъ сравнительно не совершенное состояніе частныхъ наукъ особенно же психологіи, потому что въ сущности філософія всегда опиралась на науки.

3) Съ половиною настоящаго столѣтія положеніе філософії начинаетъ постоянно принимать благопріятнѣйшій характеръ, а именно: а) давленіе, если не исчезло совсѣмъ, то сильно ослаблено во всѣхъ передовыхъ странахъ Европы; б) кто дѣйствительно знаетъ, сколько силъ работаетъ надъ філософіей за послѣднее время во всѣхъ этихъ странахъ, для того очевидно, что для філософії настаетъ пора такой же

прочности положенія, какою пользуются другія, сравнительно съ ней легчайшія и простейшія науки. Во всѣхъ главныхъ направленихъ философіи работаютъ значительныя и качественно, и количественно силы. Происходящее отъ того треніе сглаживаетъ противорѣчія, стираетъ угловатости и субъективности. Талантливѣйшіе люди строятъ науку, не раздѣленные временемъ и даже пространствомъ, какъ прежде, но одновременно и совмѣстно, слѣдовательно, дополняя и поправляя другъ друга. По видимому, количество философскихъ „измовъ“ какъ будто увеличивается, но эти размножившіеся и дифференцировавшіеся измы не оказываются радикальными, не совмѣстимыми другъ съ другомъ различіями, а суть только незначительныя видоизмѣненія весьма не многихъ основныхъ различій. с) Лучшіе представители частныхъ наукъ теперь не только не чуждаются философіи, но сами начинаютъ работать въ ней: треніе съ частными науками усиливается, шансы уничтоженія противорѣчій, односторонностей и ошибокъ увеличиваются. д) Высокій уровень многихъ наукъ, напр. естественныхъ и успѣхи психологіи даютъ лучшій базисъ для постройки теоріи міра.

Теперь позволю себѣ высказать нѣсколько — не смѣю сказать — предвидѣніи, но предположеніи, или вѣрнѣе, чаяній о будущемъ, которое можетъ воспостѣдовать изъ этихъ условій.

1) Главныя радикальныя различія въ міросозерцаніяхъ представляются мнѣ исчерпаными исторією философіи, такъ что новыхъ основныхъ концепцій ожидать нельзя.

2) Что касается до философскихъ измовъ, существующихъ въ настоящее время, то окажется возможнымъ свести ихъ къ двумъ категоріямъ, въ которыхъ они представляютъ частные развѣтвленія. Общій девизъ направленій первой категоріи можетъ быть выраженъ формулой: „*нѣть ничего, чего бы мы не знали или не могли знать*“ (міръ и бытіе совпадаютъ); общій девизъ направленій второй категоріи — формулой: „*есть нѣчто, чего мы не знаемъ и не можемъ знать*“ (міръ и бытіе не совпадаютъ).

3) Есть признаки, которые указываютъ на возможность *синтеза* направленій первой группы въ одно единство, направленій второй въ другое. Уже одно осуществленіе этой возможности было бы значительнымъ благомъ сравнительно съ рознью настоящаго положенія.

4) При имѣющемся затѣмъ произойти борьбѣ двухъ единствъ должно ожидать, что побѣдить *второе* (есть нѣчто).

5) Изъ направленій второй групши *философія волі* (см. выше) течеть, такъ сказать, по такому глубокому и широкому руслу, что при ожидаемомъ синтезѣ поглотить всѣ сродныя направленія въ одно течение. Затѣмъ ему предстоитъ поглотить и противоположную группу или по частямъ или уже объединенную.

Эти чаянія относительно пути философіи къ единству міросозерцанія далеко не суть только голыя желанія, но имѣютъ подъ собой основанія, изложеніе которыхъ потребовало бы особаго спеціального сочиненія.

Теперь нѣсколько словъ о *результатахъ единства міросозерцанія*.

Такъ какъ ни *фундамента* (принципа) для этическаго ученія о *долженствующемъ бытѣ*, ни *основного положенія* или формулы этого ученія негдѣ взять кромѣ философскаго ученія о сущности міра и о значеніи его процесса, то единство въ міросозерцаніи должно отразиться въ единствѣ пониманія этическихъ задачъ. Одно изъ глубокихъ страданій при настоящемъ положеніи вещей, по крайней мѣрѣ, для людей съ сильною потребностью въ удовлетвореніи нравственнаго чувства заключается въ томъ, что они не имѣютъ достаточныхъ оснований для выбора пути, на которомъ можно было бы удовлетворить это чувство, или, выбравши путь, сомнѣваются въ немъ, или же идутъ почти въ одиночку и т. п. Изъ цѣлой картины золъ, представляемыхъ всеобщей борьбой въ природѣ, самую мрачную часть составляетъ борьба между людьми, а изъ этой части самая темная пятна изображаютъ борьбу между собою людей, по природѣ, хорошихъ и честныхъ, но преслѣдующихъ не совмѣстимыя этическія цѣли. Всего же ужаснѣе то, что эти честные люди по временамъ сомнѣваются въ истинѣ преслѣдуемыхъ цѣлей. *Величайшее благо* въ нашей жизни, полной страданіями, только и возможно при условіи мощнаго нравственнаго чувства и дающе при условіи возможности всегда и на всѣхъ путяхъ знать точно и несомнѣнно свой долгъ.

Что касается до *единства въ дѣйствіяхъ людей*, то, хотя оно единствомъ міросозерцанія и основано на нёмъ опредѣленною и единою этической прямо и не гарантируется, тѣмъ не менѣе въ нихъ (т. е. міросозерцаніи и этикѣ) несомнѣнно заключается тотъ шансъ, что честные, добрые и умственно развитые люди могутъ мало по малу соединиться въ одинъ лагерь и вмѣстѣ бороться съ безчестными, злыми и невѣжественными. Высокое значеніе этого шанса для всяческаго прогресса станетъ яснымъ и очевиднымъ,

когда мы вспомнимъ, что *главную силу* каждого лагеря, каждой партії, каждого принципа составляютъ честные и умственно развитые люди, входящіе въ составъ лагеря, партіи и пр. Между тѣмъ разнъ въ міросозерцаніяхъ распредѣляетъ лучшиихъ въ нравственномъ и умственномъ отношеніи людей по разнымъ лагерямъ въ перемежку съ посредственными и дурными. Но такъ какъ всѣ эти міросозерцанія въ одно и тоже время не могутъ быть равно основательными и истинными, то очевидно, что нѣкоторые лучшие люди борются, если не вполнѣ за ложь и зло, то за значительную примѣсь этихъ послѣднихъ къ небольшой долѣ истины и добра. Мимоходомъ замѣчу, что я считаю невозможнымъ, чтобы *дѣйствительно* лучшие люди въ нравственномъ и умственномъ отношеніи боролись за голое зло и ложь.

Какой фундаментъ для этическаго ученія и какія основныя его положенія дасть философія воли и далѣе какую роль въ соображеніяхъ о практическомъ приложеніи этого ученія будутъ играть специальная науки о природѣ, науки объ обществѣ и человѣкѣ—на всѣ эти вопросы я здѣсь отвѣтить не могу по той простой причинѣ, что они во первыхъ слишкомъ важны и сложны, чтобы отвѣтить на нихъ въ двухъ словахъ, а во вторыхъ потому что они не относятся къ предмету этой статьи. Надѣюсь, что со временемъ мнѣ придется высказаться обстоятельно какъ объ этихъ вопросахъ, такъ и объ основаніяхъ вышеизложенныхъ чаяній.

Намъ уже давно, давно пора подвести *итогъ* всему сказанному и заключить нашу вторую рубрику.

Разбирая концептъ міра П. И. Аландскаго, его вылазку противъ философіи, по поводу понятія пространства, его пророчества о полнотѣ человѣческаго благополучія и могущество антропологии, я, надѣюсь, достаточно выяснилъ:

1) Что подъ различными неопределенными выраженіями, какъ напр., „наука (не обозначая какая), система наукъ, связь теорій специальныхъ наукъ“, онъ собственно обозначалъ именно ту *дѣятельность*, которая составляетъ философію.

2) Что какъ скоро онъ дѣлалъ попытки точно обозначить науки, которые будто бы выполняютъ ту дѣятельность, на которую претендуетъ философія, то обнаруживались: или не вѣрный взглядъ на предметъ науки (геометрія), или не точное разграничение смежныхъ наукъ (фи-

лософія и психологія), или же просто произвольное обозначение предмета науки (антропология).

Теперь мнѣ остается, сказать что вся полемика П. И. Аландского противъ философіи велась имъ *въ сущности* съ точки зреїпія философіи же, а вовсе не частныхъ наукъ. Можетъ быть, онъ самъ ясно этого обстоятельства и не сознавалъ, но тѣмъ не менѣе это дѣйствительный фактъ.

Дѣло въ томъ, что еи одна частная наука, какъ таковая, *просто не можетъ и не должна* оспаривать возможность построенія понятія міра философію ли, или же какою другою наукою, по той простой причинѣ, что она въ этомъ спорѣ вышла бы изъ своихъ предѣловъ. Что это можетъ дѣлать и дѣластъ ученый, занимающійся той или другой частной наукой, то изъ этого слѣдуетъ только для нась обязанность отличать носителя науки *in concreto* отъ ея абстрактнаго понятія. Столкновеніе и спорѣ, въ который можетъ вступить частная паука, какъ такая, съ другой наукой, а также и съ философіей естественно долженъ возникнуть только по поводу *собственныхъ* ея (т. е., спорящей науки) понятій и положеній. Химикъ, физикъ, физіологъ и пр., какъ таковые, решительно не имѣютъ законнаго права обсуживать предметъ философіи, выполнимость или невыполнимость ея задачъ, ея методъ и пр. Ихъ столкновеніе съ философіею ограничивается только тѣмъ случаемъ, когда философія (или, что все равно, другая какая бы то ни была наука) *искажаетъ понятія* или же *ошибается въ положеніяхъ*, соответствующихъ имъ специальностей. Какъ скоро химикъ, физикъ и пр. выходятъ за эти предѣлы, то они перестаютъ быть химиками, физиками и пр., но уже выступаютъ въ качествѣ философовъ, ибо всякий человѣкъ, хоть немножко, да философъ. Что въ ученомъ, какъ человѣкѣ, неразрывно связаны его специальная познанія съ другими, что въ немъ ученый специалистъ и философъ нераздѣльны, что не только въ обычномъ разговорѣ, но даже въ серьезныхъ, по видимому, трактатахъ абстрактная наука постоянно смѣшивается съ носителями ея *in concreto*, — что наконецъ мы привыкли къ неточному употребленію родового термина: наука, вместо видового: та или другая, — всѣ эти обстоятельства нисколько не уполномочиваютъ нась смѣшивать то, что, на логическихъ основаніяхъ, должно быть раздѣлено.

Изъ всѣхъ этихъ соображеній слѣдуетъ, что *просто не возможно* частнымъ наукамъ ни *каждой* отдельно, ни *всѣмъ* вмѣстѣ отрицать предметъ философіи, или возможность его изслѣдованія. Но да не обма-

неть въ данномъ случаѣ кого либо мое выражение: „всѣ вмѣстѣ“. *Всѣ вмѣстѣ* здѣсь не значить объединенія въ синтезѣ, а только во временномъ или мѣстномъ совпаденіи, при чёмъ, конечно, особность каждой сохраняется.

И такъ, заключаю я, науки могутъ решать основные вопросы философіи, напр., о выполнимости или невыполнимости тѣхъ или другихъ ея задачъ, о методѣ выполненія, о правильности основныхъ понятій, но не иначе, какъ выступивъ въ синтезѣ, въ системѣ, но тогда онъ исчезаютъ, какъ частныя науки, и становятся философіей, слѣдовательно, подъ страхомъ противорѣчія, не могутъ отрицать самой *идеи философіи*.

Но воротимся къ моему многоуважаемому оппоненту!

Что касается до него, то онъ въ сущности воевалъ не съ философіей, а съ философомъ. Для меня очевидно, что ему не понравилось что-то въ духѣ и направлениіи моей книги, хотя очевидно также, что въ этомъ что-то онъ или не могъ, или полѣнился дать себѣ отчетъ. Но нѣкоторымъ темнымъ выходкамъ его статьи можно думать, что ему почудилось въ моемъ направлениіи нѣчто слишкомъ метафизическое, теологоческое, можетъ быть, даже мистическое; но, не поймавъ въ моей книжѣ никакого *поличного* въ этихъ предполагаемыхъ прерѣшеніяхъ, онъ опрокинулся на то, что подвернулось подъ руку, а именно на опредѣленіе философіи и на другія еще невиннѣйшія положенія.

Что дѣйствительно онъ тихомолкомъ исходить изъ философіи, то на это я указалъ уже нѣсколько разъ. Во первыхъ онъ признаетъ философію, признавая *возможность понятія мира*. Человѣку, который подлинно (хотя и тщетно) захотѣлъ бы отрицать философію, чтобы быть послѣдовательнымъ, должно бы не допускать никакой возможности синтеза, объединенія познаній. Для него частныя познанія, или науки должны бы быть на вѣки осужденными на разрозненность. Тѣмъ болѣе терминъ: *миръ*, для такого человѣка долженъ бы быть пустымъ, безполезнымъ словомъ, которое нужно изгнать изъ словаря. Правда, въ концепции *мира* мой почтенный оппонентъ обнаружилъ значительную шаткость и пеясность, но все таки онъ не отрицалъ концепта *мира*. Даѣе я указалъ на то, что онъ промолвился положеніемъ о *невозможности знать вещей самихъ въ себѣ*, положеніемъ, которое решительно не можетъ войти въ сферу какой либо частной науки и есть по преимуществу положеніе философское. Наконецъ самая теорія счастія автора сдѣлали можетъ имѣть какой либо другой источникъ, кромѣ

философії. Всѣ виды и разновидности этической теоріи *евдемонизма* стоятъ на философії и ведутъ свое происхожденіе отъ философовъ, начиная отъ древнихъ гедониковъ и циниковъ и кончая новѣйшими Кондильяками, Вольтерами, Гельвеціями, Болинброками, Бентамами, Фейербахами, Штраусами и пр. и пр.

Но если П. И. Аланскій воевалъ противъ меня не оружіемъ частныхъ наукъ, а тоже философіи, то спрашивается, оружіемъ какой философії, и далѣе спрашивается, зачѣмъ и почему онъ не выставилъ этого прямо?

На первый вопросъ обстоятельно отвѣтить почти невозможно, ибо статья П. И. Аланского какъ по сравнительной краткости своей, такъ и по неопределённости, отмѣченной мною, не даетъ *матеріала* для опредѣленія его философскаго направлениѧ. Впрочемъ, съ нѣкоторою вѣроятностью, можно предположить, что его основныя точки зрењія стоятъ на сенсуализмѣ. Но такъ какъ чистый сенсуализмъ представляеть весьма не устойчивую точку зрењія, то онъ всего чаще переваливаетъ въ направлениѧ, представляющія его дальнѣйшее развитіе (матеріализмъ, скептицизмъ, позитивизмъ и пр.). У меня есть нѣкоторое подозрѣніе, что почтенный авторъ тяготѣетъ къ тому направлению, которое выражено въ послѣднемъ сочиненіи Льюиса: „Вопросы о жизни и духѣ.“ Направленіе это, представляющее разновидность позитивизма, въ основѣ своей сенсуалистическое, хотя и титулуетъ себя затѣйливымъ названіемъ *раціонального реализма* *).

Гораздо легче отвѣтить на другой вопросъ, ибо отвѣтъ можетъ принять общую форму. Въ виду успѣховъ и завоеваній естествовѣденія, рѣзко всѣмъ и каждому бросающихся въ глаза въ силу практическаго ихъ примѣненія, въ массѣ болѣе или менѣе образованной публики съ словомъ: точный, опытный науки, соединяется мысль о такой точности и непогрѣшимости, какая соединяется у вѣрующаго съ мыслью о св. Писаніи. При этомъ условіи весьма естественно, что нѣкоторыя философскія направлениѧ пытаются *выдать себя за точную науку*. Такъ въ 50-хъ годахъ материализмъ, который есть несомнѣнно философско—метафизическая система, въ глазахъ образованныхъ людей рѣшительно выдавалъ себя за точную и положительную науку.

*) Здѣсь я позволю себѣ указать читателю на поучительный, по моему мнѣнію, разборъ системы Льюиса, принадлежащей г. Стадлину и напечатанный въ „Русскомъ Вѣстнике“ 1876 года.

Но какъ бы то ни было, самое обычное злоупотребление словомъ: „наука“, состоитъ въ томъ, что выставляютъ какую либо теорію, систему, словомъ, опредѣленное ученіе и приклеиваютъ къ нему общий ярлыкъ: „наука.“ Мой совѣтъ людямъ неопытнымъ всегда у предлагающаго ученіе съ такимъ ярлычкомъ добиваться отвѣта на вопросъ: „какая наука?“ Пусть не даютъ предлагающему укрываться за такой отвѣтъ, что „ученіе де не принадлежить той или другой наукѣ, а наукѣ вообще.“ Дѣло въ томъ, что *въ отвлеченному понятіи: наука*, не можетъ и не должно заключаться представлениія о какомъ бы то ни было выраженномъ ученіи или положеніи. *Въ понятіи науки мы отвлекаемся отъ всякого опредѣленного содержанія* и мыслимъ только познаніе вообще, а также другіе общіе признаки наукъ, напр., систематичность, логическую обработку и пр.

Но какъ скоро какое либо опредѣленное содержаніе дѣйствительно не принадлежитъ частнымъ наукамъ, а составляетъ ихъ *синтезъ*, то оно не есть просто наука, а есть, было и, вѣроятно, будетъ *особою наукою*, имя которой *философія*.

Само собою разумѣется, что люди въ большинствѣ случаевъ безсознательно и неумышленно свои философскія соображенія прикрываютъ флагомъ науки вообще и въ то же время ратуютъ противъ философіи, т. е., въ сущности противъ другихъ философскихъ направленій. Къ этому же случаю относится, вѣроятно, и ратованіе моего многоуважаемаго оппонента. Дѣйствуетъ въ этихъ случаяхъ *инстинктъ*, который иногда вѣрнѣе сознательного соображенія указываетъ человѣку способъ пустить въ міръ хилое, по въ то же время любезное родительскому сердцу, философское *дѣтище подъ флагомъ* точной науки.

Въ главномъ я окончилъ свой отвѣтъ П. И. Аландскому. Теперь остается еще въ немногихъ словахъ дополнить характеристику его стратегическихъ приемовъ. Это дополненіе я и сгруппирую подъ новою рубрикою.

Captatio benevolentiae. Да, инстинктъ иногда лучшій стратегъ и дипломатъ, чѣмъ самое обстоятельное сознательное соображеніе. Онъ не только подсказалъ моему многоуважаемому оппоненту способъ свою философію противопоставить всякой другой подъ общимъ именемъ науки, но онъ же и указалъ ему приемы, посредствомъ которыхъ всего удобнѣе воспользоваться для этой цѣли данною почвою, т. е., общимъ настроениемъ большинства читателей.

Нападеніе П. И. Аландськаго на философію въ лицѣ недостойнаго ея представителя раздѣлялось на двѣ части: въ одной онъ пытался опровергнуть ее съ теоретической точки зрењія, т. е., утверждать, что она не наука и что міръ не ея предметъ, во второй съ практической, т. е., доказывать, что она бесполезна и что для единства міросозерца-нія и нравственности отъ нея помощи никакой нѣтъ. Вторая часть предшествовала у моего оппонента первой, между тѣмъ какъ, очевидно, естественный порядокъ долженъ быть обратный. Для науки, проигравшей свое дѣло на теоретической почвѣ, мудрено поправиться на практической.

Неестественность эта возбудила мое любопытство, и я пытался объяснить ее. Сначала я подумалъ, что отрицаніе самой философіи послѣдовало за отрицаніемъ съ практической пользы, потому что первое труднѣе втораго по самой сущности дѣла. Но, принявъ въ соображеніе ту легкость, съ какою мой антагонистъ скользилъ по препятствіямъ, я убѣдился, что трудность дѣла была не при чемъ въ порядкѣ содержанія „Философіи и Науки.“ Тогда стало ясно, что я имѣю дѣло просто съ стратегическимъ пріемомъ, цѣль которого потрясти подо мною почву. Всего вѣроятнѣе, что стратегическій пріемъ этотъ подсказанъ гѣмъ же инстинктомъ, который нашептывалъ его носителю приблизительно слѣдующее:

„Самое главное дѣло въ завоеваніи отечественаго читателя заключается въ томъ, чтобы прежде всего отуманить его разными излюбленными словами, напр., реальное знаніе, точная наука и т. п. Эти слова у русскаго читателя соединены съ представленіемъ $2 \times 2 = 4$; о логическомъ же содержаніи этихъ понятій онъ во всю свою читательскую жизнь ни разу не подумалъ, потому что онъ вообще не любить даже словъ: логика или логическій. Далѣе тотъ же читатель любить разговоръ о силѣ знанія, науки. Онъ давно уже вѣруетъ, что съ физикой и химіей можно устроить райское житѣе, если бы только не мѣшали разныя соціальные условія. Но въ послѣднее время отечественные публицисты на столько пашумѣли ему о новыхъ наукахъ, соціологіи и антропологіи, что онъ повѣритъ, если приписать имъ, какую угодно, чудодѣйственную силу въ дѣлѣ общественности и въ дѣлѣ благополучія человѣческаго. Стысняться въ изображеніи чудесъ соціологіи и антропологіи ничѣмъ не нужно, ибо читатель ни за что не станетъ справляться о соціологіи у какихъ либо Контовъ или Спенсеровъ, а

объ антропологии въ какихъ либо мемуарахъ или бюллетеняхъ антропологическихъ обществъ. Затѣмъ, отуманивъ читателя всѣми этими наркотиками, можно смѣло уничтожить и „Этюды“ и философію Этюдовъ безъ всякихъ другихъ усилий, кромѣ простой *икры* первомъ“.

Какъ мы видѣли, совѣтъ инстинкта исполненъ быть въ точности. Ошибся или нѣть инстинктъ въ своемъ разсчетѣ на читателя? — разрѣшить этотъ вопросъ и притомъ фактически можетъ онъ самъ.

Теперь удобное мѣсто сказать нѣсколько словъ о *нотації*, которую далъ мнѣ П. И. Аландскій по поводу термина: *связь*. См. цитату № 9-й.

Нотація была дана совершенно даромъ. Такъ какъ дѣйствительно въ своей книгѣ я упомянулъ объ связи между науками мимоходомъ и не давалъ „болѣе подробнаго разъясненія съ помощью терминовъ болѣе точныхъ и специальныхъ“, по выражению моего оппонента, предоставляемъ себѣ сдѣлать это въ будущихъ частяхъ своего труда, то со стороны моего критика всего справедливѣе было бы подождать этого разъясненія съ присовокупленіемъ, или даже безъ присовокупленія сожалѣнія, что я не сдѣлалъ его до сихъ поръ. Во всякомъ случаѣ рѣчь о „смутности представлений и о только *кажущейся* ясности“ термина: связь, была преждевременною и излишнею. Далѣе совершенно неестественно приведено было воззрѣніе Конта въ истолкованіи Милля на связь между науками. Прежде всего почему было бы не допустить, что взглядъ Конта *изоптенъ* и мнѣ самому; а во вторыхъ взглядъ Конта вовсе не есть нѣчто единственное въ своемъ родѣ, что признаетъ и самъ Конть. Величественный апломбъ, съ какимъ мой почтенный оппонентъ указывалъ въ своей статьѣ на *свѣтъ*, проливаемый Контомъ на связь между науками, нѣсколько перегибаетъ въ комическое, когда мы припомнимъ слѣдующія обстоятельства.

Дѣло въ томъ, что во второй главѣ „Курса положительной философіи“ Конть излагаетъ планъ своего курса и опредѣляетъ науки, которые должны войти въ систему положительной философіи. Раздѣливъ науки на теоретическія и практическія или искусства, раздѣливъ первыя на абстрактныя и конкретныя и далѣе разрѣшивъ вопросъ о рациональнѣйшемъ изложеніи наукъ, Конть переходитъ къ вопросу о *классификації наукъ*, имѣющихъ войти въ систему и о ихъ *іерархії* или объ энциклопедической лѣстницѣ. Принимая, что основныхъ наукъ шесть (математика, астрономія, физика, химія, физіология, соціальная

физика), онъ прежде всего допускаетъ возможность (по числу математическихъ перемѣщеній) 720 различныхъ классификацій. Хотя только весьма немногія изъ этихъ комбинацій были предложены, но нѣтъ ни одной, думастъ Конть, за которую нельзѧ было бы найти какихъ либо основаній. Самъ Конть рациональнѣйшею энциклопедическою лѣстницею считаетъ распределеніе наукъ въ порядкѣ, „опредѣляемомъ степенью простоты или, что то же самое, общности явлений, которою обусловливается ихъ послѣдовательная зависимость и большая или меньшая легкость ихъ изученія“. (Cours I, 68). Выше обозначенный порядокъ наукъ, въ которомъ мы переходимъ отъ легчайшей и изучающей всеобщія явленія науки къ труdnѣйшимъ и изучающимъ частныхъ и сложнѣйшія явленія, выражаетъ, по Конту, истинную филіацію наукъ и естественную ихъ связь и зависимость другъ отъ друга.

Что же мы видимъ изъ всего этого?

То, что связь, объединяющая, по Конту, науки вовсе не есть какая то особая и безусловная (какъ могъ бы подумать иной изъ торжественности указанія на нее моего оппонента). Связь эта просто обусловлена особою точкою зрењія Конта на отношенія явлений, изучаемыхъ науками, при чмъ онъ самъ допускаетъ возможность иныхъ точекъ зрењія, слѣдовательно, и иныхъ возврѣній на связь. И дѣйствительно, отношения между предметами наукъ такъ разнообразны, что возможно на нихъ посмотреть иначе, тогда и связь между науками будетъ формулирована иначе, и схема зависимости ихъ приметъ другой видъ. Что теорія Конта о связи, взаимной зависимости и іерархіи наукъ не есть нѣчто безусловное, доказывается и тѣмъ, что она можетъ быть оспариваема и дѣйствительно оспаривалась папр., Спенсеромъ (см. его статью: Генезисъ науки). Этотъ послѣдній не только отвергаетъ Контовскую схему и іерархію, но даже самую идею линейнаго распорядка наукъ. По Спенсеру, Конть односторонне посмотрѣлъ на взаимную зависимость наукъ и просмотрѣлъ зависимость ихъ въ обратномъ порядке его ряда. Мнѣ, конечно, нѣтъ надобности входить здѣсь въ разсмотрѣніе спора Спенсера съ Контомъ: я упомянулъ объ немъ только для того, что возврѣніе Конта на связь между науками не есть выраженіе какого либо точнаго научнаго закона, въ родѣ закона тяготѣнія и т. п.

Но, не говоря о возраженіяхъ Спенсера, мы даже à priori можемъ смѣло оподозрить основательность возврѣній Конта на связь и зависи-

мость наукъ на томъ основаніи, что Контъ не признавалъ такой важной науки, какъ психологія, которую признаетъ мой почтенный оппонентъ. Между тѣмъ очевидно, что психологія должна имѣть огромное вліяніе, если не на формулировку содержанія остальныхъ наукъ, то на *философское истолкованіе* этого содержанія по той простой причинѣ, что факты виѣшняго опыта есть прежде всего выраженіе законовъ, въ которыхъ выражается дѣятельность нашихъ психическихъ силъ. По этому даже въ схемѣ линейнаго ряда наукъ можно съ достаточною основательностью поддерживать, что рядъ можетъ начаться съ психологіи.

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ соображеній я позволю себѣ вывести заключеніе, что и *нотація* за „смутное“ якобы представленіе о связи наукъ, и слѣдующее въ подкрѣпленіе нотаціи *указаніе на „свѣтъ“*, проливаемый Контомъ, суть результаты не стремленій разъяснить дѣло и выработать истинный на него взглядъ, а возбужденій того же инстинкта, научающаго пользоваться почвою. Большинство читателей благоволить къ Конту, хотя знакомство съ его сочиненіями и надлежащая оцѣнка этого замѣчательнаго мыслителя составляеть большую рѣдкость не только у читателей, но и у писателей *) о Конть. мнѣ думается, что благосклонность *однихъ* читателей къ Конту главнымъ образомъ коренится на неблагосклонности къ нему *другихъ*, которые, пожалуй, еще менѣе чѣмъ первые, могутъ похвалиться знакомствомъ съ нимъ.

Но такъ какъ благосклонные къ Конту читатели и многочисленнѣе и посвѣжѣе, то весьма естественно, что мой уважаемый оппонентъ, выставляя Конта, инстинктивно пытался съ одной стороны уловить ихъ на свою сторону и съ другой возбудить противъ враждебной философіи.

Къ стратегическимъ приемамъ, имѣющимъ въ виду почву, а не самое дѣло, должно отнести и разныя, не относящіяся къ дѣлу замѣчанія, напр., что „Философія для объясненія біологическихъ явлений любить прѣбѣгать къ цѣлесообразности, которой не знаетъ наука“, (стр. 142) или же что, когда обѣ органическихъ процессахъ имѣли „неопределеннное понятіе“, то объясняли ихъ „жизненной силой“ (стр. 141). Полагаю, что всякий, кто внимательно читалъ статью: „Философія и Наука“ охотно согласится, что означенная и другія замѣчанія мо-

*) При этомъ считаю долгомъ замѣтить, что недавно появившееся изслѣдованіе г. Лесевича: обѣ основныхъ началахъ философіи Конта, составляетъ достойное вниманія исключение.

гли бы отсутствовать въ ней безъ всякаго ущерба для того хода мысли автора, въ который онъ виѣшнимъ образомъ включены. По этому очень вѣроятно, что главная цѣль этихъ замѣчаній, *накинуть тѣнь на гонимые „Этюды“*. Вѣдь, весьма и весьма возможно, что кто либо, не читавшій Этюдовъ, сообразить, что эти „цѣлесообразности и жизненные силы“ въ оныхъ „Этюдахъ“ кишмя кишать. Возможность такого соображенія со стороны читателя становится для него какъ бы необходимостью, когда онъ среди изложенія, идущаго отъ лица автора „Философіи и Науки“, вдругъ встрѣчаетъ четыре словечка: „неопределеннное понятіе“ и „жизненная сила“, заключенными въ кавычкахъ (стр. 141). Едва ли какой читатель отнесетъ эти кавычки къ чему либо иному, а не къ содержанію Этюдовъ: и до сихъ поръ я не могу понять, какой бы могъ быть мотивъ появленія этихъ кавычекъ, кромѣ цѣли соблазнить читателя.

Но я бы, пожалуй, и не поднялъ вопроса ни о кавычкахъ, ни вообще о замѣчаніяхъ, если бы эти послѣднія могли быть поставлены *исключительно въ укоръ если не Этюдамъ, то вообще философіи*. Но этого-то и нѣтъ! Не говоря уже о томъ, что великий споръ между чисто механическимъ иteleологическимъ объясненіемъ міра все таки окончательно не решенъ (решенъ онъ, по моему, противъ teleologіи только по отношенію къ ходячemu пониманію идеи цѣлесообразности, но возможны и есть иные возрѣнія на эту идею); не говоря уже о томъ, спрашивается, давпо ли сама біология, какъ частная наука, въ своей собственной средѣ отказалась отъ идеи цѣлесообразности, да и отказались ли и теперь въ лицѣ всѣхъ своихъ представителей. Далѣе одни ли философы принимали понятіе жизненной силы? Не говоря уже о томъ, что въ свое время эта идея была принята многими известными представителями зоологии и ботаники, каковы напр. Тревиранусъ, Аутенрітъ и другіе, еще не очень давно защищалъ ее одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей положительной науки, Ю. Либихъ!

Но пока довольно: довѣрять дневи злоба его!

Разставаясь съ моимъ многоуважаемымъ оппонентомъ, я позволю себѣ *увѣрить* его, что въ настоящемъ спорѣ моемъ съ нимъ главную задачу мою было отстоять, по мѣрѣ силь, *положеніе и права* той науки, которой я имѣю честь считать себя однимъ изъ послѣднихъ представителей. Ради одной защиты своего труда я всего вѣроятнѣе и не вошелъ бы въ это утомительное препирательство.

Теперь обращусь къ другому противнику философіи, г. Гrotу.

II.

Въ „Ізвѣстіяхъ“ Нѣжинскаго историко-филологического института напечатанъ быль критическій очеркъ на мою книгу другого моего оппонента, г. Грота.

Въ началѣ своей статьи (стр. 1) ¹⁾ авторъ заявляетъ, что книга моя свидѣтельствуетъ о моихъ „серьезныхъ стремленіяхъ, глубокихъ убѣжденіяхъ и вѣрованіяхъ“ и что она заслуживаетъ „серьезнаго разбора.“ Это заявленіе вызываетъ чувство глубокой благодарности къ автору. Но съ другой стороны я очень сожалѣю, что моя книжка никакъ не способствовала примиренію его съ возможностью и надобностью философіи, какъ науки.

„Философія, говоритъ онъ (стр. 10), какъ особая наука о мірѣ въ его цѣломъ, выходящая изъ общихъ положеній другихъ наукъ, не только не нужна, но и невозможна какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зренія.“

Ясно, что г. Гротъ въ энергическомъ отрицаніи философіи не уступаетъ г. Аландскому, съ которымъ у него есть вообще солидарность въ воззрѣніяхъ, что признано и имъ самимъ (стр. 13). Но при общности основныхъ воззрѣній, конечно, есть и различіе у обоихъ моихъ критиковъ. Г. Аландскій не входилъ въ подробности при разборѣ моей книги и напалъ на сравнительно общія положенія. Г. Гротъ подвергъ критикѣ не только мои „общія положенія и выводы,“ но вскрылъ и все „неточности, невѣрности или промахи въ фактическихъ указаніяхъ, неопредѣленности и противорѣчія въ изложенії“ (стр. 19, 22),

---

1) Я имѣлъ подъ руками отдѣльный оттискъ критического очерка г. Грота, а потому цитаты мои обозначены по нумерации этого оттиска.

однимъ словомъ, *перетряхнулъ* все содержаніе книги вплоть до опечатокъ. Г. Аланскій совершалъ вышеуказанныя перестановочки, недомолвочки и проч., потому что не рѣдко глядѣлъ на содержаніе моей книги вѣкоторымъ образомъ съ высоты птичьаго полета. Г. Гротъ напротивъ не мало погрѣшилъ противъ меня и „Философскихъ этюдовъ“ въ слѣдствіе чрезмѣрной пылкости, съ какою онъ устремился на скрушеніе моихъ заблужденій, и вслѣдствіе нарочитаго усердія, съ которымъ онъ отыскивалъ въ моей книгѣ промахи, ошибки и прочія пропинности. Эта пылкость и усердіе до того ослѣпили г. Грота, что онъ не замѣтилъ настоящихъ ошибокъ, промаховъ и противорѣчій, которыя, по общей судьбѣ дѣлъ человѣческихъ, непремѣнно есть въ моей книгѣ. Отсюда въ объекты для его ударовъ внесены были имъ же самимъ мнимые и искусственные элементы, состоящіе изъ *перетолкованій и искаженій* моихъ мыслей, искусственно вздутыхъ вопросовъ и требованій объясненій тамъ, где дѣло ясно и безъ объясненій, наконецъ изъ *мухъ*, превращенныхъ въ слоновъ.

Выпрямить всѣ искривленія, которыя произвелъ г. Гротъ въ моихъ мысляхъ, пересчитать всѣ мыльные пузыри вздутыхъ имъ недоразумѣній и редуцировать всѣхъ слоновъ къ ихъ естественнымъ мушинымъ размѣрамъ было бы работою крайне неблагодарною и утомительною, а потому я остановлюсь только на *немногихъ образчикахъ* критическихъ эволюцій моего второго сппонента. Да и нѣтъ надобности до мелочей разверстываться съ нимъ, ибо самозащита есть для меня второстепенное дѣло и предпринимается въ той степени, въ какой это полезно для защиты той науки, подъ знаменемъ которой я имѣю честь состоять. Въ предыдущихъ же частяхъ моей статьи я уже высказалъ крайнее свое разумѣніе по поводу многихъ вопросовъ, въ которыхъ подвергалось сомнѣнію значеніе философіи. Образчиковъ искривленій и перетолкованій моихъ мыслей и положеній довольно много у г. Грота сравнительно съ цѣлымъ объемомъ его статьи ($27\frac{1}{2}$ страницъ). Я остановлюсь на нѣсколькихъ, сдѣланныхъ моимъ критикомъ, при разборѣ *одного только вопроса*: „можетъ ли философія имѣть значеніе науки, строящей общую идею міра?“ (стр. 4). Ходъ мысли г. Грота въ этомъ случаѣ таковъ:

Признавая, что мои „доказательства“ вышепостановленного положенія „историческія и не считая важнымъ для своихъ цѣлей немедленное решеніе вопроса о вѣрности“ этихъ историческихъ доказа-

тельствъ и выводовъ изъ нихъ, г. Гrotъ спрашиваетъ: „достаточно ли собрать всѣ сходныя черты въ дѣятельности людей, случайно или не случайно признаваемыхъ общественнымъ сознаніемъ за философовъ, выразить эти сходныя черты въ одномъ опредѣленіи и приставить это опредѣленіе къ термину философія, чтобы доказать, что такое-то содержаніе философія дѣйствительно можетъ и должна имѣть въ будущемъ“ (стр. 5).

Я не могу оставить безъ отвѣта этотъ вопросъ моего критика, но прежде считаю нужнымъ цитировать дальнѣйшія его разсужденія.

„Для того чтобы согласиться съ такимъ приемомъ доказательства, необходимо было бы признать непогрѣшимость абсурднаго принципа, „что то, что существовало прежде, этимъ самымъ фактомъ своего прошедшаго существованія доказало свои права на неизмѣнное существование въ будущемъ „такое положеніе есть явное ложное“ шендоѣ. Такимъ приемомъ можно бы было, пожалуй, доказать и права схоластическихъ бредней на вниманіе современного общества. Мало ли было заблужденій, которыя прошли, чтобы не возвращаться“ (стр. 5).

Какъ ни тяжко, а приходится остановиться надъ этимъ узелкомъ г. Грота.

Спрашивается, существуютъ ли нѣсколько вѣковъ имена: философія, философъ? Безспорно существуютъ! Существовали ли и существуютъ ли особыя явленія и вещи, къ которымъ эти имена прилагаются? Существуютъ и существовали для меня, по крайней мѣрѣ, явленія, которыя этими именами называются и назывались: философіею называются особые продукты дѣятельности человѣческаго мышленія, а философами люди, по преимуществу упражняющіеся въ дѣятельности, дающей эти особые продукты. Предполагая, что мы или вовсе не знаемъ, или очень смутно знаемъ, что это за продукты и что за дѣятельность, спрашивается, какъ узнать точно, что они такое, или, говоря техническимъ языкомъ, требуется определить понятіе философа и философіи.

Удовлетворить въ достаточной мѣрѣ этому требованію можно было единственно прочнымъ путемъ *исследованія* тѣхъ особыхъ продуктовъ человѣческаго мышленія, которые назывались философіею и собрать *общія и существенные* черты или признаки этихъ продуктовъ. Такъ я и сдѣлалъ; и казалось бы, что г. Гроту слѣдовало немедленно подвергнуть изслѣдованію вѣрность этой операциіи отвлеченія общихъ и существенныхъ чертъ отъ данныхъ въ исторіи явленій и на этомъ

основанії произнести свою оцѣнку разбираемаго труда. Но вмѣсто этой естественой своей задачи мой критикъ завелъ совершенно не-идущую къ дѣлу рѣчъ о „содержаніи, которое философія дѣйствительно можетъ и должна имѣть въ будущемъ.“ Да откуда же взялъ г. Гrotъ, что я въ своей книгѣ задался этимъ празднымъ вопросомъ! Вопросъ состоялъ въ томъ, была ли и есть ли философія наука о мірѣ, а вовсе не въ томъ, чѣмъ она можетъ и должна быть въ будущемъ? Этотъ вопросъ, какъ и всѣ другіе вопросы о будущемъ, нельзя решить въ такой безусловной постановкѣ. Если люди не сизойдутъ до состоянія звѣрей, если у нихъ будетъ живая потребность въ понятіи міра, если научная дѣятельность людей останется въ состоянії спеціализаціи, если затѣмъ вообще космическая и теллурическая условія останутся приблизительно таковыми же, какъ и теперь, то можно утверждать навѣрное, что могутъ и должны быть тѣ особые продукты мысли человѣческой, которые до сихъ поръ назывались философіею. Но что они и впередъ будутъ называться такъ же, а не иначе, о томъ, даже и при предположеніи всѣхъ вышеозначенныхъ условій, утверждать весьма трудно по той простой причинѣ, что имена вещей или явлений перемѣняются совсѣмъ отъ другихъ причинъ, чѣмъ самыя вещи. Но вопросъ объ имени, конечно, никакого вліянія на самое дѣло не имѣетъ.

Какъ бы то ни было, мы въ этомъ случаѣ несомнѣнно натыкаемся на одинъ изъ тѣхъ мыльныхъ пузырей, которые вздувать мой критикъ ради удовольствія разрушать ихъ собственнымъ же дуновеніемъ. Для меня несомнѣнно, что въ основѣ этого пузыря лежитъ смѣщеніе вещи или явленія съ ея понятіемъ. Содержаніе философскихъ воззрѣній менѣяется съ теченіемъ времени, но само понятіе философіи остается неизѣблѣмымъ. Схоластическое міросозерданіе, естественный, но не удовлетворительный для настѣнъ продуктъ философской мысли своего времени, также точно имѣло право на имя философіи, какъ и міросозерданіе современной философской мысли. Какъ ни различно содержаніе сочиненій Риттера и Страбона, но все таки они обнимаются общимъ понятіемъ географіи, потому что это послѣднее заключаетъ такие признаки, которые оказываются общими сочиненіямъ и древняго, и новаго географа.

Но воротимся къ дальнѣйшимъ соображеніямъ г. Грота.

Находя, что я не рѣшилъ вопроса „о возможности будущаго существованія философіи какъ науки о мірѣ,“ онъ рѣшаетъ его самъ.

Я ничего не имѣлъ бы противъ этого занятія, если бы на первомъ же шагу онъ не покривилъ и не перетолковалъ одного изъ моихъ положеній. Дѣло въ томъ, что г. Гrotъ на основаніи двухъ мѣстъ моей книги (см. выше цит. № 3 и Фил. Этюды стр. 73) говоритъ, что я „выдѣляю изъ области философіи психологію и психологическую теорію познанія“ (стр. 5). Совершенно вѣрно относительно психологіи, но относительно психологической теоріи познанія не только въ обоихъ мѣстахъ, но и въ цѣлой моей книжкѣ не было сказано ни слова. (Не сказано было не потому, чтобы терминъ: психологическая теорія познанія, былъ невозможенъ, но потому что это весьма, такъ сказать, деликатный терминъ, представляющій весьма тонкій оттѣнокъ мысли, а потому подлежащій несомнѣнному смѣшенню въ сознаніи тѣхъ читателей, которые умѣютъ отличать только комара отъ слова). Очевидно, что г. Гrotъ мое выраженіе: „законы процесса познанія вообще“ замѣнилъ своимъ выраженіемъ: „психологическая теорія познанія“ считая ихъ тождественными.

Не могу не замѣтить мимоходомъ, что тотъ произволъ, съ которымъ господа критики позволяютъ себѣ иногда распоряжаться выраженіями разбираемаго автора, коренится главнымъ образомъ на *предположеніи*, что авторъ употребляетъ свои выраженія зря, какое попадетъ подъ руку. Конечно бываютъ и такие, но есть авторы, которые, можетъ быть, ни одного предложения безотчетно не напишутъ, а потому справедливость требуетъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ и всѣхъ мѣрить по этой мѣркѣ.

Но возвращаясь къ г. Гrotу, я долженъ сказать, что онъ не только позволилъ себѣ произволъ вообще, по *произволъ*, очевидно, умыслиенный. Дѣло въ томъ, что, при отсутствіи термина: „психологическая теорія познанія“, нѣсколько разъ въ моей книжкѣ встречается другой терминъ: *философская теорія познанія*, такъ напр. на стр. 80, 81 и 82. Но этого мало! тотъ же самый терминъ есть въ *предложеніи*, какъ разъ непосредственно слѣдующемъ за тѣмъ, на которое ссылается г. Гrotъ, говоря, что я „выдѣляю изъ области философіи психологію и психологическую теорію познанія.“ Но и этого все еще мало! Въ этомъ слѣдующемъ предложеніи сказано ясно, *ipsissimus verbis*, что „теорія философскаго познанія образуетъ особый весьма важный отдѣлъ философіи.“ (Я прошу читателя, если онъ только интересуется вопросами, о которыхъ у меня идетъ споръ съ моими оппонентами,

свѣрить стр. 5 очерка г. Грота съ моей книгой стр. 48. Для тѣхъ же, у кого пѣть подъ рукой ни книги, ни очерка г. Грота, замѣчу, что изъ двухъ предложеній составляющихъ цитату № 3 (см. выше) первое со словъ: „Далѣе философія...“ до словъ: „Общіе законы“ приведено въ выносѣ у г. Грота).

И такъ, *присутствіе* моего термина: философская теорія познанія, не только не остановило г. Грота отъ навязыванья мнѣ ни разу не употребленного мною термина: психологическая теорія познанія, но даже не остановило отъ явнаго и полнаго искаженія и изувѣченія моей мысли. Я не только *не выдѣляю теорію познанія* изъ области философіи, но считаю ее важнѣйшою составною частью этой науки.

Для чего понадобилось г. Гроту умышленное искаженіе моей мысли, это уясняется изъ слѣдующаго за тѣмъ заявленія г. Грота, что онъ самъ подъ „философіей“ разумѣеть только общее название круга частныхъ, специальныхъ наукъ (какъ психологія, теорія познанія, исторія развитія мысли, т. е., исторія философіи и т. д.);“ для него философія есть „только *flatus vocis*“ (стр. 6). Дѣло, видите ли, въ томъ, что г. Гроту хотѣлось *обойти* споръ со мною о значеніи теоріи познанія, споръ, въ которомъ вся, по крайней мѣрѣ, нѣмецкая философская современная литература была бы на моей сторонѣ. Дѣло въ томъ, что то, для чего въ послѣднее время у нѣмцевъ окончательно установился терминъ: *Erkenntniss theorie*, *Erkenntnisslehre*, и что называлось въ философіи также многими другими именами, напр., діалектикой, метафизикой, объективной логикой, онтологіею, логикой въ широкомъ смыслѣ и пр., составляло и составляетъ важнѣйшую часть, отдѣль, главу (название *ad libitum*) философіи. Вотъ *этую то главу* и хотѣлось оттягать г. Гроту у философіи, и если бы ему это удалось, то дѣло его было бы, что называется, въ шапкѣ, ибо возможны и есть такія философскія направлениа (напр. скептицизмъ) которыхъ вся философія, если можно такъ выразиться, состоитъ только изъ одной и притомъ весьма жиенькой теоріи познанія. Но, какъ утверждаю я, желая выиграть дѣло безъ боя, г. Гротъ сдѣлалъ попытку воспользоваться въ ущербъ философіи и еї недостойнаго представителя весьма смутнымъ по своей неустановленности въ русскомъ языкѣ (хотя и точно переводящемъ нѣмецкос.: *Erkenntnisstheorie*) терминомъ: теорія познанія. Для большей гарантіи успѣха прибавлено прилагательное: психологическая, которое, послѣ того какъ отслужило свою службу на стр. 5, было отброшено за ненадобностью на 6-й.

Но я еще ворочусь къ значенію теоріи познанія, а теперъ послѣдуемъ за ходомъ мысли г. Грота и за другими искривленіями, которымъ онъ подвергъ мою мысль.

Навязавъ мнѣ отреченіе отъ теоріи познанія и спрятавъ изъ игры, такъ сказать, старшаго козыря философіи, мой критикъ уже съ *веселымъ духомъ* принимается ошипывать ее далѣе и говоритъ, что „особаго фактическаго матеріала на долю особой науки философіи не выпадаетъ“ (стр. 6). Что „наблюденіе частныхъ фактovъ и выводъ частныхъ законовъ“ не входятъ въ задачу философіи, въ томъ г. Гротъ весьма *справедливо* ссылается на мои „Этюды.“ Точно также вѣрно и то, что я не признаю предметомъ философіи идеи, составлявшія ея содержаніе въ до-Кантовскомъ доктринализмѣ, напр., Богъ, душа.

Но далѣе у г. Грота стѣдуетъ новое искривленіе моей мысли, когда онъ прибавляетъ: „ни другія какія либо сущности не могутъ быть предметомъ философскихъ построеній, думаетъ г. Козловъ“ (стр. 6). При этомъ мой критикъ опять таки ссылается на меня самого, что будто бы я говорю о „невозможности познанія сущностей вообще въ разсужденіяхъ о различіи понятій бытія и міра“ (стр. 6 прим.) и даже приводить одно предложеніе изъ этихъ разсужденій. Но какъ въ этомъ приведенномъ предложеніи, такъ и во всѣхъ моихъ разсужденіяхъ о различіи понятій бытія и міра („Этюды“ стр. 23—37) о „невозможности познанія сущностей“ нѣтъ ни слова, что я и прошу читателя, имѣющаго подъ рукою мою книгу, провѣрить. Но зато въ этихъ разсужденіяхъ *не разъ* говорится о невозможности познанія „пустыхъ возможностей,“ которые мыслятся въ признаваемомъ философами трансцендентномъ бытіи; о нихъ же говорится и въ цитированномъ г. Гротомъ предложеніи. Дѣло въ томъ, что сущности сущностямъ розъ; такъ, напр., съ сущностями, ученис о которыхъ излагалось въ старинныхъ *пневматологияхъ* или въ сочиненіяхъ новѣйшихъ спиритовъ, долженъ быть одинъ разговоръ, а съ сущностями въ родѣ монадъ Лейбница, реальныхъ Гербарта или атомовъ матеріализма и пр.—другой: дѣло зависитъ отъ способа постановки сущностей и основаній, на которые опирается учение о нихъ. Философія, задающаяся вопросомъ о *сущности* міра или міроваго процесса, никогда не можетъ и не должна принципіально отказаться отъ изысканія *послѣднихъ и простѣйшихъ началъ*, къ которымъ можно было бы свести все разнообразіе и вещей, и событий міра. Все ограниченіе, къ которому она при

этомъ обязывается, состоять только въ крайней и всесторонней осмотрительности и отчетливости въ дедукціяхъ, гипотезахъ, и другихъ логическихъ приемахъ, которые употребляетъ философія на ряду съ другими науками для рѣшенія своихъ вопросовъ. Но вопросъ о *сущности міра*, и его процесса, или иначе выработка *понятій міра* и *мирового процесса* и есть главная задача философіи.

Конечно, некоторые утверждаютъ, что нельзя решить вопроса о сущности міра: но это утверждение, при попыткѣ подкрепить его *доказательствами и логическими основаніями*, обнаруживаетъ замѣчательное свойство приводить къ результатамъ, противоположнымъ тѣмъ, которые повидимому намѣчаются. Попытки логически *отрицать бытіе сущности* вещей приведутъ только къ убѣждению въ бытіи этой сущности, попытки *утверждать ея непознаваемость* къ убѣждению, что или нѣтъ вовсе никакого знанія, или что знаніе только и можетъ состояться при предположеніи познаваемости сущности вещей во-первыхъ, а во-вторыхъ что послѣдняя цѣль всяческаго знанія есть познаніе этой сущности. Къ сожалѣнію, я немогу вступить здѣсь съ читателемъ въ интересную но, по свойству своему, длинную бесѣду объ этомъ предметѣ, хотя надѣюсь имѣть къ тому поводъ въ другомъ мѣстѣ и въ другое время. Во всякомъ случаѣ *скептицизмъ*, т. е., направленіе, отрицающее сущность вещей или ихъ познаваемость, всегда само принадлежало къ области философіи и при томъ совершенно законно, добавлю я.

Но однако воротимся къ г. Гrotу!

Во всякомъ случаѣ я не отрицаю принципіально *сущностей* и мой критикъ позволилъ себѣ произвольно измѣнить букву моихъ положеній и перетолковать ихъ смыслъ.

И такъ, „ни теоріи познанія, ни простыхъ опытныхъ фактовъ, ни сущностей“ нѣтъ у философіи! Остается у ней „*синтезъ результатовъ, добытыхъ всѣми прочими отраслями знанія*“ (стр. 7). Этимъ, думаетъ г. Гrotъ, долженъ я удовольствоваться, и не ошибся. Я согласенъ и на это, ибо въ этой задачѣ философіи я могу въ случаѣ надобности возстановить все, и законно (факты), и незаконно (теорію познанія и сущности) отнятое у меня г. Гrotомъ. Но г. Гrotъ вовсе не такъ благодушенъ, чтобы оставить падолго философіи „*синтезъ результатовъ*.“ Онъ только, *sit venia verbo*, подразнитъ насъ лакомымъ кускомъ и тотчасъ же спрашиваетъ: „*возможна ли и нужна ли подобная наука,*

которая имѣла бы специальностью своею такой высшій синтезъ" (стр. 7). Отвѣтъ (г. Грота): „Исторический опытъ показалъ противоположное" (стр. 7).

Какъ, почему, спрашиваете вы?

Вы думаете, что г. Гротъ и въ самомъ дѣлѣ опирается на исторію? Нисколько! Онъ предпочитаетъ болѣе легкій, излюбленный имъ способъ подкрѣпить себя выводомъ изъ моихъ же показаній. Онъ приводить изъ моей книги цитату, въ которой высказана та мысль, что „ученые, занимающіеся естественными науками ясно и однообразно, особенно въ послѣднєе время опредѣляютъ предметъ своихъ наукъ, между тѣмъ, какъ ученые философы разногласяютъ въ обозначеніи своей науки." Прежде всего вѣрно то, что мысль эта была мною высказана.... но что же изъ того слѣдуетъ?

По моему ничего другаго какъ то, что одни философы не ясно различали границы и предметъ той самой науки, которую они созидали, между тѣмъ какъ другіе, что и указано мною въ „Этюдахъ," опредѣляли предметъ своей науки вѣрно.

По г. Гроту слѣдуетъ другое. „Наука, въ которой предметъ еще не опредѣлился не есть наука въ своемъ прошедшемъ и настоящемъ, она можетъ сдѣлаться таковою развѣ въ будущемъ" (стр. 7).

На этотъ разъ я не обвиняю моего критика въ какомъ либо исказлениіи, но все таки согласиться съ его выводомъ не могу, потому что это значило бы реальное, сущее въ природѣ, ставить въ зависимость отъ идеального, т. е., нашего знанія о немъ. Если дѣйствительно существующій предметъ не различенъ людьми отъ другихъ, а потому съ ними смѣшивается, отсюда еще нисколько не слѣдуетъ, что предметъ не существовалъ. Весь вопросъ въ томъ, существовали ли реально въ сознаніи человѣческомъ познанія о мірѣ, хотя бы и смѣшиваемыя, по нашему, съ познаніемъ о другихъ предметахъ? Если существовали, то наука о мірѣ была въ прошедшемъ. Конечно мы, теперь, съ нашей точки зрењія, имѣемъ право отвергнуть большую или меньшую часть содержанія бывшей науки, или же и все это содержаніе. Послѣднее можетъ случиться только въ такомъ случаѣ, когда предметъ бывшей науки былъ безусловно мнимый (случай на самомъ дѣлѣ невозможный), или же когда содержаніе науки относится не къ мнимому предмету, а къ дѣйствительному, только, съ нашей настоящей точки зрењія, составляющему предметъ другой науки.

Дѣло въ томъ, что *граница* между науками не есть нѣчто безусловное, неподвижное; граница науки можетъ быть разширена, съужена—это зависитъ отъ нашихъ, вызванныхъ многими данными въ истории обстоятельствами, слѣдовательно, условныхъ цѣлей или задачъ. Границы наукъ только тогда были бы неподвижны, когда не было бы связи между ихъ предметами; но этого пѣть; въ дѣйствительности все слито, соединено безчисленными посредствующими мостиками, многообразно *входитъ* одно въ другое. По этому то нѣть ничего, по моему крайнему разумѣнію, нелѣпѣ и неестественнѣе, какъ такъ называемый споръ между философіей и науками. Науки, которая дѣйствительно отрицали бы философію, отрицали бы сами себя, ибо конечная цѣль ихъ есть философія, что подъ другимъ именемъ признано на той же страницѣ и г. Гrotомъ; съ другой стороны философія, отдѣляющая себя отъ наукъ, отрицала бы себя и дѣлала бы себя мнимою. Дѣйствительный споръ и ведется, и можетъ быть веденъ только между *философіями* различныхъ направленій, при чёмъ нѣкоторые изъ нихъ, какъ было уже замѣчено выше, укрываются подъ знамя точной науки, совершая при этомъ ту ошибку, что *условный* и имѣющій только *сравнительное значение* терминъ: точная наука, возводятъ во что-то безусловное.

Вообще мы могли бы избавиться отъ многихъ, даромъ отнимающихъ силы и время споровъ, если бы постарались уяснить себѣ все содержаніе весьма *сложного* и потому *труднаго* для анализа понятія: наука. Безъ этого уясненія всѣ наши препирательства объ относительномъ значеніи наукъ будутъ бесполезны.

Но какъ бы то ни было, философія *существовала въ прошедшемъ и настоящемъ*, не смотря на то, что и въ прошедшемъ, и въ настоящемъ философы не ясно различали ея границы отъ другихъ наукъ. Точно также нисколько не мѣшає существованію физики, химіи, астрономіи и пр. то обстоятельство, что кто либо изъ представителей этихъ наукъ даетъ не точное опредѣленіе своей науки. Далеко не рѣдкость тотъ случай, что люди, знающіе содержаніе пауки, не могутъ сдѣлать точнаго ея опредѣленія. Такой случай ничего иного не означаетъ, какъ то, что эти люди не дали себѣ отчета въ *цѣломъ содержаніи* своей науки сравнительно съ *цѣлымъ содержаніемъ* другихъ наукъ. Да и давно ли естественные науки строже и точнѣе разграничили свои предметы? Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія не точность въ опредѣленіяхъ и смышеніе областей естественныхъ наукъ были дѣломъ обычнымъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы эти науки не существовали.

Далѣе г. Гротъ стремится доказать, что „философія не нужна и невозможна въ будущемъ.“ *Не нужна*, потому что и „частныя науки стремятся къ обобщеніямъ и синезу, ибо объединяющій синезъ есть уже идеальная цѣль частныхъ наукъ“ (стр. 7). Совершенно вѣрно, но надобно, чтобы кто либо эту идеальную цѣль старался осуществить на дѣлѣ, чего сами науки не дѣлаютъ, что подтверждается и самимъ г. Гротомъ на той же стр. 7-й. Значитъ, философія все таки *нужна*.

Не давши никакого доказательства положенія о ненужности философіи, г. Гротъ переходитъ къ вопросу о *невозможности философіи*.

Главный аргументъ заключается въ томъ, что такъ какъ въ философіи нѣтъ *своихъ фактовъ*, составляющихъ сравнительно устойчивыя исходныя точки, то ей приходится имѣть своимъ основаніемъ и „материаломъ не устойчивыя гипотезы другихъ вѣтвей знанія.“ Отъ этого философія не можетъ имѣть достовѣрности, ибо ей приходится „первичныя гипотезы и недоказанныя, хотя и плодотворныя, теоріи синтетизировать во вторичное, еще болѣе гипотетическое представление о мірѣ какъ цѣломъ!“ Далѣе при этомъ условіи философіи „пришлось бы съ каждымъ новымъ открытиемъ механически перестраивать свои теоріи“ (стр. 8). Наконецъ есть „высший синезъ наукъ невозможенъ, по г. Гроту, уже и потому, что съ увеличивающимся запасомъ фактическихъ знаній, задачи философіи дѣлаются практически неосуществимыми“ (стр. 9). Гдѣ же знать одному человѣку много наукъ со всѣми безчисленными ихъ „вѣтвями и вѣточками.“ На „однихъ выводахъ“ основываться нельзя, „ибо они могутъ быть невѣрны“ (*ibid.*). На авторитеты также полагаться нельзя, „ибо для каждой изъ взаимно исключающихъ и противорѣчащихъ другъ другу теорій существуютъ свои столь же сильные авторитеты.“ Наконецъ авторитетъ, думаетъ г. Гротъ, можетъ имѣть для настѣнную только въ той мѣрѣ „въ какой онъ точно, въ научной или литературной формѣ, выражаетъ нашу собственную мысль, или фактъ, эту мысль подтверждающей“ (стр. 10).

Я съ большою охогою *признаю*, что сей часъ изложенное *возраженіе* противъ философіи есть единственное мѣсто въ цѣломъ очеркѣ г. Грота, представляющее признаки серьезной и дѣйствительной критики. Къ счастію, сила этого возраженія значительно ослабляется слѣдующими соображеніями.

1) Г. Гротъ, какъ и многіе другіе противники философіи, забываетъ, что, хотя философія должна имѣть своимъ фундаментомъ нѣ-

сколько частныхъ наукъ, но что онѣ входятъ въ этотъ фундаментъ далеко не въ равныхъ составныхъ частяхъ. Задача философіи, и теперь не легкая, можетъ быть, была бы затруднена до непреодолимости, если бы философія находилась въ *равной зависимости* отъ всѣхъ наукъ, которая должна принимать во вниманіе при построеніи своихъ теорій. Но это не такъ! Главное основаніе для философіи составляетъ *психологія* и ея важнѣйшая, но въ тоже время самостоятельная отрасль, *логика*: зависимость, въ какой стоитъ философія отъ этихъ наукъ значительно *превышаетъ* зависимость ея отъ остальныхъ. Причина этого отношенія станетъ для насъ совершенно ясною, когда мы вспомнимъ, что всѣ безконечно разнообразныя внѣшнія явленія, пополняющія неизмѣримую вселенную, суть не только въ то же время, но прежде всего наши внутреннія явленія, *состоянія или акты* того, что мы называемъ своимъ духомъ, своимъ я. Понятно далѣе и то, что логика составляетъ краеугольный камень философіи, потому что всѣ безъ исключения науки зависятъ отъ логики, ибо каждая изъ нихъ устанавливала какое либо познаніе на своихъ специфическихъ основаніяхъ должна, —*conditio sine qua non*— установить его на *логическихъ*. Изъ этого слѣдуетъ, что психологія и логика должны быть знакомы философу во всей полнотѣ такъ что, если ужъ, во что бы то ни стало, нужно, чтобы у философіи были свои частные факты, то она смѣло можетъ считать таковыми факты психологіи и логики. Не даромъ психологія только въ послѣднее время выдѣлилась изъ философіи, а логику и до сихъ поръ многие философы и логики считаютъ отдѣломъ философіи. Конечно, тѣсная связь логики и психологіи нисколько не мѣшаетъ воздѣлывать ихъ независимо отъ философіи, хотя впрочемъ *сомнительно*, чтобы можно было быть *активнымъ дѣятелемъ* въ обѣихъ наукахъ, не имѣя хорошаго знакомства съ исторіею философіи.

2) Далѣе *зависимость* философіи отъ другихъ наукъ, составляющихъ ея фундаментъ, далеко не обусловливается *цѣльнымъ содержаніемъ* этихъ наукъ, напр., частными понятіями, частными законами, частными гипотезами, а только основными, высшими понятіями, высшими законами. Въ этомъ отношеніи не составляетъ исключенія даже и психологія. Въ сущности очень немногія понятія составляютъ предметъ философіи: бытіе, существованіе, познаніе, истина, субъектъ, объектъ, пространство, время, движеніе, причина, начало, конецъ, единое, многое, простое, сложное, сила, вещество, матерія и пр. и пр.

Вообще списокъ былъ бы не великъ, если бы и всѣ перечислить. Сума предложенийъ касающихся этихъ понятій въ каждой наукѣ, въ которую они входятъ, не велика сравнительно съ остальнымъ содержаниемъ науки, къ которому философія при своихъ синтетическихъ построенияхъ можетъ относиться болѣе или менѣе индифферентно. Иначе говоря, философія при синтезѣ можетъ и не имѣть въ виду всего громаднаго содержанія наукъ, входящихъ въ ея фундаментъ и обращать постоянное вниманіе только на немногія, такъ сказать, *избранныя положенія* частныхъ наукъ. Это именно суть тѣ сравнительно немногочисленныя положенія, которые не только составляютъ, такъ сказать, *философію частной науки* (выраженія: философія математики, философія физики и пр. не только употребляются, но и имѣютъ, по моему, за себя достаточное основаніе), но и *материалъ* для философіи въ собственномъ смыслѣ.

3) Вышепоименованныя и имъ подобныя понятія, которые приходится соединять въ одну систему философіи, составляютъ *такіе устои* для мышленія и познанія, что взглядъ на нихъ въ сферѣ различныхъ наукъ подверженъ сравнительно ничтожнымъ колебаніямъ. Такъ напр., цѣлые вѣка прошли, въ теченіи коихъ математика постоянно развивалась и разширялась, а между тѣмъ *капитальное*, лежащее въ основѣ геометріи понятіе о пространствѣ, какъ о безконечно дѣлимомъ, однородномъ, имѣющимъ три измѣренія безграничномъ *смѣстительщъ* всяческихъ тѣлъ оставалось незыблѣмымъ. Только недавно начавшіяся *спекуляціи* некоторыхъ математиковъ о пространствахъ различныхъ мѣръ кривизны и болѣе чѣмъ трехъ измѣреній угрожаютъ поколебать до селъ господствовавшее въ математикѣ представление пространства. Тоже можно сказать и о *высшихъ гипотезахъ* наукъ, которые, какъ я думаю вопреки г. Гrotу, по самой сущности дѣла должны быть чрезвычайно устойчивы. Очевидно, что чѣмъ большее количество фактовъ и частныхъ законовъ объясняется гипотезой, тѣмъ она, при своей установкѣ, подвергается наибольшему испытанію; отсюда или она очень скоро окажется несостоятельною, или же, если выдержитъ испытанія, становится *устойчивою*. Неустойчивыми могутъ быть напротивъ частные гипотезы въ паукахъ, объясняющія познанітельную область фактовъ. Вспомнимъ, что высшія научныя гипотезы напр., Коперника, Ньютона, стоять уже сотни лѣтъ, ни сколько не колеблясь, а только укрѣпляясь отъ безчисленныхъ открытій и непрестанного прогресса

въ тѣхъ наукахъ, къ которымъ онъ относится. Такъ какъ материалъ для философскаго синтеза служать именно высшія понятія, всеобъемлющія гипотезы и наиболѣе общіе законы частныхъ наукъ, то напротивъ нужно ожидать, что, если удастся *хоть разъ* философіи вывести *цѣлое и страйное зданіе* на этомъ фундаментѣ, то оно простоитъ долго. Не оттого, позволю я себѣ напомнить г. Гроцу, быстро падали и рушились нѣкоторыя философскія системы и построенія, что они исключительно стояли на научныхъ гипотезахъ и „плодотворныхъ теоріяхъ“ а отчасти оттого, что этотъ материалъ напротивъ *весъма скучно* доставлялся науками, отчасти же отъ того, что къ этому материалу прибавлялись продукты *фантазіи*, отчасти же отъ *односторонностей и ошибокъ*, въ которые впадали творцы системъ при самомъ синтезѣ высшихъ научныхъ понятій и теорій.

4) Кромѣ того благопріятнаго обстоятельства, что философія имѣеть своимъ материаломъ сравнительно устойчивыя высшія гипотезы и понятія есть еще и другое, о которомъ обыкновенно забываютъ противники философіи. Ходъ природы однообразенъ; безусловно новое, неожиданное встрѣчается весьма рѣдко; то, что ходячее мнѣніе считаетъ за новое, есть въ огромномъ большинствѣ случаевъ нѣсколько иначе скомбинированное и потому *иначе выглядывающее* старое. Не только трудно ожидать, чтобы къ исчерпаннымъ пами основнымъ силамъ природы привзошли новыя, но трудно ожидать, чтобы встрѣтились особенно замысловатыя, *новыя комбинаціи явлений*, въ коихъ выражаются эти силы.

Такъ какъ объединенію философіи подлежатъ наиболѣе общія выраженія того, что *есть и бываетъ*, то мы почти можемъ быть увѣрены что *специальные гипотезы и формулы*, въ которыхъ философы пытались высказать ученіе объ общемировомъ бытіи, его процессѣ и проч. исчерпаны. Дальнѣйшаго прогресса философіи должно ожидать не въ созиданіи новыхъ, а въ преобразованіи наличныхъ главныхъ философскихъ *концепцій*, въ болѣе методическомъ развитіи ихъ въ систему, въ соглашеніи съ данными наукъ, въ основательнѣйшей аргументаціи, въ выдѣленіи изъ философскихъ построеній фантастическихъ элементовъ, наконецъ въ соединеніи однородныхъ и соприналежащихъ философскихъ началъ и въ отдѣленіи другъ отъ друга разнородныхъ и т. п. Вся история философіи подтверждаетъ сей чистъ высказанное. Въ теченіи вѣковъ мы видимъ смѣшну монизма, дуализма и плурализма

въ вопросѣ объ одномъ или многихъ простѣйшихъ началахъ, къ которымъ можно свести весь міръ; далѣе въ вопросѣ о свойствѣ этихъ началъ смыняются *матеріализмъ и спиритуализмъ*, въ вопросѣ о характерѣ нашего познанія относительно бытія, *реализмъ и идеализмъ* въ разныхъ оттѣнкахъ, въ вопросѣ объ источникахъ познанія бытія, *сенсуализмъ и раціонализмъ*, въ вопросѣ о характерѣ міроваго процесса, *механизмъ и телеология*, въ вопросѣ о цѣнности міроваго бытія, *оптимизмъ и пессимизмъ* и т. п. Та же история философіи указываетъ намъ, что одна и та же концепція проходитъ, преобразовываясь, въ теченіи вѣковъ, напр., атомы отъ Демокрита черезъ Эпікура, Гассенди и пр., доходятъ до новѣйшаго матеріализма; тоже явленіе представляется намъ, напр., и другая концепція въ монадахъ Джордано Бруно, потомъ Лейбница и наконецъ реальныхъ Гербарта.

5) Что касается до затрудненій, будто представляемыхъ невозможностью знать всѣ науки для того, чтобы философъ былъ способенъ къ ихъ синтезу, то затрудненія эти противниками философіи преувеличиваются. Обыкновенно тѣ же самые противники считаютъ естественнымъ и возможнымъ требование знать многія науки, когда оно ставится не ради философіи, а другихъ цѣлей. Нигдѣ ни разу, напр., не приходилось мнѣ читать о невозможности соціологіи Ог. Канта, потому что онъ требуетъ для знанія и воздѣлыванія этой науки знанія предшествующихъ въ его классификаціи наукъ. Что для занятій соціологіей нужно знать пять трудныхъ наукъ, это считается дѣломъ естественнымъ и понятнымъ, но какъ скоро этѣ же науки нужно знать для занятій философіей, то начинаются разговоры: „да гдѣ же, да какъ же, да возможно ли.“ И такъ, въ чемъ же дѣло? Оно, по моему, просто сводится къ тому, чтобы философы имѣли какъ можно разностороннѣйшее и обширнѣйшее научное образованіе. Трудно вычислить науки, которыя, кромѣ логики, психологіи и исторіи философіи, необходимо ему знать въ достаточной полнотѣ: но ясно, что *не всѣ* же существующія науки. Конечно, едва ли возможно творчество для философа, если бы онъ не зналъ, напр., математики, физики, біологіи. Но отсюда никакъ не слѣдуетъ требованія, чтобы онъ непремѣнно зналъ всѣ малѣйшія „вѣточки“ этѣхъ наукъ, чтобы онъ въ нихъ произвелъ какія либо специальные работы, чтобы онъ зналъ, напр., всѣ химическія формулы, удѣльные вѣсы всѣхъ тѣлъ, умѣть решать всевозможныя задачи по математикѣ, механикѣ и т. п. Вѣдь, сплошь и рядомъ

случается, что человѣкъ, напр., несомнѣнно знающій физику вообще и даже преподающей ее, сознается, что онъ плохо знаетъ какой либо ея отдѣль, оптику что ли или акустику, разумѣется, сравнительно съ другимъ знающимъ этомъ отдѣль лучше. Поставлю вопросъ проще: достаточно ли ознакомившись съ пауками своего курса въ теченіи четырехлѣтняго занятія въ Университетѣ хорошій и дѣльный студентъ математического факультета, получившій предварительно основательное гимназическое образованіе? Если онъ ознакомляется *достаточно*, то прикиньте ему еще четыре года для изученія психологіи, исторіи философіи и нѣкоторыхъ соціальныхъ наукъ, и вы получите *фундаментально* подготовленного человѣка для самостоятельной дѣятельности въ философіи, разумѣется, если у него есть главное условіе для нея, а именно, искра Божія въ головѣ и въ сердцѣ. Несомнѣнно также и то, что для самостоятельной и специальной дѣятельности въ области философіи человѣкъ долженъ выступать гораздо позже, чѣмъ въ другихъ наукахъ, ибо, кромѣ научной подготовки, ему нужно знаніе жизни въ личномъ опыѣ: нужно чтобы результаты его философской дѣятельности истекали не изъ одной только умственной области, но и изъ нравственной. Что, при не нормальныхъ условіяхъ нашей соціальной жизни, на по-прище философіи выступаютъ люди *ни научно, ни жизненно* къ тому не приготовленные, то это обстоятельство не можетъ ничего говорить противъ возможности философіи. Мы всегда можемъ указать на то, что *истые философы*, творцы науки (Пармениды, Гераклиты, Платоны, Аристотели, Декарты, Спинозы, Лейбница, Локки, Юмы, Вольфы, Канты, Шопенгауеры, Гербарты и пр. и пр.) въ прошедшемъ всегда обладали всею должною научною и жизненною подготовкою для своего дѣла. Что касается до замѣчанія г. Грота о Кантѣ, „въ которомъ критики замѣчаютъ поверхностное отношение къ фактамъ и къ исторіи, не смотря на то, что онъ почти 50 лѣтъ просидѣлъ на одномъ стулѣ, не поднимая глазъ съ книги“ (стр. 9), то это замѣчаніе не принадлежитъ къ числу удачныхъ. Отношеніе Канта ко ггему тому, что подлинно составляло *систематическую науку* въ его время можно выразить только словами, которые сказаны были обѣ известномъ Салмазіѣ: „non defuit homini, sed scientiae quod nescivit Kantius.“ Поверхностное отношение къ исторіи, о которомъ „замѣчаютъ критики,“ относится къ неважнымъ, по существу, фактамъ исторіи философіи, которая во время Канта не была систематическою наукой, да и теперь

еще, къ сожалѣнію, не вполнѣ стала таковою. Что и въ наше время имѣть достаточныя научныя познанія для философской дѣятельности не невозможно, доказывается примѣромъ многихъ *современныхъ дѣятелей*, каковы напр. Спенсеръ, Льюисъ, Лотце, Вундтъ, Ланге, Дюрингъ и другіе и даже тотъ самый Гартманъ, котораго такъ свысока трети-руетъ г. Гrotъ. Конечно, при усердіи, можно выудить въ сочиненіяхъ всѣхъ ихъ какую либо фактическую ошибку и даже не одну: но никто способный къ болѣе серьезной, философской критикѣ не сталъ бы недостаточность философскихъ воззрѣній этихъ мыслителей въ томъ или другомъ отношеніи объяснять этими самыми фактическими ошибками. Да и у кого же вовсе нѣтъ ошибокъ?

6) Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о *значеніи авторитета*. Напрасно думаетъ г. Гrotъ, что авторитетъ только тогда и авторитетъ, когда подтверждаетъ или выражаетъ нашу же мысль. Онъ, должно быть, забылъ о другой, такъ сказать, гораздо важнѣйшей функции авторитета давать и возбуждать въ насъ мысли и представлениія, которыхъ мы не имѣли. Отъ колыбели, начиная съ авторитета матери и няньки, черезъ школу и всю жизнь до могилы, огромной массой того, что мы считаемъ своимъ собственнымъ умственнымъ достояніемъ, мы обязаны авторитету. Конечно, во множествѣ случаевъ мы даже и не сознаемъ, что постоянно произносимъ научныя положенія, въ которыхъ твердо убѣждены, а между тѣмъ не могли бы, въ случаѣ требованія, не только дать *томчасъ же* доказательства этихъ положеній, установленныхъ въ наукахъ, но даже и вообще воспроизвести эти доказательства. Очевидно, что въ этихъ случаяхъ, мы руководствуемся только *выводами* па вѣрѣ въ научные авторитеты. Впрочемъ, кромѣ этого основанія ставить высоко авторитеты у меня есть и другое, приложимое вообще въ дѣлѣ философіи и специально къ зауряднымъ философамъ, къ которымъ я прежде всего причисляю себя. Это основаніе въ диалогѣ съ самимъ собою я выставляю приблизительно въ такой формѣ: „Учился ты, говорю я себѣ, какъ и многие соотечественники, беспорядочно, „чему нибудь и какъ нибудь,“ а потому фундаментъ для твоего философствованія слабенекъ. Кромѣ того философія болѣе, чѣмъ какая либо другая наука, требуетъ напряженного, отчеливаго, т. е., логического мышленія, а оно весьма не легко. Взвѣсь же добросовѣстно свои слабыя силы и пойми, что для тебя самое лучшее средство выработать истину заключается въ неуклонномъ слѣдованіи

по стопамъ тѣхъ титановъ знанія и мысли, которые не только знали все, чѣмъ обладала ихъ эпоха въ наукѣ, но все это знаніе силою своей мысли изъ разрозненного превращали въ стройную систему. Не ки-
чись своимъ 19 вѣкомъ и его прогрессомъ, не увлекайся этими: „мы,
наше время, современный прогрессъ, точная наука“ и пр. и проч. и
твердо помни, что все, что сотни миллионовъ, населяющихъ теперь зе-
мной шаръ, считаютъ своимъ искусствомъ, техникою и наукою, все,
что они называютъ своими нравами, убѣжденіями, вѣрованіями, цѣ-
лями, идеалами—все это было въ первый разъ выдумано, изобрѣтено,
высказано, сформулировано, проповѣдано, установлено тѣми людьми,
которыхъ мы называемъ великими философами и учеными, великими
художниками, великими основателями и проповѣдниками религій, ве-
ликими государственными и народными дѣятелями. Во всѣхъ и у
всѣхъ народовъ ихъ, этихъ великихъ, можетъ быть, не наберется и
десятка тысячъ, а между тѣмъ во всѣхъ вѣка миллионы жили ихъ твор-
чествомъ. Что ты можешь открыть ошибки сдѣланныя и *нелѣпости*
сказанныя великими людьми, то и тѣмъ ты обязанъ имъ же, ибо са-
мому тебѣ никогда бы не вскрыть этихъ ошибокъ. Да и ошибка то
великаго человѣка въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ лучше твоей баналь-
ной истины и т. д. и т. д.... А посему, говорю я въ заключеніе, по-
стоянно памятую, что ты *фабричный и машинный* продуктъ природы,
а они ея *помазанники*, не спѣши пошвыривать авторитетами и про-
износить имъ безапелляціонные приговоры. Памятую далѣе, что только
немногіе, особенно въ философіи, способны мыслить *оригинально и са-
мостоятельно*, прежде всего изучи мысль великихъ и авторитетныхъ
людей, повѣряя ихъ другъ другомъ, старайся воспроизвести въ себѣ
эту мысль наивозможно точнѣйшимъ образомъ, а не поверхностно; и
только послѣ искренняго убѣжденія въ томъ, что ты добросовѣстно
взялся всѣ рго и contra, высказанные сильными мыслителями, фор-
мулируй окончательно свое убѣжденіе по *крайнему разумѣнію*.—Что
касается до „противоположныхъ теорій, за которыхъ одновременно сто-
ятъ сильные авторитеты, то если теорія не имѣеть особо важнаго зна-
ченія для философскаго синтеза, можно и подождать, пока выяснится
дѣло, если же теорія очень важна, то само собою разумѣется, что фи-
лософъ долженъ самъ изучить вопросъ и пристать сознательно къ той
или другой партіи или же сформулировать свое особое воззрѣніе на
вопросъ. Но такие спорные и въ тоже время важные для философіи

вопросы не выростаютъ, какъ грибы послѣ дождя; такъ въ настоящее время, по моему, только одинъ вопросъ, возникшій на почвѣ частныхъ наукъ, требуетъ самостоятельного отношенія со стороны философіи, именно, теорія Дарвина.

7) Наконецъ г. Гротъ и другіе противники философіи, говоря о невозможности философскаго синтеза, забываютъ самое главное, что у философіи есть *прошедшее*, что она есть органически развивающаяся и развивающаяся наука. Что философія, по трудности предмета и другимъ временнымъ условіямъ, не имѣетъ такой сравнительно высшей законченности (абсолютно ни одна не закончена), какую имѣютъ другія науки, то изъ того вовсе не слѣдуетъ, чтобы у нея не было драгоценнаго *преданія*, которое не состоитъ изъ однихъ только заблужденій, какъ утверждаютъ ея противники. Да и самыя эти заблужденія цѣнны, потому что мы, зная ихъ, болѣе въ нихъ не впадемъ, слѣдовательно, тѣмъ самymъ изъ сравнительно немногихъ возможныхъ путей для построенія истиннаго философскаго познанія устраниены нѣкоторые не могущіе вести къ цѣли. Во всякомъ случаѣ это выигрышъ; но философія имѣеть и *положительное содержаніе*: недаромъ работали надъ ней геніальнѣйшіе люди. Они оставили послѣ себя положенія, которыя едва ли могутъ быть когда либо поколеблены—такъ, напр., „Cogito ergo sum“ отца новѣйшей философіи, правильно *толкуемое и понимаемое*, должно составить краеугольный камень и основу всяческой философіи.

Смѣю надѣяться, что послѣ всего вышеизложеннаго преувеличенное и по существу ложное мнѣніе о невозможности философіи, какъ синтеза наукъ, должно уступить свое мѣсто истинному мнѣнію о ея *трудности*. Но съ этимъ мнѣніемъ я не только не сталъ бы спорить, но напротивъ готовъ всѣми силами защищать его.

Теперь остается для порядка указать на одно *искривленіе*, которое сдѣлалъ г. Гротъ надъ моими положеніями въ подкрѣплѣніе своихъ возраженій противъ возможности философіи.

Дѣло въ томъ, что въ возраженіяхъ г. Грота противъ возможности философіи онъ говоритъ, что „съ каждымъ новымъ открытиемъ науки философія должна была бы механически перестраивать свои теоріи“ (стр. 8). Къ этимъ словамъ присоединено примѣчаніе, въ которомъ сказано, что будто я „не желалъ бы такого положенія“ и сдѣлана глухая ссылка на „Этюды“ стр. 110. Прошу читателя взглянуть на стр.

110 „Этюдовъ,” и тамъ онъ не найдетъ ни единаго слова о „перестройкѣ философскихъ теорій по поводу новыхъ научныхъ открытій.“ На этой страницѣ я высказываюсь противъ эклектизма, т. с. противъ того вида философствованія, которое сшиваетъ особую систему изъ лоскутковъ другихъ системъ. При построеніи такой системы философъ не только не руководится „новыми научными открытиями“, но и вообще наукой не руководится, а *механически склеиваетъ* чужія готовыя оригиналныя построенія. Примѣромъ такого эклектизма можетъ, напр., служить философія Кузена, который былъ блестящимъ стилистомъ, трудолюбивымъ изслѣдователемъ въ области древней философіи, даровитымъ ораторомъ, но рѣшительно не былъ способенъ къ оригинальному философскому творчеству.

Но спрашивается, *зачѣмъ* понадобилось г. Гrotu такое выходящее изъ ряда вонъ по своему произволу искаженіе моей мысли? Для усиленія его возраженія, по видимому, надобности не было, ибо какъ замѣчено выше, его возраженія и безъ того были достаточно вѣски. Кажется, только для того, чтобы имѣть возможность *упрекнуть* меня лишній разъ въ противорѣчіи, ибо, послѣ того вышеуказаппаго примѣчанія, г. Гrotъ дѣлаетъ другое, въ которомъ и обвиняетъ меня въ „страннымъ противорѣчіс.“ Дѣло въ томъ; что я (искривленный г. Гrotомъ) съ одной стороны *будто бы* на стр. 110 *не желаю*, чтобы философія перестроивалась по мѣрѣ научныхъ открытій, а съ другой на стр. 70 утверждаю, что „если понятіе міра, какъ цѣлаго, строится по мѣрѣ нашего научнаго проникновенія въ предѣлы вещей и явленій и изслѣдованія ихъ связи, то въ разныя эпохи неизбѣжно должны были являться и являлись различныя міросозерцанія,“ т. с., иными словами, я признаю *должнымъ* и *желаю*, чтобы философія перестроивалась по мѣрѣ научныхъ открытій. Противорѣчіе дѣйствительно явное, если бы искривленіе г. Гrota было не искривленіемъ, а подлинною мою мыслию.

И такъ, совершенно вѣрно, что я признаю *должнымъ* и *желаю*, чтобы философія развивалась вмѣсть съ развитіемъ наукъ. Я не признаю принципіально абсолютной и вѣчной философіи! Но.... есть маленькая оговорка. Какъ видно изъ многихъ мѣстъ моей настоящей статьи, я думаю, что поводы, т. с. изъ ряда вонъ выходящія научные открытія, могущія радикально преобразовывать строю выведенное философское зданіе, вообще рѣдки, и чѣмъ дальше, тѣмъ будуть рѣже. Воз-

могно, что я и ошибаюсь, но я все таки думаю, что едвали въ будущемъ течениі наукъ можетъ встрѣтиться такое научное открытие, чтобы оно могло радикально измѣнить то міросозерцаніе, которое бы было построено удовлетворительнымъ образомъ на основаніи данного состоянія нашихъ знаній. Отсюда слѣдуетъ, что если удастся это построение, то мы будемъ имѣть философію, которая принципіально не будетъ абсолютна, но на практикѣ, пожалуй, будетъ походить на таковую.

Съ другой стороны я не желаю, чтобы строились философскія системы безъ повода къ тому въ новыхъ научныхъ открытияхъ. Я не желаю, чтобы всякий, можетъ быть, изъ одной охоты пооригинальничать философію собственного издѣлъя, имѣль право вкривь и вкось переклеивать, склеивать, раздѣлять и механически соединять оригиналныя системы, имѣвшія законныя поводы къ возникновенію въ духѣ великихъ творцовъ ихъ.

Противорѣчія здѣсь никакого нѣтъ, а есть согласіе.

Но вотъ у самого г. Грота, думается мнѣ, оказывается не поддѣльное *противорѣчіе* въ томъ, что онъ съ одной стороны доказываетъ „невозможность и бесполезность философіи,“ а съ другой стороны утверждаетъ, „что каждый развитой человѣкъ непремѣнно обязанъ самъ про себя подвести итогъ своимъ знаніямъ.... стремиться къ личному, по вѣнчаному философскому синтезу, къ которому человѣкъ даже бессознательно чувствуетъ непреодолимую потребность“ (стр. 10 и 11). На этотъ *субъективный* синтезъ человѣкъ имѣетъ право, потому что „наукой не исчерпывается вся наша мыслительная работа,“ потому что и „вѣнчаны науки для насъ возможны убѣжденія“ и „познавательная дѣятельность, которой наука служить только частнымъ выражениемъ“ (*ibidem*). Процессъ нашего ума, посредствомъ которого добывается этотъ субъективный синтезъ, „также необходимъ для каждой развитой личности, какъ необходима крыша для каждого обитаемаго зданія, какихъ бы она ни была цвѣта и очертаній“ (*ibid*). И такъ, мы имѣемъ, по г. Гроту, „познанія научные“ и кромѣ того „не научные“ и не только имѣемъ послѣднія, но *должны имѣть и стремиться къ нимъ*, и не только имѣютъ и стремятся къ нимъ люди нѣвѣжественные, по „должны люди развитые.“ Такъ какъ, г. Гротъ говорилъ о результатахъ этого своего „синтеза“ глухо и не обозначилъ, что бы могло быть предметомъ этого *не научного* (т. е., eo ipso не логического) *познанія*, то я позволю себѣ обратиться къ нему съ такою рѣчью. Такъ какъ Вы,

г. Гrotъ, чловѣкъ развитой, то, конечно, поступили по своему рецепту, значитъ, у васъ кромѣ многихъ научныхъ познаній о разныхъ предметахъ непремѣнно есть, и притомъ завѣдомо для Васъ, не научные познанія, то я прошу сказать хоть нѣсколько предложеній изъ этихъ не научныхъ познаній, а также сказать о чёмъ они у Васъ имѣются. Гдѣ находятся тѣ предметы, въ небесныхъ ли пространствахъ, на земной ли коркѣ, въ водахъ, или подъ землею, о которыхъ у васъ есть не научные познанія, и при томъ есть завѣдомо для васъ и къ которымъ вы даже завѣдомо стремились, выполняя тѣмъ долгъ развитого чловѣка.“

Мудреный кунстштокъ придумалъ г. Гrotъ для того чтобы посидѣть на двухъ стульяхъ разомъ, въ одно и тоже время *и отвергнуть философію, и признать*. Да неужели же г. Гrotъ и въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что кто либо удовлетворится философскимъ синтезомъ, который для него самого никакого научнаго значенія имѣть не будетъ; да лѣе неужели кто либо будетъ завѣдомо стремиться къ тому, чтобы набить свою голову какою то карманною философіею, зная навѣрное, что объективное значеніе ея *ниже сонной грѣзы*, ибо и эта послѣдняя въ моментъ ея происхожденія имѣеть для грезящаго характеръ объективный. Вся исторія показываетъ намъ, что люди часто имѣли міросозерцаніе ошибочное, но ни когда сами того не сознавали и придавали ему значеніе *объективной научной истины*. Когда же они начинали сомнѣваться въ истинности своего міросозерцанія, то впадали въ весьма тяжелое состояніе духа, изъ котораго непремѣнно стремились такъ или иначе *выйти*. Вообще изобрѣтеніе г. Гrotомъ обязанности стремиться къ „синтезу“ бѣзъ всякой вѣры въ его объективную истину, въ возможность его всеобщаго значенія, въ возможность того, что онъ станетъ цементомъ, связующимъ чловѣка съ ему подобными,—это *изобрѣтеніе* я считаю фантазіею, не имѣющею никакой почвы въ дѣйствительности и свидѣтельствующею, на мой взглядъ, только о томъ, что г. Гrotъ не вдумался въ сущность и генезисъ чловѣческаго знанія. Непреодолимая потребность къ синтезу имѣеть *одинъ корень* съ потребностю знанія вообще; люди хотятъ и думаютъ знать только то, что соответствуетъ какой либо дѣйствительности. Слѣдовательно, въ непреодолимой потребности синтеза *включено требованіе* такого синтеза, который соответствовалъ бы дѣйствительному бытію и имѣть бы общеобязательную силу. Что люди вѣрятъ и придаютъ научное зна-

ченіе своему філософському міросозерцаню, доказується і тімъ, что они ведутъ борьбу за него: о цвѣтахъ же и вкусахъ т. е., чисто субъективныхъ вещахъ, какъ уже давно замѣчено, не спорятъ. Однимъ словомъ, нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній, чтобы *філософскій синтезъ*, въ которомъ чувствуется непреодолимая потребность, не могъ и не долженъ быть систематическимъ, методическимъ, логическимъ, слѣдовательно, научнымъ, т. с., объективнымъ, необходимымъ и общеобязательнымъ. Хороша „крыша,“ которую рекомендуетъ г. Гrotъ развитымъ людямъ прикрывать зданіе своихъ знаній!

Въ дополненіе ко всему сказанному я считаю необходимымъ прибавить два, три слова о различії содержанія філософской теоріи познанія отъ содержанія психологіи, хотя мы уже нѣсколько касались этого выше, по поводу различія філософіи отъ психологіи.

1) *Психологія* вмѣстѣ съ другими психическими процессами (напр., чувствованіемъ, желаніемъ) изслѣдуєтъ и процессъ познанія во всѣхъ его явленіяхъ (напр., ощущеніи, мышленіи и пр.). Какъ и всѣ науки, естественные, психологія изслѣдуєтъ *естественные законы* всѣхъ психическихъ процессовъ, а въ то же время законы процесса познанія. При этомъ психологія вовсе не задается вопросомъ объ *истинности* или *правильности* познанія точно также, какъ она не задается въ изслѣдованіи чувствъ вопросомъ о правственности или безнравственности онъхъ. Предъ лицемъ психологіи ошибочное и истинное познаніе, правильное и неправильное равны; ея задачу составляетъ фактическое, естественное познаніе и его естественные законы. Далѣе психологіи нѣтъ дѣла и до того, какое значеніе имѣютъ явленія нашего познанія по отношенію къ вопросу о *его реальности* или къ вопросу о томъ, какія явленія нашего познанія (ощущенія ли или понятія и пр.) соответствуютъ существующей въ насъ дѣйствительности. Психологія изслѣдуєтъ только *явленія духа* и ихъ *законообразное теченіе*. Въ виду всего этого у меня въ „Этюдахъ“ стр. 48 и сказано: „изслѣдование законовъ процесса познанія вообще составляетъ предметъ не філософіи, а психологіи.“

2) Філософская же теорія познанія, или просто *теорія познанія* ставить вопросъ не только объ истинѣ и реальности познанія, но и о самой возможности познанія; оба вопроса впрочемъ до того сливаются, что раздѣльно и трактовать объ нихъ не возможно. Въ філософской теоріи познанія изслѣдуется вопросъ о томъ, какія явленія нашего

уход выражаютъ собою вѣдь нашего познанія *сущую дѣйствительность*, и на сколько выражаютъ; и почему мы за выраженіе дѣйствительности должны принять тѣ или другія явленія нашего познанія. Вѣнецъ философской теоріи познанія составляеть вопросъ о *возможности познанія*, т. е., вопросъ о томъ, какъ сущее признаваемое такимъ то и такимъ то (смотря по *основному началу теоріи познанія*, если такъ перевести нѣмецкое: *erkenntniss-theoretisches Princip*) можетъ отражаться въ познаніи такъ то и такъ то. При решеніи этого вопроса философія и впадаетъ въ то, что называется *метафизикой*, которая не есть впрочемъ необходимая принадлежность всякой философіи. Если философская теорія познанія (напр. скептицизмъ) отрицаєтъ постановку вопроса о возможности познанія, отрицающео *ipso* и вопросъ о возможности познанія сущаго, то она отрицаєтъ и метафизику. Но я не могу теперь входить въ дальнѣйшее изложеніе довольно сложныхъ отношений *теоріи познанія къ метафизикѣ* и надѣюсь коснуться этого въ другомъ мѣстѣ. Сказанного же достаточно для уясненія различія, которое я дѣлаю между психологіею и теоріею познанія.

3) Чрезвычайно важное, по, къ сожалѣнію, еще нѣсколько шаткое мѣсто между психологіею и философіею занимаетъ *логика*. Есть ученые, которые смотрятъ на нее какъ на большую главу психологіи, другие видятъ въ ней только искусство, треты сливаютъ ее съ теоріей познанія, у четвертыхъ логика какъ бы поглощаетъ собою всю философію. По моему крайнему разумѣнію, *значеніе логики* таково. Во всякомъ случаѣ она есть наука не о всѣхъ познавательныхъ процессахъ, а только о *мышленіи*. По скольку мышленіе есть только естественный, психологический процессъ, подчиняющійся своимъ естественнымъ законамъ, по стольку мышленіе есть предметъ психологіи. Но мышленіе, протекая естественно, имѣетъ двоякій характеръ: въ одномъ случаѣ оно протекаетъ безотчетно, безъ контроля съ нашей стороны, безъ сознанія цѣли и результатовъ мышленія, т. е., что оно должно дать истинное познаніе; въ другомъ оно протекаетъ *при контролѣ* и при сознаніи. Въ этомъ второмъ случаѣ изъ психологическихъ законовъ мышленія вообще выдѣляются особые законы правильного мышленія, которые непосредственно и сознаются нами. Иначе говоря, когда мы мыслимъ съ цѣлью получить истинные, т. е., правильные результаты мышленія (при данномъ материалѣ для операций мышленія), то нами ясно сознаются законы или требованія мыслить въ каждомъ

данномъ случаѣ такъ, а не иначе. Эти *особые законы* не суть только естественные, психологические законы, но кромѣ того суть специальные *нормативные законы мышленія*, при соблюденіи которыхъ въ познаніи, по скольку оно зависитъ отъ операций мышленія, устраняется ошибка. Но и логика не задается вопросомъ о реальности познанія, хотя возможность его составляетъ необходимое молчаливое *предположеніе логики*. По этому логика есть формальная наука, она предлагаетъ только приемы для обеспечения правильности мышленія, следовательно, имѣть въ виду истину познанія только со стороны формы. Тѣ же, которые приписываютъ логикѣ решеніе вопроса о реальномъ бытіи и вопроса объ отношеніи бытія къ мышленію, тѣ превращаютъ логику изъ формальной науки въ материальную и сливаютъ ее не только съ теоріею познанія, но даже съ метафизикой.

4) Теперь я укажу, въ какомъ смыслѣ могъ бы быть мною употребленъ ни разу не употребленный терминъ: *психологическая теорія познанія*. Если философія признаетъ, что психологія составляетъ главнейшую, хотя и не единственную, для нея основу, то теорію познанія такой философіи можно назвать психологическою теоріею познанія. Этотъ терминъ имѣлъ бы только *сравнительное значение* и отличалъ бы философію, основанную на психологіи, отъ философіи, на нее не опирающейся. Что таковая возможна, доказательствомъ служить философія Ог. Конта, не только не имѣющая подъ собой никакой психологіи, но и отрицающая съ своей точки зренія эту послѣднюю.

Но достаточно объясненій по поводу вопроса о ненужности и невозможности философіи; прекращаю также и рѣчь объ искривленіяхъ, которыхъ цѣлая половина остается подъ спудомъ. Обращаюсь ко второй категоріи критическихъ эволюцій г. Грота, *вздутымъ недоразумѣніямъ*.

Выше мы уже встрѣтились съ однимъ изъ этихъ мыльныхъ пузырей; теперь укажу еще на одинъ, оставляя остальные тоже подъ спудомъ.

Для уясненія дѣла позволю себѣ маленький примѣръ. Положимъ вы излагаете исторію науки въ Греціи въ александрийскомъ періодѣ и положимъ, что случайно вамъ пришлось написать предложеніе: „Когда Александръ Македонскій разрушилъ персидское царство, то случилось то-то и то-то....“ Вдругъ вашъ критикъ, разбирающій ваше сочиненіе по

исторії науки, приступилъ бы къ вамъ съ вопросами: „да почемъ вы знаете, что Александръ Македонскій разрушилъ персидскую монархію, да зачѣмъ вы этого не доказали, да что значитъ слово: разрушить и т. п.“ Очевидно, что иначе какъ мыльными пузырями этихъ праздныхъ въ данномъ случаѣ вопросъ назвать нельзя. Нѣчто подобное случилось со мною и отъ г. Грота.

Въ *предисловіи* (прошу замѣтить это) къ своей книгѣ я взялъ цитату изъ Ог. Конта, гдѣ сказано объ „умственной анархії“ въ современномъ обществѣ. Далѣе, присоединивъ къ прилагательному: „умственная,“ другое: „нравственная,“ я на двухъ, трехъ страничкахъ высказалъ ту мысль, что лучшимъ противодѣйствиемъ этой умственной и нравственной анархіи, фактъ которой я признаю вмѣстѣ съ Ог. Контомъ, могло бы служить единое философское міросозерцаніе, которое могло бы соединить лучшихъ въ нравственномъ и интеллектуальномъ отношеніи людей. Затѣмъ уже въ предисловіи я перехожу къ другому предмету, а въ книгѣ своей трактую о предметѣ философіи (1-й Этюдъ) и методѣ (начало 2-го).

Вотъ, по поводу этой-то „интеллектуальной и нравственной анархії“ г. Гротъ и поднялъ вопросы, весьма похожіе на обозначенные въ вымышленномъ мною примѣрѣ.

„Во первыхъ спросимъ, говорить онъ (стр. 2), что разумѣеть авторъ подъ умственной и нравственной анархіей общества? Прочитавъ книгу, мы не нашли въ ней точнаго разъясненія этихъ понятій. Очевидно, г. Козловъ не считаетъ возможнымъ подвергнуть сомнѣнію фактъ указанной анархіи. Между тѣмъ, по нашему мнѣнію, термины „умственная“ и „нравственная“ анархія весьма условные и неизбѣжно требуютъ комментарій.“

Безполезность и вздутие этого вопроса, надѣюсь, читатель ясно увидитъ изъ краткаго моего отвѣта на него.

Авторъ „Этюдовъ,“ отвѣчаю я, не разъяснялъ этихъ понятій въ своей книгѣ: 1) оттого что темами его книги были: предметъ философіи и ея методъ, а не умственная и нравственная анархія общества; 2) оттого что онъ никакъ не предполагалъ, чтобы понятіе анархіи неизбѣжно требовало поясненій для вообще образованныхъ людей, для которыхъ назначалась книга; 3) самое главное, оттого что указаніе и ссылка на Конта, при заявлѣніи согласія съ нимъ, освобождала его отъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій.

Вмѣсто того, чтобы дѣлать безполезныя предположенія о фактахъ,

которые „служили исходною точкою пессимизма г. Козлова“ (стр. 3) и потомъ опровергать эти *праздныя предположенія*, и вмѣсто того, чтобы изъ опроверженія этъхъ гипотезъ выводить слѣдствіе, „что г. Козловъ отчасти увлекся звучностью словъ въ ущербъ точности,“ гораздо лучше сдѣлалъ бы г. Гrotъ, если бы *вспомнилъ*, что разумѣеть Конть подъ „умственной и нравственной анархіей“ и въ какихъ явленіяхъ онъ видитъ ее въ современномъ обществѣ. Я говорю „вспомнилъ,“ потому что г. Гrotъ въ своемъ очеркѣ утверждаетъ, что то „направление, которое окончательно погубило философію, какъ науку о мірѣ, имѣло свое законченное и опредѣленное выраженіе въ ученіяхъ Канта и Милля“ (стр. 20); а *утверждать* это можно только тому, кто *достаточно знакомъ* съ ученіями Канта и Милля. Но утверждать и помнить или знать основанія, на которыхъ должно стоять утвержденіе—суть двѣ вещи разныя, что и подкрѣпляется примѣромъ самого г. Гrota. Занимаясь опроверженіемъ мнимыхъ „исходныхъ точекъ моего пессимизма“ и имѣя въ виду представить *полтиное* въ моемъ тоже мнимомъ *увлеченіи* „звукостью словъ,“ г. Гrotъ *утверждаетъ*, что „самъ Конть говоритъ только объ anarchie intellectuelle“ (стр. 4).

Въ томъ то и дѣло, что Конть говоритъ не только объ anarchie intellectuelle, но и объ anarchie morale и говорить объ обѣихъ не мало, говорить и въ „Курсѣ,“ и въ „Системѣ,“ что я и предлагаю поискать г. Гrotу самому.

Препираться по поводу этого и другихъ праздныхъ недоразумѣній, поднятыхъ г. Гrotомъ, я считаю безполезнымъ, а потому перехожу къ третьей категоріи его критическихъ эволюцій. Изъ мухъ, превращенныхъ въ слоновъ, я выберу самыя маленькия:

1) Книжка моя печаталась и вышла въ началѣ 1876 года, а въ предисловіи ея, писанномъ мною *de facto* ранѣе книги, выражены надежды на будущую дѣятельность Ланге, автора „Исторіи Матеріализма,“ который (т. е., Ланге) уже въ концѣ 1875 года, къ сожалѣнію, бывшемуно умеръ. Этотъ „промахъ“ (стр. 22) и отмѣченъ г. Гrotомъ. *Вѣрно*, и спорить нечего!

2) Другой промахъ г. Гrotъ видитъ въ томъ, что я употребилъ выражение: „блестящій успѣхъ, который получила въ Германіи философская система Гартмана.“ Ну! этого промаха я безъ боя не уступлю. Во первыхъ, почему мой отзывъ о Гартманѣ долженъ быть непремѣнно „повтореніемъ мнѣнія г. В. Соловьева“? (стр. 22). Я вовсе не отка-

зываюсь поучиться чему нибудь дѣльпому и у г. Соловьева, но въ данномъ случаѣ о Гартманѣ я все таки могу имѣть *самостоятельное мнѣніе*, хотя бы потому что я перевѣлъ по русски главное сочиненіе Гартмана. Конечно, обстоятельство этого русскаго перевода не известно г. Гроту, но меня беретъ маленькое *сомнѣніе*, знакомъ ли онъ съ Гартманомъ въ подлинникеѣ, наконецъ видаль ли опѣ нѣмецкія сочиненія Гартмана? Сомнѣніе мое основано на слѣдующемъ соображеніи. Кто видѣлъ сочиненія Гартмана, а особенно въ изданіяхъ послѣднихъ лѣтъ, тотъ замѣтилъ, вѣроятно, что книгопродавецъ—издатель Гартмана, конечно, съ коммерческою цѣлью, приводить *массу отзывовъ* о Гартманѣ и нѣмецкой, и иностранной печати. Уже изъ одного просматриванія этихъ отзывовъ, которые принадлежать далеко не однимъ обычнымъ сотрудникамъ разныхъ популярныхъ газетъ и журналовъ, по людямъ, специально врачающимся въ сфере философіи, психологіи, логики и пр. (которыхъ, слѣдовательно, парадоксами не удивишь) и притомъ людямъ различныхъ направленій, станетъ всякому ясно, что *успѣхъ Гартмана* (7 изданій „философіи Безсознательнаго“ и при томъ 3 стереотипныхъ, т. е. значительными массами) не коренится только въ „*крайней парадоксальности* его выводовъ и любопытствѣ публики“ (стр. 22). Успѣхъ Гартмана кромѣ *снова проснувшейся* въ обществѣ потребности въ философскомъ міросозерцаніи, объясняется и тѣмъ, что система Гартмана, хотя и страдающая значительными недостатками, о которыхъ вести рѣчь теперь не время, заключаетъ въ себѣ элементы живой и истинной философіи, элементы, ставшіе доступными болѣе обширному кругу читателей, благодаря между прочимъ и никѣмъ не отрицаемому большому таланту Гартмана. Кромѣ этого общаго обстоятельства есть и другое специальное, по которому Гартманъ возбуждаетъ интересъ и въ кругу специалистовъ по философіи и смежнымъ съ нею наукамъ. Дѣло въ томъ, что можно вполнѣ или въ значительной степени отвергать систему Гартмана, находить въ ней внутреннія противорѣчія, противорѣчія съ науками, но нельзя не согласиться, что есть нѣкоторые специальные вопросы въ теоріи познанія, психологіи, этикѣ, гдѣ дѣятельность Гартмана имѣеть цѣну и значеніе, по мимо его метафизики и системы. Относительно замѣчанія г. Грота, что Гартманъ „не создалъ сколько нибудь стоящей вниманія школы и что онъ не пользуется сочувствіемъ дѣльныхъ умовъ“ (стр. 22), я скажу, что тутъ все дѣло въ смыслѣ словъ: „стоящей вниманія и дѣльный.“ Если,

напр., такихъ людей, какъ G. Spicker, которому между прочимъ принадлежитъ остроумная критика „Исторіи матеріализма“ Ланге, считать за людей, стоящихъ вниманія, то, пожалуй, можно сказать, что школа Гартмана уже образуется; тогда къ ней можно причислить этого Спикера, М. Венеціанера, Тауберта, дю-Преля. Точно также если можно назвать дѣльными такихъ нѣмецкихъ философовъ и ученыхъ, какъ Кирхманъ, Лассонъ, Фолькельтъ и другіе, то слѣдуетъ сказать, что Гартманъ пользуется сочувствіемъ дѣльныхъ людей. Кроме того я позволю себѣ указать на почтенное отношение къ Гартману французскихъ ученыхъ, которые группируются около новаго философскаго журнала (*Revue philosophique*), редактируемаго такимъ трезвымъ и серьезнымъ человѣкомъ, какъ Рибо, переводчикъ Спенсера, авторъ изслѣдований объ англійской психологіи и о психической наследственности.

3) Теперь на прощанье выбираю еще микроскопическую музыку, т. е., промахъ, о которомъ всего два слова. Г. Гrotъ замѣчаетъ мнѣ, что нельзя видѣть въ „Психологическихъ Задачахъ“ г. Кавелина (да простить онъ употребленіе его имени всуе) „отголосковъ англійской эмпирической психологической школы,“ ибо, по мнѣнію г. Грота, „направленіе и приемы г. Кавелина скорѣе германскіе“ (стр. 25). Предполагая, что мнѣніе г. Грота вѣрно, спрашивается, почему бы г. Кавелинъ не могъ отражать англійскія вліянія не прямо, а черезъ Германію? Развѣ не могло случиться такого факта, что психологія воззрѣнія г. Кавелина сложились подъ вліяніемъ такого германскаго мыслителя, который самъ былъ подъ вліяніемъ англійской школы? Не думаю, чтобы г. Гrotъ сталъ отрицать возможность такого случая.

Я не могу безъ боя уступить г. Гrotу ни одного изъ тѣхъ „промаховъ, неточностей, противорѣчій и неопределенностей,“ которыми онъ укоряетъ меня въ своемъ очеркѣ. Но я ограничился вышеприведенными и оставилъ другія въ сторонѣ отчасти по тому, что для спора по поводу этихъ послѣднихъ потребовалось бы много места и времени, отчасти потому, что они не имѣютъ значенія для тѣхъ вопросовъ философіи, выясненіе которыхъ составляло главный интересъ для меня въ теченіи длиннаго спора.

Но, спросить кто либо, если философію, по существу дѣла, отвергаютъ ради философіи же, то во имя какой отвергалъ г. Гrotъ философію, какъ науку о мірѣ?

Отвѣтъ: во имя той домашней субъективной, которою несомнѣнно

обладаетъ г. Гrotъ въ качествѣ развитаго человѣка. Но, къ сожалѣнію, содержаніе этой философіи для насъ останется навѣки неизвѣстнымъ, ибо, не вѣря въ объективное значеніе этой философіи, г. Гrotъ, конечно, не понесетъ ее на публичную арену и развѣ, развѣ сообщитъ ее ближайшимъ друзьямъ подъ секреомъ, какъ *личную тайну*.

Оканчивая свое объясненіе съ г. Гrotомъ, я еще разъ приношу ему глубокую благодарность за вниманіе къ моему труду и за признаніе за мною искренности убѣжденія. Въ этомъ г. Гrotъ навѣрное не ошибся.

III.

Въ журналѣ, содержаніе котораго находится въ обычномъ разладѣ съ фирмой, въ такъ называемомъ „Дѣлѣ“ (№ 5-й 1877 г.) появилась статья г. П. Никитина: „О пользѣ философіи“.....

Но я считаю необходимо ту оговорку, что несмотря на общую черту отрицательного отношенія къ философіи, г. П. Никитина никакъ не должно смѣшиваться съ почтенными оппонентами, отъ которыхъ я до селѣ защищался. Какъ далеко ни расхожусь я въ мнѣніяхъ съ гг. Аланскимъ и Громомъ, какъ сильно я ни оспаривалъ ихъ въ предыдущихъ статьяхъ, я все таки послѣ спора съ ними остался въ убѣждѣніи, что я имѣлъ дѣло съ людьми, самостоятельно выработавшими свои воззрѣнія и самостоятельно ихъ защищавшими и притомъ защищавшими изъ научно-теоретическихъ побужденій безъ стороннихъ цѣлей. Г. П. Никитинъ совсѣмъ иное дѣло. Задача его исключительно состояла въ томъ, чтобы скомпаковать статейку въ 2, 3 печатныхъ листа и только.

Съ г. П. Никитинымъ въ споры вступать я, конечно, не буду, а ограничусь только указаніемъ на безцеремоннѣйшую эксплоатацио чужаго труда со стороны *дѣльного* рецензента. Какъ поводомъ къ статейкѣ г. П. Никитина, такъ и объектомъ эксплоатации послужили двѣ книги: моя (Философскіе Этюды 1876 г.) и г. Лесевича (Опытъ критического изслѣдованія основоначаль позитивной философіи 1877 г.). Изъ этѣхъ двухъ книжекъ выбрано по крайней мѣрѣ до $\frac{3}{4}$ содержанія статейки г. П. Никитина. Эти $\frac{3}{4}$, выбранныя изъ нашихъ книгъ, были *цементованы* доморощенной философіей г. П. Никитина съ одной стороны, съ другой плохимъ подражаніемъ остроумію, встрѣчающему въ юмористическихъ листкахъ.

Всякій, читавшій эту статью, непремѣнно замѣтилъ, что въ ней *масса выписокъ* изъ разбираемыхъ книгъ, то изъ моей, то изъ г. Лесевича. Но не читавшій нашихъ книгъ и не подозрѣваєтъ, что, кромѣ обозначеныхъ выписокъ, есть *большія и многія мѣста*, гдѣ г. П. Никитинъ *выдаетъ отъ себя взгляды и факты*, схваченные въ перемежку то изъ моей книги, то изъ книги г. Лесевича и соединенные ничего незначющими фразами.

Вотъ одинъ изъ рѣзкихъ примѣровъ. Послѣ первыхъ трехъ страницъ (66—68), наполненныхъ мизернѣйшими шуточками и прибауточками, которые несомнѣнно принадлежать перу самаго г. П. Никитина, 69-я страница болѣе, чѣмъ на половину, состоитъ изъ обозначенныхъ выписокъ изъ нашихъ книгъ. Но за тѣмъ съ конца 69-й стр. почти до конца 71-й слѣдуютъ *две страницы*, которая, за исключеніемъ двухъ, трехъ строкъ, *выданы г. П. Никитинымъ за его собственныя факты и взгляды*, а между тѣмъ *выхвачены* также изъ нашихъ же книжекъ.

Какъ ни жалко мнѣ тратить время, печать и бумагу на обличеніе *дѣльнаю* критика, но при мысли, что эта трата можетъ послужить въ пользу хотя бы одному изъ *неопытныхъ* читателей (ибо взрослый въ умственномъ и нравственномъ отношеніи читатель тратить время на статьи г. П. Никитина не станетъ), я рѣшаюсь на длинную выпиську. Вотъ точь въ точь двѣ страницы изъ „Дѣла.“

Но какъ-же объяснить, въ такомъ случаѣ, нынѣшній поворотъ общественного мнѣнія въ пользу философіи, какъ объяснить ту реакцію антифилософскому, отрицательному направленію, которая началась въ Европѣ съ 60-хъ г. и у насъ, въ Россіи, съ 70-хъ г.? Реакція эта несомнѣнна. Такъ въ 60-хъ годахъ въ Германіи образуется цѣлая школа въ направленіи Г'ербарта (который писалъ въ первой и второй четверти нынѣшняго столѣтія). Затѣмъ, въ 60-хъ-же годахъ, публика начинаетъ сильно интересоваться системою Шопенгауэра, начавшаго свою дѣятельность еще въ 20-хъ годахъ. Во второй половинѣ 70-хъ годовъ публика набрасывается на систему Гартмана и въ короткое время она пріобрѣтаетъ громадную известность и пользуется значительнымъ успѣхомъ. Успѣхъ этотъ не успѣлъ еще затмиться, какъ уже является новая вполнѣ законченная система Дюринга („Cursus der Philosophie“, вышедший въ 1875 году). „Исторія матеріализма“ Ланге, вышедшая въ 1873 г. уже вторымъ, дополненнымъ изданіемъ, сразу-же обращаетъ на себя всеобщее вниманіе: ею зачитываются; она становится настольною книгою не только у присяжныхъ философовъ,

но и вообще у людей, претендующихъ на элитеть „мыслящихъ.“ Слава Канта оживаетъ; его начинаютъ изучать за ново; его защищаютъ, спариваютъ, коментируютъ, возникаетъ цѣлая философская литература о Канть и по поводу Канта. Тоже самое явленіе замѣчается и въ другихъ странахъ: во Франціи, Италіи и Англіи.

Съ 60-хъ годовъ система Конта, извѣстная до тѣхъ порь только въ небольшемъ кружкѣ болѣе или менѣе, „уединенныхъ“ мыслителей, появляется, по словамъ Милля, „на поверхности современной философіи.“ О ней начинаютъ говорить, спорить, по поводу ея возникаетъ цѣлая литература; за-лежавшіеся въ книжныхъ магазинахъ экземпляры „Курса положительной философіи“ распределяются по баснословнымъ цѣнамъ, и уже въ 1864 году является потребность въ новомъ изданіи; въ 1869 году „Курсъ“ выходитъ третьимъ изданіемъ. Съ 1867 г. французскіе (съ примѣсью русскаго элемента) позитивисты начинаютъ издавать свой журналъ *Revue de la Philosophie, positive*, продолжающійся до нашего времени. Параллельно съ возрожденіемъ контизма во французской публикѣ развивается интересъ къ новѣйшей нѣмецкой и англійской философіи. Спенсеръ, Гартманъ, Кантъ переводятся на французскій языкъ. Въ запрошломъ году Рибо основываетъ „*Revue Philosophique*,“ съ цѣлью, по возможности всесторонне, ознакомить публику съ господствующими направленіями современной философіи вообще и нѣмецкой въ частности. Журналъ этотъ въ короткое время успѣлъ занять довольно видное мѣсто среди французскихъ *Revues* и пріобрѣлъ себѣ весьма обширный кругъ читателей. Почти одновременно съ нимъ и по очень сходной програмѣ, возникаетъ въ Англіи другой философскій журналъ „*The Mind*.“ Съ нынѣшняго года въ Лейпцигѣ число нѣмецкихъ философскихъ журналовъ увеличилось органомъ ново-кантійского направленія, „*Vierte Jahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie*“ (издатель Авенаріусъ—авторъ недавно вышедшаго сочиненія „*Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten Kraftmasses*,“ главные редакторы: Гбингъ, Гейнцъ и Вундтъ). Судя по первымъ книжкамъ, журналъ этотъ имѣть много общихъ точекъ соприкосновенія и съ *Revue Philosophique* и съ „*Mind*.“

Въ Италіи съ 1868 по 1875 г. выходитъ цѣлый рядъ философскихъ сочиненій (Виллари, Токко, Анджули, Барцелотти, Соттини, Сколари и др.) преимущественно позитивистического направленія.

Чтобы судить о силѣ и значеніи современного философскаго движенія въ Англіи, достаточно указать на работы Герберта Спенсера, на ту популярность, которой пользуются философскія сочиненія Дж. Ст. Милля, и, наконецъ, на недавно (въ 1873 г.) вышедшую книгу Льюиса (уже переведенную на русскій языкъ) „*Вопросы о жизни и духѣ*.“ Конечно, сама по

себѣ взятая, послѣдняя книжка не представляетъ ничего особенно замѣчательнаго, но она важна, какъ знаменіе времени. Льюисъ, ярый поклонникъ Конта, относился до сихъ поръ крайне отрицательно ко всему, что лежало за предѣлами контійскаго позитивизма; вопросы о духѣ, о сущности вещей, о первой причинѣ и т. п. вопросы, составляющіе любимую тему для философскаго празднества, онъ считалъ прежде вопросами пустыми, неподлежащими никакому разумному отвѣту; въ послѣдней же своей книгѣ онъ не только признаетъ законность ихъ постановки, возможность ихъ решенія, но и самъ даже пытается дать это решеніе.

Наконецъ, въ заключеніе нельзя не указать и на тотъ знаменательный фактъ, что въ послѣднее время не только съ каждымъ годомъ увеличивается число людей, специально разрабатывающихъ философскіе вопросы, но даже „талантливѣйшіе представители специальныхъ наукъ: химіи, физіологии, біологіи и проч., справедливо замѣчаетъ г. Козловъ, — начинаютъ философствовать. Можно насчитать много именъ специальныхъ ученыхъ, выходящихъ изъ своей специальной области въ область философіи; ограничимся указаніемъ, напр., на Молешотта, Дюбуа-Реймона, Гельмгольца, Геккеля, Цельнера, Вирхова, Бюхнера и т. п.

(Дѣло № 5 стр. 69, 70 и 71).

Прежде всего я прошу читателя замѣтить, что въ приведенномъ此刻ъ изъ статьи г. П. Никитина неѣ никакихъ кавычекъ, означающихъ тужія слова. Кавычками сопровождаются здѣсь только заглавія сочиненій, да еще двѣ строки (Дѣло стр. 71) со слова: талантливѣйшіе, до слова: справедливо. Кроме того эти строки оговорены и прямо. Слѣдующее же за тѣмъ предложеніе, начинающееся со слова: можно, уже не заключено въ кавычки; значитъ, г. П. Никитинъ говоритъ его отъ себя, между тѣмъ какъ оно цѣликомъ взято изъ моей же книги.

Теперь же я выпишу изъ моей книги и г. Лесевича всѣ тѣ мѣста, изъ которыхъ сколочены обѣ вышеозначенные страницы; и пусть судить самъ читатель, что на нихъ принадлежать самому г. П. Никитину.

Теперь слѣдуетъ выписка изъ „Философскихъ Этюдовъ.“

Въ 6-мъ десятилѣтіи въ Германіи образуется цѣлая школа въ направленіи Гербарта, философскія сочиненія котораго появились еще въ 1-й и во 2-й четверти нынѣшняго столѣтія, но еще большее значеніе получаютъ философскія системы Шопенгауера въ Германіи и Конта во Франціи. Оба эти мыслителя, представляющіе сходство какъ по нѣкоторымъ основнымъ

чертамъ ихъ направленій такъ и по вѣнчайшей судьбѣ ихъ философской дѣятельности, стали обращать на себя вниманіе образованнаго міра только въ половинѣ 6-го десятилѣтія, весьма не задолго до ихъ смерти, между тѣмъ какъ начали они свою дѣятельность очень рано, а именно Шопенгауеръ во 2-мъ десятилѣтіи, Конть въ 3-мъ. Въ 60-хъ годахъ и тотъ и другой пользуются уже довольно обширною извѣстностью даже въ кругу просто образованной публики. Въ томъ же 6-мъ десятилѣтіи начинаютъ обращать на себя вниманіе философскіе труды англичанина Герберта Спенсера, а во второй половинѣ 7-го десятилѣтія получаетъ блестящій успѣхъ философская система Гартмана.

Но этого мало: съ 60-хъ годовъ и по сіе время энергія философскаго мышленія все развивается и въ ширину, и въ глубину. Не только съ каждымъ годомъ увеличивается, особенно въ Германіи, число людей спеціально разрабатывающихъ философскіе вопросы, но даже талантливѣйшіе представители спеціальныхъ наукъ, астрономіи, химіи, физіологии, біологии и пр. начинаютъ философствовать. Можно насчитать много именъ спеціальныхъ ученыхъ, выходящихъ изъ своей спеціальной области въ область философіи: но ограничимся указаниемъ, напр., на Молешотта, Дюбуа-Ремона, Гельмгольца, Геккеля, Цельнера, Биргофа. Что касается до главнаго русла, въ которомъ течетъ современное философское движение, то можно смѣло сказать, что это русло есть то самое, которое было впервые пробито Кантомъ. Въ сферѣ притяженія этого громаднаго свѣтила, давно оставившаго нашъ философскій горизонтъ, преимущественно вращаются и крупныя, и второстепенные современныя свѣтила. Канта оспариваются, Канта защищаются, къ Канту, какъ бывало къ Аристотелю, пишутся комментаріи въ видѣ цѣлыхъ томовъ и пишутся людьми знающими и талантливыми. Какъ на знаменіе времени можно указать также на вышедшую недавно и на русскомъ языке (1 томъ) книгу Льюиса: „Вопросы о жизни и духѣ.“ Этотъ многосторонне развитой и талантливый писатель, какъ известно, давно занималъ право на постановку такъ называемыхъ метафизическихъ вопросовъ о сущности вещей, первой причинѣ, духѣ и пр. Въ названной же книжѣ онъ признаетъ законность этихъ вопросовъ и считаетъ до извѣстной степени возможнымъ отвѣтить на нихъ.

Но современное философское движение далеко не ограничивается разработкою спеціальныхъ философскихъ вопросовъ: появляются и новые законченные философскія системы. Послѣ Гартмановой мы имѣемъ вполнѣ законченную систему Дюринга, предложенную въ 1875 году въ особомъ сочиненіи ^{*)}). Вѣроятно не долго заставитъ себя ждать система Льюиса, а

^{*)}) Cursus der Philosophie von Dr. E. Duhring, Leipzig 1875.

также Ланге. Послѣдній, какъ можно заключать изъ его замѣчательной монографіи, „Исторія матеріализма“ *) имѣть самостоятельный возрѣшія на всю область философскаго познанія.

(Философскіе Этюды: предисловіе стр. VIII, IX, X).

Теперь привожу выписки изъ разныхъ мѣстъ книги г. Лесевича: „Опытъ критического изслѣдованія и пр.“

Такимъ образомъ, позитивная философія, находившая мѣсто при жизни Конта только въ сочиненіяхъ и бесѣдахъ непосредственныхъ его учениковъ, по словамъ Милля, „какъ бы вынырнула изъ глубины и явилась на поверхности современной философіи.“ Явились противники, возникла полемика, залежавшися въ книжныхъ лавкахъ экземпляры „Курса“ Конта стали продаваться по баснословнымъ цѣнамъ и всекъ таки разошлись, такъ что въ 64 году потребовалось новое. 2-е, а въ 69-мъ 3-е изданіе. Съ 67-го года явилась возможность для французскихъ позитивистовъ издавать и свой журналъ, который, хоть и безъ особенного блеска продолжается и по настоящее время. Значеніе измѣненій, внесенныхъ въ контовскій позитивизмъ редакціей этого журнала, будетъ опредѣлено при дальнѣйшемъ критическомъ изслѣдованіи позитивныхъ возврѣній.

Съ конца шестидесятыхъ годовъ позитивизмъ вступаетъ въ періодъ полной извѣстности; о немъ много пишутъ во французскихъ, англійскихъ и италіанскихъ журналахъ, онъ пріобрѣтаетъ почитателей и послѣдователей какъ во Франціи, такъ и въ ея и даже столь самобытна въ философскомъ отношеніи Германія выставляетъ нѣсколькихъ позитивистовъ весьма опредѣленной окраски **) (стр. 5).

Въ послѣднее время большаго шума надѣлалъ Льюисъ, въ своихъ „Вопросахъ о жизни и духѣ.“ Особенность позитивной метафизики Льюиса заключается въ томъ, что она не исключаетъ ложной собственно метафи-

*) *Geschichte des Materialismus* von Fridrich Albert Lange 2-te Auflage Leipzig и Jserlohn 1873.

**) . . .

P. Villari, *La filosofia positiva ed il metodo storico.* (Saggi di storia. Firenze. 1868).

F. Tocco, *Studi sul positivismo.* Torino 1869.

A. Angiulli, *La filosofia e la ricerca positiva.* Napoli. 1869.

G. Barzellotti, *La morale nella filosofia positiva.* Firenze 1871.

G. Sottini, *Aristotle e il metodo scientifico nell' antichit  greca* Pisa. 1873.

S. Scolari, *Della unit  della scienza e dei suoi metodi universalmente applicati.* Pisa. 1875.

зической философії и только переименовываетъ ее въ метэмпірику, такъ что, если читатель потрудится исправить ту путаницу, которую произвель этотъ терминъ, и вмѣсто него подставитъ старый терминъ метафизика, вмѣсто метафизики же будеть читать—философія, то увидить, что новаго у Льюиса ровно ничего нѣтъ и что его „позитивная метафизика“ не вноситъ въ основоположение Ог. Канта никакой перемѣны (стр. 150).

Листъ этотъ уже былъ набранъ, когда я получилъ только что вышедшую въ Лейпцигѣ 1-ю книжку органа представителей научной философії въ Германіи (*Vierteljahrsschrift fur wissenschaftliche Philosophie unter Mitwirkung von C. Göring, M. Heinze, W. Wundt, herausgegeben von R. Avenarius*).... Постоянными сотрудниками или точнѣе соредакторами этого журнала поименованы К. Герингъ, Вундтъ и Гайнце.... (стр. 295 прим.).

Къ 215 стр. примѣч.—слѣдуетъ прибавить слѣдующія двѣ новые книги по научной философії: 1) C. Göring, *Ueber die menschliche Freiheit und Zurechnungsfähigkeit. Eine kritische Untersuchung*, и 2) R. Avenarius, *Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses. Prolegomena zu einer Kritik der reinen Erfahrung*. (Дополненія и поправки.)

(В. Лесевичъ. Опытъ критического изслѣдованія основоначаль позитивной философії. стр. 5, 150, 295 и страница дополненій и поправокъ—внѣ нумерациі).

Можегъ ли быть еще сомнѣніе въ безцеремоннѣйшемъ plagiatѣ г. П. Никитина? На этѣхъ двухъ страницахъ все выхвачено изъ нашихъ книгъ, за исключениемъ показанія объ англійскомъ журналѣ: „Mind“ и французскомъ: *Revue*, хотя о послѣднемъ есть упоминовеніе у г. Лесевича стр. 156.

Но какъ ни плотно прикрывался г. П. Никитинъ чужой шкурой, а все таки изъ за нея даже на этѣхъ двухъ страницахъ выглядываютъ едва замѣтные кончики собственного певѣжства.

1) Если бы г. П. Никитинъ дѣйствительно занимался философіей и стьдилъ за нею, то въ 1877 году не оставилъ бы показанія только о 2-мъ изданіи „Исторіи матеріализма“ Ланге, а сказалъ бы о 3-мъ, появившемся еще въ первой половинѣ 1876 года.

2) Говоря о „Vierteljahrsschrift,“ г. П. Никитинъ уже отъ себя утверждаетъ „о ново-кантийскомъ направлениі и о многихъ точкахъ соприкосновенія“ этого журнала съ „*Revue philosophique*“ и съ „*Mind*,“ и, це смотря на спасительную общность выраженій, все таки попадаетъ въ пустое мѣсто. Дѣло въ томъ, что ново-кантианізмъ (терминъ этотъ г. П. Никитинъ выловилъ въ книгѣ г. Лесевича) состоить въ болѣе или менѣе полномъ возвра-

щенію къ Канту (какъ напр., у Ланге, Когена и др.) и главнымъ образомъ въ признаніи Кантовскаго ученія объ *апріорности* формъ по-знанія, между тѣмъ главные редакторы новаго нѣмецкаго журнала именно эту апріорность—то и отрицаютъ. Далѣе новый этотъ журналъ есть журналъ съ *определеннымъ направлениемъ*, между тѣмъ какъ фран-цузскій—*Revue* и англійскій—*Mind* не держатся опредѣленнаго направ-ленія, а открываютъ свои страницы разнымъ направленіямъ. При этомъ „*Mind*“ имѣетъ въ виду болѣе психологію, чѣмъ вообще фило-софію. Въ чемъ же многія точки соприкосновенія, развѣ только въ томъ, что всѣ три журнала специальны философскіе?

3) Къ именамъ 6 нѣмецкихъ философствующихъ специалистовъ—ученыхъ, *списанныхъ* съ моей книги, г. П. Никитинъ *прибавилъ* Бюхнера въ качествѣ „философствующаго ученаго специалиста“ и опять ткнулъ въ пустое мѣсто. Кто же когда Бюхнера причислялъ къ ученымъ специалистамъ по какой либо наука? Правда, Бюхнеръ писалъ популярныя книжки по предметамъ естествовѣденія, но, вѣдь популярныя книжки не суть специальная работы, дающія право на имя ученаго специалиста. Бюхнеръ всегда былъ не философствующій спе-циалистъ—ученый, а просто *философъ* въ точномъ смыслѣ, и именно философъ материалистического направленія.

4) Забавный *казусъ* случился у г. П. Никитина съ Цельнеромъ, авторомъ извѣстной книги: „Ueber die Natur der Cometen“. Г. П. Ни-китинъ въ своей статьѣ пишетъ имя этого ученаго *двумя* разными *правописаніями*. Дѣло въ томъ, что въ моей книгѣ только одинъ разъ и упомянуто имя Цельнера и при томъ только одно имя; и г. П. Ни-китинъ, *списывая* мѣсто съ моей книги, списалъ и мое правописаніе—Цельнеръ. Но о томъ же Цельнерѣ есть нѣсколько мѣсть у г. Лесе-вича съ обозначеніемъ заглавія книги Цельнера и съ цитатою изъ нея. Но г. Лесевичъ (Критическій очеркъ стр. 142, 153, 159 и пр.) пи-шетъ два л и е съ точками: Цѣлльнеръ. По этому въ другомъ мѣстѣ своей статьи (Дѣло стр. 88) гдѣ г. П. Никитинъ *списывалъ* Цельнера съ книги г. Лесевича, у него (т. е. г. П. Никитина) является уже дру-гое правописаніе: Цѣлльнеръ. Правописаніе это, очевидно, *Лесевическое*, хотя съ маленькой перемѣнной, которую можно объяснить такъ. У меня Цельнера г. П. Никитинъ списалъ раньше, а потомъ пришлось спи-сывать у г. Лесевича. Такъ какъ о подлинномъ Цельнерѣ у г. П. Ни-китина и подозрѣнія никогда не существовало, то онъ, вѣроятно, впалъ

въ сомнѣніе, объ одномъ ли и томъ же Цельнерѣ сказано у меня и у г. Лесевича. Такъ какъ повѣрить было не чѣмъ, ибо въ моей книжѣ кромѣ имени Цельнера нѣтъ ничего, то, вѣроятно, въ этомъ раздумьѣ г. П. Никитинъ и счелъ за лучшее для прикрытия plagiat'a *видоизмѣнить* Цѣлльнера г. Лесевича *въ якобы собственную Цѣлльнера*. Поводъ же къ этому видоизмѣненію поданъ былъ *выпискою* г. Лесевича, где означено имя Цельнера по нѣмецки: *Zöllner*.

Читателю, который и послѣ всего этого усумнился бы, что г. П. Никитинъ есть ничто иное, какъ безцеремоннѣйшій эксплоататор чужаго труда, я посовѣтовалъ бы прочесть его статью параллельно съ моей и г. Лесевича книжками. Тогда сомнѣніе будетъ окончательно невозможнo.

Для убѣжденного же и вообще не охотно читающаго *дѣльныя* и *дѣланыя* статьи читателя я прибавлю, что въ статьѣ г. П. Никитина, кромѣ plagiat'a, еще есть: а) искаженіе и перетолкованіе выписанныхъ мѣстъ изъ обѣихъ книгъ, б) искаженіе науки и логики, с) собственное балаганное остроуміе и д) собственное открытие, лѣгшее въ основу статьи, а именно мысль: *философія вредна, ибо отвлекаетъ внимание отъ общественныхъ вопросовъ!*

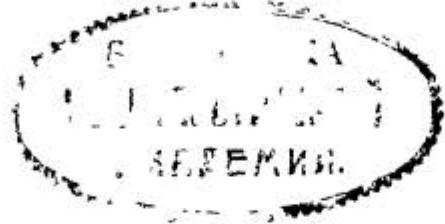
Надѣюсь, что тотъ же убѣженный читатель во первыхъ оправдаетъ моё воздержаніе отъ споровъ съ г. П. Никитинымъ по существу, а то вѣрныхъ согласится со мной въ томъ, что эксплоатация г. П. Никитинымъ чужихъ трудовъ есть только малая бѣда; большая же заключается въ томъ, что среди русскихъ читателей несомнѣнно есть такие *несчастные*, въ глазахъ которыхъ *дѣльцы*, подобные г. П. Никитину, играютъ роль авторитетовъ.

На сколько мнѣ удалось хотя немного защитить философію отъ направленныхъ на нее нападеній—о томъ пусть судить читатель, имѣвшій терпѣніе слѣдить за моими статьями. Что касается до меня, то я очень хорошо сознаю всю слабость моихъ силъ сравнительно съ случайно выпавшую мнѣ задачею—отстоять значеніе философіи и ея право на существованіе въ ряду другихъ наукъ. Но во всякомъ случаѣ я надѣюсь, что, принявъ въ соображеніе полемическій характеръ этѣхъ статей и не малыя затрудненія, которыя мнѣ приходилось преодолѣвать, при распутываніи діалектики моихъ оппонентовъ—надѣюсь, что при-

нявъ это въ соображеніе,—читатель извинить бѣглость, отрывочность, неполноту и другія недостатки, замѣченные имъ при чтеніи моихъ объясненій по поводу поднятыхъ въ этихъ статьяхъ вопросовъ. Въ всякомъ случаѣ это не систематический трудъ, а замѣтки, имѣющія только временное значеніе по отношенію къвшнему поводу ихъ возникновенія.

Что касается до друзей философіи, то я просилъ бы ихъ подать свой голосъ какъ для указания ошибокъ, сдѣланныхъ мною въ защитѣ нашей науки, такъ еще болѣе для опроверженія направленныхъ на нее нападеній.

А. Козловъ.

9 Августа 1877 года

Отискъ изъ Университетскихъ Извѣстій 1877 г.

Печатано по опредѣлешію Совета Университета Св. Владимира.