

3
О ДУШЕ
ВЪ СВЯЗИ СЪ СОВРЕМЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ
О СИЛѣ.

опытъ философскаго построенія

Н. Я. Грота,

ПРОФЕССОРА ФИЛОСОФІИ НОВОГОРДСКАГО УНІВЕРСИТЕТА.

ОДЕССА.

ТИПОГРАФІЯ «ОДЕССКАГО ВѢСНИКА», КРАСНЫЙ ПЕРКУЛОКЪ, ДОМЪ № 3-й.

1886.

30

О ДУШѢ

ВЪ СВЯЗИ СЪ СОВРЕМЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ

О СИЛѢ.

опытъ философскаго построенія

Н. Я. Грота,

ПРОФЕССОРА ФИЛОСОФИИ НОВОРОССІЙСКАГО УНІВЕРСИТЕТА.

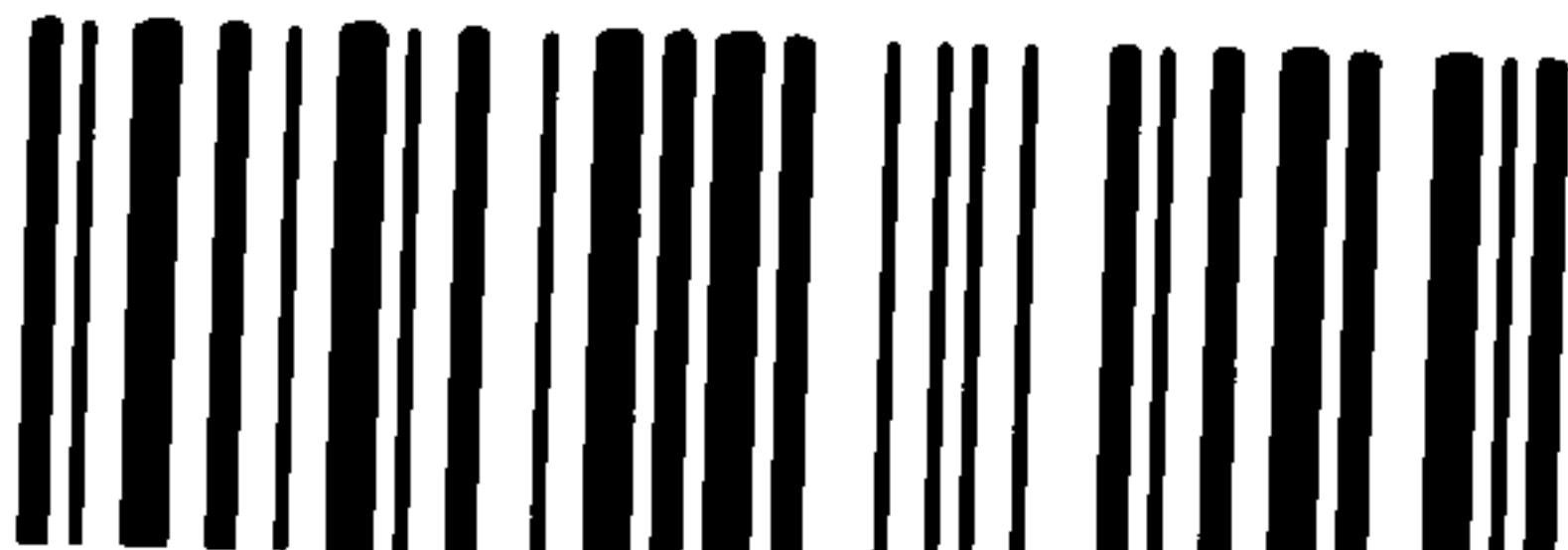

ОДЕССА.

ТИПОГРАФІЯ «ОДЕССКАГО ВѢСНИКА», КРАСНЫЙ ПЕРЕУЛОКЪ, ДОМЪ № 3-й.

1886.

Печатано по распоряжению Правління Імператорського Новороссій-
ского університета. Ректоръ С. П. Ярошенко.

2007237566

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Эта книжка представляетъ собою переработку двухъ публичныхъ лекцій «О душѣ въ связи съ современными ученіями о силѣ» и «О предѣлахъ знанія», прочитанныхъ авторомъ недавно въ Одессѣ¹⁾ и имѣвшихъ тѣсную связь между собою. При переработкѣ и сліяніи ихъ содержания пришлось многое переставить, измѣнить, прибавить, такъ что авторъ принужденъ былъ дать имъ новую форму связной статьи.

Эти публичныя лекціи, какъ и вся прочія, читанныя авторомъ въ Одессѣ, преслѣдовали *одну общую цѣль* — обоснованія новаго этическаго или нравственнаго міровоззрѣнія, которое на почвѣ современныхъ естественно-научныхъ учений о силѣ, о законѣ сохраненія энергіи, о развитіи природы, возстановило-бы идеальные и абсолютныя нравственные идеи — добра и зла, долга, свободы воли и т. д.

Но эта общая задача естественно распалась на три частные. Рядомъ съ анализомъ специальнѣо этическихъ понятій, которому были посвящены публичныя лекціи и рефераты — «О прогрессѣ, свободѣ воли, пессимизмѣ и оптимизмѣ, нравственной отвѣтственности и юридической вмѣняемости, эгоизмѣ и альтруизмѣ», автору приходилось время отъ времени обосновывать *методы* своего изслѣдованія, и эту цѣль онъ пытался выполнить въ лекціяхъ «О задачахъ философіи въ связи съ учениемъ Дж. Бруно» и «О предѣлахъ знанія и антропоморфизмѣ». Съ другой стороны, нравственное міровоззрѣніе человѣчества всегда тѣсно связывалось съ тѣми общими идеями, въ которыхъ оно привыкло суммировать всѣ свои представлѣнія о внутреннихъ основахъ бытія вселенной, — съ идеями лич-

¹⁾ 12 Января и 6 Марта 1886 года въ залѣ Университета.

II.

наго Бога и души. Философскому оправданію первой изъ этихъ идей была посвящена лекція о «Джіордано Бруно и пантеизмѣ», а оправданію второй — лекція «О душѣ», воспроизведенію содержанія которой, въ связи съ вопросомъ «О предѣлахъ знанія и о критеріѣ истины», и посвящена эта статья.

Въ настоящее время¹⁾ авторъ прочелъ еще одну публичную лекцію на тему «Возможно ли достовѣрное знаніе нравственныхъ законовъ и прочное обоснованіе абсолютныхъ идей добра и зла», въ которой онъ изложилъ общіе результаты всѣхъ предшествующихъ работъ своихъ, посвященныхъ построенію этическаго міровоззрѣнія, съ точки зрѣнія науки и философіи. Задачи этой лекціи уже намѣчены имъ въ «Заключеніи» настоящей статьи.

Удовлетворительно-ли нравственное и философское міровоззрѣніе автора, подлежащее конечно дальнѣйшей детальной разработкѣ, покажетъ время. Во всякомъ случаѣ, авторъ постоянно руководился исключительно стремлениемъ найти истину, не соображаясь съ миїніями и тенденціями различныхъ общественныхъ партій и группъ.

Слѣдуетъ замѣтить еще, что опредѣливъ значеніе этой статьи, въ заглавіи, терминомъ «философское построеніе», авторъ поступилъ сознательно, желая выразить этимъ опредѣленіемъ «творческій» характеръ мышенія философа и участіе въ немъ особаго «субъективнаго» метода изученія дѣйствительности. Еще недавно, увлеченные успѣхами научнаго изслѣдованія и отрицательными результатами философіи нашего вѣка, представители интеллигенціи презирали, во имя точнаго опытнаго знанія, всякую философскую работу мысли. Въ настоящее время предразсудокъ этотъ начинаетъ ослабѣвать. Но и теперь еще существуетъ много людей, особенно среди специалистовъ точнаго знанія, которые къ философскому мышленію относятся пренебрежительно, обзываю всякую философію «діалектикой», хотя они съкновенно и не знаютъ, что такое діалектика.

¹⁾ 3 Апрѣля 1886 г.

III.

Этимъ лицамъ мы напомнимъ прекрасное мѣсто изъ діалога Платона «Федонъ». Сократъ, послѣ недоумѣній своихъ учениковъ относительно вѣрности представленныхъ имъ доказательствъ въ пользу бессмертія души, предъ началомъ новаго анализа, говорить слѣдующее: «Прежде однако остережемся, чтобы съ нами не случилось нѣкото-раго несчастія..., а именно, чтобы мы не сдѣлались нена-вистниками всякаго разсужденія (*μισθογοι*), какъ люди, дѣлающіеся мизатропами»... Разъяснивъ затѣмъ, что че-ловѣконенавистничество есть плодъ чисто субъективныхъ разочарованій нашихъ, велѣствіе слишкомъ довѣрчиваго отношенія къ людямъ, и сравнивъ съ этимъ условія раз-очарованія людей въ усіхъ «разсужденіяхъ», онъ продолжаетъ: «Не было-ли бы достойнымъ сожалѣнія проишес-ствіемъ, если-бы кто-нибудь, въ то время какъ существуетъ истинное и достовѣрное разсужденіе, доступное пони-манию, встрѣтилъ разсужденія, которыя кажутся то истин-ными, то ложными, обвинилъ-бы въ этомъ *не самого себя и свое неумѣніе разсудить*, а кончиль-бы тѣмъ, что съ горя перенесь-бы вину съ себя на самый процессъ разсужденія и въ осталую жизнь испавидѣлъ бы и поносилъ всякия разсужденія, лишивъ себя истины и возможности позна-нія истинно-сущаго» (глава XXXIX).

Но не случилось ли именно такое, достойное сожалѣнія, проицествіе со всей европейской интеллигентіей второй половины нашего столѣтія, послѣ отчасти неудач-ныхъ и фантастическихъ философскихъ построеній начала этого вѣка, и не пора-ли намъ, наконецъ, очнуться отъ «позитивнаго террора», который овладѣлъ обществомъ въ послѣднія десятилѣтія?

На немедленное возстановленіе довѣрія общества къ философскимъ построеніямъ конечно разсчитывать невозмож-но. Но унывать также не слѣдуетъ. Философскія идеи, какъ капли, медленно точатъ камни общественныхъ пред-разсудковъ. Философу нужно вооружиться терпѣніемъ, если онъ вѣритъ въ истинность своихъ основоположеній.

Одесса,
5 апрѣля 1886 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Страни.
Предисловіе	I—III
I. Важность вопроса и смыслъ философскаго его изслѣ- дований	1 — 5
II. Можно-ли найти надлежащую постановку его въ современныхъ философскихъ системахъ запада? . . .	6—14
III. Основанія самостоятельнаго философскаго изслѣдованія вопроса о душѣ	14—20
IV. Историческій очеркъ учений о душѣ	20—30
V. Критическая оцѣнка различныхъ учений о душѣ и по- становка вопроса	30—37
VI. Познаваема-ли для науки сущность силы?	37—43
VII. Выясненіе настоящаго значенія проблемы знанія . .	43—50
VIII. Въ чёмъ заключается критерій истиннаго знанія . .	50—60
IX. Предѣлы истиннаго знанія и законнаго антропомор- физма въ знаніи	60—71
X. Двойкій путь знанія и природа активной силы . .	71—80
XI. Двойственная основа вещей и отношение двухъ на- чалъ	80—89
XII. Заключеніе	89—92

I.

Важность вопроса и смыслъ философскаго его изслѣдованія.

Среди необозримаго множества вопросовъ знанія, занимающихъ и волнующихъ человѣческіе умы, съ тѣхъ поръ какъ въ нихъ пробудилась высшая любознательность, едва-ли можно указать на другой, столь-же важный и крупный вопросъ, какъ тотъ, которымъ мы займемся въ настоящей статьѣ.

Исторія человѣческой мысли и жизни учитъ насъ, что утвержденіе или отрицаніе *существованія души въ человѣкѣ* всегда налагало печать на все міросозерцаніе человѣчества, на весь складъ его идей, чувствъ, стремленій и дѣйствій. И это понятно: признаніе духовнаго начала въ основѣ своего собственнаго бытія давало человѣку возможность логически оправдать существованіе высшаго духовнаго начала, т. е. личнаго Божественнаго разума, во вселенной, а съ тѣмъ вмѣстѣ находили себѣ столь-же логическое оправданіе идей разумности и общей цѣлесообразности всего существующаго и совершающагося въ мірѣ,—убѣжденіе въ дѣйствительномъ значеніи идей добра и зла, нравственнаго и безнравственнаго. — вѣра въ прекрасное, въ идеалы справедливости и высшаго духовнаго совершенствованія. Но за то, какъ скоро, наоборотъ, вопросъ о существованіи души рѣшался *отрицательно*, то весь міръ идеальныхъ понятій человѣческаго сознанія превращался въ одну сплошную игру воображенія, въ міръ иллюзій и праздныхъ выдумокъ поэтовъ и философовъ, поощряемыхъ «трусливымъ суевѣріемъ» толпы. Если нѣть души въ человѣкѣ, то *откуда* взять душу и разумъ для вселенной, а если во вселенной нѣть высшаго разума, то не можетъ быть въ ея существованіи и

развитії высшихъ разумныхъ цѣлей и внутренняго нравствен-
наго смысла; если-же нѣтъ цѣлей въ жизни вселенной, если
все совершающееся есть игра слѣпой необходимости и продуктъ
прихотливаго столкновенія случайностей, то неоткуда пріобрѣ-
сти критерія и для нравственной дѣятельности человѣка. Идеи
добра и зла, нравственного и безнравственного въ сферѣ жизни
человѣка оказались-бы такими-же выдумками услужливой фан-
тазіи моралистовъ, какъ идеи Бога и цѣлесообразности во все-
лennой: не можетъ существовать добра въ жизни человѣка, если
нѣтъ его въ жизни вселенной. И если всетаки признать, что
«лихорадочный» бредъ человѣчества обѣ идеалахъ и порывы его
къ высшему, къ лучшей и болѣе сознательной долѣ, составляютъ
своего рода неизбѣжность и ничѣмъ не отвратимы, то что мо-
жетъ дать сознаніе этого основного противорѣчія идеальныхъ
влечений человѣческой природы съ грязной и пошлой, по са-
мому существу своему, дѣйствительности, какъ не философію
пессимизма, отчаянія—модную философію нашего времени, пред-
лагающую, въ качествѣ исхода для большой мысли во всемъ
извѣрившагося человѣчества, погруженіе въ абсолютное Ничто,
въ Нирвану.

Таковы логически непрѣбѣжныя слѣдствія двоякаго ре-
шенія вопроса о существованіи души въ человѣкѣ, и теперь
должно быть ясно для всякаго, что это не только вопросъ
празднаго ученаго любопытства: это—проблема, затрагиваю-
щая самые дорогие, самые священные и близкіе для человѣче-
скаго сердца *«интересы жизни»*.

Отъ него человѣческая мысль неизбѣжно восходитъ и къ
высшимъ вопросамъ о природѣ и законахъ бытія вселенной.
отъ него-же она исходитъ и къ решенію самыхъ мелкихъ, но
все-же важныхъ *«вопросиковъ»* повседневной жизни. Мы смѣло
назовемъ его *«центральнымъ»* вопросомъ знанія, связаннымъ без-
конечно-разнообразными и часто неуловимыми нитями со всѣми
остальными вопросами мысли, которымъ онъ и даетъ ту или
другую степень жизненности.

Безъ сомнѣнія весьма желательно, чтобы рѣшеніе такого
важнаго вопроса было какъ можно шире и какъ можно глубже,
чтобы оно отвѣчало—и потребностямъ холодной и неумолимой

въ своей логической строгости мысли, — и запросамъ горячаго и неуступчиваго въ своихъ идеальныхъ притязанияхъ сердца человека. Но такъ-ли разрѣшался этотъ вопросъ на самомъ дѣлѣ?

Человѣкъ, къ сожалѣнію, склоненъ къ ошибочному взгляду, что то, что онъ лично знаетъ, совпадаетъ въ существенныхъ и главныхъ чертахъ со всѣмъ тѣмъ, что вообще приобрѣтено знаніемъ. Но такъ какъ на самомъ дѣлѣ значительное большинство людей не имѣетъ понятія объ очень многомъ, что уже добыто въ сферѣ мысли великими умами всѣхъ вѣковъ, то не удивительно, что масса человѣческая въ своихъ воззрѣніяхъ на вещи всегда была предрасположена къ односторонностямъ и крайнимъ увлеченіямъ.

Казалось-бы, одно то соображеніе, что всѣ крайнія мнѣнія всегда существовали совмѣстно или быстро сменяли другъ друга, а послѣ снова возвращались, могло бы заставить насъ предположить, что истина состоитъ въ примиреніи и объединеніи противоположныхъ идей, изъ которыхъ каждая представляетъ сама по себѣ только известную часть ея.

Но на самомъ дѣлѣ опытъ исторіи пропадалъ даромъ для человѣчества и оно продолжаетъ и до сихъ поръ искать истины непремѣнно направо или налево. Прямой путь, который повидимому долженъ быть признанъ кратчайшимъ разстояніемъ ко всякой цѣли, казался большинству людей всегда наиболѣе подозрительнымъ и опаснымъ. По этому прямому пути шли несомнѣнно гениальные мыслители древняго и новаго времени, но за ними слѣдовали лишь немногіе изъ обыкновенныхъ смертныхъ — и слѣдѣ къ прямой дорогѣ, имъ открытой, вскорѣ вновь замѣтался неумолимымъ временемъ.

Всѣ эти соображенія особенно приложимы къ занимающему насъ вопросу «о природѣ души».

Нельзя сказать, чтобы этотъ вопросъ никѣмъ не ставился достаточною широтою и не разрѣшался именно въ духѣ упомянутаго выше примиренія требованій мысли и высшихъ идеальныхъ стремленій человѣческой природы. Напротивъ, во всѣ почти вѣка можно указать на мыслителей (Платонъ, Аристотель, Декартъ, Спиноза, Лейбница, Кантъ и др.), обсуждавшихъ проблему о душѣ столь разносторонне, что и въ настоящее время ихъ изслѣдованія могли-бы считаться поучительными. Но этихъ мы-

спитеій общество не хотѣло слушать и понимать, и вскорѣ ихъ глубокія ученія забывались... Масса человѣческая охотнѣе шла за тѣми второразрядными умами, которые предлагали ей країнія рѣшенія проблемы (мистическое и материалистическое) и мысль человѣческая продолжаетъ увлекаться и понынѣ ученіями наиболѣе поверхностными и наивными.

У насъ въ Россіи, при сравнительно низкомъ уровнѣ умственной и нравственной культуры и при чрезвычайной впечатлительности, свойственной молодому народу, общество особенно склонно бросаться въ крайности и взаимная нетерпимость односторонне мыслящихъ группъ достигаетъ такихъ размѣровъ, какіе едва-ли известны другому европейскому обществу. Въ каждую эпоху, впрочемъ, царить и властствовать одно направленіе, пока вновь не одолѣетъ противуположное, — и горе тому, кто пойдетъ противъ господствующаго теченія, даже въ качествѣ міротворца....

Вопросъ о душѣ раздѣлялъ у насъ, конечно, судьбу всѣхъ вопросовъ, занимавшихъ общественную мысль. Всѣ мы хорошо помнимъ, какъ въ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ значительная часть нашего общества, и въ особности молодежь, увлекалась крайними материалистическими воззрѣніями, которыхъ проводились Молешоттомъ въ его «Круговоротѣ жизни», Карломъ Фохтомъ въ «Физиологическихъ письмахъ», Бюхнеромъ въ сочиненіи «Сила и матерія», игравшемъ роль своего рода катехизиса новаго направленія, наконецъ Геккелемъ, стремившимся въ многочисленныхъ біологическихъ сочиненіяхъ своихъ совершилъ синтезъ нѣмецкой материалистической доктрины съ учениемъ Дарвина. Всѣмъ также еще памятно конечно, въ какой модѣ было у насъ Фохтовское сравненіе мысли, какъ отдѣленія мозга, — съ желчью, какъ отдѣленіемъ печени, и какія разнообразныя примѣненія находилъ у насъ материализмъ не только въ литературѣ, но и въ жизни, начиная отъ направленія художественной критики въ оцѣнкѣ произведеній геніальныхъ поэтовъ и кончая грубымъ поклоненіемъ толпы золотому тельцу.

Симпатіи общества однакоже неустойчивы. Въ послѣднее время материализмъ, какъ направленіе теоретической мысли,

значительно ослабѣлъ. Теперь общество начинаетъ все болѣе и болѣе увлекаться совершенно противуположными ученіями и идеями—мистическими идеями Достоевскаго и Толстого, а съ другой стороны — спиритизмомъ, отгадывавшемъ мыслей на разстояніи, опытами «матеріализація» (!) души и всевозможными другими выдумками заѣзжихъ иностранныхъ гостей...

Конечно, нельзя не радоваться, что прежнее материалистическое направление умовъ, сопровождавшееся очень часто грубымъ отрицаніемъ высшихъ идеаловъ, всякихъ нравственныхъ принциповъ и эстетическихъ началъ, миновало. Но нельзя однако-же не смотрѣть съ опасеніемъ и на будущее, ибо теперешня спиритическая увлеченія сулять, можетъ быть, впослѣдствіи развитіе иныхъ опасностей, не менѣе серіозныхъ, чѣмъ самый материализмъ.

Задача настоящей науки, а еще болѣе задача философіи бороться съ такими крайними настроеніями общественного сознанія. Въ эпоху развитія у насъ материализма общество было безоружно: у насъ не было философіи, которая одна только и могла побороть поверхностную материалистическую метафизику, а не было ея потому, что она продолжительное время была въ загонѣ. Оттого материализмъ такъ долго (около 20 лѣтъ) у насъ господствовалъ и загубилъ столько хорошихъ силъ. Въ настоящее время философія имѣеть и у насъ уже достаточно представителей, чтобы вступить въ борьбу съ односторонними умозрѣніями обоихъ порядковъ.

Но что-же въ состояніи философія противопоставить материализму и недѣльнымъ спиритическимъ фантазіямъ, представляющимся намъ совершенно равноправными выродками давно отжившаго и погребеннаго еще Юмомъ и Кантомъ «догматизма», т. е. того направленія знанія, которое строитъ различные теоріи, не провѣривъ самыхъ основъ познавательной дѣятельности человѣка. Могутъ-ли вырвать насъ изъ объятій этого догматизма новѣйшая философская построенія запада?

II.

Можно ли найти надлежащую постановку вопроса въ современныхъ философскихъ системахъ запада?

Три главныя міровоззрѣнія, принадлежащія тремъ крупнымъ представителямъ наиболѣе культурныхъ европейскихъ странъ — Франціи, Германіи и Англіи — системы Ог. Конта, Шопенгауэра и Герб. Спенсера—поочереди господствовали въ послѣднія десятилѣтія, и на западѣ, и у насъ, не стѣсняясь впрочемъ нисколько параллельного владычества надъ умами матеріализма, съ которымъ они имѣли много общаго и который именно въ нихъ находилъ себѣ какъ-будто высшую санкцію и оправданіе. Изъ этихъ системъ самая старая по времени возникновенія (въ 10-хъ годахъ нын. вѣка) — система Шопенгауэра; не случайно, однако, время господства ей настало сравнительно такъ поздно (у насъ только въ 70 годахъ, на западѣ нѣсколько раньше), уже послѣ уменьшенія вліянія Ог. Конта. Дѣло въ томъ, что именно сильная материалистическая окраска этой системы дѣлала её слишкомъ несочувственною для идеалистически-настроенного европейскаго общества 30-хъ и 40-хъ годовъ¹⁾. Ей нужно было испытать возрожденіе въ системѣ Гартмана, въ эпоху распространенія въ обществѣ позитивизма и материалистическихъ пдѣй, чтобы побѣдить своихъ сравнительно слабыхъ соперницъ — философскія системы Шеллинга и Гегеля. И вотъ почему, вопреки хронологическому порядку, и на западѣ, и у насъ, господствуетъ надъ умами сначала Конть, затѣмъ Шопенгауэръ, и наконецъ Спенсеръ, философія которого имѣетъ преемственную связь съ системою Конта.

Спрашивается теперь, могутъ-ли эти три наиболѣе крупные философскія міровоззрѣнія запада дать опору противъ вышеупомянутыхъ крайнихъ умозрѣній?

¹⁾ Мы, конечно, говоримъ о внутреннемъ содержаніи и тенденціи философіи Шопенгауэра, а не о виѣшней идеалистической ея оболочки. Объ этомъ подробнѣе ниже.

Но если онъ сами суть ближайшіе родичи одного изъ нихъ и если не прямо его дѣтица, то братья и сестры?

Позитивная философія Конта несомнѣнно есть родная сестра германской материалистической метафизики, и общимъ отцомъ этихъ двухъ ученій является французскій материализмъ XVIII стол. Разница между ними въ томъ, что Конть по преимуществу преемникъ сенсуалистовъ XVIII в. (школы Кондилака), нѣмецкіе же материалисты—преемники чистыхъ материалистовъ (Ла-Меттри, бар. Гольбаха и др.). Но сенсуализмъ, выводящій все достовѣрное знаніе изъ пяти виѣщихъ чувствъ, и материализмъ, выводящій все духовное изъ вещества, всегда были лишь двумя сторонами одной доctrинѣ. Притомъ Конть былъ несомнѣнно плохимъ знатокомъ исторіи философіи. Даже о великому и ближайшемъ предшественнику своемъ Кантѣ онъ зналъ болѣе по наслышкѣ и лишь мелькомъ упоминаетъ объ его ученіяхъ раза два во всемъ своемъ курсѣ. Философъ XIX в., столь поверхностно знакомый съ критическою философіею Канта, конечно въ сущности плохой философъ и кто сталъ бы искать у Конта чего-либо болѣе—прекраснаго разсужденія «о методѣ точной науки» и изложенія системы «положительныхъ результатовъ», пріобрѣтенныхъ ею до 30-хъ годовъ нашего столѣтія, тотъ жестоко ошипѣся-бы. Философія не есть точная наука и точная наука не есть философія. Философія во всѣ времена выходила изъ критики и разчененія познавательныхъ способностей человѣка и обстоятельного изслѣдованія вопроса о критеріѣ истины. Конть-же не думалъ и не могъ думать о разрѣшеніи подобныхъ вопросовъ, ибо мало понималъ ихъ значеніе и отвергалъ то орудіе, тѣмъ методъ, при помощи котораго эти вопросы единственно и разрѣшимы—методъ самопознанія, *внутреннію* опыта. Конть признавалъ лишь методъ *внѣшнію* опыта и наблюденія и даже, какъ известно, самую психологію хотѣлъ разрабатывать безъ содѣствія метода внутренняго наблюденія. Вследствіе этого, всякая болѣе глубокая постановка вопросовъ знанія, а равно и сомнѣніе въ абсолютной достовѣрности знанія, пріобрѣтаемаго при посредствѣ виѣшняго опыта, были ему чужды. Все, остававшееся такимъ образомъ за предѣлами ограниченаго горизонта, ему доступнаго, презрительно обзывалось имъ *метафизикою* и причислялось къ продуктамъ второй, уже отжившей эпохи въ развитіи мысли человѣческой. Эта явная односторонность поне-