

издание Московского психологического общества
при содействии С.-Петербургского философского общества.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ
и
ПСИХОЛОГИИ.

ЖУРНАЛЪ,
основанный проф. Н. Я. Громомъ и А. А. Абрикосовымъ.
ГОДЪ XIV.

Подъ редакціей кн. С. Н. Трубецкою и Л. М. Лопатина.

Книга II (67).

МАРТЬ — АПРѢЛЬ 1903 г.

МОСКВА.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко.
Пименовская ул., соб. домъ.
1903.

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Что даетъ современному сознанію философія Вл. Соловьева. С. Булгакова (Окончаніе)	125
Психологія и теорія познання. Статья вторая. Г. Челпана нова	167
Философія Ницше. VI—XI. Кн. Евгенія Трубецкого . .	190
<hr/>	
Современное состояніе соціологіи. (Окончаніе). А. Гуревича	159
Ідеаль познання. (Эмпіріокритицизмъ и эмпіріомонизмъ). А. Богданова	168 / ¹
Мечтательная ложь. Ив. Холчева	234
Болѣзнь Н. В. Гоголя. В. Ф. Чижъ	262
Значеніе и судьбы новѣйшаго идеализма въ Россіи. (По поводу книги «Проблемы идеализма). Н. Рожкова . .	314
<hr/>	
Критика и бібліографія.	
I. Обзоръ книгъ.	
„Проблемы идеализма“. Сборникъ статей. Подъ ред. П. И. Новгородцева. Издание Московскаго Психоло- гическаго Общества. Москва, 1902. Ю. Айхен- вальда	333

Cmp.

<i>Religionsphilosophie. Von Dr. Harald Höffding. Aus dem dänischen Uebersetzt von F. Bendixen—Leipzig. 1901.</i>	
I. Николинъ	356
II. Библіографіческій листокъ.	
III. Обзоръ журналовъ.	
<i>Revue Philosophique. 1902 г. №№ 9—12. Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik 1902 г. № 3.</i>	
В. Волковичъ и З. Столица	363

Объявления.

Идеаль познанія.

(Эмпіріокритицизмъ и эмпіріомонізмъ.)

Нашъ вѣкъ есть вѣкъ критики по преимуществу. Начиная съ эпохи возрожденія, великое освободительное движение человѣческаго духа шагъ за шагомъ расчищаетъ путь для непрерывнаго, безпрепятственнаго прогресса человѣческихъ силъ индивидуальныхъ и общественныхъ; въ сферѣ мышленія эта освободительная работа выступаетъ въ формѣ критики, разбивающей безчисленные фетиши, стоящіе на пути познанія, разрывающей безчисленныя пути, сковывающія его развитія. Но рѣшительное господство критики начинается съ конца XVIII вѣка. Французская революція сдѣлала критику всепроникающимъ принципомъ общественаго бытія людей; Кантъ сдѣлалъ ее всепроникающимъ принципомъ мышленія: всякія границы для критики были принципіально устраниены, она должна была отнынѣ сама устанавливать свои границы.

Съ тѣхъ поръ критика была лозунгомъ всего прогрессивнаго въ жизни и мышленіи. Подъ ея знаменемъ шли прежде утописты въ своихъ нападеніяхъ на общественный строй, а теперь подъ ея знаменемъ ведется великая классовая борьба. Въ наукѣ сила критики привела къ выработкѣ точныхъ методовъ, въ философіи—къ неуклонному позитивизму.

Конечно, не разъ наступали моменты авторитарной реакціи въ жизни, догматической реакціи въ мышленіи. Но и здѣсь ярко сказывалась сила критики, сказывалась не только въ томъ, что она рано или поздно побѣждала, но также и въ томъ, что реакція большей частью старалась нарядиться въ ея костюмъ, старалась выдать себя за критику. Это стремленіе реакціонныхъ

силъ провозить свою историческую контрабанду подъ флагомъ критики всего лучше доказываетъ то могущество и то уважение, которыми пользуется этотъ благородный флагъ во всѣхъ моряхъ и заливахъ бурнаго океана современности.

Чѣмъ же объяснить себѣ такое громадное и, повидимому, все возрастающее жизненное значеніе критики? Оно означаетъ борьбу различныхъ формъ жизни, отживающихъ и рождающихся, накопленіе силъ, для которыхъ тѣсны сложившіяся рамки, жажду простора и свободы. Какъ мы знаемъ, бывають въ развитіи народовъ эпохи органическія и критическія, эпохи, когда жизнь спокойно течетъ по привычному руслу, медленно расширяясь и углубляясь, не нуждаясь въ новыхъ путяхъ, потому что старые пока еще ее не стѣсняютъ, и эпохи, когда она бурно стремится черезъ пороги и скалы, прокладывая новые русла взамѣнъ старыхъ, слишкомъ узкихъ и тѣсныхъ. Тяжелые, поросшіе мхомъ камни катятся и уносятся въ море, рушатся подмытыя вѣковыя горы—это критическая работа жизни, и такова та эпоха, въ которую мы живемъ.

Но рѣка течетъ не для того, чтобы сворачивать камни и горы; критика никогда не можетъ быть конечной цѣлью, результатомъ, на которомъ жизнь могла бы остановиться. Удовлетвориться одной критикой не можетъ ни чувство, ни воля людей, ни даже познаніе. Раствущая жизнь, накопляющіяся силы необходимы должны складываться въ новые формы, должны организоваться въ новые единства. Дѣло критики дать просторъ для этихъ формъ, помѣшать имъ развиться уродливо и дисгармонично; но создать ихъ она не можетъ. Критика—это садовникъ, который тщательно расчищаетъ почву для дерева, подстригаетъ лишнія и неправильно растущія вѣткі; но не онъ—причина того, что дерево растетъ и приноситъ роскошные плоды. Жизнь развивается изъ жизни, и сама опредѣляетъ свою цѣль; эта цѣль—творчество, а не критика.

То содержаніе, которое въ наше время ищетъ для себя новыхъ формъ, поистинѣ громадно. Коллективныя силы человѣчества въ его борьбѣ съ внѣшней природой возросли въ сотни разъ за послѣдніе вѣка, и примѣняются въ безконечно разнообразныхъ направленіяхъ; еще значительнѣе расширилась область научнаго опыта, по отношенію къ которой сфера производства является теперь только небольшой частью; неизмѣримо увели-

чилось богатство идей и міровоззрѣній, переплетающихся и сталкивающихся въ современномъ мірѣ. Нужны формы безконечно широкія и прочныя, но и безконечно пластичныя, чтобы охватить и свободно совмѣстить такое содержаніе въ его непрерывномъ развитіи; нужны формы безконечно сложныя и въ то же время безконечно гармоничныя, чтобы въ нихъ безъ противорѣчій уложилось все разнообразіе этой безпредѣльно прогрессирующей жизни. Наше воображеніе не въ силахъ представить себѣ, какъ несравненно величественны должны быть эти новыя формы въ своей грандіозности, несравненно изящны въ своей стройности.

Въ неясныхъ, общихъ контурахъ онъ уже обрисовываются вдали. Развивающееся сознаніе смутно ихъ различаетъ, и страстью къ нимъ стремится. Какъ предметъ такого стремленія, онъ называются идеалами. Идеалъ практической жизни въ наше время выступаетъ яснѣ: онъ выражаетъ стремленіе гармонически объединить все человѣчество для борьбы со стихійнымъ міромъ, для непрерывного развитія силъ. Не такъ ясенъ идеалъ познанія; онъ не для всѣхъ формулированъ въ живомъ, понятномъ, словѣ, его имя чуждо громадному большинству даже тѣхъ, кому близокъ идеалъ практической жизни. А между тѣмъ живое, нераздѣльное единство практики и познанія говоритъ намъ, что оба идеала должны быть неразрывно связаны между собою, должны находиться въ строгой гармоніи. Поэтому законна всякая попытка, хотя бы въ такой же общей схемѣ, въ какой представляется намъ идеалъ жизни, обрисовать также идеалъ познанія.

Ставя себѣ такую задачу, мы уже заранѣе знаемъ, что путь къ ея рѣшенію идетъ черезъ область критики:—не той страстной критики, которая преобразуетъ формы практической жизни, но холодной и строгой критики опыта и отвлеченного мышленія.

I.

Если мы стремимся опираться въ своеемъ изслѣдованіи на всѣ пріобрѣтенія великой эпохи критики, то исходной точкой его для насъ всего цѣлесообразнѣе взять наиболѣе законченное и строгое выраженіе духа критики въ познавательномъ отношеніи къ дѣйствительности. Такимъ выраженіемъ критической тенденціи для нашего времени представляется намъ *эмпірюкритицизмъ*—

критика всего познанія съ точки зрѣнія опыта и критика самаго опыта съ точки зрѣнія его связи и закономѣрности.

Эмпиріокритицизмъ есть современная форма позитивизма, развившаяся на почвѣ новѣйшихъ методовъ естествознанія съ одной стороны, новѣйшихъ формъ философской критики— съ другой. Это философское теченіе нашло себѣ самыхъ видныхъ выразителей въ Эрнстѣ Maxѣ и Рихардѣ Авенаріусѣ, изъ которыхъ первый формулировалъ его съ особенной ясностью и прозрачностью, второй— съ особенной полнотой и точностью¹⁾. Оно привлекаетъ къ себѣ все большие сторонниковъ среди молодыхъ представителей науки и философіи какъ на каѳедрѣ, такъ и внѣ ея; оно оказываетъ все большее вліянія на научное и философское развитіе нашего времени. Этую возрастающую силу и это возрастающее вліяніе признаютъ даже противники эмпиріокритицизма.

Излагать сколько-нибудь полно философскія основы эмпиріокритицизма намъ не приходится; съ точки зрѣнія нашей задачи достаточно характеризовать самое общее познавательное отношеніе этой школы къ дѣйствительности, къ міру опыта.

Задача познанія, по воззрѣніямъ Maxa и Авенаріуса, заключается въ томъ, чтобы систематизировать содержаніе опыта, такъ что опытъ является и естественной основой, и естественной границей познанія. По своему объективному значенію, систематизація эта является могучимъ жизненнымъ приспособленіемъ, орудіемъ сохраненія жизни и ея развитія. Взглядъ на познаніе, какъ на приспособленіе, возникшій въ эволюціонномъ мышленіи, конечно, гораздо раньше эмпиріокритицизма, въ работахъ этой школы находитъ себѣ самое широкое и всестороннее развитіе, и дѣлается базисомъ послѣдовательной критики познанія. «Die Analyse der Empfindungen» Maxa и его научно-критическая работы, особенно «die Wärmelehre», съ одной стороны, и «Kritik der reinen Erfahrung» Авенаріуса съ другой, даютъ цѣльную и во всемъ существенномъ однородную картину критически-эволюціонной теоріи познанія²⁾.

1) Самый терминъ «эмпиріокритицизмъ» принадлежитъ, собственно, Авенаріусу; но онъ хорошо характеризуетъ также воззрѣнія Maxa, хотя въ нѣкоторыхъ частностяхъ они и отличаются отъ взглядовъ Авенаріуса.

2) Въ развитіи взглядовъ Maxa исходной точкой послужилъ философскій идеализмъ, тогда какъ для Авенаріуса съ самаго начала характерна реалистич-

Но познаніе въ этой картинѣ является не только приспособленіемъ вообще, а также приспособленіемъ соціальнымъ. Соціальный генезисъ познанія, его зависимость отъ соціального опыта, принципіальная равнотѣнность мышленія различныхъ людей и его непрерывное соціальное взаимодѣйствіе ярко выступаетъ и сознательно подчеркивается обоими мыслителями. Здѣсь ихъ предшественниками надо признать великихъ основателей историческаго монизма, о которыхъ оба философа врядъ ли имѣли сколько-нибудь ясное понятіе¹⁾.

Тамъ, гдѣ Махъ обрисовываетъ связь познанія съ соціально-трудовымъ процессомъ, совпаденіе его взглядовъ съ идеями Маркса становится порой прямо поразительнымъ. Въ нѣкоторыхъ философскихъ этюдахъ его «Wärmelehre» мы встрѣчаемъ такія положенія, какъ, напр., слѣдующее: «наука возникла изъ потребностей практической жизни... изъ техники» (стр. 451),— формулировка строго соответствующая принципу историческаго материализма. Для настъ это—лишнее доказательство глубокой прогрессивности эмпиріокритицизма, какъ теченія, способнаго органически воспринять все наиболѣе жизненное въ его идеиной средѣ.

ская окраска. Тѣмъ замѣчательнѣе принципіальное тожество философскихъ выводовъ, къ которымъ совершенно независимо одинъ отъ другого пришли оба эти мыслителя, реформируя теорію познанія на основѣ выработанныхъ научныхъ методовъ. Весьма несущественны разногласія между этими философами носятъ на себѣ однако явный отпечатокъ различія начальныхъ пунктовъ развитія (особенно это относится къ понятію «элементовъ-ощущеній» у Маха; объ этомъ намъ придется говорить въ дальнѣйшемъ).

Нѣсколько особое положеніе занимаетъ въ ряду основныхъ произведеній эмпиріокритицизма «Der menschliche Weltbegriff» Авенаріуса (ученіе объ интроекції); но къ нему мы также еще вернемся.

1) Ближе по времени къ Маху и Авенаріусу стоитъ А. Риль, который также признаетъ соціальность познанія и его біологическую роль, какъ приспособленія, но далеко не вполнѣ выдерживаетъ этотъ принципъ въ своемъ анализѣ познанія («Der philosophische Kriticismus», II B. 2 T.). Вообще, за послѣдніе десятки лѣтъ идеи эти встрѣчаются нерѣдко въ философской и соціально-философской литературѣ; развитіе сравнительной филологии немало способствовало ихъ упроченію, выясняя органическую связь мышленія съ рѣчью—соціальной формой общенія (здѣсь особенно Нуаре, Максъ Мюллеръ); но обыкновенно соціально-генетическая точка зреінія на мышленіе ни философами, ни учеными не проводится до конца со строгой методологической послѣдовательностью.

Изслѣдуя познаніе, какъ соціальное приспособленіе, эмпиріокритицизмъ не находитъ никакого принципіального различія между познаніемъ обыденнымъ, не критическимъ, и познаніемъ научно-философскимъ, критическимъ. И задачи, и методы по существу въ обоихъ случаяхъ одни и тѣ же, разница только въ степени выработки приспособленій: научными и критическими методами задачи познанія достигаются съ относительно большей полнотой при меньшихъ затратахъ энергіи; эти методы характеризуются экономизаціей времени и силъ. Такимъ образомъ, обыденное и неточное познаніе, въ своемъ прогрессивномъ развитіи, стремясь охватить все возрастающее богатство и разнообразіе опыта, необходимо должно переходить шагъ за шагомъ въ критическое и точное. При этомъ познаніе все въ большей мѣрѣ приближается къ чистому описанію того, что имѣется въ опыте,—разумѣется, къ такому описанію, которое обобщаетъ и систематизируетъ. — Тутъ выступаетъ вопросъ о содержаніи опыта, о его связи и закономѣрности и о жизненномъ значеніи различныхъ частей этого содержанія. Это и есть вопросъ о критикѣ опыта.

Безконечный потокъ опыта, изъ котораго кристаллизуется познаніе, представляетъ въ своемъ цѣломъ не только очень грандіозную, но и очень пеструю картину. Разлагая шагъ за шагомъ это цѣлое, анализъ переходитъ отъ болѣе крупныхъ его частей къ все болѣе и болѣе мелкимъ, и достигаетъ наконецъ нѣкоторой границы, где разложеніе дальше не удается. Здѣсь лежать элементы опыта. Что же это за элементы?

Махъ называетъ ихъ «элементами-ощущеніями». Тотъ опытъ, который мы имѣемъ относительно «внѣшняго міра», сводится къ «тѣламъ», какъ сочетаніямъ различныхъ «признаковъ»,—мѣста, времени, цвѣта, формы, величины и т. д. Разложеніе этихъ «признаковъ» приводитъ насъ къ элементарнымъ ощущеніямъ пространства, времени, цвѣтовъ, тоновъ, къ ощущеніямъ иннервационнымъ, осознательнымъ, вкусовымъ и т. д. Въ такъ называемомъ «внутреннемъ мірѣ» мы имѣемъ воспріятія, представленія, стремленія, эмоціи. Дальнѣйший анализъ даетъ здѣсь частью такие же элементы, какъ для внѣшняго опыта (напр., въ «воспріятіи» какого-нибудь тѣла также пространственный, цвѣтовый, иннервационный, и т. под. ощущенія), частью, кромѣ того, элементы воле-

вые, эмоциональные¹⁾... Собственно, только по отношению къ «психическому» міру элементы можно съ полнымъ правомъ называть «ощущеніями», потому что «ощущеніе»—терминъ психологической, который неудобно примѣнять къ физической области опыта²⁾; но въ высшей степени важно, что одни и тѣ же элементы могутъ принадлежать «тѣламъ», какъ ихъ «признаки» («красное», «зеленое», «холодное», «горячее», «твердое», и т. д.) и входить въ составъ «воспріятій» и «представленій», какъ собственно «ощущенія» (ощущеніе краснаго, зеленаго, холоднаго, и т. д.). «Красное» въ тѣлахъ и «ощущеніе краснаго» въ ихъ воспріятіи суть тождественные элементы опыта, которые мы только различно обозначаемъ.

Тѣла—это комплексы такихъ же элементовъ, какіе въ «воспріятіяхъ» мы называемъ «ощущеніями». Положеніе чрезвычайно важное, на которомъ слѣдуетъ остановиться.

Человѣческій организмъ существуетъ для настъ, какъ тѣло въ ряду другихъ тѣлъ. Изъ какихъ же элементовъ опыта складывается это тѣло? Прежде всего мы имѣемъ рядъ элементовъ, воспринимаемыхъ, при помощи зрѣнія, рядъ элементовъ цвѣта и пространства (формы). Затѣмъ рядъ совершенно иныхъ элементовъ,

1) Авенаріусъ различаетъ „элементы“ и „характеры“, при чёмъ подъ „элементами“ подразумѣвается цвѣта, тоны, твердое и мягкое, сладкое и горькое и т. под., а подъ „характерами“—окраску удовольствія и страданія, красоты и безобразія, реальности и кажущагося, ясности и смутности и т. д. Для нашихъ цѣлей это различіе не существенно, и потому мы въ изложеніи предпочитаемъ слѣдоввать Маху.

2) Это различіе Махъ самъ не разъ отмѣчаетъ для того, чтобы устранить возможность идеалистического истолкованія своихъ взглядовъ. Его русскій переводчикъ (Энгельмейеръ, Очерки по теоріи познанія Э. Маха, 1901, изд. Маноцковой) нѣсколько погрѣшаетъ тѣмъ, что мало обращаетъ вниманія на эту сторону дѣла; передавая взгляды Маха, онъ доходитъ даже до такихъ формулировокъ, какъ слѣдующая: „наши ощущенія не производныя міра, а мы произвели міръ изъ нашихъ ощущеній“ (Введеніе, стр. 17). Махъ на эту формулировку никогда бы не согласился. Онъ указалъ бы, во-1), что элементы только тогда правильно называть ощущеніями, когда мы говоримъ о нихъ съ психологической точки зрѣнія, а по отношенію къ «физическому» міру этотъ терминъ недопустимъ; и во-2), что элементы не то, изъ чего мы произвели міръ, а *продуктъ познавательного разложения опыта*, такъ что опытъ въ цѣломъ, по отношенію къ нимъ, *первоначное*, а не вторичное. Можетъ быть, удастся и дальнѣйшее разложеніе теперешнихъ „элементовъ“—они, вѣдь, не атомы; тогда они смѣняются элементами болѣе простыми, но еще болѣе „производными“, въ смыслѣ длины того пути, по которому познаніе дойдетъ до нихъ.

воспринимаемыхъ при помощи чувства давленія и чувства температуры: элементы формы и пространства, какіе даются намъ ощупываніемъ тѣла, элементы тепла и охлажденія, выступающіе рядомъ съ ними, и т. д. Далѣе рядъ элементовъ, доступныхъ слуху—тоны и шумы, изъ которыхъ слагается рѣчь, пѣніе, плачъ, смѣхъ, и т. под... Всѣ эти ряды совершенно различны по своему материалу—качественно разнородны, и однако всѣ они объединяются въ одинъ комплексъ, обозначаемый словомъ «человѣкъ». Рядъ зрительный—элементы цвѣта и видимой формы—немыслимо даже и сравнивать въ его непосредственности съ рядомъ тактильнымъ—элементами осязаемой формы, твердости, тепла,—или съ рядомъ акустическимъ—тонами и шумами; немыслимо сравнивать въ этомъ смыслѣ даже отдѣльные элементы одного ряда между собою, напр., «красное» съ «зеленымъ». Но «тѣло» есть нечто единое. Что же даетъ ему это единство? Устойчивая связь частей комплекса.

Эта устойчивая связь въ нашемъ опыте далеко не безусловна. Въ массѣ случаевъ мы только видимъ проходящихъ мимо людей, но не слышимъ и не осязаемъ: данъ зрительный рядъ, остальные не даны, и однако мы не сомнѣваемся, что передъ нами «тѣла», «люди». Въ другихъ случаяхъ мы только слышимъ или только осязаемъ, или видимъ и слышимъ и т. д. Но отдѣльные ряды прочно ассоциированы между собою—изъ опыта мы знаемъ, что если видимъ человѣка, то достаточно намъ подойти и потрогать его, чтобы также осязать и, вѣроятно, также слышать. Изъ каждого ряда можетъ оставаться лишь незначительная часть элементовъ, и однако весь комплексъ, все «тѣло» вступаетъ въ сферу нашего опыта: мы можемъ видѣть одинъ палецъ человѣка, или осязать только его руку, или слышать только походку,—и однако мы не сомнѣваемся, что передъ нами человѣкъ. Если дѣло идетъ о данномъ человѣкѣ — г-нѣ А., то весь составъ комплекса можетъ сильно измѣниться, напр., будетъ надѣть новый костюмъ, цвѣтъ лица и фигура пострадаютъ отъ болѣзни, голосъ охрипнетъ и т. д.; однако мы будемъ признавать то же лицо, тотъ же комплексъ. Вообще, относительная устойчивость комплекса элементовъ достаточна, чтобы сдѣлать изъ него «тѣло» ¹⁾.

¹⁾ Изъ этой относительности возникаетъ самое абсолютное въ философии, «субстанція», или «вещь въ себѣ». Каждой данной части комплекса можетъ

Для насъ очень важна одна сторона дѣла, на которой не останавливаются ни Махъ, ни Авенаріусъ. Рядъ зрительный, рядъ тактильный, рядъ акустический, входящіе въ составъ одного «тѣла», качественно различаются по своимъ элементамъ, совершенно несравнимы съ точки зрѣнія материала—сравните, напр., красное съ твердымъ или съ горькимъ,—и однако они выступаютъ въ неразрывной связи. Отчего они не образуютъ для познанія самостоятельныхъ комплексовъ? Развѣ познаніе не стремится соединять однородное, и разъединять разнородное? Почему же нашъ опытъ складывается въ такие неоднородные по составу комплексы? Отвѣтъ на эти вопросы получается очень легко, если мы остановимся на основномъ фактѣ опыта—на *параллелизмѣ рядовъ*, образующихъ тѣла.

Если мы одновременно видимъ человѣка, слышимъ его и осозаемъ его тѣло, то *взаимныя отношенія* элементовъ во всѣхъ трехъ рядахъ опыта находятся въ извѣстномъ соотвѣтствіи между собою. Измѣненіямъ въ зрительномъ ряду соотвѣтствуютъ опредѣленныя измѣненія въ тактильномъ ряду, и наоборотъ. Когда мы видимъ, что человѣкъ поднялъ руку (измѣненіе въ комбинаціи цвѣтовыхъ и пространственныхъ элементовъ), то мы, если желаемъ, всегда можемъ одновременно ощутить это и при помощи осозанія (измѣненіе въ комбинаціи тактильныхъ элементовъ); отношенія тѣхъ и другихъ элементовъ измѣняются въ опредѣленной связи, которая не можетъ быть замѣнена другою. Если мы видимъ опредѣленныя движения губъ и грудной клѣтки, то мы, обыкновенно, слышимъ опредѣленные звуки рѣчи; и опять-таки отношенія тѣхъ и другихъ элементовъ измѣняются въ опредѣленномъ взаимномъ соотвѣтствіи. Предположимъ, что вы имѣете зрительный рядъ элементовъ, но тактильного совсѣмъ неѣть, и не можете получить, т.-е. вы видите человѣка, но при

не хватать въ нашемъ опытѣ въ данный моментъ, и однако мы признаемъ „вещь“ за *то же самое*, чѣмъ является для насъ цѣлый комплексъ. Не знать ли это, что можно откинуть всѣ «элементы», всѣ «признаки» вещи, и все-таки она останется уже не какъ явленіе, а какъ „субстанція“? Конечно, это старая логическая ошибка: каждый волосъ въ отдѣльности можно вырвать и человѣкъ не станетъ лысымъ; но если ихъ вырвать всѣ вмѣстѣ, человѣкъ будетъ лысымъ; таковъ и процессъ, которымъ создается „субстанція“, которую Гегель недаромъ называлъ „*сарит mortuum абстракціи*“. Если откинуть всѣ элементы комплекса, то комплекса не будетъ; останется только обозначающее его *слово*. Слово—это и есть «вещь въ себѣ».

его ощупываниі не получаете никакихъ осязательныхъ ощущеній—ни сопротивленія, ни тепла; въ такомъ случаѣ это вовсе не человѣкъ, а привидѣніе, или какая-нибудь оптическая иллюзія. Вы слышите рѣчь человѣка, но, несмотря на наличность всѣхъ обычныхъ условій для воспріятія соотвѣтственного зрительного ряда, не получаете его, или получаете рядъ съ совершенно иными отношеніями; въ такомъ случаѣ это опять-таки не человѣкъ, а галлюцинація слуха или, можетъ быть, фонографъ. Тамъ, гдѣ нарушается обычный параллелизмъ такихъ-то данныхъ рядовъ, тамъ устраняется и признаніе въ опыте обычно восприимаемаго такого-то даннаго «тѣла», и выступаетъ необходимость иначе объединить факты опыта, признать не то «тѣло», какъ обыкновенно, а другое, или совсѣмъ отрицать наличность «тѣла».

Параллелизмъ разнородныхъ рядовъ опыта, объединенныхыхъ въ одно «тѣло», даетъ этимъ рядамъ нѣкоторую однородность; но это однородность *отношеній*, а не элементовъ. Именно эта однородность отношеній, наблюдаемая для различныхъ рядовъ опыта, и есть ближайшая основа единства *тила*. Пространственное и временное единство тѣла суть лишь опредѣленныя формы этой однородности отношеній, этого параллелизма рядовъ: пространство, напр., зрительное координируется съ пространствомъ доступнымъ осязанію именно въ силу параллелизма между рядами элементовъ; а единство времени есть прямо другое название для параллельного теченія всѣхъ этихъ рядовъ среди общаго потока непосредственныхъ переживаній.

Замѣтимъ, что одинъ изъ этихъ рядовъ обыкновенно играетъ въ комплексѣ особую—организующую роль. Когда мы представляемъ себѣ человѣческое тѣло, то оно является намъ *по преимуществу* какъ осязаемый, или *по преимуществу* какъ видимый предметъ, т.-е. въ основу комплекса ложится одинъ рядъ, по большей части, именно тактильный (рѣже зрительный); а другие ряды объединяются около него, какъ центральной части комплекса. Нетрудно понять, чѣмъ обусловливается такая особенная роль тактильного ряда: она связана съ его особыннымъ значеніемъ—значеніемъ въ биологической борьбѣ. Обыкновенно, только при наличии тактильного ряда предметы могутъ оказываться серьезно полезными или серьезно вредными для жизни: всѣ объекты «производства» въ смыслѣ экономистовъ—материалы

труда, орудія, предметы потребленія—представляютъ «осозаемы» предметы; тѣла, лишенныя тактильного ряда, напр., тѣни, отраженія, облака, являются жизненно-неважными (по крайней мѣрѣ, непосредственно неважными; косвенно и они могутъ пріобрѣтать большое значеніе, какъ, положимъ, дождевыя облака). Кромѣ того, немалое значеніе имѣетъ тѣсно связанная съ этой біологической ролью большая полнота и опредѣленность тактильного ряда (при ощупываніи предметовъ); однако въ этомъ отношеніи онъ скорѣе уступаетъ зритальному ряду, который и выступаетъ какъ рядъ организующій, вмѣсто тактильного, когда этого послѣдняго не имѣется, а иногда даже и при его наличности.

Замѣтимъ мимоходомъ, что вся материалистическая метафизика основана на своеобразной фетишизациіи тактильного ряда, на приписываніи ему совершенно исключительного значенія (матерія—это и есть *осозаемое* или, по крайней мѣрѣ, то, что при достаточной величинѣ было бы *осозаемымъ*, какъ, напр., материальные атомы).

Возвратимся теперь къ изложенію взглядовъ Маха. Какъ было уже указано, одни и тѣ же элементы могутъ входить въ составъ «физическіхъ тѣлъ» и въ составъ «психическихъ процессовъ». Если «тѣло», называемое человѣческимъ организмомъ, есть комплексъ такихъ-то цвѣтовыхъ, пространственныхъ, тактильныхъ и другихъ элементовъ, то *воспріятіе* этого тѣла—изъ какихъ элементовъ оно слагается? Да очевидно, изъ тѣхъ же самыхъ цвѣтовыхъ, пространственныхъ, тактильныхъ и т. д.; только здѣсь эти же элементы называются «ощущеніями». Изъ тѣхъ же элементовъ слагается и «представленіе» тѣла, когда тѣла нѣтъ въ непосредственномъ воспріятіи. Но какая же разница между «тѣломъ» и «воспріятіемъ тѣла», или его «представленіемъ»? Вѣдь это, несомнѣнно, далеко не одно и то же съ точки зрѣнія нашего опыта.

Тѣло въ ряду другихъ тѣлъ принадлежитъ къ опредѣленной системѣ вещей, которая характеризуется опредѣленными отношеніями, и называется «физическімъ» или «внѣшнимъ» міромъ. Воспріятіе или представленіе тѣла принадлежитъ къ другой системѣ, въ которой отношенія иные, и которая называется «психическімъ» или «внутреннимъ» міромъ. Вопросъ, следовательно, сводится къ различію двухъ областей опыта — физической и психической, «внѣшней» и «внутренней».

Въ мірѣ физическомъ комплексы—тѣла характеризуются извѣстной устойчивой закономѣрностью своихъ виѣшнихъ и внутреннихъ отношеній. Передъ вами столъ; ваше воспріятіе стола меняется съ каждой перемѣной положенія вашей головы: оно исчезаетъ, если вы отвернетесь или уйдете; но столъ, какъ тѣло, не измѣняется при этомъ и остается на своемъ мѣстѣ. Представленіе стола вы можете произвольно, однимъ усилиемъ вниманія, вызвать и фиксировать въ ряду другихъ представленій въ самыхъ различныхъ ассоціаціяхъ образовъ; но вы не можете такъ же произвольно, однимъ актомъ воли, достигнуть того, чтобы столъ возникъ въ ряду другихъ тѣлъ или выступилъ въ новомъ соотношеніи съ ними. Связь явленій въ обоихъ случаяхъ различна: въ физическомъ мірѣ она имѣеть гораздо болѣе определенный характеръ, чуждый всякого произвола, *независимый отъ случайно изменяющихся состояний нашего организма*; въ мірѣ психическомъ явленія выступаютъ въ опредѣленной зависимости именно отъ состояний организма, ближайшимъ образомъ отъ нервной системы.

Воспріятія получаются тогда, когда возбужденіе различныхъ органовъ чувствъ передается центральному нервному аппарату, и измѣняются сообразно съ формой этого возбужденія съ одной стороны, состояніемъ нервныхъ проводниковъ и нервныхъ клѣтокъ съ другой. Перерѣжьте два оптическихъ нерва, и весь міръ зрителныхъ воспріятій исчезнетъ для данной психики; или отравите нервную систему сантониномъ, и всѣ предметы будуть восприниматься въ иной окраскѣ, чѣмъ прежде. Подвергнете организмъ дѣйствію хорошей дозы наркотического яда, и исчезнутъ не только воспріятія, но и представленія, даже эмоціи и стремленія. Нарушьте питаніе коры головного мозга, и весь психический міръ окажется спутаннымъ, разстроеннымъ; всѣ его отношения рѣзко измѣнятся. А физическій міръ, несмотря ни на что, остается попрежнему.

Всѣ такія сопоставленія—ихъ можно дѣлать безъ конца—приводятъ къ слѣдующей формулировкѣ: поскольку данные опыта выступаютъ *въ зависимости отъ состояний данной нервной системы*, поскольку они образуютъ *психический міръ* данной личности; поскольку данные опыта берутся *въ такой зависимости*, поскольку передъ нами *физический міръ*. Поэтому Авенариусъ обозначаетъ эти двѣ области опыта, какъ *зависимый рядъ и независимый рядъ опыта*.

Для пониманія реальнаго различія обоихъ рядовъ опыта особенно важны тѣ промежуточные случаи, гдѣ происходитъ ихъ временное смѣшеніе. Свои образы сновидѣній, свои галлюцинаціи человѣкъ относитъ сначала къ вѣнчальному миру; но послѣдующій опытъ убѣждаетъ его, что эти явленія зависѣли всецѣло отъ особаго, преходящаго состоянія его нервной системы, и тогда онъ относить ихъ уже къ психическому миру. Если человѣкъ не настолько образованъ, чтобы установить эту форму зависимости, какъ это часто бываетъ у неразвитыхъ людей по отношенію къ галлюцинаціямъ, то явленіе, несмотря на всю свою неустойчивость, будетъ отнесено къ «вѣнчальному» миру—галлюцинація будетъ понята, какъ «привидѣніе» или «духъ», вообще, какъ *тъло*, хотя и съ особенными свойствами (слово «духъ» не должно вводить здѣсь въ заблужденіе, «духъ» фетишиста есть отнюдь не психическое въ научномъ смыслѣ).

Кромѣ тѣхъ комплексовъ, которые одинаково могутъ выступать и въ физическомъ ряду, какъ тѣла, и въ психическомъ, какъ восприятія или представленія, существуютъ еще комплексы иного рода, принадлежащіе всецѣло къ психическому миру, и никогда не относимые нами къ физической области опыта. Это комплексы эмоціональные и волевые: чувства, аффекты, стремленія, и т. под. Радость, гнѣвъ, желаніе, любовь, никогда не представляются намъ «тѣлами», а всегда только психическими процессами. Между тѣмъ такого рода комплексы бываютъ иногда чрезвычайно устойчивы—много устойчивѣе иныхъ мимолетныхъ явленій физического мира. Мало того, той же исключительной «психичностью» отличается комплексъ наиболѣе устойчивый въ ряду нашихъ переживаній, тотъ, который мы обозначаемъ словомъ «я». Какъ понять эту особенную группу переживаній?

Специально-психический характеръ всей группы опредѣляется тѣмъ фактомъ, что она стоитъ въ особенной, непосредственной зависимости отъ состояній данной нервной системы, и не можетъ быть представлена вѣнчальной зависимости, въ той закономерной связи, которая характеризуетъ физическую сферу опыта. Отсюда легко возникаетъ стремление рѣзко выдѣлить специально-психический рядъ изъ общей системы опыта, отдѣлить его, какъ нѣчто самостоятельное, отъ всѣхъ психо-физическихъ переживаній. Но такой взглядъ нельзя было бы признать правильнымъ.

Комплексы эмоціональные, волевые, и комплексъ «я» разла-

гаются анализомъ на элементы, и эти элементы однородны съ тѣми, которые выступаютъ во всякихъ иныхъ, психо-физическихъ сочетаніяхъ. Такъ, въ эмоціяхъ, согласно экспериментальнымъ изслѣдованіямъ, если даже не принимать обобщающей теоріи Джемса и Ланге, несомнѣнно играютъ большую роль элементы иннервационные и тактильные, элементы, которые въ другихъ сочетаніяхъ входятъ въ составъ «воспріятій» и въ составъ «тѣлъ». Точно также волевые комплексы представляютъ изъ себя сложные комбинаціи различныхъ элементовъ съ опредѣленными «характерами» (по терминологіи Авенаріуса); особенное значеніе имѣютъ здѣсь иннервационные элементы ¹⁾. Что же касается «я», то это сложнѣйший комплексъ жизненно важныхъ комбинацій, по преимуществу эмоциональныхъ и волевыхъ, вообще тѣхъ, которые стоять въ наиболѣе тѣсной связи съ самосохраненіемъ организма ²⁾. Такимъ образомъ, по своимъ элементамъ, по своему материали, и специально-психические комплексы не отличаются отъ другихъ группировокъ въ сферѣ опыта, не отличаются отъ психическихъ-физическихъ комбинацій.

II.

Мы обрисовали, насколько это требуется для поставленной нами задачи, самое общее отношеніе эмпиріокритицизма къ дѣйствительности, какъ системѣ опыта. Передъ нами выступило міровоззрѣніе, съ одной стороны—глубоко обоснованное на пріобрѣтеніяхъ современной науки, съ другой стороны—очень увлекательное по своей простотѣ и ясности. Оно съ трудомъ укладывается въ рамки обычныхъ философскихъ опредѣленій. Оно рѣзко отличается отъ наивнаго реализма своимъ глубоко аналитическимъ и строго критическимъ отношеніемъ ко всему содержанию опыта. Но не менѣе далеко отстоитъ оно и отъ всякаго идеализма: отъ трансцендентнаго — тѣмъ, что не признаетъ никакой высшей, сверхчувственной реальности идей, а считаетъ

¹⁾ См. R. Avenarius, «Kritik der reinen Erfahrung», II, 206 и слѣд. стр., а также прим. 54. См. также G. Simmel, „Skizze einer Willenstheorie“, Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 1895 г.—иннервационная теорія воли.

²⁾ См. R. Avenarius, „Kr. d. r. Erf.“, II стр. 355, и стр. 275 (о „доминантѣ“); также E. Mach, „Analyse der Empf.“, стр. 13—20 (3-е изд., 1902).

всякую мыслимую идею продуктомъ усложненія и обработки опыта, отъ имманентнаго — тѣмъ, что дѣйствительность, опытъ оно отнюдь не укладываетъ всецѣло въ рамки психического, въ рамки «представленія», но въ этомъ «психическомъ» признаетъ только одну, ограниченную область опыта. Эмпиріокритицизму нѣтъ также ни до материализма, ни до спиритуализма, ни до какой метафизики вообще: и матерія, и духъ для него только комплексы элементовъ, а всякая «сущность» и всякое сверхъ-опытное познаніе—термины безъ содержанія, пустыя абстракціи. Если мы назовемъ это міровоззрѣніе критическимъ, эволюціоннымъ, соціологически окрашеннымъ позитивизмомъ, то мы сразу укажемъ тѣ главныя теченія философской мысли, которыхъ слились въ немъ въ одинъ потокъ.

Разлагая все физическое и психическое на тожественные элементы, эмпиріокритицизмъ не допускаетъ возможности какого бы то ни было дуализма. Но здѣсь и возникаетъ новый критический вопросъ: дуализмъ опровергнутъ, устраненъ, а достигнутъ ли монизмъ? Освобождается ли въ дѣйствительности точка зрењія Maxa и Авенаріуса все наше мышленіе отъ его дуалистического характера? На этотъ вопросъ мы принуждены отвѣтить отрицательно.

Критика опыта сдѣлала дуализмъ невозможнымъ, — и все же онъ остался, только принялъ новую форму. Опытъ единъ по своему матеріалу — но почему же въ немъ *две закономѣрности?* Связь физического и связь психического ряда принципіально различны, не сводимы одна на другую, и не допускаютъ объединенія въ какой-нибудь третьей, высшей закономѣрности¹⁾. Это не дуализмъ реальности, а дуализмъ *способа познанія*, и Авенаріусъ полагаетъ, что «*diese Dualitt ist kein Dualismus*» (эта двойственность—не дуализмъ). Но такую точку зрењія трудно признать правильной, какъ бы ни была она успокоительна.

Дѣло въ томъ, что принципіально различные, несводимыя къ единству закономѣрности для цѣльности и стройности познанія немногимъ только лучше принципіально различныхъ, несводимыхъ къ единству реальностей. Когда область опыта разбивается

¹⁾ Можно, конечно, объединить ту и другую въ обобщающей ихъ абстракціи,—но это будетъ лишь безсодержательное понятіе о связи вообще, неспособное органически объединить двѣ основныя формы закономѣрности опыта.

на два ряда, съ которыми познаніе принуждено оперировать совершенно различно, то познаніе не можетъ чувствовать себя единственнымъ и гармоничнымъ. Неминуемо возникаетъ рядъ вопросовъ, направленныхъ къ устраненію двойственности, къ ея замѣнѣ высшимъ единствомъ. Почему въ единомъ потокѣ человѣческаго опыта возможны двѣ принципіально различныхъ закономѣрности? И почему ихъ именно двѣ? Почему зависимый рядъ, «психическое», находится въ тѣсномъ, функциональномъ соотношеніи именно съ нервной системой, а не другимъ какимъ-либо «тѣломъ», и почему нѣтъ въ опытѣ безчисленнаго множества зависимыхъ рядовъ, связанныхъ съ «тѣлами» другихъ типовъ? Почему одни комплексы элементовъ выступаютъ въ обоихъ рядахъ опыта—и какъ «тѣла», и какъ «представленія», а другіе никогда не бываютъ тѣлами, и принадлежать всегда къ одному ряду и т. д.?

Эмпиріокритицистъ будетъ, конечно, правъ съ своей точки зреянія, отвергая самую постановку этихъ вопросовъ: дѣло познанія—описать то, что имѣется въ опытѣ, и если въ немъ есть двойственность, то это надо констатировать, а незачѣмъ спрашивать «почему»? Но вопросъ «почему» выражаетъ въ данномъ случаѣ несомнѣнную, вполнѣ реальную потребность въ описаніи дѣйствительно гармоничномъ, логически единомъ,—потребность, которую въ общемъ критика опыта признаетъ вполнѣ законною; и отрицаніе вопроса оставляетъ эту потребность совершенно неудовлетворенною.

Междуду «двойственностью» и «дуализмомъ» въ познаніи нѣтъ никакой рѣзкой границы: двойственность становится дуализмомъ по мѣрѣ того, какъ выступаетъ интенсивнѣе стремленіе къ гармоніи познанія, къ его единству, по мѣрѣ того, какъ развивающаѧся психика становится чувствительнѣе къ всякому раздвоенію, а элементы обѣихъ сторонъ двойственности все чаше одновременно выступаютъ въ сознаніи, порождая накопляющееся чувство противорѣчія. Для Спинозы двойственность познаваемыхъ атрибутовъ единой субстанціи, мышленія и протяженія, совсѣмъ не противорѣчила монизму системы; но для настѣ, людей XX вѣка, она уже несомнѣнныи дуализмъ. То же должно стать и со всякой принципіальной двойственностью способовъ познанія.

Вотъ почему наше стремленіе къ идеалу познанія необходимо ставить задачу—преодолѣть эту двойственность.

III.

Рассмотримъ нѣсколько ближе и внимательнѣе отношеніе двухъ рядовъ опыта — физического и психическаго. Намъ надо какъ можно точнѣе характеризовать ихъ различія и, если окажется возможнымъ, выяснить генезисъ этихъ различій. Вопросъ о генезисѣ можетъ показаться здѣсь несообразнымъ; но постараемся отдохнуться отъ всякаго предвзятаго сужденія о немъ и посмотримъ, не приводитъ ли къ этому вопросу строго критической анализъ самыхъ различій.

Постоянная характеристика всего «физического» — это его *объективность*. Никто не можетъ представить себѣ физического тѣла или процесса, которые можно было бы обозначить, какъ нѣчто «субъективное». Здѣсь нѣтъ никакихъ исключений. Но что значитъ «объективное»?

Первый, представляющійся наиболѣе простымъ отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы такой: объективнымъ мы называемъ то, что прочно и устойчиво въ нашемъ опыте. Но подобный взглядъ необходимо сразу отвергнуть. Въ физическомъ мірѣ наблюдаются крайне мимолетныя, почти неуловимыя событія, и это не лишаетъ ихъ характеристики «объективного». Наоборотъ, въ психическомъ мірѣ встрѣчаются крайне прочныя и устойчивыя, постоянно возвращающіяся комбинаціи, къ которымъ эта характеристика безусловно не подходитъ. Форма данного облака въ данный моментъ есть нѣчто вполнѣ объективное, хотя черезъ $\frac{1}{10}$ секунды она будетъ уже совсѣмъ не та; наоборотъ, воспріятіе солнечнаго движенія по небесному своду — чрезвычайно устойчивая, часто повторяющаяся психическая комбинація, и однако мы не можемъ признать этого движенія за объективный фактъ. Очевидно, надо искать иного опредѣленія.

Можно стать на такую точку зрѣнія: объективно для насъ въ явленіяхъ то, на чемъ мы можемъ съ успѣхомъ основываться въ своей дѣятельности, то, что не приводитъ насъ къ практическимъ противорѣчіямъ. Физическая тѣла съ ихъ свойствами представляютъ нѣчто объективное потому, что мы, принимая эти тѣла за реальности и пользуясь ихъ выясненными свойствами, не приходимъ къ противорѣчіямъ съ самими собой. Это, въ сущности, модификація предыдущаго взгляда, только захватывающая опытъ въ болѣе широкихъ рамкахъ. Но она должна быть

отвергнута, и именно постольку, поскольку она относится к индивидуальному, а не колективному опыту. Отдельное лицо въ теченіе всей своей жизни нерѣдко исходитъ практически изъ весьма субъективныхъ воззрѣній, но, благодаря узости рамокъ своего опыта, не приходитъ къ ощущительнымъ противорѣчіямъ. Крестьянинъ, не выѣзжающій изъ деревни, можетъ всю жизнь считать землю плоскимъ кругомъ, небо — голубымъ хрустальнымъ сводомъ, а солнце — блестящимъ кружкомъ, ежедневно проходящимъ по этому своду; и гармонія его практической жизни нисколько не пострадаетъ; однако, объективны ли эти данныя его опыта? Еще большее могутъ уяснить вопросъ нѣкоторые патологические случаи. Встрѣчаются параноики, которые до конца остаются въ своемъ собственномъ, нереальномъ мірѣ, съ несуществующими людьми, обыкновенно ихъ преслѣдующими. Считаясь съ этими личностями, ведя борьбу противъ нихъ, параноикъ иногда, именно при высоко систематизированномъ бредѣ, не приходитъ ни къ какимъ познавательнымъ противорѣчіямъ въ своемъ опыте; но попробуй онъ (что, конечно, едва ли возможно) хоть на короткое время отнестишись къ свойствъ врагамъ объективно въ нашемъ смыслѣ, т.-е. признать ихъ не реальными, не принимать мѣръ противъ ихъ злоумышленій, и очень скоро новая репрессія съ ихъ стороны привели бы его къ практическому противорѣчію. Здѣсь въ личномъ опыте «объективное» не можетъ служить надежной основой для практики, а «субъективное» можетъ¹⁾.

Мы приходимъ къ такому выводу: характеристика «объективности» вообще не можетъ иметьъ своей основой индивидуальный опытъ — ни устойчивость его сочетаний, ни гармонію результатовъ дѣятельности съ ея исходными данными опыта. Основа «объективности» должна лежать въ сфере *коллективного опыта*.

Объективными мы называемъ тѣ данные опыта, которые имѣютъ одинаковое жизненное значеніе для насъ и для другихъ людей, тѣ данные, на которыхъ не только мы безъ противорѣчія строимъ свою дѣятельность, но на которыхъ должны, по нашему

1) Прекрасный случай этого рода цитированъ у С. Корсакова („Курсъ психіатрії”, т. I, стр. 198 и слѣд.) — систематизированный бредъ съ детальнымъ описаніемъ членовъ преступного тайного общества, которое преслѣдуется больного, ихъ наружности, манеръ и характеровъ. Вся жизнь больного сводилась къ различнымъ отношеніямъ съ этими несуществующими людьми.

му убѣжденію, основываться и другіе люди, чтобы не прийти къ противорѣчію. Объективный характеръ физического міра заключается въ томъ, что онъ существуетъ не для меня лично, а для всѣхъ, и для всѣхъ имѣеть опредѣленное значеніе, по моему убѣжденію, такое же, какъ для меня. Объективность физического ряда—это его *общезначимость*¹⁾. «Субъективное» же въ опыте,—это то, что не обладаетъ общезначимостью, что имѣеть значеніе лишь для одного или нѣсколькихъ индивидуумовъ.

Эта точка зрењія не заключаетъ въ себѣ ничего нового; она является общераспространеною и принимается очень различными философскими доктринаами. Но если ее понять послѣдовательно-генетически, то она представится намъ въ новомъ освѣщениі.

Общезначимость есть не что иное, какъ *согласованность* опыта различныхъ людей, *взаимное соответствие* ихъ переживаний. Откуда же берется эта согласованность, это взаимное соответствие? Слѣдуетъ ли считать ее «предустановленной гармонией» или же результатомъ развитія?

Данныя для отвѣта мы можемъ найти въ развитіи формъ пространства и времени.

IV.

Въ учениі о пространствѣ необходимо строго различать пространство чувственного восприятія и абстрактное пространство—Sehraum и Raumbegriff Геринга, физиологическое и геометрическое пространство Маха. Хотя ихъ связь неразрывна, но въ системѣ опыта ихъ роль различна.

Физиологическое пространство есть то, которое нашъ непосредственный опытъ даетъ намъ съ одной стороны въ актѣ зрењія, съ другой стороны—въ актѣ осозанія: то, которое мы прямо воспринимаемъ въ видѣ оптическаго и тактильного ряда элементовъ. Абстрактное пространство — это пространство нашего мышленія, всеобъемлющее, не связанное ни съ какимъ частнымъ восприятіемъ, пространство, представляемое нами, какъ «всеобщая» и «чистая» форма созерцанія. Свойства того и другого во многомъ очень различны.

1) Въ нашей литературѣ чаще употребляютъ терминъ «общебязательность»—менѣе точный, такъ какъ онъ заключаетъ въ себѣ излишній нормативный оттенокъ.

Физиологическое пространство не обладает ни однородностью, ни непрерывностью, ни постоянствомъ отношений; точище—оно обладаетъ всѣмъ этимъ лишь отчасти. Въ различныхъ его частяхъ вещи представляются неодинаковыми: одна и та же вещь становится больше или меньше — смотря по разстоянию, такой или иной формы — смотря по положенію относительно глаза. Находясь близко, предметы являются рельефными, вдали они теряютъ рельефъ, становятся плоскими, на извѣстномъ предѣлѣ—исчезаютъ. Это относится къ пространству глаза; пространство осязанія болѣе устойчиво, но въ общемъ оно сходно съ первымъ. Въ немъ величина и форма предметовъ также измѣняются въ зависимости отъ условій прикасновенія: то или иное положеніе рукъ при ощупываніи, вообще прикасновеніе тѣми или иными частями тактильной поверхности, а также обычное или необычное состояніе этой поверхности. Въ полости рта, при ощупываніи языкомъ одинъ и тотъ же предметъ представляется больше, чѣмъ при осязаніи руками; то, что гладко при прикасновеніи къ щекамъ, оказывается шероховатымъ для пальцевъ; то, что составляетъ два предмета, напр., два острія циркуля, для кожи пальцевъ, можетъ быть однимъ предметомъ для кожи лба или плечь, и т. д. Вообще, неоднородность физиологического пространства, неустойчивость его отношений настолько привычны для насъ, что даже не привлекаютъ нашего вниманія, несмотря на крайнюю иногда фантастичность происходящихъ въ немъ превращеній.—Наконецъ, физиологическое пространство всегда ограничено; это то, что мы называемъ «полемъ» зрѣнія или осязанія.

Не таково абстрактное пространство. Во всѣхъ своихъ частяхъ оно строго однородно; въ немъ все совершается непрерывно, и всѣ отношения закономерны. Въ немъ вещи не мѣняютъ ни формы, ни величины безъ вѣнчшаго воздействи, не появляются и не исчезаютъ безъ достаточныхъ оснований, не мѣняютъ своихъ свойствъ въ силу одого только положенія въ той или иной его области. Это пространство безконечно.

Въ физиологическомъ пространствѣ звѣзды являются маленькими свѣтящимися точками съ расходящимися отъ нихъ измѣнчивыми полосками свѣта—лучами, съ непрерывными переливами свѣта; эти точки существуютъ въ теченіе ночи и исчезаютъ съ наступленiemъ дня; разстояніе ихъ отъ глаза не больше разсто-

янія видимаго вдали лѣса или горъ. Въ абстрактномъ пространствѣ онъ таковы, какими изображаетъ ихъ намъ астрономія въ своихъ подавляющихъ всякое воображеніе картинахъ...

Каково же взаимное отношеніе обоихъ видовъ пространства? Физіологическое пространство есть результатъ развитія; въ жизни ребенка оно лишь постепенно кристаллизуется изъ хаоса зрительныхъ и тактильныхъ элементовъ. Это развитіе продолжается и за предѣлами первыхъ лѣтъ жизни: въ воспріятіи взрослаго человѣка и разстоянія, и величины, и формы предметовъ устойчивѣе, чѣмъ въ воспріятіи ребенка. Я отчетливо помню, что мальчикомъ лѣтъ 5 разстояніе между землей и небомъ я воспринималъ, какъ величину въ 2—3 раза больше высоты двухъэтажнаго дома, и очень удивлялся, когда, забравшись на крышу, не нашелъ, чтобы замѣтно приблизился къ небесному своду. Такъ я ознакомился съ однимъ изъ *противорѣчий* физіологического пространства. Въ воспріятіи взрослаго человѣка этихъ противорѣчій меньше, но они всегда есть.

Абстрактное пространство *свободно отъ противорѣчий*. Въ немъ одинъ и тотъ же предметъ, не подвергающійся достаточнымъ воздействиимъ, не оказывается и больше, и меньше опредѣленнаго другого предмета, и такой и иной формы и т.д. Это пространство строгой закономѣрности, всюду совершенно однообразной.—Существуетъ мнѣніе, что оно для всѣхъ вполнѣ одинаково и не можетъ измѣняться. Априористы утверждаютъ, что за всю исторію человѣчества, поскольку она намъ извѣстна, «чистое пространство» (пространство, какъ форма интуиціи) не измѣнялось.

Но это послѣднее утвержденіе *фактически* невѣрно. Исторія показываетъ, что и абстрактное пространство есть результатъ развитія. Чтобы въ этомъ убѣдиться, нѣтъ надобности даже итти къ ребенку, къ дикарю, къ первобытному человѣку, которыхъ априористъ такъ охотно надѣляетъ абстрактнѣйшими изъ своихъ представлений. Достаточно обратиться къ философамъ древности и новаго времени.

Аристотель отрицацъ возможность пустого пространства, и въ то же время утверждалъ пространственную ограниченность вселенной. Такимъ образомъ для него пространство не являлось безконечнымъ, хотя безконечность времени онъ признавалъ.—Для Эпикура пространство въ самомъ себѣ заключало верхъ и низъ, чѣмъ онъ и объяснялъ движеніе потока атомовъ; такимъ

образомъ абсолютное пространство было неоднородно. Въ сущности только Кантъ достаточно отчетливо представилъ абстрактное пространство строго однороднымъ: только онъ установилъ впервые *относительность всякоаго движения*, а эта относительность есть именно прямое выражение всеобщей однородности пространства. Если пространство обладаетъ абсолютной однородностью, то движение А по направлению къ В и движение В по направлению къ А, очевидно, вполнѣ тождественны—безъ отношенія къ другому тѣлу положеніе данного тѣла не можетъ различаться въ пространствѣ, всѣ части котораго совершенно одинаковы. Такъ какъ относительность всякаго движения, однако, не сознавалась прежде, то мы съ полнымъ основаниемъ можемъ утверждать, что и абстрактное пространство людей того времени сохранило еще нѣкоторые слѣды неоднородности¹⁾). Все это убѣждаетъ насъ въ томъ, что абстрактное пространство есть дѣйствительно результатъ познавательного развитія человѣчества.

Отношеніе физиологического и абстрактнаго времени, въ общемъ, таково же, какъ отношеніе разсмотрѣнныхъ нами формъ пространства. Физиологическое время по сравненію съ абстрактнымъ неоднородно: оно течетъ неравномѣрно, то быстро, то медленно, иногда даже какъ будто перестаетъ существовать для сознанія—именно во время глубокаго сна или обморока; кроме того, оно ограничивается предѣлами личной жизни. Соответственно всему этому измѣнчива и «временная величина» однихъ и тѣхъ же явлений, взятыхъ въ физиологическомъ времени: одинъ и тотъ же процессъ, не испытывая никакихъ воздѣйствій, можетъ протекать для насъ «быстро» или «медленно», а иногда и совсѣмъ оказывается вѣнѣ нашего физиологического времени²⁾). Не таково время абстрактное («чистая форма созерцанія»): оно строго однородно и непрерывно въ своемъ теченіи, и явлений

1) Исторія геометріи указываетъ также на различную степень абстрактности пространства у греческихъ и индусскихъ геометровъ. Одна и та же пара фигуръ для грека представляла случай равенства, а для индуза—случай симметрии. Аналогичные различия имѣлись и въ ученіи о подобіи фигуръ.

2) Любопытнѣе въ этомъ отношеніи тотъ общеизвѣстный фактъ, что скучно проводимое время, которое тянется въ непосредственномъ переживаніи страшно медленно, въ воспоминаніи кажется затѣмъ очень короткимъ. Попытку объясненія этого факта см. у Maxa, „Analyse der Empf.“, глава XII, где дается и общій анализъ временныхъ ощущеній.

въ немъ выступаютъ въ строгой закономѣрности. Въ обоихъ своихъ направленихъ—въ прошломъ и будущемъ—оно безконечно.

Несомнѣнно, что время—не только болѣе общая, но и болѣе ранняя по генезису форма опыта, чѣмъ пространство¹⁾. Поэтому уловить слѣды историческихъ измѣнений по отношенію къ этой формѣ гораздо труднѣе, чѣмъ по отношенію къ пространству—даже абстрактное время повсюду на памяти исторіи является уже приблизительно сложившимся. Однако можно съ большимъ основаніемъ утверждать, что въ неразвитомъ мышленіи дѣтей или низко стоящихъ дикарей чистое время еще не обладаетъ характеромъ *безконечности*. Кроме того, вопросъ о началѣ времени существовалъ еще и для греческой философіи, а затѣмъ игралъ извѣстную роль въ патристикѣ. Но если этотъ вопросъ могъ выступать въ сознаніи мыслителей, то очевидно, что самая «форма созерцанія» не обладала еще той опредѣленностью и отчетливостью, какъ въ наше время.

Мы приходимъ къ такимъ выводамъ. Абстрактное пространство и время суть продукты развитія. На своихъ низшихъ стадіяхъ они сохраняютъ частью и такія особенности физіологическаго пространства и времени, которые на высшихъ стадіяхъ совершенно или почти совершенно теряютъ. Очевидно, чистыя «формы созерцанія» возникаютъ *изъ* физіологическаго пространства и времени. Но какимъ путемъ? Это можно выяснить путемъ сравненія тѣхъ и другихъ формъ.

Абстрактное пространство и время характеризуются тѣмъ, что въ нихъ *устранены всѣ противорѣчія* физіологическаго пространства и времени, такъ что опытъ *гармонизированъ*, согласованъ въ различныхъ своихъ частяхъ. Это достигается путемъ устраненія неоднородности физіологическаго пространства и времени, путемъ *внесенія въ нихъ непрерывности*, и путемъ ихъ мысленного расширенія за предѣлы всякаго даннаго опыта.

Далѣе, абстрактное пространство и время *объективны*, т.-е. существуютъ не только для данной личности и въ данныхъ ея переживаніяхъ, но для всѣхъ познающихъ, обладаютъ *общезна-*

¹⁾ Rudolph Willy отожествляетъ даже физіологическое время *съ потокомъ опыта*, со смѣною переживаній различной широты и интенсивности („Время—это самый опытъ въ его теченіи“... См. „Krisis der Psychologie“, глава, посвященная критикѣ Маха). Для нашей цѣли вопросъ объ элементахъ физіологического времени значенія не имѣеть.

чимостью; въ этомъ они также представляютъ противоположность физиологическому пространству и времени, у которыхъ окраска субъективная, значение индивидуальное, ограниченное.

Всѣ эти различія очень глубоки и важны, но на основаніи предыдущаго мы не должны придавать имъ абсолютнаго характера: если абстрактныя формы пространства и времени сложились въ процессѣ развитія, то и ихъ специфическая особенности на каждой данной ступени развитія принадлежатъ имъ лишь постольку, поскольку эти формы дѣйствительно уже сложились. Такимъ образомъ, какъ мы видѣли, въ мышленіи древнихъ не достигалась въ такой мѣрѣ, какъ въ современному, ни однородность пространства, ни его безграничность; и, следовательно, объективность, т.-е. общезначимость, нашихъ «формъ созерцанія» не безусловна по отношенію къ древнимъ, а также и наоборотъ.

Это приводить насъ къ слѣдующему важному положенію: объективность или общезначимость данныхъ формъ пространства и времени относится въ дѣйствительности только къ существамъ, до извѣстной степени близкимъ по степени своего познавательного развитія¹⁾. Вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно выступаетъ вопросъ о происхожденіи этой объективности. Оно же неразрывно связано съ происхожденіемъ другихъ особенностей абстрактнаго пространства и времени.

Какимъ путемъ возможенъ для познающей личности переходъ отъ постоянно неоднородныхъ, лишенныхъ непрерывности и всегда ограниченныхъ пространственныхъ и временныхъ восприятій къ однороднымъ, непрерывнымъ, безгранично развертывающимся абстрактнымъ формамъ пространства и времени? Только однимъ путемъ—черезъ общеніе съ другими людьми.

Въ индивидуальномъ опыта время течетъ иногда быстрѣе, иногда медленнѣе, иногда какъ-будто прерывается. Измѣняется

1) Я понимаю, что это положеніе можетъ вызвать въ душѣ читателя интенсивное чувство противорѣчія. Мы такъ привыкли представлять себѣ, что и всѣ другие люди, прошлого, настоящего и будущаго,—и даже животные живутъ „въ томъ же пространствѣ и времѣни, что и мы“. Но привычка—не доказательство. Безспорно, что мы мыслимъ этихъ людей и животныхъ въ нашемъ пространствѣ и времени, но чтобы они мыслили себя и насъ *въ томъ же самомъ пространствѣ и времени*, это ни изъ чего не слѣдуетъ. Конечно, поскольку ихъ организаціи вообще сходны съ нашими и поскольку ихъ высказыванія намъ понятны, мы можемъ предположить и у нихъ сходные, но не тождественные съ нашими „формы созерцанія“.

временнаѧ мѣра опыта, и всѣ переживанія мѣняютъ свой темпъ. Что могъ бы создать изъ этого совершенно отдѣльный отъ другихъ людей познающій индивидуумъ—этотъ вѣчный Робинзонъ философіи? Все, что угодно, только не то, что для настъ требуется — однородность и непрерывность абстрактнаго времени. Воспоминанія означенного Робинзона обрываются на извѣстной границѣ; что онъ могъ бы вывести изъ этого? Все, что угодно, только не бесконечность времени.—Но безчисленныя высказыванія другихъ людей, заполняя пробѣлы и сглаживая неровности его личнаго опыта, убѣждаютъ его въ томъ, что перерывы въ теченіи процессовъ природы, существующіе для него, не существуютъ для другихъ, и съ успѣхомъ могутъ быть замѣщены ихъ опытомъ, что замедленія и ускоренія въ теченіи опыта также «не объективны», т.-е. не сходятся съ опытомъ другихъ людей, и съ пользою могутъ быть выравнены соотвѣтственно этому чужому опыту. Согласуя свои переживанія съ переживаніями другихъ людей, создалъ человѣкъ абстрактную форму времени.

То же самое въ той же мѣрѣ относится къ абстрактному пространству: оно также есть форма соціального согласованія опыта различныхъ людей.

Всѣмъ этимъ рѣшается для настъ, очевидно, и вопросъ о генезисѣ объективности пространства и времени. Поскольку въ опыта различныхъ людей оказываются *согласованными* пространственныя и временные отношения, постольку отношения эти и пріобрѣтаютъ общезначимость, т.-е. объективность.

Итакъ, что же означаютъ въ концѣ концовъ абстрактныя формы пространства и времени? Онѣ выражаютъ *соціальную организованность опыта*. Обмѣниваясь безчисленными высказываніями, люди непрерывно устраниютъ взаимно противорѣчія своего соціального опыта, гармонизируютъ его, организуютъ его во всеобщія по значенію, т.-е. объективныя формы. Дальнѣйшее развитіе опыта идетъ уже на основѣ этихъ формъ и необходимо укладывается въ ихъ рамки.

Въ наше время экономисты и соціологи уже затрудняются примѣнять въ анализѣ нелѣпую фигуру Робинзона. Но экономической Робинзонъ все-таки болѣе возможенъ, чѣмъ познавательный, этотъ невѣроятный солипсистъ, который чаще всего выступаетъ героемъ гносеологическихъ анализовъ, который познаетъ совершенно самостоятельно отъ другихъ людей и лишь

при помощи разныхъ тонкихъ уловокъ успѣваетъ перебраться за предѣлы своего «внутренняго міра» въ болѣе просторный міръ, «внѣшній», где обыкновенно и начинаетъ создавать различныхъ фетишей: «матерію», существующую независимо отъ нашего опыта, а также иная «субстанція». Кто изъ людей и когда интеллектуально живѣлъ и развивался внѣ соціального опыта, внѣ среды «высказываній»? Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что въ наше время человѣкъ получаетъ абстрактныя формы опыта почти готовыми въ своей наслѣдственной психической организації. Но изъ этого слѣдуетъ только то, что и соціально-сложившіяся формы могутъ въ долгомъ ряду поколѣній пріобрѣсти прочность, подобную прочности другихъ біологическихъ образованій, ту прочность, которая выражается въ органической наслѣдственности. При этомъ соціально-сложившіяся формы опыта окажутся дѣйствительно «a priori» опыта индивидуального; и такой, соціально-эволюціонный,aprіоризмъ допустить вполнѣ возможно. Но надо помнить, что опытъ людей не можетъ быть всесѣло и безусловно уложенъ въ рамки этихъ сложившихся формъ: шагъ за шагомъ онъ можетъ измѣнять ихъ, что, какъ мы видѣли, и происходило на самомъ дѣлѣ.

V.

Теперь у насъ есть исходная точка для рѣшенія болѣе общаго вопроса—о физическомъ и психическомъ мірѣ.

Общую характеристику «физической» области опыта представляетъ, какъ мы указали, объективность или общезначимость. Къ физическому міру мы относимъ исключительно то, что считаемъ объективнымъ; и если затѣмъ оказывается, что отнесенное такимъ образомъ переживаніе субъективно, т.-е. не обладаетъ дѣйствительной общезначимостью, то мы немедленно переносимъ его въ сферу психического, подъ именемъ, напр., галлюцинаціи, иллюзіи, сновидѣнія; а если научные привычки мышленія у насъ недостаточно сложились, то мы это переживаніе можемъ просто признать непостижимымъ, чудомъ, и т. под., другими словами,—перестаемъ познавательно къ нему относиться.

Вопросъ о происхожденіи объективности физического міра послѣ предыдущаго не долженъ представлять большихъ затрудненій. Та согласованность коллективнаго опыта, которая выражается въ этой «объективности», могла явиться лишь какъ ре-

зультатъ прогрессивнаго согласованія опыта различныхъ людей при помоши взаимныхъ высказываній. Объективность физическихъ тѣлъ, съ которыми мы встрѣчаемся въ своемъ опыте, устанавливается въ конечномъ счетѣ на основѣ взаимной повѣрки и согласованія высказываній различныхъ людей. Вообще, физической міръ—это соціально-согласованный, соціально-гармонизированный, словомъ—*соціально-организованный опытъ*. Вотъ почему онъ нераздѣленъ для насъ отъ абстрактнаго пространства и времени—этихъ основныхъ формъ, въ которыхъ выражается соціальная организованность опыта.

Здѣсь возможно такое возраженіе: въ цѣлой массѣ случаевъ мы убѣждаемся, и съ полнымъ основаніемъ, въ объективности различныхъ видахъ предметовъ помимо всякихъ чужихъ высказываній. Если я ушибъ ногу о камень, неужели объективность этого камня будетъ подлежать для меня сомнѣнію, пока я не дождусь чужихъ высказываній относительно этого камня? Но такой аргументъ основанъ на недоразумѣніи.

Объективность видимыхъ предметовъ всегда сводится къ общему высказыванію *въ конечномъ счетѣ*, но далеко не всегда—*непосредственно* на немъ основывается. Въ процессѣ соціального опыта складываются извѣстныя общія отношенія, общія закономѣрности (абстрактное пространство и время принадлежатъ къ ихъ числу), которые характеризуютъ собою физический міръ, который его охватываютъ. Эти общія отношенія, соціально сложившись и упрочившись, по преимуществу связаны соціальной согласованностью опыта, по преимуществу *объективны*. Всякое новое переживаніе, которое всецѣло согласуется съ ними, которое всецѣло укладывается въ ихъ рамки, мы признаемъ объективнымъ, не дожидаясь ничьихъ высказываній: новый опытъ естественно получаетъ характеристику того старого опыта, въ формахъ которого онъ кристаллизуется.

Въ нашемъ примѣрѣ съ камнемъ, критериемъ объективности камня является тотъ фактъ, что онъ находитъ себѣ мѣсто среди пространственной и временной послѣдовательности физического міра, какъ тѣло среди другихъ тѣлъ, и въ причинной связи съ другими явленіями этого ряда¹⁾. Камень оказывается среди

¹⁾ Причинная связь представляетъ изъ себя болѣе поздній продуктъ соціально-познавательного развитія, чѣмъ абстрактное пространство и время. На памяти истории она шагъ за шагомъ переходила отъ формы анимистиче-

«объективной» области опыта и потому самъ выступаетъ для насъ, какъ нѣчто объективное. Но контроль развивающагося соціального опыта стоитъ всегда надъ этой объективностью и иногда отмѣняетъ ее. Домовой, который меня душитъ по ночамъ, обладаетъ для меня характеромъ объективности, быть можетъ ничуть не въ меньшей степени, чѣмъ камень, о который я ушибаюсь; но высказыванія другихъ людей отнимаютъ эту объективность. Если забыть объ этомъ высшемъ критеріи объективности, то систематическая галлюцинація могли бы образовать объективный міръ, на что здоровые люди врядъ ли согласятся.

Итакъ, мы съ полнымъ основаниемъ можемъ характеризовать физический міръ, какъ соціально-организованный опытъ. Какова же въ такомъ случаѣ должна быть характеристика «психического»?

Область психики характеризуется прежде всего тѣмъ, что психическая переживанія одного лица не обладаютъ общезначимостью по отношенію ко всѣмъ другимъ людямъ. Моя воспріятія и представленія, взятые въ ихъ непосредственности, существуютъ только для меня, и лишь косвенно приобрѣтаютъ познавательное значеніе для другихъ людей, да и то только отчасти. То же самое относится къ моимъ эмоціямъ и стремлениямъ. Всѣ эти факты «внутренняго опыта» отличаются величайшей несомнѣнностью — но только для меня, только для того, кто ихъ переживаетъ. Они «субъективны», т.-е. не согласованы съ переживаніями другихъ людей, не приведены въ гармонию съ ихъ опытомъ, и потому не имѣютъ для другихъ людей «объ-

ской (причина явленія — дѣйствіе скрывающейся за нимъ воли, духа) къ формѣ энергетической (причина явленія — другое явленіе, съ нимъ соизмѣримое, количественно ему эквивалентное, безъ остатка въ него переходящее). О различныхъ стадіяхъ этого развитія см. мои работы «Основ. элементы историч. взгляда на природу», 1898 г., и «Познаніе съ историч. точки зреенія», 1901. См. также В. Оствалльда — „Натуръ-философія“ (1901 года, русск. переводъ 1902 г.).

Во всякомъ случаѣ, причинная связь — болѣе сложное образованіе, чѣмъ абстрактное пространство и время, и ихъ уже предполагается; поэтому намъ и нѣтъ надобности специально останавливаться на ея соціальномъ генезисѣ. Юмъ, который сводилъ причинную связь только къ привычнымъ послѣдовательностямъ опыта, былъ, конечно, неправъ, и правъ былъ Кантъ, указывая, что изъ привычныхъ послѣдовательностей нельзя получить общеобязательности (общезначимости) причинной связи. Но вопросъ о генезисѣ этой общеобязательности Кантъ оставилъ безъ разрѣшенія, потому что соціальность познанія не была ясна для него.

ективнаго» характера. Они лишены той социальной организованности, которая свойственна физическому опыту.

Этому нисколько не противоречитъ тотъ фактъ, что и психическое соціально сообщается отъ однихъ людей другимъ при помощи высказываній—мимики, рѣчи, искусства. Сообщать свои переживанія другимъ еще не значитъ—достигать согласованности, гармоніи ихъ съ чужими переживаніями; отъ этого психической опытъ отдѣльного лица еще не становится интегральной, органической составной частью коллективнаго опыта, онъ остается личнымъ опытомъ¹⁾.

Однако, психической опытъ не является просто неорганизованнымъ, хаотическимъ. Хотя въ меньшей степени, чѣмъ опытъ физической, но онъ обладаетъ извѣстной связностью, согласованностью. Его элементы *ассоциируются* — это его специальная форма организаціи; воспріятія, представленія, стремленія группируются въ опредѣленныя цѣпи и комплексы; наконецъ, все это объединяется около одного, наиболѣе прочнаго и устойчиваго комплекса воспоминаній, чувствъ и стремленій—того комплекса, который обозначается словомъ «я». Иначе говоря, и психическое организовано, но только не соціально, а индивидуально: это индивидуально-организованный опытъ.

Во избѣжаніе путаницы терминоўъ, я замѣчу, что и опытъ индивидуальный можетъ быть организованъ соціально, и опытъ соціальный можетъ быть организованъ индивидуально. Для астронома, только что открывшаго комету, эта комета пока еще только индивидуальный комплексъ элементовъ опыта; но такъ какъ онъ немедленно укладываетъ ее въ рамки соціально-организованнаго опыта, ставитъ въ общую связь этого опыта, и согласуетъ съ другими его данными, то это его индивидуальное переживаніе сразу оказывается составной частью соціально-орга-

1) Различіе между простой соціальностью опыта, выражающейся въ его передачѣ отъ людей къ людямъ, и его соціальной организованностью, совпадающей съ „объективностью“, можно пояснить аналогіей изъ экономического міра. Въ мѣновомъ обществѣ трудъ, несомнѣнно, соціаленъ, потому что одни работаютъ для другихъ, и наоборотъ, что и обнаруживается въ объемѣ товаровъ; но это не значитъ еще, чтобы трудъ былъ соціально-организованъ, т.-е. чтобы трудовые дѣйствія людей были соціально согласованы, гармонизированы. Напротивъ, мѣновое производство всегда характеризуется, какъ неорганизованное, «анархическое».

низованного опыта, въ данномъ случаѣ—астрономического міра. Наоборотъ, черезъ высказыванія другихъ людей человѣкъ усваиваетъ себѣ значительную часть соціального опыта; но поскольку онъ ассоціативно объединяетъ этотъ соціальный опытъ съ другими психическими переживаніями около своего «я», постольку организуетъ его индивидуально; тогда этотъ опытъ является всецѣло психическимъ, и относится, напр., къ сферѣ личной памяти.

Возможно еще одно терминологическое недоразумѣніе. Могутъ сказать: психическое познается, подобно физическому; существуетъ наука психологія, и психологические законы; эта наука и эти законы выработаны соціально, и органически входятъ въ систему общественного познанія, стало быть, психической опытъ соціально организуется—въ формѣ этихъ законовъ, и не есть только опытъ индивидуально-организованный. — Но это возраженіе легко устраивается выясненіемъ понятій «закона» и «опыта».

Законы отнюдь не принадлежать къ сферѣ опыта, къ сферѣ непосредственныхъ переживаній; законы—результатъ познавательной обработки опыта; они не даны въ немъ, а создаются мышленiemъ, какъ средство организовать опытъ, гармонически согласовать его въ стройное единство. Законы—это *абстракціи познанія*: и физические законы такъ же мало обладаютъ физическими свойствами, какъ психологические—свойствами психическими. Ихъ нельзя относить къ тому или другому ряду опыта; а потому если они сами и образуютъ соціально-организованную систему, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы была соціально-организована и охватываемая ими область опыта. Они получаются изъ опыта путемъ отвлечения; а можно вѣдь отвлечься, между прочимъ, именно отъ того, что и дѣлаетъ данный опытъ соціально-неорганизованнымъ. Какъ разъ такъ и обстоитъ дѣло съ психологіей и ея законами: она отвлекается отъ *данной конкретной личности*, отъ ея данного, отдѣльного «я», имѣеть дѣло съ психической личностью вообще. Но именно данное отдѣльное «я», конкретность данной отдѣльной личности и есть то, что дѣлаетъ ея опытъ организованнымъ индивидуально, а не соціально.

Резюмируемъ. Антитеза физического и психического ряда переживаній сводится къ различію опыта соціально-организованного и опыта, организованного индивидуально.

VI.

На основанії предыдущаго настъ не можетъ болѣе удовлетворять установленная Махомъ и Авенаріусомъ формулировка различій между физическимъ и психическимъ; мы не будемъ говорить о рядѣ «независимомъ» и рядѣ, зависимомъ отъ системы *C*; держась терминовъ Авенаріуса, мы должны были бы говорить о рядѣ, зависимомъ отъ «конгрегальной системы» (соціальной), и о рядѣ, зависимомъ отъ индивидуальной системы *C*. Но и такая характеристка еще недостаточно выражаетъ идею о типѣ организаціи того и другого ряда; между тѣмъ сущность дѣла заключается именно въ типѣ организаціи.

Теперь для настъ не представляютъ особыхъ затрудненій тѣ «вопросы дуализма», которые мы должны были поставить эмпирокритическому монизму. Если въ единомъ потокѣ человѣческаго опыта мы находимъ двѣ принципіально различныхъ закономѣрности, то все же обѣ онѣ вытекаютъ одинаково изъ нашей собственной организаціи: онѣ выражаютъ двѣ біологически-организующихъ тенденціи, въ силу которыхъ мы выступаемъ въ опыта одновременно какъ особи, и какъ элементы соціального цѣлаго. На вопросъ, почему этихъ типовъ организаціи опыта только два, мы скажемъ: ищите отвѣта въ біологической и соціальной исторіи человѣка; она расскажетъ вамъ, какъ въ борьбѣ за существованіе возникла родовая жизнь человѣка, какъ обособлялась въ ней личность, и въ то же время развертывалась все болѣе широкая связь соціальная, и, наконецъ, какъ развивались, приспособляясь все къ той же борьбѣ, человѣческія формы мышленія съ ихъ современной двойственностью. При этомъ разрѣшится также вопросъ о томъ, почему одни комплексы элементовъ опыта выступаютъ иногда въ физическомъ, иногда въ психическомъ ряду, а другіе—только въ психическомъ: исключительно психическими являются комплексы эмоциональные и волевые, т.-е. тѣ переживанія, которыя, по условіямъ соціальной и внутри-соціальной борьбы, наиболѣе различно направлены въ различныхъ людяхъ.

Но если такимъ образомъ раньше поставленные вопросы дуализма теряютъ свою остроту, оказываясь принципіально разрѣшившими, то тѣмъ настоятельнѣе требуетъ себѣ вниманія новый, вытекающій изъ этого ихъ рѣшенія вопросъ: каково относитель-

ное значение обоихъ типовъ организациі опыта, какъ оцѣнить ихъ съ точки зрѣнія развитія, какой судьбы надо ожидать для каждого изъ нихъ въ случаѣ дальнѣйшаго прогресса человѣческой жизни? Вопросъ очень сложенъ, и можно надѣяться пока только на очень приблизительное его решеніе,—но нѣкоторыя даннія для этого решенія имѣются.

Въ цѣломъ рядъ случаевъ можно наблюдать взаимное соотвѣтствіе и гармонію обоихъ рядовъ опыта—физического и психического, и въ цѣломъ рядъ другихъ случаевъ—ихъ взаимную конкуренцію и даже противорѣчія. Гармонія и соотвѣтствіе обнаруживаются наиболѣе непосредственнымъ образомъ тамъ, где воспріятія и представлениія, какъ принято говорить, «правильны» или «соотвѣтствуютъ самимъ вещамъ», такъ что физическое тѣло и его психическій образъ въ достаточной степени «совпадаютъ», чтобы не получалось практическихъ и теоретическихъ недоразумѣній. Наоборотъ, когда воспріятія или представлениія «неправильны», «не соотвѣтствуютъ вещамъ», когда человѣкъ испытываетъ «иллюзію», принимая одну «вещь» за другую, или переживаетъ «галлюцинаціи», «ошибки памяти», или просто «не понимаетъ», съ какой вещью имѣетъ дѣло, то онъ, съ одной стороны, можетъ неудачно реагировать практически, такъ что получаетъ отъ данной «вещи» различная вредныя воздействиа, съ другой стороны—оказывается неприспособленъ теоретически, т.-е. его высказыванія порождаютъ противорѣчія въ другихъ людяхъ, а также и въ немъ самомъ, поскольку онъ усвоилъ себѣ колективный опытъ. Это тѣ формы, въ которыхъ наиболѣе непосредственно проявляется взаимное несоотвѣтствіе, дисгармонія опыта соціально-организованнаго съ опытомъ, организованнымъ индивидуально, ряда физического съ рядомъ психическимъ.

Менѣе непосредственно выступаютъ гармонія и противорѣчія обоихъ рядовъ опыта въ процессѣ ихъ познанія, ихъ систематизаціи путемъ обобщенія и различенія. Здѣсь гармонія сводится къ тому, что и физическое, и психическое подводятся подъ одинъ и тѣ-же обобщающія формы—«категоріи» или «законы»; противорѣчіе начинается тамъ, где это не удается. Наприм., поскольку познающій подчиняетъ и физическое, и психическое одному закону причинности, поскольку оба ряда гармонически объединяются въ познаніи; поскольку онъ подводитъ физическое подъ категорію причинности, а психическое—подъ катего-

рію «свободы», т.-е. необусловленности, или представляетъ причинныя цѣпи обоихъ рядовъ абсолютно раздѣльными, нигдѣ не сливающимися, постольку передъ нами противорѣчие физического и психического ряда въ видѣ «дуализма», т.-е. невозможности для познанія довести до конца свою объединяющую и обобщающую тенденцію.

Иногда противорѣчие физического и психического принимаетъ форму ихъ конкуренціи. Это наблюдается и непосредственно—тамъ, где человѣкъ, какъ это бываетъ при нѣкоторыхъ патологическихъ состояніяхъ, считаетъ «реальное» за «кажущееся», дѣйствительность — за иллюзію, или, наоборотъ, принимаетъ за физическую реальность образы сновидѣній, галлюцинаціи, и т. под.; тогда область «физического» или «психического» прямо расширяется въ личномъ опыте за счетъ другой. Затѣмъ въ познаніи, особенно въ философіи, конкуренція рядовъ выступаетъ въ видѣ материалистического или спиритуалистического монизма: въ первомъ случаѣ психическое просто включается познаніемъ въ физической рядѣ, во второмъ—наоборотъ: физическое укладывается въ рамки психического ряда. Въ обоихъ случаяхъ одинъ рядъ, такъ сказать, вытѣсняетъ другой, занимая его мѣсто въ познаніи.

Физиологическое пространство со всѣмъ его содержаніемъ представляетъ примѣръ того, какъ реально комбинируется физическое и психическое, опытъ, организованный соціально, и опытъ, организованный индивидуально. Мы очень рѣдко поддаемся иллюзіямъ физиологического пространства, и наше воспріятіе того или иного предмета фактически, обыкновенно, заключаетъ въ себѣ не совсѣмъ то, и притомъ гораздо больше, чѣмъ даетъ изображеніе на сѣтчаткѣ. Видя какой-нибудь предметъ отчасти и только съ одной стороны, мы въ то же время сразу представляемъ его себѣ въ цѣломъ и со всѣхъ сторонъ, какимъ онъ является, собственно, лишь въ геометрическомъ пространствѣ; и это дополняющее представление такъ неразрывно сливаются съ непосредственнымъ воспріятіемъ, что нужно специальное усиленіе психики, чтобы ихъ разграничить, чтобы видѣть не больше, чѣмъ имѣется въ оптическомъ изображеніи; а въ полной мѣрѣ это даже никогда не удается. Вмѣстѣ съ тѣмъ непосредственное воспріятіе въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ подвергается и нѣкоторому исправленію; напр., мы не только вообще не видимъ пред-

меты вдвойнѣ двумя глазами, но они не удваиваются замѣтно для насъ по большей части и тогда, когда изображенія въ обоихъ глазахъ расположены не вполнѣ соотвѣтственно одно другому: дальние предметы далеко не всегда двоятся въ тѣхъ случаяхъ, когда мы смотримъ на близкіе предметы, и наоборотъ. Психика постоянно стремится согласовать свой «психическій» опытъ съ опытомъ «физическимъ», дополняетъ и исправляетъ его этимъ послѣднимъ, въ результатѣ чего и получаются такія формы опыта, какъ физиологическое пространство,—формы, окрашенныя частью «субъективнымъ», частью «объективнымъ» оттенкомъ.

Здѣсь мы попутно получили и біологическую оцѣнку обоихъ типовъ организаціи опыта: повсюду, гдѣ они конкурируютъ или сталкиваются, жизненно высшимъ оказывается типъ соціально-организованный или объективный; съ нимъ долженъ быть согласованъ опытъ субъективный или организованный индивидуально, иначе получается жизненная неприспособленность. И это вполнѣ понятно, такъ какъ базисъ объективнаго опыта несравненно шире: этотъ базисъ—соціальное развитіе, жизнь миллионовъ людей въ тысячахъ поколѣній, тогда какъ субъективный опытъ имѣеть своей органической основой въ каждомъ данномъ случаѣ лишь индивидуальный процессъ развитія опредѣленной личности. Такая оцѣнка въ сущности уже дана была нами, когда мы характеризовали одинъ рядъ опыта его «общезначимостью», другой—лишь «индивидуальной значимостью»¹⁾.

1) Еще разъ напомнимъ читателю, что «объективный» опытъ вовсе не то, что «соціальный» опытъ, и субъективный не то, что «индивидуальный». Соціальный опытъ далеко не весь соціально организованъ и заключаетъ въ себѣ всегда различная противорѣчія, такъ что однѣ его части не согласуются съ другими; лѣщие и домовые могутъ существовать въ сферѣ соціального опыта данного народа или данной группы народа, напр., крестьянства; но въ опытъ соціально-организованный или объективный вкллючать ихъ изъ-за этого еще не приходится, потому что они не гармонируютъ съ остальнымъ коллективнымъ опытомъ, и не укладываются въ его организующія формы, напр., въ пѣнь причинности. Наоборотъ, въ другихъ случаяхъ опытъ пока еще индивидуальный, напр., опытъ какого-нибудь изслѣдователя, открывающаго новые факты и провѣряющаго, а частью опровергающаго старые, фактически въ наибольшей мѣрѣ гармонируетъ со всей совокупностью коллективнаго опыта, и находится въ полномъ соотвѣтствии съ его общими организующими формами. При этомъ въ случаяхъ первого рода дисгармоническіе элементы соціального опыта въ процессѣ развитія шагъ за шагомъ устраняются, сохраняя

Но если одинъ изъ двухъ типовъ организаціи опыта является біологически-высшимъ, то очевидно, что процессы развитія долженъ вести къ возрастающему господству именно этого типа, къ постепенной кристаллизаціи всего содержанія опыта именно въ его формахъ. Значить ли это, что другой типъ долженъ просто исчезнуть? Изъ предыдущаго нельзя сдѣлать такого вывода. Мы только видѣли, что во всѣхъ случаяхъ, когда между двумя типами возникаетъ конкуренція или прямое противорѣчіе, то одинъ изъ нихъ долженъ подчиняться другому, уложиться въ его рамки, согласоваться съ нимъ, но отнюдь не просто уничтожиться. Тамъ, гдѣ «воспріятія» не соответствуютъ «воспринимаемымъ вещамъ», тамъ они должны быть исправлены въ соответствии съ этими «вещами», но вовсе не исчезнуть и не перестать быть «воспріятіями», т.-е. «психическими фактами», а не «физическими явленіями». Психическій рядъ долженъ прогрессивно приспособляться къ ряду физическому, гармонизироваться съ нимъ, но не вытѣсняться имъ.

Въ этомъ нѣтъ никакого противорѣчія. Индивидуальная организованность вовсе не исключаетъ организованности соціальной, а наоборотъ, легко становится элементомъ этой послѣдней, такъ же, какъ въ процессахъ труда гармоническое единство личной воли отнюдь не исключаетъ гармонического единства воли колективной, а, наоборотъ, при извѣстныхъ условіяхъ позволяетъ этому послѣднему достигнуть высшей ступени. Несомнѣнно, что всякое низшее единство можетъ явиться интегральной частью единства высшаго, лишь бы оно было въ достаточной мѣрѣ согласовано съ другими низшими единствами, входящими въ составъ высшаго.

VII.

Дуализмъ опыта и познанія начинается не тамъ, гдѣ существуютъ два типа организаціи опыта, но тамъ, гдѣ тотъ и дру-

свое значеніе сначала для все меньшихъ и меньшихъ группъ общества, а затѣмъ только для отдѣльныхъ личностей; въ случаяхъ же второго рода индивидуальный опытъ принимаетъ мало-по-малу характеръ соціального, распространяясь въ обществѣ все шире и шире. Именно на этомъ основана, съ одной стороны, непрерывная гармонизация соціального опыта путемъ устраненія его противорѣчій, съ другой стороны, расширение соціального опыта путемъ внесенія въ него новыхъ и новыхъ элементовъ индивидуального опыта отдельныхъ развивающихся личностей.

той типъ не находятся въ организованномъ соотношениі, т.-е. не объединены гармонически. Организація клѣтки, съ одной стороны, и организма, къ которому она вмѣстѣ съ другими клѣтками принадлежитъ, съ другой стороны, не образуетъ еще жизнен-наго дуализма; онъ возникаетъ только тамъ, гдѣ клѣтка начинаетъ жить самостоятельной жизнью, не приспособляясь къ своему цѣлому; тогда отсутствіе гармоніи между частью и цѣлымъ даетъ себя почувствовать въ понижениіи жизнеспособности либо части, либо цѣлага, либо того и другого вмѣстѣ. Это и есть дуалистическое противорѣчіе.

Такимъ же образомъ въ опытѣ и познаніи дуализмъ получается въ томъ случаѣ, если индивидуально-организованный опытъ перестаетъ быть нераздѣльной частью опыта соціально-организованного, если первый складывается въ самостоятельные формы, независимыя отъ формъ второго, не приспособленныя къ нимъ гармонически, словомъ, если «психическое» превращается въ особый міръ со своими собственными категоріями и законами, не образующими органическаго единства съ категоріями и законами «физического». Тогда міръ опыта, лишенный цѣлостности, превращается въ міръ противорѣчій и борьбы, личность оказывается неспособной согласовать свои переживанія вообще и дѣйствія въ частности съ переживаніями и дѣйствіями другихъ людей, которые выступаютъ тогда въ ея опытѣ какъ иначе организованныя единицы; а познаніе путается въ безысходныхъ противорѣчіяхъ анимизма и метафизики. Именно таково современное положеніе человѣческой психики.

Выходъ изъ этого дуалистического положенія возможенъ только въ томъ случаѣ, если произойдетъ систематическое приспособленіе опыта индивидуально-организованного къ организованному соціально, такъ что первый найдеть себѣ мѣсто въ объединяющихъ формахъ второго, какъ клѣтка въ системѣ тканей организма. Что этотъ путь единственный, какой можно теоретически допустить, въ томъ легко убѣдиться по способу исключенія. Если бы приспособленіе происходило въ обратномъ направлениі, соціально-организованный типъ приспособлялся бы къ индивидуально-организованному, то это означало бы, очевидно, просто уничтоженіе первого изъ нихъ, его систематическое разложеніе; ни о какой гармоніи соціального опыта не могло бы быть и рѣчи. А предположить ихъ гармоническое сліяніе въ ка-

комъ-нибудь иномъ, третьемъ и высшемъ типѣ мы не можемъ, если не хотимъ выходить изъ рамокъ опыта, въ которомъ вообще не имѣется никакихъ указаній на подобный третій типъ¹⁾. Остается только одинъ путь гармонизаціи опыта, именно тотъ, который былъ сейчашъ указанъ.

Въ самой дѣйствительности такая тенденція развитія непосредственно обнаруживается во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда прямая практическія потребности вынуждаютъ человѣка искать примиренія противорѣчивыхъ данныхъ опыта. Тогда онъ обыкновенно не задумывается ставить свой «психическій» и «субъективный» опытъ подъ контроль опыта «физического» и «объективнаго», провѣряетъ свои воспріятія и «представленія» при помощи этого послѣдняго и устраняетъ изъ нихъ все, что въ его рамки и формы не укладывается. Тогда онъ высказывается, приблизительно, въ такомъ родѣ: «Мнѣ показалось то-то и то-то (опытъ какъ «психическое»); но этого не могло быть по такимъ-то и такимъ-то причинамъ (проводка при помощи причинности—формы «объективнаго» опыта, и установленныхъ, также изъ «объективнаго» опыта, фактовъ); очевидно, я ошибся (устраненіе тѣхъ элементовъ «субъективнаго», которые не приспособлены къ «объективному»); вѣроятно, въ дѣйствительности имѣется то-то и то-то; я думаю, это по такимъ-то и такимъ-то причинамъ» (приблизительная гармонизация «субъективнаго» и «объективнаго» путемъ приспособленія первого ко второму). Существуетъ, правда, и противоположный путь приспособленія: «хотя все говорить въ пользу этого, но я не могу допустить, чтобы это было такъ, и вѣрю, что это не такъ, а вотъ какъ» (приспособленіе «объективнаго» къ «субъективному»); но это регрессивный путь приспособленія, на этомъ пути противорѣчія могутъ только возрастать, а система опыта и познанія — только дезорганизоваться.

Въ системѣ познанія, которая вся представляетъ прогрессивную гармонизацію опыта, подчиненіе «субъективнаго» въ опытѣ «объективному» представляетъ основной организующій принципъ,

1) Философія не разъ искала гармонизации опыта именно на этомъ пути — за предѣлами опыта, въ высшемъ познаніи. Но фактически выйти за предѣлы опыта и она, конечно, не могла, а приходила только къ пустымъ абстракціямъ и противорѣчивымъ образамъ, всѣ элементы которыхъ брались все-таки изъ опыта.

внѣ котораго самое познаніе немыслимо. Поэтому съ «субъективнымъ» оно считается лишь постольку, поскольку стремится согласовать его съ формами «объективнаго», напр., поставить въ причинную связь съ определенными объективно установленными данными опыта. Только въ сферѣ познанія и возможна окончательная и общая гармонизация опыта, его всеохватывающая монистическая организація; опытъ же непосредственный, постоянно приносящій новыя и новыя переживанія, неизбѣжно приносить вмѣстѣ съ тѣмъ новыя частныя противорѣчія, которыя и должно примирить затѣмъ познаніе.

Вопросъ заключается теперь въ томъ, на какомъ пути познаніе способно осуществить эту монистическую организацію опыта, дать всеобщее примиреніе его дуалистическихъ противорѣчій. Чтобы найти отвѣтъ на этотъ вопросъ, намъ слѣдуетъ разсмотрѣть связь «физического» и «психического» тамъ, где обѣ эти области опыта всего тѣснѣе соприкасаются между собою.

VIII.

Психологи въ своихъ изслѣдованіяхъ большою частью принимаютъ практическі,—а многіе изъ нихъ и теоретически,—принципъ такъ называемаго «психофизического параллелизма». Это—идея обѣ извѣстномъ постоянномъ соотношеніи между психическими явленіями и «физіологическими процессами нервной системы», именно такомъ соотношеніи, при которомъ каждому данному акту познанія соотвѣтствуетъ определенное измѣненіе въ нервной системѣ, такъ что «параллельно» ряду фактовъ сознанія развертывается рядъ одновременныхъ физіологическихъ нервныхъ процессовъ въ неразрывной и неизмѣнной связи съ ними. Какъ методъ изслѣдованія, эта точка зрѣнія оказалась въ высокой степени полезною и не встрѣтилась ни съ какими противорѣчіями, которыя могли бы принципіально подорвать ее,—вообще оправдала себя въ достаточной мѣрѣ.

Надо замѣтить, что на идеѣ параллелизма нѣкоторые философы—главнымъ образомъ, нео-кантіанскаго оттѣнка—пытались построить своеобразную форму «монистического міровоззрѣнія». Именно, физическое и психическое рассматриваются, какъ «двѣ стороны единой реальности»—внѣшняя и внутренняя; то, что для «внѣшняго» воспріятія выступаетъ, какъ физическое, для «вну-

тренняго» восприятія, по этому взгляду, является, какъ психическое, подобно тому, какъ дуга круга, рассматриваемая извнѣ, представляется выпуклою линіей, а изнутри—вогнутой. Взглядъ этотъ, очевидно, не стоитъ въ необходимой логической связи съ научно-психологической теоріи параллелизма; онъ заключаетъ въ себѣ то, чего въ ней нѣтъ—такъ называемую «интроверсію», помѣщеніе психического міра *внутри* нервной системы, гипотезу, для нашихъ цѣлей совершенно излишнюю и болѣе чѣмъ спорную. Принимать такую гипотезу намъ нѣтъ никакой надобности, разъ мы стремимся не удаляться безъ необходимости отъ того, что имѣется въ опытѣ; это нисколько не помѣшаетъ намъ сохранять *методологическую* идею параллелизма¹⁾.

Положеніе Авенаріуса о «функциональномъ сооотношеніи» психического или, какъ онъ выражается, «ряда Е», съ физиологическими измѣненіями центральнаго нервнаго аппарата, съ «рядомъ С», въ сущности, есть лишь другая формулировка *научную* психо-физического параллелизма. Въ самомъ дѣлѣ, это и есть признаніе постоянной опредѣленной связи между соотвѣт-

¹⁾ Терминъ «интроверсія» введенъ Авенаріусомъ, который учению объ интроверсії посвятилъ свою замѣчательную работу „Der menschliche Weltbegriff“. Тамъ дана и общая исторія интроверсій (съ точки зрѣнія скорѣе логического, чѣмъ культурно-исторического ея развитія), и ея общая критика (выясненіе логическихъ противорѣчій интроверсій, обнаруживающихъ ея философскую несостоятельность).

Въ современномъ мышленіи интроверсії принадлежитъ безусловное господство. Въ обыденной психологіи она выражается въ признаніи „тѣла“ вънѣшней оболочкой „души“, какъ внутренней сущности. Въ психологической науцѣ и въ философіи она сказывается въ представлениі о „внѣшнихъ чувствахъ“, которыми воспринимается физический міръ, и „внутреннемъ чувствѣ“, которымъ воспринимается міръ психический. Физиологической организмъ представляется какъ бы ящикомъ съ непрозрачными стѣнками, внутри которого помѣщается „психика“.

Основное соображеніе, опровергающее интроверсію, таково. Самъ организмъ есть опредѣленный комплексъ зрительныхъ, тактильныхъ и т. под. элементовъ въ ихъ опредѣленныхъ отношеніяхъ, и „внутри“ этого комплекса можно помѣщать только однородные съ нимъ, но меньшіе комплексы: органы, ткани, волокна, клѣтки; а помѣщать тамъ комплексы элементовъ иного типа, неоднородные съ первымъ, не имѣть смысла: это все равно, что помѣщать мелодію, воспринимаемую слухомъ, внутри музыкального инструмента, воспринимаемаго зрѣніемъ и осознаніемъ. Пространственные отношенія сами по себѣ суть *зрительно-тактильныя*, и потому нельзя комплексы иного, не зритально-тактильного типа, ставить въ чисто пространственные отношенія „внутри“ и „внѣ“.

ственными членами обоихъ рядовъ; а понимать параллелизмъ въ какомъ-либо иномъ, болѣе тѣсномъ смыслѣ, въ родѣ, напр., геометрическаго параллелизма, конечно не приходится, потому что явленія обоихъ рядовъ недостаточно сходны для того, чтобы допускать возможность такого параллелизма, какъ параллелизмъ однородныхъ линій или поверхностей.

Терминъ «психо-физический параллелизмъ» употребляется и у Маха, но уже въ иномъ значеніи, когда онъ говоритъ о повтореніи однихъ и тѣхъ же комплексовъ въ сферѣ физического и въ сферѣ психического: то, что въ связи физического опыта является, какъ «тѣло», становится «воспріятіемъ» или «представленіемъ» въ связи психического опыта. Но этотъ параллелизмъ или, вѣрнѣе, это тожество не стоитъ ни въ какомъ противорѣчіи съ тѣмъ психо-физическими параллелизмомъ, о которомъ у насъ теперь идетъ дѣло, и относится къ совершенно иной области отношений—не къ болѣе узкому отношенію между индивидуальнымъ сознаніемъ и нервной системой, а къ болѣе широкому отношенію между индивидуальнымъ сознаніемъ и физическимъ міромъ вообще. Для насъ же важно въ данный моментъ лишь первое изъ этихъ отношеній.

Если мы припомнимъ то, что говорилось раньше о параллелизмѣ рядовъ опыта, образующихъ «тѣла» или «процессы» физического міра, то сразу увидимъ, что психо-физической параллелизмѣ относится безусловно къ тому же типу. Въ самомъ дѣлѣ, физическое «тѣло» или «процессъ» образуется путемъ органическаго сліянія различныхъ рядовъ опыта — различныхъ именно по элементамъ. Рядъ зрительный, тактильный, акустическая объединяются въ одинъ комплексъ, называемый хотя бы «человѣческое тѣло»; и основой этого объединенія является именно *параллелизмъ* этихъ рядовъ, т.-е. определенное соотвѣтствіе между элементами одного и элементами другого, третьаго ряда. Различіе между самыми рядами не количественное, а *качественное*, т.-е. ихъ элементы абсолютно несводимы одни къ другимъ; но на основѣ взаимнаго параллелизма всѣ они объединяются вокругъ одного (обыкновенно тактильнаго) ряда въ цѣлостный комплексъ, съ которымъ и оперируетъ познаніе.

Совершенно таково же по существу отношеніе рядовъ психического и нервно-физиологического въ занимающемъ настъ вопросѣ: они *качественно различны по элементамъ, но связаны па-*

раллелизмомъ, при чмъ параллелизмъ такой же, какъ, напр., между зрительнымъ и тактильнымъ рядомъ въ комплексѣ, называемомъ «человѣческій организмъ»: это строго опредѣленное функциональное соотношеніе между рядами, но отнюдь не прямое количественное и качественное соотвѣтствіе. Имѣется опредѣленное воспріятіе, эмоція, стремленіе; это—комплексъ такихъ-то и такихъ-то иннервационныхъ, тактильныхъ, зрительныхъ, слуховыхъ и т. д. элементовъ. Соотвѣтственно такому «психическому» явленію мы, если возможно, наблюдаемъ, если не удается, представляемъ себѣ нѣкоторый опредѣленный «физіологический процессъ»; это—комплексъ совершенно иныхъ элементовъ, тоже зрительныхъ, тактильныхъ и т. д., но отнюдь не тѣхъ, какіе образуютъ «психический» комплексъ. Если, напр., въ воспріятіи имѣются элементы «зеленаго», то ни изъ чего не слѣдуетъ, чтобы въ соотвѣтственномъ «физіологическомъ фактѣ» имѣлись такие же элементы «зеленаго»; ихъ можетъ даже совсѣмъ не быть въ нашемъ представлѣніи нервныхъ процессовъ, а могутъ быть, напр., изъ цвѣтовыхъ элементовъ только «бѣлое», «черное», «красное». Рядъ физіологической, при всемъ своемъ соотвѣтствіи съ рядомъ психическимъ, оказывается состоящимъ изъ совершенно иного материала, точно такъ же, какъ въ любомъ «физическому тѣлѣ» рядъ зрительно-иннервационный состоить изъ иного материала, чмъ тактильно - иннервационный, и т. под.

Изъ всего этого слѣдуетъ сдѣлать такой выводъ. Если познаніе въ своемъ стремленіи гармонизировать опытъ будетъ послѣдовательнымъ и вѣрнымъ своему уже выработанному методу, то оно должно связать психической и нервно-физіологической рядъ въ одинъ «процессъ», различно воспринимаемый, но цѣлостный, не психической и не физіологической, но психо-физіогической, какъ человѣческое тѣло не есть комплексъ зрительный или тактильный, но зрительно-тактильный. Для познанія и здѣсь и тамъ дѣло должно итти о цѣлостныхъ комплексахъ, которые не даны ему непосредственно, но образованы имъ изъ многообразія элементовъ опыта; разница только въ томъ, что по отношенію къ физическому комплексамъ эта задача уже давно выполнена въ исторіи человѣчества, а по отношенію къ психо-физіологическимъ ее еще надо выполнить.

Именно такая активно-организующая дѣятельность познанія

способна, по нашему мнѣнію, устранить дуалистической противорѣчія и привести къ дѣйствительной гармоніи міровоззрѣнія. Это не^т будетъ монизмъ «сущности» или «реальности»—такія безсодержательные понятія не могутъ удовлетворить критически-монистического мышленія; это будетъ монизмъ типа организаціи, по которому систематизируется опытъ, монизмъ познавательного метода. Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, что даетъ онъ познающему въ его стремлениі достигнуть единства міропониманія.

Познаніе физического міра уже въ наше время по своему методу въ высокой степени монистично. Физическая явленія, при всей своей бесконечной сложности и разнообразіи, уложены въ рамки всеохватывающихъ формулъ, пріобрѣтающихъ шагъ за шагомъ все болѣе опредѣленное содержаніе, все вполнѣ гармонизирующихъ опытъ, дающихъ все больше возможности практическаго предвидѣнія и приспособленія. При этомъ лля такихъ формулъ, особенно для основной изъ нихъ—закона сохраненія энергіи, не имѣютъ уже прямого значенія непосредственные элементы опыта въ ихъ смѣнѣ и различіяхъ: одно и то же «тѣло» или «процессъ», воспринимаются ли они въ зрительныхъ или тактильныхъ или акустическихъ рядахъ, представляютъ однѣ и тѣ же энергетическая величины и комбинаціи. Познаніе отвлекается отъ способовъ непосредственного восприятія, и на мѣсто міра «элементовъ» въ немъ выступаетъ міръ *отношеній*. Въ этомъ мірѣ стройность достигается путемъ цѣлесообразной группировки комплексовъ—ихъ разграниченій и соединеній соответственно требованіямъ наименьшихъ противорѣчій и наибольшей гармоніи,—самая же группировка выполняются и фиксируются при помощи символовъ, выработка и подборъ которыхъ происходятъ въ соціальномъ процессѣ общенія. На этотъ процессъ общенія опирается все коллективное научное и философское творчество.

То же, что дѣлаетъ познаніе по отношенію къ физическому опыту, стремится оно выполнить и по отношенію къ опыту психическому. Но здѣсь оно наталкивается на массу особыхъ трудностей и противорѣчій, которая не удается устранить до тѣхъ поръ, пока познаніе въ этой области идетъ не тѣмъ путемъ, какимъ шло въ другой области опыта. Эти трудности и противорѣчія резюмируются, въ концѣ концовъ, однимъ словомъ «дуализмъ», а сущность ихъ заключается въ томъ, что тѣ раз-

личные методы, которыми оперируетъ познаніе въ обѣихъ областяхъ опыта, неминуемо то и дѣло встрѣчаются въ одномъ полѣ сознанія, и создаютъ раздвоеніе психической дѣятельности, которое ощущается, какъ познавательная неприспособленность, какъ дисгармонія мысли. Когда же психическое выступаетъ для познанія, какъ одинъ изъ параллельныхъ рядовъ комплекса, въ которомъ другіе ряды—зрительный, тактильный—способны образовать «физическое тѣло» (нервную систему), тогда дисгармонія исчезаетъ.

Въ самомъ дѣлѣ, познанію не приходится создавать особаго метода для каждого изъ параллельныхъ рядовъ, сливающихся въ томъ или иномъ комплексѣ—оно имѣеть дѣло съ цѣлыми комплексами. Психо-физиологический процессъ, познаваемый какъ одно цѣлое, долженъ укладываться въ рамки того же метода, какимъ познается созданный изъ нѣкоторыхъ его рядовъ процессъ физиологический—метода наукъ о физическомъ, для нашего времени—метода *энергетики*. При этомъ совершенно безразлично, будемъ ли мы брать для анализа элементы изъ ряда «физиологического», или изъ ряда «психического», каждый разъ дѣло будетъ итти обѣ одной и той же энергетической величинѣ, потому что энергетическое познаніе отвлекается отъ способа восприятія, а не беретъ, напр., рядъ зрительный и рядъ тактильный, какъ отдельные энергетические комплексы. Какъ въ обычномъ физическомъ комплексѣ, который называется «тѣломъ», одинъ изъ рядовъ опыта является организующимъ для другихъ, напр., рядъ тактильный, такъ въ комплексѣ психо-физиологическимъ одинъ изъ его рядовъ окажется организующимъ, основнымъ для познанія, и мы полагаемъ, что такимъ будетъ именно рядъ физиологический, какъ болѣе опредѣленный, болѣе устойчивый въ своихъ отношеніяхъ. Но это различие и здѣсь такъ же несущественно для познанія, какъ въ физическомъ комплексѣ различие организующаго тактильного, и группирующихся около него зрительного, акустического и т. д. рядовъ. Одно и то же познавательное цѣлое—психо-физиологический процессъ—можетъ восприниматься различными способами, но для познанія остается однімъ и тѣмъ же. Различія элементовъ исчезаютъ въ единствѣ *отношений*, и цѣльность познанія возстановляется.

Но при этомъ теряетъ свой смыслъ и самое противопоставленіе «физического» и «психического». Опытъ организованный

индивидуально входитъ въ систему опыта организованного социально, какъ его нераздѣльная часть, и перестаетъ составлять особый міръ для познанія. «Психическое» исчезаетъ въ объединяющихъ формахъ, созданныхъ познаніемъ для «физического», но и физическое перестаетъ быть «физическими», какъ только у него нѣтъ его постоянной антитезы—психического. Единый міръ опыта выступаетъ, какъ содержаніе для единаго познанія. Это—эмпиріонизмъ.

Эмпиріонизмъ возможенъ только потому, что познаніе активно гармонизируетъ опытъ, устранивъ его безчисленныя противорѣчія, создавая для него всеобщія организующія формы, замѣняя первичный хаотический міръ элементовъ производнымъ, упорядоченнымъ міромъ отношеній. Можно, разумѣется, допустить, что эмпиріонизмъ осуществляется не въ тѣхъ формахъ, въ какихъ мы его представляемъ; но онъ долженъ осуществляться, а его невозможность означала бы конечную несостоятельность познанія.

Было бы неправильно думать, что, прида къ схемѣ эмпиріонизма, мы достигли монистическаго міросозерцанія. Эта схема формулируетъ высшую познавательную тенденцію; но цѣльное міросозерцаніе можетъ получиться лишь путемъ систематического проведения этой тенденціи. Познавательная картина міра недается въ одной формулѣ—это организованная система наукъ и философіи; монистическая же схема есть лишь гармонизирующій принципъ этой картины, и нужна громадная работа, чтобы привести этотъ принципъ во всѣхъ частяхъ картины, а пока этого не сдѣлано, пока остаются частности, не подчиняющіяся гармонизирующей схемѣ, ей противорѣчашія или просто не проникнутыя ею, до тѣхъ поръ нельзя говорить о настоящемъ эмпиріонизмѣ.

Принимая во вниманіе колоссальную массу коллективного труда, которую положило человѣчество на выработку системы наукъ и философіи, и долгій періодъ времени, въ теченіе котораго активно обнаруживалась тенденція къ познавательному монизму, естественно поставить вопросъ: почему же до сихъ поръ монизмъ этотъ, несмотря на все, не успѣлъ сложиться? Почему даже схема его такъ долго не могла быть отчетливо формулирована?

Можно было бы, конечно, не останавливаться на этомъ во-

просѣть, а просто принять, что гармонизація опыта дѣло настолько сложное и трудное, что, несмотря на массу затраченного времени и энергіи, человѣчество выполнило пока только часть его, — и этимъ удовлетвориться. Но намъ кажется, что есть основанія отмѣтить нѣкоторыя специальная препятствія, которыя именно въ наше время ставятъ границу монистической тенденції. Это позволить намъ сдѣлать и нѣкоторыя приблизительныя заключенія о дальнѣйшемъ развитіи познанія въ этомъ направленіи.

Современное общество раздроблено на классы и полно антагонизма. Люди, принадлежащіе къ одной соціальной системѣ, часто очень сильно отличаются другъ отъ друга, и рѣзко сталкиваются въ жизни на почвѣ различія интересовъ. Конкуренція съ одной стороны, отношенія раздѣленія труда и особенно господства и подчиненія съ другой, окрашиваютъ собою всю соціальную жизнь нашего времени. Эти господствующія формы жизни не могутъ не наложить своего отпечатка и на область познанія.

Сущность дѣла заключается въ томъ, что человѣкъ практически и познавательно противополагается другому человѣку. Практически—ихъ стремленія сталкиваются въ борьбѣ интересовъ, какъ той, которая ведется въ видѣ конкуренціи между представителями одного класса или группы, такъ и въ той, которая идетъ между классами или группами. Теоретически—они не понимаютъ другъ друга, какъ люди различного опыта и различныхъ типовъ мышленія. И борьба и непониманіе далеко не охватываютъ всей жизни людей, а существуютъ лишь въ ограниченныхъ предѣлахъ, рядомъ съ сотрудничествомъ и взаимнымъ пониманіемъ, также частичными; но поскольку они существуютъ, постольку монистическая организація опыта наталкивается на величайшія затрудненія.

Въ самомъ дѣлѣ, если человѣкъ борется съ другимъ, онъ не можетъ съ достаточной полнотой передавать ему свой опытъ; какъ извѣстно, дѣло доходитъ до того, что человѣкъ въ борьбѣ часто принужденъ скрывать свои переживанія, или даже извращенно передавать ихъ; отсюда столько «лжи» въ современномъ обществѣ, лжи зачастую необходимой, интегрально входящей въ самую систему отношеній. Уже этого достаточно для взаимнаго непониманія; но раздѣленіе труда дѣлаетъ сферу этого непониманія еще шире, чѣмъ сфера борьбы. Специалистъ не пони-

маєть спеціаліста, поскольку матеріалъ ихъ опыта различенъ (напр., художникъ не понимаетъ ученаго, филологъ—естество-нико и т. п.), подчиняющійся не понимаетъ господствующаго, и наоборотъ, поскольку различенъ не только матеріалъ ихъ переживаній, но и ихъ фактическое отношение къ однимъ и тѣмъ же даннымъ опыта (напр., что для одного—орудіе труда, то для другого—орудіе эксплоатациі и т. под.). Но что означаетъ «не-пониманіе»?

Оно означаетъ, что доступныя намъ (путемъ соціального об-щенія) переживанія другихъ людей не укладываются въ закономѣрность нашего опыта,—мы не можемъ поэтому правильно оце-нивать ихъ психическія состоянія и предвидѣть ихъ дѣйствія. И очевидно, поскольку опытъ однихъ людей лежитъ вънѣ закономѣрности, т.-е. организованности, для другихъ людей, постольку онъ необходимо является соціально неорганизованнымъ, или «субъективнымъ», или «психическимъ». Напротивъ, та часть опыта, для которой выработалась въ соціальномъ процессѣ общая, точ-нѣе—общезначимая закономѣрность, та часть выступаетъ какъ соціально-организованная, съ атрибутомъ «объективности», съ ха-рактеристикой «физического». Здѣсь исходная точка антитезы, здѣсь же и базисъ для опредѣленія ея историческихъ границъ.

Замѣтимъ, что въ нашемъ опыте «психическимъ» являются по преимуществу тѣ его стороны, для которыхъ всего меньше достигается соціальное единство: эмоціи людей и ихъ стремлениія наиболѣе рѣзко расходятся въ жизни, и именно эти комплексы элементовъ никогда не находятъ себѣ мѣста въ физическомъ ряду, тогда какъ другіе комплексы, находящіеся у различныхъ людей въ менѣе противорѣчивыхъ отношеніяхъ, выступаютъ то въ психическомъ ряду, какъ «восприятія» или «представленія», то въ физическомъ, какъ «тѣла». Стало быть, психическое тѣмъ въ большей мѣрѣ оказывается «психическимъ», чѣмъ болѣе оно индивидуально по своему характеру. Замѣтимъ, что въ наивномъ, неразвитомъ сознаніи нерѣдко и эмоціи «объективируются», пе-renoсятся въ физической мірѣ; напр., красота, безобразіе, пріят-ность и т. под. считаются свойствами самихъ предметовъ (а не явленіями воспринимающаго сознанія). Это бываетъ именно тогда, когда эмоціональная высказыванія людей настолько сходятся, такъ мало противорѣчать одни другимъ въ массѣ случаевъ даннаго рода, что люди привыкаютъ считать эти эмоціи обицезнаническими,

социально согласованными, что и лежитъ, согласно нашей точкѣ зрењія, въ основѣ характеристики «объективнаго» или «физического» опыта.

Организующій центръ для всего психического представляетъ индивидуальное «я», противополагающееся другимъ «я». Когда «я» исчезаетъ изъ поля сознанія, прекращается и антитеза психического съ физическимъ. А это бываетъ не только въ моменты потери сознанія, но и въ моменты наивысшей его дѣятельности. Какъ отмѣчалъ еще Шопенгауэръ, глубокій эстетической аффектъ устраниетъ «индивидуацию», т.-е. противопоставленіе нашего «я» вѣнчальному миру, и психического физическому: въ восторженномъ созерцаніи прекрасной картины природы или истинно-художественного произведения мы перестаемъ чувствовать раздвоеніе въ нашемъ опыте. Но то же относится и къ моментамъ познавательного творчества, и къ моментамъ напряженного проявленія коллективной воли: человѣкъ «забываетъ себя», и тогда его переживания наиболѣе гармоничны.

Приспособленіе, называемое «я», выступаетъ всего ярче тамъ, где въ опыте обнаруживается дисгармонія, — дисгармонія, подрывающая индивидуальное существованіе: это бываетъ тогда, когда мы чувствуемъ голодъ, холодъ, страхъ, тоску, неудовлетворенность... Это — приспособленіе для индивидуалистическомъ общества, каково современное, оно для каждой личности становится центромъ опыта, рѣзко отдѣляющимъ ея «психический міръ» отъ психического міра другихъ людей. Не такъ было въ первобытномъ обществѣ, съ его коммунизмомъ, съ его отсутствиемъ внутренней борьбы и противорѣчій. Тамъ человѣкъ не умѣлъ отдѣлять себя отъ своей группы; его опытъ непосредственно сливался съ опытомъ другихъ людей, слово «я» обозначало для него собственное тѣло съ его непосредственными потребностями, но вовсе не комплексъ эмоцій и стремленій, рѣзко ограниченныхъ отъ эмоцій и стремленій другихъ людей, какъ это бываетъ въ современномъ обществѣ. Въ обществѣ высшаго типа, съ коллективно-организованнымъ трудомъ, съ устранимыми внутренними противорѣчіями и рѣзкими различіями особей, человѣческое «я» такъ же мало могло бы послужить центромъ особаго міра — міра индивидуально-психического: въ тѣсномъ взаимномъ общеніи, въ глубокомъ взаимномъ пониманіи людей исчезла бы всякая склонность

противополагать свою «психику» психикѣ другихъ людей; и гармонически организованный колективный опытъ бы людямъ такую грандиозную полноту жизни, о которой мы, люди эпохи противорѣчій, не можемъ составить себѣ понятія.

Въ этомъ мірѣ и для познанія легко будетъ объединить всю сумму человѣческихъ переживаний въ гармонически-цѣлостныя, безконечно-пластичныя формы, въ которыхъ опытъ каждого органически сольется съ опытомъ всѣхъ. И тамъ будутъ, конечно, противорѣчія въ опыта и въ познаніи; но это не будутъ безъисходныя противорѣчія окаменѣлыхъ фетишей мысли, не допускающихъ никакой инстанціи надъ собою, а временные разногласія творческаго мышленія людей, сознательно стремящихся согласовать и свести къ единству свои переживанія, людей, сознательно отыскивающихъ наиболѣе цѣлесообразныя формы для такого согласованія и единства. Свободное стремленіе къ соціальной гармоніи познанія вмѣстѣ съ глубокой увѣренностью въ возможности и необходимости ея достиженія будетъ постоянно господствовать надъ всѣми проявленіями личного сознанія. Освобожденная отъ внутренняго разлада человѣческая мысль, ничѣмъ не затмненная, чистая и ясная, будетъ съ недоступной нашему воображенію энергией прокладывать себѣ путь въ безконечность. Тамъ будетъ достигнутъ истинный эмпиріомонизмъ, который представляется намъ идеаломъ познанія.

Если мы сравнимъ этотъ идеалъ познанія съ современнымъ идеаломъ практическо-трудовой жизни людей, то намъ въ глаза бросится ихъ глубокій внутренній параллелизмъ, общая тому и другому всеохватывающая организующая тенденція. Это не случайное сходство: изъ практики возникаетъ познаніе; гармонія практики и гармонія познанія имѣютъ одинъ и тотъ же смыслъ.

А. Богдановъ.