

ВВЕДЕНИЕ

ВЪ

НАУКУ

ФИЛОСОФИИ.

СОЧИНЕНИЕ

θ. СИДОНСКАГО.

Quod genus philosophandi minime arrogans, maximeque et constans et elegans arbitramus, — ostendimus.

Cicero de divin. Cap. 1.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ КОНРАД ВИНГЕБЕРГА.

4833.

ВВЕДЕНИЕ

ВЪ

НАУКУ

ФИЛОСОФИИ.

СОЧИНЕНИЕ

θ. СИДОНСКАГО.

Quod genus philosophandi minime arrogans, maximeque et constans et elegans arbitramus, — ostendimus.

Cicero de divin. Cap. 1.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ КОНРАД ВИНГЕБЕРА.

4833.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

Съ пѣмъ, чтобы по напечашашіи предспавлены
были въ Цензурный Комитетъ при экземпляра.
С. Петербургъ. 19 Апрѣля 1835 года.

Цензоръ *A. Никитенко.*

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Слабо изученіе Философіи въ нашемъ отечествѣ; самоспоясльныхъ произведеній по сей отрасли умственныхъ изысканій почти и вовсе не видно. Но при тѣхъ быстрыхъ успѣахъ просвѣщенія, которыми сполько одолжены мы попечительнымъ распоряженіямъ мудраго Правительства, не льзя не ожидать, чтобъ наконецъ не открылось между нами расположеніе и къ собственнымъ усиленіямъ въ семъ родѣ умственныхъ соображеній, который извѣстенъ подъ имнемъ Философіи.—Пробудить сіе расположеніе, указать надежнѣйшій путь, на которомъ оно должно развить свои силы,— расположить публику къ умѣренѣйшему суду о произведеніяхъ философскихъ, а умы философскіе — къ большей скромности въ своихъ умозрительныхъ построеніяхъ: — вотъ цѣли, которыя Сочинитель имѣть въ

виду, обработывая прудъ свой для Публики. Всякой согласится, что достиженіе подобнаго рода цѣлей по крайней мѣрѣ не совсѣмъ въ нашей волѣ. Болѣе отъ Автора зависѣло учебное достиженіе самаго сочиненія, и — сколько я успѣлъ въ семъ отношеніи — будущъ судить мужи ученые, благородные. Они не упуштали изъ вида, что я только мало по ма-
гу могъ спасти читателя на точку зренія философскую, и, для постепенного разширенія взгляда читателей не довольно приготовленныхъ, долженъ бытъ ввеспи въ изложеніе своего предмета многое шакое, чѣмъ для знакомыхъ съ основными условіями философскихъ соображеній не требуется особеннаго подтвержденія. Коренные требованія философскаго соображенія шакъ мало еще у насъ прояснены для лицъ образованія обыкновеннаго. —

Пуская въ свѣтъ свое сочиненіе, сопровождаю его желаніями, да — доброе сѣмя, какое найдется въ немъ, (дурнаго по крайней мѣрѣ я не желалъ посѣватъ), принесетъ плодъ спортивный; да мужи, движущіе ходомъ просвѣщенія, не обинуясь покровительствующъ и сей оправили познаній, наиболѣе имѣющей ну-

жду въ поощрениі; да сыны Россіи, призванные давать миръ народамъ своимъ мужествомъ, и успѣхами ума положатъ прочное основаніе миру въ області умозрѣній.—Умственныя произведенія народовъ, предварившихъ нась на поприщѣ образованія, не должны оспасться безплодными, перешедъ на нашу почву. Онъ ожидаютъ отъ насъ спокойнѣйшей обработки, чѣмъ принять новую благороднѣйшую форму. Геній Славянъ долженъ современемъ и на нихъ положить печать своего величія.

Знаю, чѣмъ Философія не есть наука общегудная, чѣмъ она подвергалась недоразумѣніямъ, превратному суду и не съ первымъ появленіемъ въ обществѣ образованномъ. Совсѣмъ тѣмъ не ожидаю себѣ обвиненія за то, чѣмъ представилъ ея изысканія въ томъ обличіи, въ какомъ онъ по крайней мѣрѣ по моимъ соображеніямъ, должны быть — и открываться. Глядя на сіе обличіе всякой можетъ располагаться къ нимъ любовію или недовѣрчиво-спію. Съ своей стороны могу только то сказать, чѣмъ всѣ науки — свѣтъ; Философія — по преимуществу свѣтъ. Кто не боится свѣта, и тотъ не можетъ не полюбить и Философіи:—

ея свѣтъ, пягостный въ началѣ, скоро облегчаєтъ зрење и услаждаєтъ взоры неподдѣльнымъ величіемъ видовъ.— Какъ бы я былъ счастливъ, если бы успѣлъ представить сей свѣтъ въ его видѣ чистѣйшемъ, непомраченномъ!

Сочинитель.

СОДЕРЖАНИЕ.

- I. Определение понятия и указание коренныхъ задачъ, решеніе которыхъ принимаетъ на себя Философія; защищеніе доскоинства Философіи и естественность порывовъ къ решению задачъ ея . . . 1 — 67.
- II. Развитіе приема, которымъ задачи сіи решены могутъ быть успешнѣе, и соглашеніе философской изыскательности съ непоколебимостю испытыванія, съ убѣжденіемъ въ вѣрѣ . . . 68 — 197.
- III. Раскрытие характеристическихъ чертъ, подъ которыми должны открываться философскія изысканія; отношение Философіи къ положительному проявленіямъ Религіи и — значение оной въ быту житейскомъ . . . 198 — 320.
- IV. Проясненіе хода, какой должна принять Философія въ своемъ развитіи, и взглядъ на ходъ, какой по указаніямъ испортили принимали Философы въ своихъ системахъ; — образованіе философскихъ изысканій въ Науку 321 — 397.

В В Е Д Е Н И Е въ НАУКУ ФИЛОСОФИИ.

*Потребность предварительного понятія
о предметѣ Философіи.*

1. Всякая наука сославляется на основания какаго либо главнаго понятія о природѣ предметовъ, подлежащихъ ея изслѣдованіямъ, и о премахъ, какіе пребываютъ въ ихъ обработкѣ. Нельзя приступать къ систематическому изложению извѣсной науки, не имѣя въ виду основной мысли, которая бы опредѣляла, какія изысканія входяще въ ея область, и какія не принадлежатъ къ ея составу. Хотя знать и имѣть въ виду подобное понятіе, приспущая къ изученію науки, не столь необходимо, какъ занимаясь составленіемъ оной: однакожь и при самомъ изученіи всякой отрасли познаній опредѣленное понятіе о предметѣ предстоящихъ изысканій составляеть важное

пособіе, какъ къ уразумѣнію науки, такъ и къ самоспояшельному взгляду на нее, безъ котораго увидѣстъ всякое знаніе. — Въ науцѣ Философіи предварительное указаніе предмета изысканій должно предшествовать самому изложенію оного пѣмъ болѣе, чѣмъ сія наука по высотѣ своей, и по иѣкоторой незаконченности своихъ изслѣдований, не принадлежитъ къ числу наукъ общепонятныхъ. — И самое название, которое она носитъ, не опредѣлѣстъ ясно предмета ея, какъ это бываєтъ въ иѣкоторыхъ другихъ наукахъ.

2. Въ самомъ дѣлѣ название науки, нами разсматриваемой: Философія не есть название, усвоенное совокупности изслѣдований, строго отдѣлившейся отъ другихъ собственою, определенною точкою единства, но взято отъ лица. Послѣ того, какъ Пиѳагоръ въ противоположность древнимъ мудрецамъ Греческимъ усвоилъ себѣ название только мудролюба, стали называть уже мудролюбіемъ — Философію и пѣ изысканій, которые подобно системѣ Пиѳагора, или хотя иѣсколько, выходятъ изъ круга понятій "обыкновенныхъ". При той нераздѣльно-

спи наукъ , которая неизбѣжна была въ первомъ ихъ образованіи , относились къ философіи и изслѣдованія физической , и рѣшенія задачъ математическихъ . Только по мѣрѣ того , какъ науки , подвергаясь особенной обработкѣ и получая самостоятельный интересъ , отдалились отъ Философіи , и изысканія собственныя сей наукѣ обозначались яснѣе и яснѣе .

3. Хотя область Философіи ограничилась наконецъ одними понятіями высокими , не сполько взимаемыми съ опыта , сколько почерпаемыми изъ недръ самаго ума ; хотя предметомъ философскихъ изслѣдований осталось наконецъ одно опредѣленіе послѣднихъ мыслей или испинъ , которые могутъ быть признаны основою всего сущаго во всѣхъ , по крайней мѣрѣ , главныхъ его отрасляхъ , и должны быть положены въ правила для всѣхъ человѣческихъ дѣйствій , по крайней мѣрѣ въ ихъ главныхъ направленіяхъ : — но Философія не сдѣлалась отъ сего наукою законченною , недопускающею новыхъ видоизмѣненій въ составѣ своихъ испинъ . Умъ человѣческій стала въ надлежашую сферу , но не успѣлъ еще обглядѣться въ ней ; дошелъ до

послѣднихъ вопросовъ, но не успѣль еще рѣшишь ихъ удовлетворительно. — Та какъ бы основа сущаго, пѣ коренные мысли, разъясняющія жизнь вселенной во всѣхъ ея направленіяхъ конечно должны бытъ; мы не можемъ не предполагать, не искать ихъ: но кто выскажетъ оныя безошибочно, кто прорѣдетъ къ нимъ неуклонно? Сколь твердо мы увѣрены въ ихъ необходимой дѣйствительности, столь же рѣшишельно не знаемъ еще ихъ въ дѣйствительномъ видѣ. Съ тою же силою, съ какою разумный инспиритъ увлекаетъ насъ къ ихъ разъясненію, съ тою же силою не преодолимая какая-то преграда удерживаетъ насъ въ семъ спрѣмленіи разгадать едва разрѣшимое. — По разсмотрѣніи всѣхъ усиливъ ума человѣческаго разрѣшишь сю задачу, не болѣе можно сказать о нашемъ спрѣмленіи къ пѣмъ испинамъ, какъ только то, что умъ доходитъ до разумѣнія сихъ основныхъ испинъ только путемъ упоминательныхъ изысканій. Онъ не зритъ ихъ прямо и въ черпахъ раздѣльныхъ, а долженъ только угадывать.

Вотъ почему область Философіи наполнена разнородными системами. — Кругъ

изысканій умозрѣтельныхъ слишкомъ обширенъ, ихъ область слишкомъ племна, незнакома для насть; не всякой можетъ свободно обозрѣвать всѣ ся части: — въ безпредѣльномъ для нашего взора, гдѣ вѣрно и безошибочно укажешь средину? Со всѣмъѣмъ и оспавашся въ нерѣшимомъ сомнѣніи по крайней мѣрѣ на долго, человѣку не естественно. — Это хаотическое положеніе, которое сама природа, кажеся, усиливается привести въ опредѣленныя, хотя первоначально уродливыя, двусмысlenныя формы. — Послѣ долговременныхъ изысканій наконецъ пожелаешь на чёмъ либо остановиться. И естественно, что въ семъ случаѣ послѣдняя, болѣе общая мысль содѣлается уже ключемъ къ сокровеннымъ тайнамъ природы. — Нѣкоторыя мысли по новизнѣ своей и какои-то неопредѣлимости, а вмѣстѣ съ симъ и таинственности, имѣюшь увлекашельную силу, особенно когда повѣрка ихъ почти невозможна, высота — поразительна, приложеніе — обширно. — Не удивительно послѣ сего, если мужи даровитые прельстившись извѣстнымъ понятіемъ, не рѣдко полагаютъ его въ основаніе всей системы своихъ мыслей.

Упомянутый и обрадованный мыслитель думаетъ, что онъ открыть наконецъ тайны вселенной, бывшия досель непроницаемыи, и усвоить себѣ полное решеніе задачь ума человѣческаго — Философію. — Какъ подвижниковъ на полѣ умозрѣній философскихъ было довольно, и званныхъ и незванныхъ: то и на честь вѣрнаго и полнаго проясненія законовъ природы и ума объявляли и объявляютъ притязанія свои многіе. Но ихъ разногласія только больше убѣждающъ въ иной увѣренности, что прочное зданіе Философіи доселѣ еще не довершено, и желающій опредѣлиться надъ нимъ, долженъ еще ознакомиться съ чертежемъ, по которому должно достроивать оное, — или по крайней мѣрѣ приготавлять материалы къ его довершенню.

Постепенное раскрытие предметовъ философскаго изслѣдованія — въ историческомъ развитіи самой Философіи.

4. При томъ разногласіи въ самыхъ понятияхъ о Философіи, которое господствуетъ въ различныхъ школахъ, — какое понятие можетъ и долженъ усвоить себѣ приспуштающій къ изученію Философіи, или къ новымъ

изслѣдованіямъ въ ея областї? — Правда всякой, что только размышлять сколько нибудь, встрѣтилъ конечно несолько вопросъ, или составилъ для себя несолько задачь, коихъ решенія онъ ожидалъ бы отъ Философіи, какъ науки высшей, излагающей испину основыя, послѣднія; но такіе вопросы не всегда могутъ быть приняты за задачи, непремѣнно подлежащи философскому изслѣдованію. Ибо до высшихъ, послѣднихъ задачъ, какъ ни близки представляются онъ уму человѣческому, многіе и по довольно размыщленіи не поднимаются; и различное образованіе, и направление ума производитъ необходимо большое различіе во взглядахъ на сіи задачи и въ самомъ образѣ ихъ составленія. — Послѣ сего, чтобы со-
ставить возможно - вѣрное понятіе о предметѣ изысканій философскихъ, нельзя ограничиться частнымъ миѳиемъ одного какого либо лица или школы, но должно сопрѣсть на Философію въ ея историческомъ раскрытии, т. е. надобно обозрѣть ходъ умозрѣній, развитыхъ любому драми какъ древнихъ, такъ и новѣйшихъ временъ.

Философія, какъ и самыи умъ, не принад-

лежитъ одному какому либо частному лицу, но цѣлому человѣчеству. А слѣдовательно и понятіе объ ней вѣрное и полное можетъ быть составлено только съ голоса цѣлаго человѣчества. Философы различныхъ временъ суть только какъ бы органы человѣчества, пред-ставивши его усилій развить естествен-ный намъ образъ мыслей и дѣйствій; и об-щее въ ихъ отзывахъ есть общій голосъ цѣ-лаго человѣчества, по крайней мѣрѣ на той ступени развитія, на которую вознеслось оно доселѣ. — Прислушавшись къ сему голосу мо-жно уже основательно судить, какіе вопросы принадлежатъ къ числу задачъ собственной Философіи, и слѣдовательно, какія изслѣдо-ванія должны войти въ составъ Философіи, какъ науки.

5. Если бы Философія началась только съ нашими временами, или, если бы не сохрани-лись творенія древнихъ мудролюбовъ: опре-дѣленіе упомянутаго вопроса съ обозначен-ной точкы было бы не возможно. Но Фило-софія не есть наука новая; не недавно мужи благороднѣйшіе и даровитѣйшіе въ родѣ че-ловѣческомъ спали заниматься умозритель-нымъ объясненіемъ испинъ коренныхъ, пер-

воступленныхъ. Вопросы, которые обыкновенно рѣшаются въ Философіи, давно уже содѣлались предметомъ изслѣдованій, только не всѣ въ одно время, а постепенно.

Уже у древнихъ примѣчаются слѣды рѣшенія нѣкоторыхъ философскихъ задачъ въ сказанияхъ миѳическихъ: только сіи рѣшенія не имѣютъ на себѣ характеристической черты, которою отличаються изслѣдованія философскія. Ихъ производили изъ вдохновенія и сообщали въ видѣ преданій религіозныхъ. — Съ отдаленіемъ философскихъ изслѣдованій отъ ученія вѣры въ рукахъ даровитыхъ, свободныхъ Гревковъ, первостепенною задачею философовъ является *происхожденіе мира*. — Въ школѣ Іонійской міръ производили изъ вещества первоначального, неovidоповорившагося; сіе вещество, одинаковое въ своемъ основаніи, дало изъ себя разные роды существъ или посредствомъ раскрытия своихъ внутреннихъ силъ жизненныхъ (теорія *Фалеса, Анаксимена и Диогена*), или отъ одного механическаго измѣненія вицѣнныхъ отношеній, не рѣдко случайныхъ (какъ думали *Анаксимандъ, Анаксагоръ и Архелай*). Въ школѣ Пиегоровой начало вещей и ихъ отношеніе въ дальнѣйшемъ развитіи спа-

рались опредѣлить приложеніемъ теоріи числъ.
— Элеатики (Ксенофанъ, Парменидъ, Мелиссъ и Зенонъ) желая примирить видимое разнобразіе и измѣняемость существъ съ единствомъ начала всего бытнаго, обратились къ умственнымъ опровергніямъ, и посредствомъ онъхъ сославили себѣ представление о мірѣ, какъ существѣ, которое тождественно съ Божествомъ, въ единичности своей содержитъ все, (*εν ται το παν*) имѣеть бытность вѣчную, въ коемъ произоходженіе вещей и всѣ ихъ измѣненія — одна видимость. Опираясь на чувственное очевидные предѣлы дѣйимости предметовъ, Лѣвкиппъ, Демокритъ и Емпедоклъ производили міръ изъ атомовъ. — Философы первыхъ временъ шерялись въ умозрѣніяхъ о образѣ бытія міра, почти не думая о человѣкѣ.

6. Когда разномасіе усмотрѣній чувственныхъ съ соображеніями разсудка, при неизвѣстности законовъ мышленія, вмѣстѣ съ другими поводами, породило съсмѣдрый Софистизмъ: — Сократъ далъ философіи другое направленіе, болѣе близкое къ человѣку, указавъ на внушенія, праственныя требованія ума, какъ на коренную цѣль, къ которой должны направляться, и какъ на ос-

новной законъ, съ коимъ должны окончательно сходспивоватъ и повѣряться всѣ философскія изысканія. — Съ сего времени къ изысканіямъ о способѣ образованія вещей присоокупились уже изслѣдованія о цѣли, къ какой человѣкъ долженъ стремиться въ своихъ дѣйствіяхъ; — и дѣятельность, съ какою Философы спарались указать вѣрнѣйшій путь къ счастію, равняется ихъ усилиямъ прояснить жизнь вселенной. — Впрочемъ при всѣхъ усиїяхъ прояснить природу сущаго, и указать цѣль, къ какой долженъ стремиться человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ, Философы не успѣли согласиться въ своихъ предспавленіяхъ ни о первой ни о послѣдней. Платонъ, допуская предвѣчное бытіе безжизненной матеріи, образованіе вселенной спарался объяснить осуществленіемъ въ веществѣ идей Божественныхъ; Аристотель всѣ измѣненія вселенной производилъ изъ механической движимости самого міра, возбужденной первымъ движеніемъ Божественнымъ. По Епикуру міръ составился отъ совершенно - случайного сочетанія атомовъ, — по мнѣнію Спіонковъ міры то возникаютъ, то изчезаютъ, по строгимъ непреложеннымъ опредѣленіямъ судь-

бы, ни возрасшая, ни уменьшаясь въ своемъ соспавѣ, а только видоизмѣняясь. Симъ развишиемъ и усовершеніемъ взглядовъ, высказанныхъ въ періодѣ предыдущемъ, Философы не успѣли предотвратить ни Скептицизма, выраждающагося изъ неудовлетворенной жажды испиннаго, ни Миссионизма, — слѣдствія скучнаго удовлетворенія требованіямъ нашего сердца. Первымъ правиломъ и цѣлію всѣхъ дѣйствій Платонъ поставилъ стремленіе къ богоподобію; Аристопель требовалъ спротаго соблюденія мѣры въ дѣйствіяхъ нравственныхъ. Епикуръ совѣтовалъ искать счастія въ бездѣйственномъ наслажденіи; Стоики — въ напряженныхъ усилияхъ самопоработченія... Философы примѣнили наконецъ, что простое изложеніе своихъ мыслей о природѣ нашихъ познаній, составленное для одного введенія своей системы, неудовлетворительно, что нужно спротагое, полное разсмотрѣніе природы нашего разумѣнія, чѣмъ среди разнородныхъ системъ приблизиться къ единству и испинѣ: но — разногласіемъ въ решеніи коренного философскаго вопроса, и неудовлетворительности изысканій о законахъ нравственности и о главной цѣли человѣческихъ дѣй-

співій усилений Софіспізмъ подавилъ всяку філософію до новаго ея ворожденія.

7. Съ возрожденіемъ наукъ и філософскія изысканія возникли съ новою силою, но съ другимъ направленіемъ. — Религія Христіанская не позволяла уже сомніваться въ зависимости міра отъ Бога, предписывала и твердые законы и цѣль дѣятельности; осправлялось обратиться преимущественно къ *познаніямъ человѣческимъ*. — И мы дѣйствительно видимъ, что какъ ни различны системы філософскія въ рукахъ мыслителей христіанъ, все онѣ развиваются на извѣстномъ взглядѣ на познанія человѣческія, и все зависятъ отъ извѣстнаго представленія объ ихъ происхожденіи. — Схоластичекій споръ Номиналистовъ, утверждавшихъ, что общія понятія не имѣютъ существенности конкремтной, а храняются какъ бы только въ самыхъ вещахъ, и Реалистовъ, думавшихъ, что общія понятія имѣютъ бытіе дѣйствительное и въ предметовъ, къ коимъ прилагаются, — показываетъ уже начало сего направленія. Опытнія изысканія Бекона, и умозрительные раскрытия Декарта, склоняются къ тому же проясненію дѣйствія умствен-

ныхъ способностей человѣка. — На основа-
ніяхъ Декарта, какъ казалось, довольно проч-
ныхъ, Спиноза взялся было опредѣлить об-
разъ бытія міра: но его опредѣленія поня-
тій слишкомъ произвольныя, его выводы слиш-
комъ смѣльые и далекіе отъ обыкновенного хри-
стіанского образа мыслей, еще большее обра-
шили философскіе умы къ изслѣдованию на-
шихъ познаній. — Стали уже спрашиваться,
какъ думать о нашихъ понятіяхъ, откуда
мы получаемъ ихъ, или какъ онѣ сославля-
ются. На сю важную задачу, Локкъ отвѣ-
чалъ, что всѣ наши понятія, и частныя и
общія, суть порожденія опыта; Лейбницъ,
— что сіи послѣднія врождены душѣ на-
шей; Юмъ, что онѣ суть слѣдствія при-
вычки; Кантъ, что онѣ суть доспояніс
ума нашего, только безъ дѣйствія предме-
товъ на душу не имѣютъ никакаго значе-
нія. Обширныя и утомительныя изслѣдованія
Канта, казалось, положили конецъ спорамъ о
происхожденіи и достоинствахъ нашихъ позна-
ній умозрительныхъ. — Тѣмъ съ свѣжайшими
силами пустился умъ человѣческій на разъ-
ясненіе способа существованія міра. — Обви-
ненія Канта въ непослѣдовательности, Фихте

взялъ всю систему нашихъ представлений вывески изъ самаго простаго и яснаго положенія, какъ на пр. $a = a$, и цѣлый міръ превратилъ въ произведеніе нашего я; Шеллингъ, ссылаясь на особенную способность умственнаго возврѣнія, находящуюся въ человѣкѣ, выводилъ міръ изъ безразличнаго сочлененія всего сущаго въ Абсолюшномъ. Опиралъся на двусмысленное тождество разумнаго и бытнаго, Гегель все бытіе сосредопочиавшъ въ Мысли или Идеи, которая въ природѣ переходитъ въ другое бытіе, въ духѣ же получаетъ свой собственныи, коренной образъ жизни. Но запредѣльныя, на недоказанныхъ и непроясненныхъ началахъ основанныя, умозрѣнія сихъ новѣйшихъ Философовъ пѣмъ сильнѣе даютъ чувствовать потребность шатанья предѣльнѣйшаго и спрожайшаго изслѣдованія природы нашего ума и отношеній, въ какихъ спояти наши представления съ бытіемъ дѣйствительнымъ. Умъ человѣческій, соблазняясь легкостью поверхностнаго познанія природы и увлекаясь жаждою вѣданія, долго, можно сказать, очень долго забывалъ о подтвержденіи правъ своихъ на умозрѣнія и проясненіи возможнаго для насть способа познавать

предметы сверхопытные. — Опыты ближайшаго и спроявляющаго разсмотрѣнія природы нашихъ познаній появляются въ наше время въ значительномъ количествѣ. Хотя ихъ со-ставители суть писатели въпоростепенные: впрочемъ можно смыло надѣяться, что вѣрное решеніе вопроса о происхожденіи, составивъ и предъмахъ нашихъ познаній положить конецъ разнообразію системъ философскихъ, утверждить вѣрнымъ объясненіемъ бытей (That-sache) нашего сознанія, какъ должны мы мыслить о жизни природы въ ея зависимости отъ Бога.

Отличеніе главныхъ предметовъ, изслѣдованиемъ коихъ занимались Философы и указаніе коренныхъ задачъ Философіи.

8. Обозрѣвая ходъ философскихъ изслѣдований въ постепенномъ ихъ разкрытии, всякий съ первого взгляда видитъ, что вопросы, какие предлагали себѣ философы, были не одинаковы. При всемъ впрочемъ разнообразіи умозрительныхъ изслѣдований, — главныхъ задачъ, на решеніе коихъ посвящали Философы прруды свои, оказывается въ испорѣ философіи не много. Первоначально Фи-

философы занимались определениемъ образа бытія вселенной; разрознившись въ семъ определеніи и между собою и съ общимъ смысломъ человѣческимъ, они спали - было свои определенія упомянутаго вопроса скрѣпляясь съ требованіями чувствъ нравственнаго; но не нащедъ и здѣсь твердой опоры своимъ изслѣдованіямъ, — ибо самыя требованія сего чувства подверглись различнымъ толкованіямъ, — обратились уже къ самому уму и спали спрашиватъ: что же можетъ онъ постигать, и до чего не можетъ вознестишись. Такимъ образомъ въ постепенномъ ходу философіи видимъ какъ бы три пружины, кои поперемѣнно давали движеніе умамъ, настроеннымъ къ высшей изыскательности. Это — при главные вопросы: о жизни природы, о законахъ нашей дѣятельности, о природѣ и предметномъ значеніи нашихъ познаній. — Не говоримъ, чтобы умъ человѣческій въ первую эпоху Греческаго философскаго образования не доходилъ къ извѣстнымъ мыслямъ о свойствѣ нашихъ познаній; или, чтобы въ послѣдующія эпохи философіи не было изысканій о законахъ, комъ подлежитъ наша дѣятельность. Уму человѣческому всегда любопытны всѣ сіи пред-

мепы; самъ онъ по связи своихъ мыслей не-
волько доходитъ опь рѣшенія одного изъ
философскихъ вопросовъ къ разсмотрѣнію дру-
гихъ. Но иное дѣло высказашь мысль мимо-
ходомъ, вводя систему умозрѣній; иное дѣло
подвергнуть туже мысль разсмотрѣнію все-
стороннему. Три указанныя нами развитія
философскихъ изслѣдований суть оптическель-
ныя, характеристическая направленія различ-
ныхъ эпохъ философіи, суть главные вопросы,
которые поперемѣнно вызывали (*) Филосо-
фовъ къ ихъ изслѣдованіямъ.

9. Теперь, хотя три при упомянутые вопросы
не вдругъ предстали уму во всей раздѣль-
носности, хотя дѣятельность, съ какою под-
вергали оные изысканіямъ, не во всѣ времена
философскихъ изслѣдований была равна, оди-
накова: но всѣ они заслуживающъ мѣсто въ
прочной, основательной системѣ Философіи
настоящаго времени. Правда Философы —
представители усилий ума человѣческаго, не
всѣ и не въ равной мѣрѣ посвящали свои
труды разрѣшенію всѣхъ упомянутыхъ во-

(*) Въ послѣдствія по большему развитію умозрѣнія, иногда и совмѣстно.

Pr. Cor.

просовъ; одинъ изъ Любомудровъ ишу задачу дѣлать главнымъ предметомъ своихъ изслѣдований, другой ревностнѣе обрабатывалъ другую область умозрѣній, не подвергая новому изслѣдованію задачу, бывшую цѣллю изысканій первого, или усвоивъ образъ решенія сей задачи, предложенный уже другими. Но, опираясь на сихъ примѣрахъ, никакъ еще нельзя изключить какую либо задачу изъ числа задачъ философскихъ. Въ наше время нельзя уже оспаривать безъ извѣстнаго решенія ни одного изъ вопросовъ умозрительныхъ. Умъ цѣлаго рода человѣческаго, могъ подвергать вопросы сіи винишательнѣйшему изысканію одинъ за другимъ; его медленносги не можетъ позволить себѣ умъ частный, ищущій вмѣстить все, что до него успѣло проясниться въ сознаніи общемъ. Въ раскрытии сознанія философскаго въ цѣломъ человѣчествѣ сіи задачи могли представляться отдельно, одна за другою: но, какъ скоро онѣ уже всѣ проявились въ нашемъ человѣческомъ сознаніи, и мы попомки хотимъ пользоваться плодами усилий предковъ; какъ скоро на основаніи изслѣдований предшественниковъ, сославшися наука для обозрѣнія всей области философскаго вѣданія, до-

сей пролісненаго: въ такомъ случаѣ изъ круга познаній собранныхъ и пролісненныхъ могутъ быть устричены только такіе предметы, которые по настоящему состоянию науки оказались излишними и не нужными. Сего нельзя сказать ни объ одномъ изъ вопросовъ упомянутыхъ. Всѣ они столь тѣсно связаны между собою, что устричить одинъ какой либо вопросъ изъ круга изслѣдований философскихъ не иначе можно, какъ только съ ущербомъ основательности и общеполезности самой Философіи.

Съ другой стороны рѣшеніемъ трехъ указанныхъ задачъ Философіи исчерпывается вся область философскихъ изысканій. Ибо всѣ вопросы, какіе только умозрѣніе философское можетъ предложить себѣ для рѣшенія, всегда будутъ относиться въ область одной изъ трехъ задачъ Философіи.

Такимъ образомъ можно считать *три коренныхыхъ задачи въ Философии*: определеніе образа бытія существъ міра дѣйствительного, объясненіе дослѣдства и образованія нашихъ познаній, и указаніе коренныхъ законовъ нашей дѣятельности.

*Отношение коренныхъ задачъ Философіи
между собою и понятіе о Философіи,
какъ наука.*

10. Но, разсматривая сіи задачи въ сближениі между собою, нельзя не замѣтить, что онѣ не одинаковую имѣютъ первостепенность. Уже по самое, что онѣ не вдругъ возникли и съ равною ясностию представились въ умѣ нашемъ, показываютъ ихъ какъ бы подчиненность и послѣдовательность одной за другою. Въ самомъ дѣлѣ умъ человѣческий не вмѣстѣ же съ первыми порывами умственной дѣятельности возникъ къ вопросу: вѣрно ли, что я думаю? — Потребность мыслить при свѣжихъ силахъ ума и воображенія слишкомъ была сильна; человѣкъ былъ тогда еще слишкомъ довѣрчивъ къ себѣ, чтобы спрашивать: достойна ли для меня испытана, и — какими способами? Подобные вопросы, хотя весьма важны въ кругу философскихъ задачъ, но супрѣмъ уже вопросы въпоростепенные, рождающіеся какъ бы по вызову главной задачи. —

Сю задачу соединяетъ жизнь вселенной; поясненіе способа первого ея происхожденія и условій послѣдующаго стоянія. Вопросъ о

сихъ предмешахъ есть главнѣйшій въ області Философіи. Имъ началось умозрѣніе; къ нему, какъ къ средопочію своему, относятся, или изъ него выпекаютъ прочіе вопросы любомудрія. Самый вопросъ, споль важный для нашей жизни, вопросъ о законахъ нашей дѣяльности въ семъ отношеніи уступаетъ право первенства вопросу о природѣ сущаго: ибо отвѣтъ на него почти всегда зависитъ, по крайней мѣрѣ долженъ зависѣть отъ извѣстнаго взгляда на жизнь вселенной и значеніе въ ней человѣка. — По сему изъ указанныхъ нами трехъ задачъ философскихъ одно поясненіе, или уразумѣніе жизни міра составляетъ основной вопросъ любомудрія; изслѣдованія по другимъ задачамъ, или приготовляютъ къ надлежащему рѣшенію сего вопроса, (какъ изслѣдованія о происхожденіи и предметномъ значеніи представлений нашего я), или прилагаются извѣстное рѣшеніе первостепенной задачи къ нашей жизни и быту гражданскому.

11. Такая неравноспеченность задачъ Философіи, при всемъ прѣсномъ ихъ сочетаніи между собою, была одною изъ причинъ, по которымъ доселе затрудняются въ опредѣ-

лениі Философії какъ науки. Понятно, что въ правильномъ определеніи Философії, различные предметы ея изысканій должны подходить подъ одно общее, видовое понятие: но какое общее понятие содержитися въ каждомъ изъ указанныхъ нами предметовъ философского изслѣдованія, кромъ того, что они суть послѣдня задачи нашего сознанія? — Теперь, хотя и можно съ первого раза опредѣлять Философію, какъ науку, проясняющую первыя задачи нашего сознанія, и опредѣлять довольно вѣрно: но если, не прояснивъ предварительно; какія задачи Философії и сколько оныхъ, — сказать въ определеніи Философії, что она есть учебное или систематическое рѣшеніе главныхъ задач ума познающаго: то въ определеніи останется неопределенность, потому что неизвѣстно еще существо самыхъ задачь. Сей неопределенности мы избѣгли предварительнымъ указаніемъ смысла и отношенія задач Философії.

По сему, если бы потребовалось опять нась определеніе Философії, мы могли бы, не опасаясь быть непонятными, сказать, что она есть учебное рѣшеніе вопроса о жизни все-

ленной, выведенное изъ спротаго разсмотрѣнія природы нашего ума и проведенное до опредѣленія законовъ, по какимъ должна направляться наша человѣческая дѣятельность. Прежде, нежели приступимъ къ указанію пріема, посредствомъ коего приготавливается решеніе подобнаго вопроса, раскроемъ естественное происхожденіе вопросовъ философскихъ, и защитимъ достоинство самой Философіи.

Естественность происхожденія первыхъ вопросовъ философскихъ.

12. Съ первого взгляда на указанныя предъ симъ задачи Философіи можно уже видѣть, что онѣ довольно далеки отъ обыкновенного круга мыслей, коими занимаются люди повседневно, довольно далеки отъ простаго, всѣмъ общаго разумѣнія человѣческаго, и не легко возникаютъ въ душѣ всякаго. — Но сія далекость отъ представлений, сменяющихя въ душѣ людей, занятыхъ однимъ удовлетворенiemъ нуждъ пыльесныхъ, или обработкою сдѣлокъ общежитія, не можетъ вести къ тому заключенію: будто бы подобные вопросы не необходимо и естественно воз-

никаютъ въ душѣ, надѣленной способностію мышленія, и суть плодъ одной суевїнной любознательности человѣческой. Не то одно есть природное произведеніе души человѣческой, чѣмъ открывается всегда во всѣхъ и въ каждомъ; не менѣе и то естественно духу человѣческому, чѣмъ возникаетъ въ немъ, при большей даровитости, при большемъ упражненіи силъ мышленія надъ предметами нечувственными, открывающимися предъ одною мыслю. — Не прошѣдъ всѣхъ степеней жизни и развитія духа человѣческаго (а кто прошелъ онъя всѣ?), нельзя судить решительно, что естественно уму и чѣмъ неестественно. Въ одномъ и томъ же сознаніи человѣческомъ могутъ возникать и одни виды предметовъ чувственныхъ, и глубокія воззрѣнія созерцательныя. — Теперь, какъ никто не можетъ полагать предѣловъ развитію человѣческаго сознанія, напротивъ всякой долженъ стараться пройти всѣ возможныя степени сего развитія: отвергать всякия попытки высшаго разумѣнія безъ полнаго знакомства (а кто его имѣетъ?) съ оными, значитъ только хотѣть свое невѣжество поставить мѣриломъ познанія чело-

вѣческаго, и закономъ для прочей массы сущесшвъ разумныхъ — даже благороднѣйшихъ по уму и сердцу.

13. Напропивъ безприспособное размышеніе о поспешенномъ развитіи познаній человѣческихъ легко увѣряетъ насъ, что усилія надлежащимъ образомъ рѣшили указаныя нами задачи, уму человѣческому совершенно естественны; къ нимъ заходимъ мы непримѣнно. — Не долго духъ человѣческій освѣтится безъ употребленія разумныхъ силъ своихъ; скоро начинаетъ онъ переводить вѣнчаніе предметы, его окружающіе, на представленія внутреннія; скоро примѣтитъ онъ, что при посредствѣ сихъ представлений онъ обратно можетъ дѣйствовать на самую природу. Послѣ сего сама собою рождается для него задача познавать различные предметы, или явленія природы; и. е. пакъ обѣывать свои представленія, чтобы они были вѣрнымъ изображеніемъ самыхъ сихъ предметовъ, или явленій. — Правда ч то первыя попытки подобной обѣлки бываютъ незначительны, касаються предметовъ частныхъ и соспавляются посредствомъ одного наблюденія. Но скоро умъ пріучается во многихъ

предметахъ оспичашь сходное , опвленiemъ совокупляшь оное для себя въ извѣстное понятіе . Хотя предмѣтъ познаванія человѣческаго становится теперь обширнѣе , но умъ не успрашаєтся сей обширности (ему пріятны большиe размѣры), лишь бы въ сей обширности выражался бытъ самой природы существа . Съ тѣмъ же , или еще съ большимъ любопытствомъ , нежели съ какимъ прежде желалъ онъ понять бытіе и законы частной вещи , ищетъ онъ теперь уразумѣть бытіе и законы цѣлой вселенной , къ мысли о которой дошелъ онъ путемъ обобщенія . —

Такимъ образомъ само настроение ума ведеть его къ вопросамъ часть опъ часу высшимъ ; только попробность опвѣчашь на сіи вопросы не съ одинаковою силою открывается во всѣхъ умахъ , и при всѣхъ обстоятельствахъ ихъ развитія . Нужны немаловажныя предварительныя свѣдѣнія , чтобы въ душѣ нашей возникъ вопросъ о жизни всего сущаго . — За то , чѣмъ выше наше умственное развитие , чѣмъ живѣе и явственнѣе въ душѣ высшія движения , чѣмъ менѣе находимъ мы удовлетворенія благороднѣйшимъ

желаніямъ: прѣмъ съ большою силою прѣснялся въ душѣ вопросы о послѣднихъ условіяхъ и законахъ жизни всего сущаго, о нашемъ значеніи въ ряду существъ, о надеждахъ, коими можемъ усугублять свою скучную долю.

14. Правда подъ вліяніемъ воспитанія, народныхъ преданій и гражданскаго устройства, при первомъ рожденіи вопросовъ, а не рѣдко и до рожденія онъыхъ, мы получаемъ уже и отвѣты на оные: но умъ, особенно даровитый, не всегда довольствуется споронними внушеніями; при благопріятныхъ обстоятельствахъ для своего развитія, онъ всегда возвращается къ самостоятельности, и хочется вопросы, въ немъ возникшіе, разрешить самодѣятельно. Хотя и здѣсь не всегда удѣрживаетъ онъ свою самостоятельность, и всего чаще также усвояетъ мысли другихъ; но для своей, недовольной ничѣмъ положительными, небознаниемъ онъ всегда найдетъ достаточное оправданіе въ томъ, что, хотя также увѣренность перешла къ нему, какъ и прежде, только не пущемъ неразвязнаго рабства чужему, а пущемъ соображенія свободной мысли. — Счастливъ, кто при подобномъ возникновеніи

къ самоспоятельности мышленія находицъ руководителя надежнаго. Онъ только съ большою живостию утверждается въ неизмѣнной зависимости себя и всего сущаго отъ первой Вины, и вся жизнь духа его получаетъ спасительное направлениe. Его дѣятельности доставляется твердая опора, и его сомнѣнія не влекутъ къ презрѣнію, или отверженію всего священнаго.

15. Тогда какъ умъ человѣческій по настроению собственной природы всегда готовъ подняться къ вопросу о жизни вселенской; сама природа не только въ семъ помогаетъ ему, но и какъ бы невольно вызываетъ его къ изысканіямъ и размышенію созерцательному. Разнообразіемъ и величиемъ картины пробуждая вниманіе и привлекая любопытство, спрогнозъ, хотя иногда пайнымъ, соотвѣтствіемъ и согласіемъ явлений и событий заставляя подозрѣвать въ себѣ что - то больше и выше, нежели однѣ движущіяся тѣлесныя формы; а соотношеніемъ (больше или менѣе пріятнымъ) явлений къ выгодамъ, ощущеніямъ и надеждамъ самаго человѣка, пробуждая его изыскательность, — она наконецъ переводитъ его и къ тому же

ликому вопросу: по какимъ же законамъ живеть и движется вся эста обширная совокупность созданій, столь загадочныхъ, не рѣдко удивительныхъ? — Опѣ размопрѣнія другихъ существъ склоняя взоръ свой на самаго себя, человѣкъ находитъ новый міръ, и для него рождается новая задача, опредѣливъ собственное значеніе въ ряду прочихъ существъ.

Такимъ образомъ мало по малу разоблачается предъ взоромъ человѣческимъ міръ силъ невидимыхъ и существъ мыслимыхъ, и возникаютъ въ душѣ одинъ за другимъ вопросы объ отношеніи видимаго къ невидимому, о вліяніи невидимаго на ощущимое, о послѣднемъ Началѣ всего сущаго, о Его дивной природѣ и отношеніи, въ какомъ находиться Оно къ міру. Больше и больше предметы пѣсняются къ душѣ; больше и больше душа какъ бы вынуждается поддерживать свою самос满意льность, и, такъ сказать, уравнивавшись съ природою посредствомъ правильныхъ понятій о предметахъ, ихъ свойствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ.

16. Столь же легко и естественно человѣкъ приходитъ и къ вопросу объ образѣ

дѣйствій, естественномъ для него. — Такъ много возникаетъ въ насъ тайныхъ желаній, такъ сильно дѣйствующій на насъ различныя чувства, такія противорѣчущія нашимъ обдуманнымъ намѣреніямъ движенія возникаютъ въ душѣ и не рѣдко проторгаются наружу, и вмѣстѣ такое въ насъ стремленіе къ единству и согласію: — что, приникая глубже въ себя самаго, не спросишь: какому же изъ разнородныхъ стремленій въ душѣ моей долженъ я предаться? Долженъ ли я постоянно прислушиваться къ голосу, охуждающему во мнѣ извѣстные поступки; долженъ ли охранять въ себѣ спыть, покрывающей меня при извѣстныхъ мысляхъ; или тайные внушенія и угрызенія совѣстіи не суть ли плодъ превратного воспитанія? — Такъ многаго хотѣлъ бы я, и такъ многаго хотѣли бы другіе, меня окружающіе: въ какомъ же я стою и долженъ сполоть къ нимъ отношеній? Что долженъ оказывать имъ, и чего могу отъ нихъ требовать себѣ? — Мое спокойствіе зависитъ отъ основательного решения сихъ вопросовъ. — На дѣйствіяхъ извѣстныхъ зиждется мое счастье. Ужели не долженъ я искаль своего спокойствія въ извѣстныхъ швер-

дыхъ началахъ для управлениі своими чувствованіями и поступками?

17. Въ исторіи философскихъ умозрѣній довольно видимъ опыты опредѣлить начала, какими должны мы руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ; еще больше видимъ покущеній прояснить образъ бытія природы и указать связь жизни всѣхъ существъ съ ихъ источнымъ началомъ и законы ихъ развиція къ самоспоясельному бытію: по сіи опыты и покущенія умозрѣніе большою частию противорѣчатъ между собою, часто въ превратномъ видѣ представляютъ дѣйствительную жизнь самой природы, даже нерѣдко идутъ прошивъ требованій нашего внутренняго чувства нравственнаго! — Чѣо предпринять въ такомъ случаѣ? Отказаться ли отъ всякаго сближенія съ испинною, оставивъ всѣ изысканія умозрѣніе; или искать гдѣлибо надежнаго судилица для самыхъ сихъ умозрѣній? Принявъ первую мысль, я долженъ искать прошивъ себя самого, прошивъ собственнаго спремленія къ испинѣ; — къ такой отчаянной мѣрѣ можно прибѣгнуть только тогда уже, когда всѣ другія средства окажутся недостаточными. —

И такъ лучшее средство — не оспавляя поля изысканий, продолжать изслѣдованія философскія до послѣднихъ ихъ предѣловъ. Въ семъ случаѣ послѣдняя и рѣшительная задача будеТЬ уже подвергнуть спро- гому разсмотрѣнію свою собственную спо- собность познавательную, чтобъ рѣшить: доспупна ли для меня испина? — Я долженъ уже сколько можно ближе узнать свое соб- ственное сознаніе; долженъ разыскать: не за- ключается ли въ немъ какого либо коренного обмана; — мысля объ мірѣ, не переносимъ ли мы на него своихъ собственныхъ пред- спавленій, тогда какъ самъ міръ, можетъ быть, существуетъ совершенно по своимъ законамъ, для насть вовсе неизвѣстнымъ?

Правда, мы мыслимъ по влечению своей природы: но развѣ, предаваясь сему влечению, мы не можемъ мыслить ошибочно, предста- влять себѣ предметы по своему? Чтожь все наши познанія и умозрѣнія, если въ нихъ мы соотставляемъ себѣ понятія объ образѣ бытія и законахъ вселенной, съ которой столь тѣсно связаны, но соотставляемъ понятія несоответственныхъ? Не напрасны ли, не суевны ли тогда все наши усилия? — Если

же такъ: что всего естественнѣе опредѣлилъ возможную для себя степень испытыванія въ самомъ началѣ многотруднаго пути изслѣдованій. — Такимъ образомъ столь же естественно и легко переходимъ мы къ вопросу о предметномъ значеніи своихъ представлений, сколь естественно доходимъ къ вопросу о жизни вселенной.

Конечно сомнѣнія о нашей способности воспользоваться испытываніемъ не столь близки общему, обыкновенному смыслу человѣческому. Люди большую частью довѣрчиво пользуются своею способностью мышленія, не подозрѣвая возможнаго разногласія своихъ представлений съ природою. — Но, кто имѣетъ твердое, непреоборимое желаніе узнать испытану въ чистомъ ея видѣ, и въ тоже время знаєть, какъ далеко въ своихъ мысляхъ мы можемъ расходиться съ природою: то есть, пустившись въ область философскихъ изслѣдованій, необходимо доженъ наконецъ дойти до изысканія о послѣдней, окончательной опорѣ всякому довѣрію съ нашей стороны. Онъ не можетъ наконецъ не спросить: могу ли я быть увѣренъ въ предметномъ значеніи моихъ представлений; и мысли мои

могутъ ли выражать природу, какъ она есть? — При всемъ довѣріи, какое человѣкъ имѣетъ къ собственнымъ представлѣніямъ, вопросъ объ ихъ важности и предметномъ достоинствѣ на дальнѣйшемъ пути изслѣдованій представляется любому удрю самъ собою.

Важность изслѣдований философскихъ вообще и въ частности — изслѣдований по каждой коренной задачѣ философской, взятой порознь.

17. Послѣ сего нельзя не признать и важности изслѣдований философскихъ. — Чѣмъ выпекаютъ изъ самой природы духа нашего, чѣмъ естественно открывается въ ея развитіи; чѣмъ составляютъ неподавимую нашу потребность: на то нельзя уже смотрѣть съ пренебреженіемъ, хотя бы подобная потребность открывалась въ насть и не съ первымъ чувствомъ себя самихъ. — Человѣкъ скорѣе конечно ощущаетъ потребности своей природы чувственной; ревностнѣе печется объ удовлетвореніи нуждъ тѣлесныхъ: но изъ сего не следуетъ еще, чтобы онъ могъ и долженъ быть не думать объ удовлетвореніи своихъ потребностей духовныхъ. Напротивъ еще,

чѣмъ позже сіи потребности открываются: пѣмъ должны быть важнѣе въ глазахъ нашихъ; пѣмъ ревноспиѣе должны мы спа-
раться ознакомиться съ ними, скорѣе удо-
влетворить имъ. — Съ благодарностю при-
знаемъ мы усилія людей, содѣшзовавшихъ
къ улучшенію виѣшняго нашего положенія;
скоро обращаемъ въ свою пользу открытия
въ художествахъ и искусствахъ, облегчающія
удовлетвореніе нашихъ нуждъ житейскихъ
и доспавляющія намъ услажденіе; и ужели
можемъ пренебрегать труды умственныя,
употребленыя на проясненіе предмѣтовъ,
важнѣйшихъ для существа мыслящаго, на
решеніе коренныхъ вопросовъ въ системѣ
нашихъ познаній?

19. Стоитъ только ближе приглядѣться
къ частнымъ вопросамъ, какъ входяще въ
составъ главной задачи философской, чтобъ
увѣритъся въ важности изслѣдований умозри-
тельныхъ, къ ней относящихся.—Мужи даро-
вильные, не останавливаясь на частныхъ со-
бытияхъ, но восходя отъ нихъ къ пред-
ставлениямъ болѣе общимъ, и составляя на-
конецъ понятіе о цѣломъ мірѣ, въпрочемъ:
какъ же существуетъ вся вселенная? Видимъ

мы возникновение и изчезновение вещей частичныхъ; можемъ примѣчать постепенные въ нихъ измѣненія: но какъ должны думать о *цѣломъ мірѣ*, который слагается изъ существъ нами управляемыхъ и другихъ, можетъ быть, незримыхъ для насъ? Такъ ли же, какъ частичные вещи, живетъ онъ зависимо, или, какъ цѣлое, какъ совокупность всего сущаго, споинтъ и живетъ онъ *самобытно*? Такъ же ли, какъ частичные вещи, возникъ онъ и изчезнетъ; или не имѣетъ онъ начала, и не будетъ имѣть конца? Разнороденъ ли онъ въ своемъ соспанѣ; по самому ли качеству отличны въ немъ существа мыслящія и неодушевленные; или и мысль и вещества суть одно и тоже, плодъ одного начала, и отличаются другъ отъ друга только количествомъ, какъ два различныя развитія одного и того же начала? Міръ, видимъ, существуетъ, но отъ чего и для какой *цѣли*?— Я принадлежу къ сему міру, принимаю участіе въ его событияхъ, могу нѣсколько измѣнить оныя, и наоборотъ самъ спою подъ вліяніемъ явлений, вплетенный такъ тѣсно въ систему цѣлаго міра: — судьба его есть моя судьба; — въ жизни его — моя жизнь. Не

долженъ ли я знать образъ существованія сей вселенной, чтобы соображать съ понятиями о семъ свои дѣйствія и чувства? Такъ велики мои *ожиданія*, такъ по видимому основательны мои желанія: но событія въ природѣ не опровергнувшіе онімъ; въ мірѣ не все печаль, какъ бы, казалось, должно было испытіи; опь чего это? Откуда это зло въ мірѣ, опь коего страждеть болѣе, или менѣе всякое недѣлимое? Уже ли сіе зло необходимо и естественно въ составѣ вселенной? — Кто скажетъ, что сіи вопросы не важны для насть; что изысканія по нимъ суть плодъ одной суетной нашей любознательности? — Если человѣкъ что нибудь значитъ въ сей массѣ сущаго; если наши познанія не суть одинъ обманъ, и способности даны намъ не напрасно: то проясненіе жизни, цѣли и устройства дѣйствительной вселенной есть самый важный предметъ изыскательности разумной.

20. Важность изысканій о законахъ нашей дѣятельности еще менѣе можетъ быть подвергнута сомнѣнію. Человѣкъ не можетъ оспаватись безъ участія въ событіяхъ міра, — безъ дѣйствій. Особенно души добле-

спінная чуваєтъ непреодолимое призваніе давать ходу дѣль міра человѣческаго извѣстнаго напрвленія. Но тоже побужденіе, копорое вызываетъ человѣка на дѣйствія, заставляетъ его искать и твердыхъ началь для своей дѣятельности. Души возвышенныя не могутъ дѣйствовать на обумъ. Теперь при той любви къ независимости и самостоятельности въ мысляхъ, которая есть неопштимое достояніе душъ мужественныхъ, — откуда онъ почерпнущъ для себя твердая начала, если вѣрное раскрытие предписаній нашего разума не укажетъ имъ, къ чему мы призываемся собственными настроениемъ нашей природы; какіе законы Виною всего положены въ нашемъ сердцѣ? —

Конечно, души возвышенныя не всегда имѣютъ нужду въ подобномъ указаніи; ихъ твердая (*gediegene*) природа сама указуетъ имъ ихъ назначеніе и цѣль, къ какой они призваны: но и одно уже уясненное сознаніе нашихъ нравственныхъ законовъ, къ какому возводитъ Философія, безъ отношенія къ вліянію сего сознанія на всеобщій объемъ поступковъ человѣческихъ, весьма важно; ибо представляетъ въ развитіи наше человѣче-

ское самочувствіе. Дѣйствовать согласно съ законами своей природы, безъ яснаго и определиваго сознанія оныхъ, безъ самосостоятельности, — не есть еще верхъ нашего разумнаго развитія. Покорность закону сознаемая гораздо выше покорности безъ сознанія. — Между тѣмъ нельзѧ утверждать, чтобы и дѣятельность человѣческая не выигрывала отъ уясненія началъ нашего внутренняго законодательства. Дѣйствія наши не всегда суть плодъ однихъ наклонностей, или навыковъ; въ нихъ участвуетъ и соображеніе разсудка, и разумное убѣжденіе. Философія, проясняя послѣднее и руководя первое, можетъ имѣть, хотя отдаленное, влияніе и на наши дѣйствія. Такъ и есть. Спиритическая твердость, Платоническое стремленіе за предѣлы чувственного къ идеальному, Перипатетическая размѣренность дѣйствій — всегда должны быть плодомъ большаго или менѣшаго знакомства съ требованіями нашей природы нравственно-разумной. Безъ правильнаго понянія о сихъ требованіяхъ, самая твердость можетъ быть упрямствомъ, возвышенность — мечтательностью; и вообще нельзѧ вѣрно знать, въ какихъ предѣлахъ должны быть содѣяні-

мы извѣстныя наклонности, въ какой мѣрѣ должно слѣдоватъ какимъ желаніямъ и чувствамъ. — Жизнь безъ твердыхъ, основательныхъ началъ, жизнь на обумъ, преличная человѣку только на низшей ступени его развитія. Поднимаясь выше, онъ не можетъ не искать единства съ собою. — При этомъ же по устройству природы, лица рода нашего, опередившія другихъ въ развитіи своего сознанія разумнаго, дѣлаются всегда возможными прочихъ; слѣдовательно, наука Философіи, возводя къ высшему сознанію первыхъ, можетъ утверждать значение нравственныхъ законовъ и въ быту гражданскомъ.

Конечно, если бы человѣкъ могъ и долженъ быть вѣчно оспаванія на одной ступени умственнаго образованія: онъ могъ бы обойтись безъ изслѣдований о началахъ дѣйствій. Стоя на одной ступени, не знаопъ сомнѣній; не видяпъ нужды въ изысканіяхъ. Но одинъ шагъ, сдѣланный въ развитіи, не-примѣнно увлекаетъ насъ въ разнородныя направленія. Долго умъ человѣческій можетъ блуждать въ сихъ распутіяхъ: но наконецъ не можетъ не утомиться своимъ уклоненіемъ отъ путей естественныхъ; не можетъ не

пожелать приблизиться къ испинѣ. Тогда необходимо признать оны извѣстными мысли непреложными правилами, пожелаетъ въ свою очередь переработать себя по симъ начальамъ, или найденный образъ мыслей выразить въ своихъ частныхъ дѣйствіяхъ. Естественно, что сіи дѣйствія болѣе или менѣе должны соотвѣтствовать пѣмъ усвоеннымъ мыслямъ. Теперь наука, которая утверждениемъ правильного взгляда на нравственные требования нашей природы сокращаетъ для всякаго длинный путь утомительныхъ изысканій, или руководитъ къ правильному разумѣнію нуждъ своего сердца, по необходимости должна имѣть важность въ глазахъ всякаго, кто желаетъ, чтобы родъ человѣческій такъ дѣйствовалъ, какъ ему предназначено его природою и ея Виновникомъ.

21. Не столь очевидна важность вопроса о происхожденіи и достоинствѣ нашихъ познаній. Уверенность, что мыслями своими мы можемъ постигать предметы, какъ они есть, столь для всякаго изъ насъ естественна, что сомнѣніе въ семъ многимъ можетъ показаться смѣшнымъ, и излагданіе, справедлива ли сія уверенность, из-

лишнимъ.—Можно было дѣйствительно обходиться безъ изысканій по симъ вопросамъ, доколѣ частные ошибки нашихъ умственныхъ способностей не колебали общей увѣренности въ нашемъ разумѣніи истиннаго; доколѣ среди всѣхъ споровъ осправалось иѣчто для всѣхъ вѣрное. Но когда въ сомнѣніяхъ просперились до того, что спали не довѣрять самимъ первымъ убѣжденіямъ нашего разумнаго чувства; когда многія системы, сославшись на пропавъ увѣренности общаго чувства, готовы обвинять самое наше сознаніе въ кореннойтайной лжи (*πρωτον ψευδος*): тогда нельзя уже остановиться на одномъ изложеніи понятий; а надобно пройти изслѣдованиемъ всю систему мыслей человѣческихъ, чтобы найти, если можно, твердый пунктъ, на которомъ бы можно было надежно опираться въ своихъ умственныхъ соображеніяхъ. Теперь, какъ всѣ мысли во всемъ ихъ разнообразіи всегда сходятся въ нашемъ умѣ, въ нашемъ сознаніи: то естественно изслѣдованіе онаго не только неизбѣжно, но и требуетъ самой тщательной обработки.

Съ сей точки зрѣнія самые отдаленные, труднѣйшіе философскіе вопросы, получающіе

шѣмъ большую важность, чѣмъ глубже лежать въ основаніи нашимъ представлениамъ. Обойти сіи вопросы значило бы спроить зданіе философскихъ мыслей на пескѣ, не имея въ готовности послѣдняго опчета на свои сужденія.—Послѣ сего и изысканія о такихъ вопросахъ, каковы напр., какъ могу я быть увѣренъ въ истинѣ своихъ представлений, не обманывають ли меня мои чувствва, мой взглядъ на міръ не есть ли только выраженіе моей природы, меня обольщающей, какъ составляются мои понятія объ мірѣ — и такіе вопросы, какъ они ни странны кажутся съ первого взгляда, какъ ни далеки отъ общаго смысла, открываются уже во всей своей важности. Мы не можемъ смѣло быть увѣрены, что мыслимъ вѣрно, доколѣ не решимъ: въ какомъ отношеніи стоятъ наши познанія къ природѣ, вѣдь нась представляющеяся. Желая уразумѣть жизнь природы, мы не хотимъ мыслить обѣ ней, какъ можемъ мыслить по своимъ представлениамъ, а желаемъ посчитигнуть, какъ спопитъ природа сама по себѣ, независимо отъ нашихъ понятій.

Такимъ образомъ хотимъ ли мы доспигнуть отчеспивости въ своихъ убѣжденіяхъ , мы въ самомъ согласіи природы съ нашими пред-спавленіями¹, въ которомъ никто почти не сомнѣвается, не въ правѣ быть увѣрены, пока предварительное строгое изслѣдованіе при-роды нашихъ познаній не подтвердишъ ос-новательности сего убѣженія.

Естественность порывовъ къ рѣшенію задацъ философскихъ, и достоинство Философіи, не унижающее, ни незакон-ченности ея изслѣдований, ни неулем-ренными требованиями, какія на нее дѣлаютъ.

22. Теперь , соображая всю высоту пред-метовъ , которыс Философія подвергаетъ раз-смотрѣнію , всю глубину изысканій , въ ка-кую нужно пуститься , чтобы получить что-либо опредѣленное для своего уясняемаго со-знания , легко понять , что при всей есте-спвенности вопросовъ философскихъ , изы-сканія обѣихъ , рѣшеніе раскрытиыхъ задачъ умозрѣнія , сопряжены съ большими трудно-стями . Съ одной стороны вышеопытное раз-умѣніе всего бытнаго требуетъ такихъ об-

ширныхъ соображеній , а постиженіе первой Вины предполагаетъ такое развитіе ума , требуетъ такой чистоты сердца ; съ другой едва вознаградимое отдаленіе нашей разумности отъ природы , преграждая всякую возможность безпосредственного соприкосновенія съ нею для сличенія своихъ представлений въ жизнію дѣйствительною , поставляя насъ на такой зыбкой спозѣ къ испинѣ ; наконецъ само разумѣніе законовъ нашихъ нравственныхъ , столь легкое для взгляда проспаго , при учебномъ разборѣ оныхъ представляется сполько запрудненій , что , соображая всѣ сіи трудности , едва не переходишь на сторону пѣхъ , кои сомнѣваются въ важности самой Философіи и успешности ея изслѣдований .

Но тамъ , гдѣ дѣло идетъ о рѣшеніи самыхъ послѣднихъ вопросовъ человѣческаго вѣданія ; тамъ , гдѣ утверждается красугольный камень умственнаго величія человѣческаго : тамъ нельзя имѣть довольно гордости ко всѣмъ возможнымъ усилиямъ , даже повидимому безполезнымъ . Ибо , хотя бы усилия наши въ рѣшеніи философскихъ вопросовъ не привели насъ къ выводамъ удовлетворительнымъ , же-

ляемымъ: все и одно уже знакомство съ тѣмъ, что въ нашихъ познаніяхъ есть слабаго, не-проясненнаго, значитъ очень много. Человѣка доспойно имѣть уясненное сознаніе и о томъ, чего не можетъ онъ доспигнуть своими силами. Основательное, опытное убѣждение въ слабости своего знанія можетъ предохранить отъ такихъ ошибокъ въ сужденіяхъ и поступкахъ, кои послѣ не могли бы быть довольно оплаканы. Сухи конечно изысканія о природѣ нашего ума и доспопись нашихъ познаній: но одна уже осторожность, по которой мы, изслѣдывая природу, не предаемся слишкомъ довѣрчиво своимъ представленіямъ, а стараемся повѣриить оныя возможнымъ сближенiemъ съ природою, доспачто награждаешь насть за труды понесенные. Извѣстно, что ничто столько не удаляетъ насть отъ испытани, какъ слѣпая довѣрчивость къ мыслямъ, однажды принятымъ, или случайно родившимся въ головѣ нашей. —

Между тѣмъ и собственное влеченіе духа мыслящаго и успѣхи опытныхъ изслѣдований — все заставляетъ насть надѣяться, что усиления (философски) прояснить природу существъ не могутъ и не должны быть усилениями су-

ешними, — бесплодными. Сколько наши по-
знанія часть опь часу ближе подходятъ къ
природѣ, и полнѣе выражаютъ оную зависи-
мость опь усилий узнатъ ея явленія, всякой
знаетъ. Наше положеніе среди сего міра, ча-
стію даетъ догадываться о единстве зако-
новъ ума и природы, частію какъ бы не-
вольно нудитъ къ извѣстному образованію
своихъ мыслей сообразно съ нуждами сердца.
При такихъ намѣкахъ на возможность фило-
софскаго разумѣнія природы, откладывается опь
усилий, по крайней мѣрѣ ускоряющихъ сіе
разумѣніе, значить не имѣть довольно твер-
дости, бодрости духа, чтобы самому при-
готавлять свою увѣренность; значить съ
сознаніемъ оставаться однимъ пріемщикомъ
чужаго; значить недовѣрять внушеніямъ соб-
ственного разума, радушному вызову приро-
ды къ убѣжденію развитому. — Я чужой въ
этомъ мірѣ, если образъ моего мышленія не
согласенъ съ твердыми законами цѣлой приро-
ды, меня окружающей.— Я безупрѣченъ, если
природа существуетъ случайно, или иѣсть
высшей цѣли для моего существования. —
Униженіе человѣческому, если оно на ряду съ
другими поварями должно, пипаясь опь праха,

возвращишься въ прахъ, безъ всякой новой надежды. — Нѣшь мѣста наукамъ, колъ скоро наше спремленіе къ испинѣ напрасно, и мы никакъ не можемъ уразумѣть природы въ ея непреложномъ отношеніи къ намъ.

23. Сколь ни благопворныя впрочемъ и-спины проясняютъ для насъ философская изыскательность; къ какому швердому, непреоборимому убѣжденію въ основныхъ мысляхъ ни возводятъ насъ мудролюбивыя изслѣдованія: ни одна наука, можно сказать, не подвергалась стакімъ противорѣчущимъ сужденіямъ, какъ Философія. Высокъ вопросъ, кои соспавляютъ предметъ ея изысканій, не всегда оказывають надлежащее уваженіе; влиянию самой науки на развитіе человѣческаго самочувствія рѣдко отдавали полную справедливость. — Съ одной спороны нѣкоторая незаконченность философскихъ умозрѣній, и разность во мнѣніяхъ самыхъ великихъ Философовъ, съ другой необыкновенные ожиданія, какимъ ищутъ удовлетворенія отъ Философіи въ самомъ уже первомъ ея развитіи, проспѣе, неумѣренныя требованія на Философію соспавляли и соспавляютъ самый богатый источникъ порицаній и укоризнъ,

произносимыхъ на беззащитную науку. — Но правильное суждение о достоинствѣ науки Философіи, какъ всякаго предмета вообще, зависитъ отъ правильнаго понятія объ ея состояніи и цѣли, ею достигаемой.

Всякой согласится, что Философія въ идеальномъ своемъ видѣ, какъ удовлетворительное рѣшеніе коренныхъ задачъ нашего мышленія — имѣетъ право на полное уваженіе наше; но не менѣе справедливо и то, что и несовершенное развитіе оной въ наступающее время, не должно вести къ ея презрѣнію. Мы не презираемъ юноши, недостигшаго еще крѣпкихъ лѣтъ мужескаго возраста: но, довольные его благородными порывами, съ неперѣніемъ ожидаемъ, когда богатыя жизнью силы его примутъ швердый ходъ и постепенное направлѣніе. — Конечно философскія изысканія доселѣ не совершиенно прояснили тѣ истинны, уясненіе коихъ обыкновенно отъ нихъ ожидается: но сія безуспѣшность отнюдь не даетъ права на пренебреженіе или порицаніе Философіи. Сколько прекрасныхъ покушеній и памѣреній въ родѣ человѣческомъ осталось по видимому безъ исполненія, и высказано безъ плода? И — кто не

напаєшъ къ испинѣ должнаго уваженія, да-
же тогда, когда она не явлеется во всей сво-
ей чистопрѣ, во всемъ ея дѣйствіи?—Успѣхъ
ли мы хотя приближенно постигнуть испину,
уразумѣть бытіе сущаго въ его кориѣ: мы
оправдаемъ такую мысль, которой и одно
уже чаяніе достойно всякаго уваженія, пѣмъ
болѣе спараніе развить и уяснить ее.—Нѣть
нужды, что открытие сей испины идеетъ
медленно. Чѣмъ медленнѣе въ природѣ су-
ществъ развиваются какой либо организмъ:
пѣмъ онъ долговѣчнѣе; пѣмъ онъ благород-
нѣе.—И спаранія мужей мыслителей, мало по
малу приближающія нась къ испинѣ, по
самой уже сей медленности, заставляютъ ожи-
дать чего-то благороднаго, заставляютъ ува-
жать сіе великое въ самомъ его несовер-
шенствѣ.

Спарались ослабить и унизить важ-
носТЬ философскихъ изслѣдований указані-
емъ на суевѣдрые толки людей, извѣстныхъ
подъ именемъ Философъ. — Не отвергаемъ,
что имя Философа усвоили нѣкоторымъ
лицамъ не много трудившимся надъ прояснен-
іемъ испины,—иногда даже помрачившимъ
оную по щеславію: — но имя не дѣлаетъ

Философомъ. Бѣглыя, поверхноспиняя, но оспротпою восхищающія мысли не суть Философія. Въ нихъ можетъ быть высказано много хорошаго, но кто приметъ смѣсь испинь съ ложью за чистую испину? — Только безразсудный, не умѣющій, или не желающій соображать самоспоясельно.

24. Вообще можно замѣтить, что самыя требованія, какія дѣлаюшь на Философію, не всегда умѣренны и обдуманы. Оспепнимъ ихъ и отразимъ укоризны на Философію, болѣе или менѣе тѣсно съ ними связующіяся.—Ожидаютъ обыкновенно, чѣбо бы Философіл вдругъ рѣшила всѣ главнѣйшія задачи человѣческаго вѣдѣнія, безъ дальнихъ соображеній, безъ всякаго возможнаго разногласія въ сужденіяхъ. — Напрасно. Уму человѣческому не дано поспигать вещи съ перваго взгляда. Ему нужно долго образоватъся, чтобы получить свѣдѣнія основательныя, пріуготовившися къ сужденіямъ вѣрнымъ, догадкамъ правдоподобнымъ. Пусть къ испинѣ лежитъ для него опть области невѣдѣнія, чрезъ многообразныя тропы заблужденій. — Только посредствомъ ошибокъ научаемся мы отличать испину отъ лжи. —

Правда, истина представляется такъ близкою душѣ нашей; когда высказываешь ее: она, кажется, была на языкѣ нашемъ; мы, кажется, давно уже знали ее. Но сie показываетъ только, что она, такъ сказать, родная духу нашему; что намъ естественно видѣть вещи въ собственномъ ихъ свѣтѣ.—Конечно чтобы не желать, объять истину съ первого разу? Не многіе решаются пуститься въ лабиринтъ разнородныхъ изысканій безъ надежды выхода. Какое Государство не пожелало бы однажды такъ устроить свои общественные отношенія, чтобы не имѣть въ послѣдовательности нужды ни въ какихъ измѣненіяхъ? — Новъ состояніи, въ дѣйствіяхъ и мысляхъ человѣческихъ нѣть непреложного постолиства; во всемъ мірѣ дѣйствіе закона постолиства растворяется силою закона подвижности. Самъ родъ человѣческій при всей опредѣленности силъ поставленъ подъ законъ возрастанія.—Послѣ сего желать и спарапться, чтобы высшій степень возможного совершенства разумныхъ опредѣленій постигнуть было, какъ можно, скорѣе,—совершенно естественно и справедливо; но пребовать отъ людей мыслящихъ опредѣленій непреложныхъ, и до появле-

нія оныхъ презирать, или подавлять всякия мнѣнія несовершенныя, довольно опрометчиво: какъ погрѣшительно съ другой стороны, утверждавши, или имѣя въ гоповности, одно и совершенное, думать, что оно должно на вѣки оспасться безъ дополненій, измѣненій и поясненій.— Природа и свойства даже частныхъ вещей опкрываются въ нихъ не вдругъ, не въ одно время, не въ одномъ мѣстѣ; мы не всегда можемъ наблюдать вещь, когда намъ угодно; а чаще должны пользоваться обстоятельствами, кои подаешь сама природа. Понятно, что для того, чтобъ опредѣлить образъ бытія всѣхъ вещей,—цѣлаго міра нужно уже иѣсколько людей съ наблюдательнымъ духомъ, и то при сред-спвахъ благопріяпствующихъ, и при всѣхъ пособіяхъ нужно не только иѣсколько явищъ, а цѣлья сполѣтия.

25. Теперь, хотя можетъ показаться, что безъ полнаго запаса предварительныхъ наблюдений и опытовъ хотѣть однимъ соображеніемъ дойти до вѣрнаго опредѣленія: какъ существуетъ цѣльный міръ вещей, значить братъся дойти до испини скороспѣшино, безъ свѣщюча, какъ бы произвольно опидаваясь въ

объятія заблужденію; что такая самонадѣянность достойна всякаго порицанія.—Но на основаніи одной сей видимой неизбѣжности заблужденія ужели можно уничижать усилия ревностныхъ искателей испинъ? Безъ самозабвенія, безъ иѣкотораго самопожертвованія не сдѣлаешь ничего великаго.—При томъ же и спрѣженіе къ испинѣ споль естественно; приблизиться къ ней, кажется, споль легко; и малыя открытия на семъ поприщѣ такъ подспрекаютъ дѣятельность силъ человѣческихъ, что, сдѣлавшій одинъ сполько опыта въ открытии испинѣ неизвѣстной, непреодолимо уже увлекаешься къ гаданію испинѣ дальнѣйшихъ, высшихъ.—Благоразуменъ конечно, кто выказавъ иѣсколько испинъ, можетъ еще думать, что онъ не суть единственные, непреложно вѣрныя, самыя послѣднія. Но надобно имѣть значительную, можно сказать, огромную опытыность, чтобъ умѣть ограничивать свою самонадѣянность при довольныхъ успѣхахъ въ изслѣдованіяхъ.—Тотъ, надоѣло сказать, мало употребляя силы своего разумѣнія, кто думаєтъ, что можно отказатьться отъ довѣрія къ своимъ мыслямъ, сдѣлавъ иѣсколько ошибокъ. Но топъ

оказываєшъ и совершенное неуваженіе къ дарамъ Творческимъ, кто гоповъ воспрепитъ всякия изысканія, ссылаясь на слабости человѣческихъ усилій уразумѣть испину. Какъ будто силы человѣческія не распушть отъ самаго ихъ употребленія; какъ будто всякому заблужденію суждено жить вѣки, и испина можетъ развиться въ человѣчествѣ безъ усиленій лицъ недѣлимыхъ, а сіи усиленія, по самой слабости недѣлимыхъ въ сравненіи съ цѣльмъ, не должны быть по необходимости ограничены.—Только слабый душею отъ слабаго смертнаго будеши требовать и ожидать вѣщаній непреложныхъ. Одинъ человѣкъ не даетъ ихъ: онъ плодъ вѣковыхъ усилий цѣлаго человѣчества.

Состояніе Философіи, несовершенное въ каждомъ субъектѣ, взятомъ порознь, и усовершающееся въ сознаніи цѣлаго человѣчества.

26. Философія въ томъ видѣ, въ какомъ мы находимъ ее досегѣ, есть не что иное, какъ только рядъ попытокъ, сдѣланныхъ мужами даровитыми, приблизившись къ испинѣ. Она еще только въ своемъ образованіи,

какъ и самъ человѣкъ въ наспоящемъ видѣ своего бытія, есть еще только, можно сказать, будущій человѣкъ. — Мы видимъ его развитіе и не встрѣчаемъ развитія сего законченнымъ; не можемъ указать предѣла, на коемъ бы человѣкъ достигъ послѣднѣй степени своего усовершенія. Какъ ни совершенными встрѣчаемъ мы людей нѣкоторыхъ: все полаго осуществленія идеала человѣческости въ нихъ не видимъ. — Такъ и Философія, какъ произведеніе человѣка, какъ высшее развитіе его разумѣнія, ни въ какомъ видѣ проявленія, принятомъ ею доселѣ, не облечилась въ свое идеальное совершенство.

Въ такомъ совершенствѣ мы могли бы видѣть ее развѣ тогда, когда бы ктонибудь составилъ въ умѣ своемъ такой очеркъ всего сущаго, въ которомъ бы всѣ недѣлимые давали легко усматривашь держащее ихъ общее, въ коемъ бы ясно представлялось все дивное спроеніе мірозданія, рѣско выражалось разліяніе жизни опѣрь первой Вины по всѣмъ частнымъ центральнымъ существамъ, твердо обозначались, какъ бы обнаженные спояли законы и внутренняя жизнь Природы. — Тогда оспавалось бы только, утвердивъ на

семь образъ взоръ свой , со всею вѣрностію отпечатка перевести представляемое имъ на слова, выразить въ понятияхъ;—и совершенная Философія была бы готова. — Но какой смертный при одной собственной опыто-стї можетъ составить подобный образъ вселенной, возможный въ мысли одного Божества? Много еще должно пройти родовъ, много должно еще смѣниться недѣлимыхъ на предѣлъ проясненія жизни міра, пока умъ человѣческій успѣетъ вознести къ подобному разумѣнію природы.

27. Полная испина, совершенная Философія не есть доспояніе одного ума недѣлимаго.— Всякий человѣкъ, и самый образованный, по своему развитію есть произведеніе своего мѣста и времени и собственнаго настроенія силъ душевныхъ. Сіи условія времени, мѣста и особенности лицъ недѣлимыхъ всегда болѣе или менѣе имѣютъ влия-
ніе и на ихъ пониманіе и представленіе испины. И чистая, нераздѣльная испина въ переходѣ своемъ чрезъ призму недѣлимости — неизбѣжно слабѣеть въ своемъ напряженіи, необходимо выходить изъ состоянія своего нераздѣльнаго единства. — Испина, перешед-

шая къ намъ чрезъ сознаніе лица частнаго, не есть уже испина полная, чистая; не удержи-
ваешь какъ бы того свѣта, коимъ сіяешь
она въ умѣ Божественномъ; и ни какой умъ,
въ отдельную тѣлесность погруженный, не
можешь быть хранилищемъ вѣрнаго съемка,
представляющаго природу. — Верхъ совер-
шенства, возможнаго для лица частнаго, есть
только вмѣстить въ себѣ жизнь умствен-
ную, какъ она развилась до него въ другихъ
недѣлимыхъ; проспѣе: стать на равнѣ съ
образованіемъ своего вѣка, и изъ своей недѣ-
лимой почки зреїя сдѣлать персепторъ полу-
ченныхъ понятій и открыть, если можно,
новыя въ нихъ отношенія. — Не споримъ,
что являются въ родѣ наше мѣди геніаль-
ные, которые опереживають свой вѣкъ зре-
лостю сужденій и высотою мыслей; далеко
оставляютъ за собою своихъ современниковъ:
но вообще развитіе мысли, предметно раз-
сматриваемой, идеяъ своимъ пупемъ. При
той недосязаемой шапинственности бытія и
законовъ его, о которую сокрушаются по-
рывы самаго смѣлаго ума, ни одинъ смерт-
ный не можетъ когда либо безъ нѣкотораго
самообольщенія смѣло сказать: я поспѣхъ

жизнь природы. Каждый можетъ высказывать только другому то, къ чему дошелъ онъ въ своихъ изысканіяхъ, или гаданіяхъ.—Философія, какъ произведеніе умственныхъ соображеній одного лица, всегда останется несовершенною.

28. То, что природа оставляетъ недостижимымъ для всякаго ума часнаго, предоставляеть она уразумѣвать уму всеобщему, — уму цѣлаго человѣчества. Время совершаеть здѣсь все. То, что осталось неразвитымъ, или не возникло въ сознаніи лицъ, предварившихъ на поприщѣ мышленія созерцательнаго, открывается въ сознаніи лицъ, вспупившихъ на сie поприще за другими. Познаніе въ человѣчествѣ распепть именно отъ смѣны недѣлимыхъ; и извѣстное развитіе мыслей всякаго часнаго субъекта въ семъ отношеніи есть не что иное, какъ только звѣно въ переходѣ мысли (предметно взятой) къ совершеннѣйшему образованію. — Сами люди непримѣнно для себя совершаютъ въ себѣ сie развитие мысли. Каждый голосъ, каждое открытие въ області мышленія — передаютъ они въ хранилище общаго сознанія; здѣсь новыя лица подвергаютъ оныя новой обработкѣ, и

также передають родамъ слѣдующимъ. Въ сей переработкѣ усилиями различныхъ родовъ, испина, какъ въ горнилѣ, мало по малу опрѣшається отъ примѣси недѣлимыхъ пред- спавленій, — получаетъ чистопогу. Здѣсь же возвращается она, если не къ своему прежнему нераздѣльному единству, то къ своей цѣлостности. Люди примѣчаютъ, пересматривая извѣстную мысль, что видѣ, въ какомъ предложилъ ее одинъ ученый мужъ, не совсѣмъ вѣренъ; что онъ долженъ быть исправленъ, или дополненъ замѣчаніемъ другаго. Чѣмъ больше пересматривають теперь извѣстную мысль: тѣмъ больше примѣчаютъ ея связь и соотношеніе съ другими, мѣру, въ какой она вѣрна и должна быть высказана, и гдѣ переходитъ она въ ложное понятіе.

Такимъ образомъ дѣло разумѣнія природы, начатое одними, продолжается другими, и обличіе возможныхъ взглядовъ на вселенную въ рукахъ различныхъ мужей, высшихъ другъ друга образованіемъ, проводится дальше и дальше. Нѣть нужды, что отъ смѣны недѣлимыхъ на чредѣ проясненія жизни вселенной, во взглядахъ на сію жизнь оказывается разносѣть, даже нѣкоторое пропивоборство. Самая сія разносѣть

и бореніе различныхъ системъ способствуєшъ только ко всестороннему проясненію задачъ философскихъ. Тогда какъ неопытный глазъ въ возраспающемъ разогласіи Философъ усматриваетъ разрушение, или минимую суетность самой Философіи: око дальновидное признаетъ здѣсь только приближеніе единства и пайное склоненіе ума человѣческаго къ однѣй мысли вѣрнѣйшей.

Возможность успеховъ Философіи и умѣстность новыхъ усилий къ решенію коренныхъ вопросовъ умозрѣнія.

29. Симъ объясняется возможность успеховъ Философіи и умѣстность новыхъ усилий къ совершенійщему решенію коренныхъ задачъ ея. Понятіе о жизни вселеній, недоспашочное въ умахъ мыслителей, начавшихъ рядъ философскихъ умозрѣній, мало по маку восполняется и исправляется въ системахъ Философъ позднѣйшихъ. Философія, несовершенная во всякомъ представлениі частномъ, безпрерывно, хотя медленно, усовершается въ сознаніи цѣлаго человѣчества.—Правда, какъ бы въ отмѣщеніе за то превосходство, которое берешь умъ надъ природою, столь рѣзко от-

дѣляя себя отъ оной, Природа дорого и не-
уступчиво продаєтъ ему свои тайны; долго
держитъ насъ въ предвѣріи и медленно вво-
дитъ во святынище. Но—что бы ни говори-
ли о неподвижности рода человѣческаго въ
его восхожденіи къ совершенству,—родъ нашъ,
скажемъ словами Галилея, движется, посту-
паєтъ впередъ, и умъ человѣческій, хотя не-
примѣнно, за то постолю распещь въ
уразумѣніи жизни вселенной; и кто скажетъ:
гдѣ положень предѣль сему возрастанію?

30. Всѣ условія для сего возрастанія
есть.—Возможность его лежитъ въ устрой-
ствѣ самой природы ума и въ состояніи фи-
лософскихъ умозрѣній о жизни природы.—
Возможность успѣховъ Философіи и тогда
еще не могла бы быть подвергнута сомнѣ-
нію, когда бы решительно было подтверж-
дено, что мысли духа нашего никогда не
выражаютъ и не могутъ выражать дѣйстви-
тельнаго бытия природы; что онѣ суть толь-
ко игра нашего ума; что самое то, что мы
называемъ природою и предметами, есть не
что иное, какъ только образы, творимые си-
лою нашего Я. Ибо и тогда можно было бы еще
успѣвать, если не въ разумѣніи природы, какъ

чего-то виѣ настъ дѣйствительного, то по крайней мѣрѣ въ разумѣніи законовъ, по ко-
торымъ должно развивать свою умозритель-
ную дѣятельность.—Въ штомъ случаѣ, когда
на почкѣ зреїнія общаго смысла (какъ она
естественнѣно должна быть первоначально при-
нята), утверждается бытіе природы, какъ
чего-то дѣйствительно виѣ настъ находящаго-
ся, возможность успѣховъ Философіи, какъ
исполнковательницы жизни вселенной, еще
менѣе можетъ быть подвергнута сомнѣнію.
Сколько въ первомъ случаѣ основаніе Филосо-
фіи шапка, всѣ опредѣленія зыбки, и повѣр-
ка мыслей безъ существенности конкретной,
плѣсной, невозможна: столько въ послѣд-
немъ все помогаетъ развитію философскаго
разумѣнія природы. — Здѣсь — успѣхи наши
въ восхожденіи отъ частныхъ событій къ
понятиямъ общимъ, неподавимое въ душѣ на-
шей спремленіе угадывать, какъ законы, по
коимъ природа дѣйствуетъ въ извѣстныхъ
явленіяхъ, такъ и основные, первоначальные
свойства силъ, кои всему въ мірѣ даютъ
жизнь и движеніе, и нерѣдко удачныя поку-
шенія въ семъ постиженіи Природы, — все
подаетъ мысль, что законы ума человѣческаго

получили наспроеніе, согласное съ законами Природы, такое, по которому мы умомъ своимъ можемъ угадывать внутренний составъ самой Природы. Примемъ ли сю мисль, которая оправдывается болѣею частію явленій, безъ увѣренности въ коей мы не могли бы жить и дѣйствовать, за вѣрную: мы уже въ правѣ надѣяться вѣрныхъ успѣховъ въ своихъ философскихъ соображеніяхъ, только бы не осправляли своихъ умственныхъ силъ въ бездѣйствіи; только бы неизѣнно наблюдали за жизнью вселенной, какъ она открывается въ явленіяхъ и событіяхъ.

31. Съ другой стороны и состояніе Философіи въ наспоящемъ ея развитіи осправляетъ еще довольно простора для новыхъ умозрительныхъ соображеній. Еще не во всѣхъ отношеніяхъ Природа для настъ прояснилась; еще не прекратились недѣлимые, надѣляемые отъ природы особеннымъ даромъ прозирать въ ея тайны и открывать въ предметахъ давно извѣстныхъ новыя спороны; — не всѣ народы успѣли еще высказать отъ себя подвижниковъ на поле познаній, открытій и завоеваній Философскихъ; еще не со всѣхъ возможныхъ споронъ обсмотрѣны задачи

философскія; можетъ быть, еще не вѣ про-
ложены, по крайней мѣрѣ не вѣ еще напра-
вленія хорошо набиты, какія могутъ быть
принципы при философскихъ изслѣдованіяхъ.
Даже въ томъ случаѣ, когда бы уму человѣ-
ческому не оставалось больше, чѣмъ дѣлать
сновъ: и тогда для него оставалась бы еще
длинная задача, — пересмотрѣть вѣ особые
виды возможныхъ явленій Природы съ ихъ за-
конами и условіями, — сличить съ ними мы-
сли, или взгляды, составленныя прежними, или
современными мыслителями, чѣмъ открыть:
въ которомъ изъ сихъ умственныхъ взглядовъ
мы дальше проинкли въ существо міра, въ
какой созерцательной мысли ближе подошли
къ Природѣ, въ какой системѣ вѣриѣ вы-
ражена, или угадана жизнь вселенной. —

Не лѣзя думать, чѣмъ при семъ сличеніи не
родилось какихъ либо новыхъ мыслей, кои
могутъ быть зародышами дальнѣйшаго об-
разованія Философіи. Какъ въ природѣ, такъ
и въ умственныхъ произведеніяхъ на останкахъ
жизни старой развивается новая. Опыты
другихъ не могутъ и не должны оставаться
для насъ безполезными. Не большой еще у-
спѣхъ, когда познаніе ихъ предосперегаетъ

насъ опъ повторенія снова давно высказанныхъ погрѣшноспѣй; изъ нихъ можетъ и должна быть извлечена большая польза, именно при разборѣ ихъ мы должны открыть мысль наиболѣе совершенную и доспапочную къ объясненію вселенной. По крайней мѣрѣ Писатель съ своей стороны твердо увѣренъ, что основательный разборъ разнородныхъ взглядовъ, доселе образованныхъ различными мыслителями, — и сличеніе сихъ взглядовъ съ действительнымъ бытіемъ Природы, какъ мы знаемъ сей бытъ по дословѣрнымъ наблюденіямъ и опытамъ, и какъ думашь о немъ заставляютъ насъ непреложные законы ума, должно вести къ важному открытию въ области Философіи, къ открытию: которой изъ составленныхъ Философами системъ, больше согласуяся съ законами Природы и ума, и следовательно надъ развитіемъ которой оспаривается еще упражнять силы умственныхъ. — Подобнымъ пересмотромъ системъ философскихъ обыкновенно пользуются въ руководствахъ учебныхъ: но имъ же можно смѣло пользоваться и для приготовленія себя къ самоспояшальному міроразумѣнію.

*Возможность уразумѣнія жизни вселен-
ной, умѣстность довѣрія въ селѣ дѣлъ
къ силамъ нашего ума, и пріемъ, посред-
ствомъ коего можемъ мы большиe успѣ-
вать въ уразумѣніи природы.*

32. Но возможно ли намъ, скажутъ, уразумѣть жизнь цѣлой вселенной, когда умственныя способности наши такъ ограничены, а объемъ вселенной столь обширенъ, что при всемъ усовершеніи наукъ физическихъ, мы не успѣли открыть и предѣла природы; при всѣхъ усилияхъ мужей ученыхъ не успѣли уразумѣть хорошо самой природы человѣка; еще больше, самая жизнь нижшихъ существъ, на нашей землѣ живущихъ, столь непрояснима, что съ апомъ малое животное со-ставляетъ еще для насъ загадку? При такихъ доказательствахъ несоразмѣрности средстvъ съ предполагаемою цѣлію, кѣмо же можетъ еще ожидать успѣховъ въ разумѣніи жизни цѣлой вселенной?

Но на основаніи одной слабости нашей недѣлимой природы въ сравненіи съ объемомъ цѣлой вселенной мы не можемъ еще прибѣгнуть къ такой отчаянной мѣрѣ, какова: опека-

запься опъ вѣхъ покушеній къ уразумѣнію Природы. И малыми средствами въ Природѣ совершающіяся великолѣтія событія.—Притомъ же къ уразумѣнію цѣлаго проспраніиленаго и времененнаго не всегда нужно имѣть объемъ и продолженіе, равныя ихъ объему; довольно имѣть способность окинуть онъ взоромъ. Такъ и къ уразумѣнію огромной вселенной не совсѣмъ нужно пересмотрѣть однимъ глазомъ все бытное, прожить всѣ періоды его существованія. При той приведенности законовъ, какая должна господствовать въ столь спройномъ цѣломъ¹, при томъ единстве Верховной Вины сущаго, довольно внутри себя имѣть силу съ извѣстной, болѣе или менѣе отдаленной, точки окидывать сущее однимъ взоромъ, и по опыту своему, или другихъ, знать исторію Природы за нѣсколько столѣтій ея развиція; — условія, кои всѣ роды нашъ выставитъ можетъ.—Теперь, хотя бы, опираясь на недостатокъ довольноаго количества бытей для вѣрныхъ выводовъ, мы и оказались опъ усилий къ уразумѣнію жизни природы: симъ мы отдалили бы только время своихъ философскихъ успѣховъ, а нисколько не успѣли бы освободить себя отъ жѣланія

знати Природу ближе. — Рано ли, поздно ли, природа сама увлечетъ къ разумѣнію себя: ибо лѣнивыхъ она сама спраданіями нудитъ покорять се.

Но Вина всего облегчила для насть и успѣхи въ разумѣніи природы, надѣливъ насть силами для сего нужными. Нѣть нужды раскрывать подробно, что дабы прояснить для себя жизнь вселенной, намъ не сполько нужно знать, частичность проспранспеннааго, сколько внутреннюю жизнь Природы; съ другой стороны понятно и то, что для проясненія сей жизни нужна не другая какая сила, какъ именно также внутренняя.—Что подобная сила въ насть есть, въ семъ еще никто, кажется, не сомнѣвался; что посредствомъ сей силы мы разумѣемъ многія явленія природы и важныя, умѣемъ объяснять происхожденіе событій въ ней совершающихся, успѣваемъ даже сполько ознакомиться съ ея ходомъ, что можемъ предсказывать многія изъ ея оборотовъ совсѣю теченностю, — также знакомымъ съ науками довольно извѣстно.

Зѣ. Теперь, если съ одной стороны внутренняя, основная жизнь Природы, въ цѣломъ взятой, яснѣе или сокровеннѣе, должна вы-

ражаться въ каждомъ особенномъ ея явленіи, чего нельзя подвергнуть сомнѣнію ; если съ другой въ сю внуупреннюю спорону Природы, скрывающуюся подъ ея явленіями, мы, больше или меныше, всегда успѣваемъ проникнуть, и—не закончивъ всего хода испытаній и разумѣнія природы, никто не въ правѣ безошибочно указать , дальше чого взоры нашего ума досягать не могутъ: то, опиралсь на дослѣдовърное согласіе наспроенія нашего ума съ успроеніемъ Природы, въ дѣлѣ разумѣнія жизни міра можно уже съ большю дослѣдностію пользоваться силами своего ума. Ибо все показываетъ, что мы не осуждены, какъ живопиыя, принимать въ чувствѣ одно то, что открывается она въ своихъ явленіяхъ взору тѣлесному. Это — одна наружная спорона природы, которая только даетъ намѣки на то, что находиться внуупри и движетъ всею машиною. Разумъ, насть отличающій, усиливается проникнуть къ внуупренной основѣ вселенной; духъ нашъ, чтобъ удовлетворить стремлению и призванію собственному долженъ разгадать внуупренную жизнь сущаго.

54. И надобно сказать, что умія, какія употребляютъ умъ нашъ для проясненія

внутренней жизни природы, не оканчиваюся и не могутъ оканчиваться ничѣмъ. Надобно быть слишкомъ упорнымъ въ своемъ предубѣжденіи, чтобъ не смотря на все возраспающее престѣлніе человѣческихъ знаній утверждать, что мы осуждены на вѣчное круговорашеніе въ тѣсныхъ, неразширимыхъ предѣлахъ разумѣнія. Стоитъ только со всѣмъ безприспрастіемъ вникнуть въ испорію рода человѣческаго, чтобъ убѣдиться, что проявленіе разумности въ мірѣ человѣческомъ въ наспоящее время гораздо обширнѣе, нежели за нѣсколько сполѣтій назадъ. Сie возраспаніе силъ разумѣнія можетъ служить достаточную порукою того, что сими силами со временемъ мы успѣемъ еще дальше проникнуть въ тайны природы и уразумѣть жизнь ея.—Не споримъ, что наши разумныя силы слабы, не бесконечны: но не можемъ и думать, чтобъ раздѣльное понятіе о жизни природы было дѣло одной силы безконечной; чтобъ упражненіе силъ разумныхъ не способствовало ихъ развитію, укрѣпленію. Съ шеченіемъ сполѣтій опыты человѣчества необходимо умножаются, и всякая сила опь упражненія распепть въ своей дѣйственности, или въ своемъ напряженіи.

Теперь, если возраспаніе иѣкоторыхъ силъ, влекущее за собою упадокъ другихъ, и не можетъ быть допущено въ природѣ; все въ разрядъ силъ сего рода не можетъ быть отнесена сила мыслящая. Ея возраспаніе не можетъ извлечь изъ природы, или подавлять въ оной другія силы необходимыя для ея жизни. — Она можетъ распiti въ безконечность, не разрушая жизни природы своимъ разумѣніемъ оной.

Слабъ конечно умъ въ настоящемъ его положеніи, согласимся съ нашими проповѣдками; но — какой плодъ, еслибы мы, ссылаясь на сію временную слабость силъ разумѣнія, вздумали оспаривать всякое упражненіе оныхъ, сопряженное съ иѣкоторою безуспешностью? Такое обѣяніе не должно ли было бы окончиться рѣшильнымъ ослабѣніемъ самыхъ силъ? И — еслибы и не воспослѣдовало сего ослабленія, по жизненности и природной распимости силъ, все не поступили ли бы мы пропивъ требованій, какія сопрягаются Природа съ самимъ сообщеніемъ силъ? Наше дѣло, получивъ силы, упражнять оныя, въ твердой уверенности, что дѣйствіе въ природѣ не оспаєтся безъ плода. — Можно и должно

разумному существу быть оспорожнымъ въ развитії своей дѣятельности: но и слишкомъ быть робкимъ въ семъ дѣлѣ не совсѣмъ умѣстно. Легко переходя въ нашъ умъ, и слагаясь въ немъ въ бытіе идеальности, природа какъ бы насильно вызываетъ насть къ свободнѣйшему дѣйствованію въ усиляхъ ея разумѣнія. — То же подтверждаетъ и исторія развитія умозрительныхъ порывовъ. Умъ нашъ, не смотря на минимую безуспѣшность философскихъ умозрѣній, никогда не оставлялъ усилий проникнуть въ сердце природы; всегда снова пускается онъ въ умозрѣнія, какъ будто Природа тайно говоритъ ему, что сей путь къ ея разумѣнію для насть есть совершенно естественный.

35. Какъ теперь упомянутое согласіе ума съ природою заставляетъ надѣяться, что мы со временемъ успѣмъ уяснить для себя иссю внутреннюю сторону, и какъ въ семъ случаѣ нельзя ограничиться однимъ бездѣйственнымъ ожиданіемъ: то мы въ правѣ употребить здѣсь всѣ возможныя усиля къ разрешенію важнѣйшихъ задачъ своихъ; можемъ пользоваться всѣми способами, прибѣгать даже къ догадкамъ, или иному, что въ Логикѣ и Физикѣ называется

обыкновенно предположеніемъ, только бы нѣсколько подвинуться впередъ въ проясненіи, или разумѣніи природы. — Въ самомъ дѣлѣ не вѣрь же догадки—ошибочны, и изъ многихъ догадокъ одна всегда можетъ подходить къ жизни природы ближе другой. Да и многія мысли, бывшія первоначально догадками, перешли въ послѣдствіи въ рядъ истинъ и оказались вѣрными взглядами на природу.

Призывать на помощь подобныя мысли при философскихъ изслѣдованіяхъ опинють не новость. Всѣ философскія рѣшенія первой задачи, въ первоначальномъ видѣ своемъ (многія и въ послѣдующемъ своемъ развитіи), суть не что иное, какъ только попытки объяснить загадочное существованіе вселенной,—суть догадки. Но сіи догадки не только не суть одна игра ума: напропавъ того должны быть признаны необходимыми произведеніями творческой способности духа нашего и составляютъ, какъ въ послѣдствіи увѣримся, необходимый, единственный надежный для насть способъ уразумѣть природу сущаго. Чрезъ нихъ только подвигается философское познаніе Природы впередъ; чрезъ нихъ только возможны успехи самой Философіи.

Необходимость и исключительная умнѣстность догадокъ въ Философіи, открывавоющаяся 1) изъ возвышенности предметовъ философскаго изслѣдованія, 2) изъ природы движения, какое бываетъ въ нашихъ мысляхъ и 3) изъ того развитія умозрительныхъ взглядовъ, къ какому усиливается вознестись Философія.

36. Мы сказали, что въ изысканіяхъ философскихъ позволительно даже прибегать и къ догадкамъ, что и большая часть представлений различными Философами решений первой задачи о жизни вселенной не инымъ чѣмъ должны быть почищаемы, какъ догадками, или предположеніями. Сія мысль можетъ быть или неправильно понята, или въ превратномъ видѣ представлена. — Объяснимся.

По наспоящему положенію духа нашего, по закону, коему подлежащимъ развитіе нашихъ силъ умственныхъ, первую очевидность имѣюшую для насть ощущенія нашего тѣла и усмопрѣнія (Wahrnehmungen) предметовъ міра чувственного. То, что составляетъ основу сихъ предметовъ, что даетъ жизнь явле-

ніамъ, не опкрывається въ нихъ чувствен-
нымъ взорамъ нашимъ съ тою же оче-
видностію. Не рѣдко самая необходимость,
или попребность сего высшаго какъ бы запе-
ривається въ человѣческомъ сознаніи и откры-
вается только при большемъ развитіи силъ
разумѣнія. Причина довольно близка и оче-
видна. — Мы не видимъ сей основы дѣй-
ствительного, какъ видимъ самыя явленія
природы. Только, одаренные особою силою
кромѣ силъ своего тѣла, и въ природѣ ви-
ней въ извѣстныхъ явленіяхъ подозрѣваемъ
дѣйствованіе сокровенныхъ силъ. Теперь дѣй-
ствительноссть сихъ силъ утверждается для
насъ только на дѣйствительности явленій,
кои мы почтаемъ отъ нихъ зависящими;
а самая природа, или внутреннее существо-
сихъ основъ все остаются для насъ неопредел-
ленными и тогда еще, когда мы довольно уже
видѣли явленій, ими производимыхъ. И вооб-
ще можно сказать:—то, что не подлежитъ
поспѣженію опытному, всегда для насъ шем-
нѣе. Духовное, вышеопытное для человѣка
всегда соспавляло и соспавляетъ первона-
чально предметъ чаянія (Ahnung).

57. Но на одномъ семъ чаяніи человѣкъ ни-

какъ остановиться не можетъ. По влеченію своей разумности онъ рано или поздно всегда пожелаетъ возвыситься къ такому же ясному представлению сверхчувственнаго, какъ имѣетъ онъ о предметахъ чувственныхъ: задача важная, едва разрѣшимая, но тѣмъ не менѣе праздньяная съ характеромъ разумности.— Кто припомнитъ, что сверхчувственаго не мѣя подвести подъ взоръ чувственный, какъ мы дѣлаемъ сіе съ предметами вещественными: шопть легко пойметъ, что разумъ здѣсь, если долженъ выдержать свой характеръ, долженъ необходимо прибѣгнуть къ какимъ нибудь особыннымъ пріемамъ. Исторія развитія человѣческой разумности довольно показываетъ пріемовъ, посредствомъ коихъ человѣкъ усиливается приблизить къ своему разумѣнію духовное.— Мы имѣемъ въ виду покушенія разума философскія: и онѣ довольно, если не болѣе другихъ, достойны замѣченія.

Въ самомъ дѣлѣ при томъ спрѣмленіи къ полнотѣ и ясности познаній, которое споль еспѣшенно духу нашему, не могши съ одной стороны довольно спровадиться однимъ видимымъ, а съ другой безъ посредства сего видимаго проинкнуть въ существство незримаго, умственна-

го, что дѣлаетъ умъ? Останавливаетъ взоры свои на видимомъ, испытываетъ его, сколько можно, основательнѣе, и собравъ съ него всѣ возможныя свѣдѣнія, спрашиваетъ себя: какова должна быть основа сихъ явлений, судя по дѣйствительному ихъ изложенію въ жизни? Отвѣтъ естественно выражается въ извѣстной мысли, или представлениіи о силѣ, производящей явленія, или о способѣ происхожденія сихъ явлений,— мысли, не взятой съ опыта, но тѣмъ не менѣе опирающейся на опытъ. Сія мысль въ первомъ своемъ образованіи будетъ имѣть видъ догадки, или предположенія, но въ послѣдователіи по сличенію съ явленіями опытными можетъ перейти въ рядъ самыхъ испинъ.

Такимъ образомъ для изѣясненія извѣстной совокупности явлений, мы всегда придумываемъ болѣе или менѣе важное предположеніе. Такъ мы поступаемъ при изысканіяхъ физическихъ; не другимъ какимъ способомъ можемъ пользоваться при объясненіяхъ Природы философскихъ. Надъ частными предметами, когда нужно проникнуть ихъ природу, мы можемъ еще дѣлать наблюденія, опыты: онѣ предъ глазами, ихъ внутренняя

основа не можетъ, кажется, ускользнуть изъ подъ рука нашихъ. Но чѣмъ можемъ мы употребить для проясненія образа бытія цѣлой вселенной, шамъ,—гдѣ оспавляютъ нась опыты и самыя наблюденія передъ объемомъ предмета становятсяничтожны? — Здѣсь уже ничего намъ больше не оспаеется, какъ предаться силѣ своего ума, полету и творческому воображенію. Здѣсь уже мы должны долго только гадать, тогда какъ въ области опыта, во многихъ случаяхъ мы можемъ восходить до вѣдѣнія.

58. Но слово догадка, или предположеніе имѣетъ двѣ стороны; одну, подъ которой разумѣется темнота и неясность мысли; другую, подъ которой заключается ея произхожденіе для известной цѣли, и изменяемость въ значеніи по доспіженіи сей цѣли. Говоря о предположеніяхъ философскихъ, мы имѣемъ виду и ту и другую сторону, и хотимъ теперь раскрыть исключительную умѣстность догадокъ, или предположеній въ Философіи, во всемъ ихъ значеніи.

Стоитъ только приглядѣться ближе къ движению нашего мышленія, чтобъ увѣрииться, что область, въ которую мы вступаемъ,

пускаясь въ философскія умозрѣнія, есть область гаданій.—Извѣстно, что мы не навсегда оспаемся неразвязными рабами Природы, то есть, наша мыслительная способность не всегда занимается проспѣмъ пріятіемъ или образованіемъ въ себѣ одного того, что даетъ намъ усматривать природа; напротивъ, при пособіи *памяти, слысла и воображенія* отъ однихъ представлений переходимъ мы къ другимъ; и, имѣя нѣкоторый запасъ полученныхъ усмопрѣній, или представлений начинаемъ и сами болѣе или менѣе свободно разширять съ ними кругъ своего знанія. Сіе разширеніе совершается посредствомъ различныхъ пріемовъ и способовъ. Но вообще, *противоположность, соотвѣтственность и страйное согласіе* суть главныя основанія, по коимъ мы отъ одной мысли переходимъ къ другой. По противоположности на прим. мы утверждая одно, разширяемъ свои представления увѣренностью въ неумѣстности или недѣйствительности другаго. Утверждивъ: есть, мы разумѣемъ, что значить нѣть; — много — что значитъ мало; — хорошо — что будеТЬ худо. — Равно и по сооптѣштвию отъ явленія мы переходимъ мыслию къ *сильѣ*, отъ

дѣйствія къ пригнѣць, опѣтъ положенія къ цѣли онаго. Но легко примѣнить, что переходъ сего рода не имѣетъ уже той доспѣвѣрности, какъ прежде. Хотя и при первомъ движеніи мыслей, мы можемъ ошибаться; но гораздо больше ошибаемся при ви-
ромъ. —

Еще менѣе спасовитѣя вѣроятности въ мысляхъ нашихъ, еще большее возраспасти въ нихъ темнота, когда среди *перелѣннаго* мы догадываемся о *постолинолѣ*; при видѣ с.у-
гайнааго требуемъ *необходимаго*, и опѣтъ дѣй-
ствительнаго возвышаемся до возможнаго, или
нормальнаго. Здѣсь уже мысль, къ которой мы
переходимъ, или которой требуемъ, не есть
простое отрицаніе того, что мы видѣли, или
нашли въ другомъ понятіи; не есть одно-
ложеніе соотвѣтствующаго первой споронѣ:
напротивъ есть усовершеніе первого пред-
ставленія, усовершеніе, для когораго во вѣн-
ней природѣ мы не имѣемъ опредѣленнаго и
достаточнѣйшаго руководенія, кромѣ тѣхъ
намѣковъ, кои содержатся въ самыхъ предме-
тахъ, переводящихъ настъ къ мыслямъ возвы-
шеннѣйшимъ. — Очевидно послѣ сего, что
сіи мысли возвышеннѣйшія должны имѣть

для насть извѣснную темноту и неопределъ-
ленность; — что обыкновенно и примѣчается
надъ всѣми представлениями идеальными.

59. Теперь, еслибы мы не могли дѣлать никакихъ повѣрокъ своимъ представлениямъ и чрезъ то переводить ихъ въ рядъ испинъ дѣйствительныхъ: мы должны были бы, или все осипаваться безъ испины, или всѣ представления всегда и равно признавать испинными. — Но мы имѣемъ средство повѣрять свои представления однѣ другими. И тамъ, гдѣ сія повѣрка совершена можетъ быть скрѣе, скрѣе открывается намъ и испина; такъ на пр. при переходѣ по противоположности, часто и соотвѣтствію (см. § 38). Не такъ при переходѣ по спройному согласію, гдѣ нужно уже совершенно достаточно знать скучные виды опыта, чтобы по нимъ правильно образовать представление умозрительное. Здѣсь, поелику наше познаніе дѣйствительного, какъ руководства къ разумѣнію заопытнаго, въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ быть признано заключеннымъ: естественно и мысли высшія, созерцательныя долго, хопя не на всегда, могутъ осипаваться въ видѣ темноты, представляясь въ свѣтѣ загадоч-

номъ. — Нужно ли еще послѣ сего доказывать, что Философія, для полнаго развитія сознанія, возносясь до самыхъ крайнихъ предѣловъ мышленія, успремляясь къ закончанію опредѣлений въ нашихъ понятіяхъ, заходить чрезъ то по необходимости въ область догадочнаго?

40. Впрочемъ и въ послѣднемъ движеніи мыслей все еще доколѣ мысль совершаєтъ одинъ переходъ на пр. отъ случайнаго къ безусловному; доколѣ совершивъ сей переходъ, довольствуетъ симъ однимъ успѣхомъ, простылѣ требованіемъ постороннаго, или нормального, — иѣть большой темноты. Дѣйствительность условнаго не осправляетъ сомнѣнія въ необходимости безусловнаго. Еслибъ Философія могла останавливаться на одномъ семъ переходѣ, или требованіи: ея выводы могли бы всегда имѣть значительный степень ясности.— Но въ живомъ спрѣмленіи къ полному разумѣнію сущаго, она не можетъ довольствоваться сказаннымъ успѣхомъ. Усиливаясь же провесии мысли умозрительныя до послѣднихъ ихъ предѣловъ, Философія необходимо и непримѣнно заходить въ область темноту. Ибо къ чему больше, какъ только къ одному гаданію, ос-

шаетсѧ прибѣгнуть, какъ скоро для завершенія нашихъ познаній умъ хочеть утверждить рѣшиительную дѣйствительность и опредѣлить саму природу того безусловнаго, развить по постоянное, ясно высказать по нормальное, по потребности которыхъ для него содѣялась несомнѣнно? — Если уже для изложенія частинныхъ объемовъ сущаго мы принуждены бываєть прибѣгать къ предположеніямъ, или догадкамъ, такъ это бываєтъ въ Физикѣ: то шѣмъ больше должны прибѣгнуть къ сему средству въ Метафизикѣ, когда хотимъ достаточно объяснить загадочное бытие цѣлаго міра. Жизнь цѣлаго міра соотвѣляетъ конечно загадку не менѣе тайнаго произхожденія многихъ физическихъ явлений, подходящихъ къ извѣстному роду..

41. Кто припомнитъ, какія приготовленія нужны для того, чѣобъ соединить основательное предположеніе и физическое: тошь легко согласится, что оспорожность, съ какою должно соединять догадки метафизической, должна быть усиlena еще больше. Извѣстно, что самыя физическія предположенія, тогда только подходитъ ближе къ испинѣ, когда число бытей, или опытовъ, по которо-

рымъ онъ соотставляющся, обширнѣе, и наблюденіе оныхъ точнѣе, словомъ, когда самыя прояснляемыя предположеніемъ явленія познаны многостороннѣе, совершеннѣе. Послѣ сего понятно, какія трудности должна встрѣчать при соотствованіи предположеній Физика, или и Исторія. — Мысль, которую мы соотставляемъ себѣ съ отдаленною цѣлію прояснить рядъ явленій, въ началѣ своего образованія не можетъ быть ясна; ясна конечно цѣль, для которой мы ее вымыслимъ, но не свѣтло еще въ душѣ обличіе, какое сама мысль должна принять, дабы спасти во главу многообразной совокупности явленій, или событий. Сей видъ, который должна имѣть мысль, чѣобъ служить для объясненія предполагаемаго, проясняется мало по малу въ умѣ нашемъ и только шѣмъ, чѣо мы, какъ художникъ, утвердивъ представление, въ его первой необѣдимой основѣ, обѣдливаемъ мало по малу подъ предметы объясняемые. — Хотя сію работу, гений умѣетъ сокращать, а шаланія выдерживать съ терпѣніемъ едва вѣроятнымъ: все впрочемъ только полное и вѣринос познаніе частныхъ явленій, по наблюденіямъ и соображеніямъ соотствованное, помогаетъ раз-

випію правильного взгляда на основу сихъ явленій внутренною.

42. Такъ точно и въ Метафизикѣ, нужно уже гораздо яснѣе уразумѣть природу условнаго, которое служило для нась переходомъ къ безусловному, чѣмъ со всѣмъ убѣжденіемъ и со всею ясносію разумнаго сознанія сказать: — есть Богъ; *такъ дѣйствуетъ* Онъ въ мірѣ, таково существо Его. — Конечно въ томъ случаѣ, когда бы образованіе и уясненіе мысли о природѣ Самосущаго зависѣли отъ одного дѣйствованія умственныхъ силъ нашихъ, безъ отношенія сего дѣйствованія къ самостоятельному бытру природы, можно было бы скрѣе закончить дѣло образованія мысли, завершающей разумѣніе бытнаго: — все впрочемъ и въ семъ случаѣ, поелику никто не можетъ похвалиться совершеннымъ развиціемъ силъ своего разумнія, постиженіе существа Верховнаго и Его отношенія къ міру долго могло бы оставаться скучнымъ. Но, какъ не льзя не согласиться, чѣмъ въ наспо-ящемъ настроеніи разумныхъ силъ нашихъ, уясненіе идеи существа Верховнаго отъ силъ ис одного ума, а пригоповляется и восполн-яется познаніями явленій самаго сущаго,

въ которомъ Первосущее явлесть свою силу: что естественно, нужно уже имѣть предварительно познаніе природы виѣшней, и познаніе, сколько можно, правильнѣйшее, чтобъ вознеслись до разумѣнія того способа, какимъ проливається въ нее жизнь отъ Самосущаго. Такъ что чѣмъ совершеннѣе кругъ нашихъ мыслей и правильнѣе наше познаніе явлений природы: тѣмъ развитиє мысли о Первосущемъ будесть совершеннѣе.

45. Послѣ сего споишь только окнупь взоромъ всю совокупность нашихъ бѣдныхъ познаній, и сравнишь съ нею объемъ цѣлой вселенной: и вся необъятность существа Верховнаго открывается сама собою, вся непостижимость Его влascimentoанія въ природѣ предста- вляется со всею ясностію. Нѣши нужны разъяснять, что мысль о Самосущемъ со- ставляется для проясненія жизни вселен- ной во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Для подобной цѣли, мысль сія должна бы быти об- разована также во всѣхъ возможныхъ отноше- ніяхъ, и следствіено нужно было бы напер- редъ уразумѣть все отношенія самой природы, чтобы понимъ развишь ту высокую идею. — Но теперь спрашивается: кто изъ смертныхъ

могъ когда похвалиться подобнымъ познаніемъ и виѣшней спороны природы? — Познаніе всѣхъ частностей сущаго для духа конечно есть дѣло безконечное. Если же ясныи разумѣніемъ и частныхъ явленій природы никако похвалиться не можешь: что пѣмъ болѣе выспренія мысли, составленныя силою ума нашего о такихъ предметахъ, каковы: отношеніе Божества къ миру; внуширення природа сего Верховнаго существа, и вообще всѣ предметы горніе, — должны быть отнесены къ числу представлений тѣмныхъ, надолго оспаванія въ ряду однѣхъ догадокъ, пока большее уясненіе всего нашего сознанія не переведешъ ихъ, или въ рядъ чистыхъ испинъ, или явныхъ заблужденій. сл. § 48.

Переходъ догадокъ философскихъ въ рядъ действительныхъ истинъ.

44. Можно уже видѣть послѣ сего, что, считая умозришельныя поясненія природы въ первомъ ихъ видѣ догадками, мы не утверждаемъ, чтобы сіи гаданія — были одна роскошь нашего воображенія и вовсе не могли быть испинами. — Жалкое состояніе было бы состояніе человѣка, еслибы при томъ сильномъ спремлениі къ законченному вѣдѣ-

нио онъ осужденъ бытъ довольствоваться однѣми догадками. Напропавъ, и опытъ подтверждаетъ, и въ предыдущемъ изложеніи можно было видѣть, что сіи умозрѣнія могутъ переходить въ рядъ испинъ дословърныхъ. Переходъ сей, столь обыкновенный въ догадкахъ физическихъ, совершенно естественъ и въ догадкахъ метафизическихъ. —

Если основательна та мысль, что духъ нашъ получилъ такое наспроеніе, по которому можетъ вѣрно воспроизводить въ себѣ виды природы, и по своимъ понятіямъ удачно дѣйствовать на предметы его окружающіе: — то естественно въ умѣ нашемъ не можетъ не быть иѣкотораго предрасположенія къ правильному взгляду на вселенную. И сіе одно заставляетъ уже въ гаданіяхъ, къ коимъ мы невольно прибѣгаємъ, или переходимъ, подозревать иѣчто вѣрное. Но вѣрность сихъ гаданій не на одномъ семъ общемъ основаніи опирается. По одному саму основанію всякое гаданіе можетъ только объявлять приниженія на вѣрность и не должно быть опровергаемо безъ осторожнаго изслѣдованія.

Вѣрность предположенийъ, или догадокъ умозрительныхъ опирается окончательнымъ обра-

зомъ на ихъ согласіи съ опытомъ, на ихъ полной достаточности къ объясненію тѣхъ явлений, для проясненія коихъ онъ придуманы. — На основаніи сего согласія, какъ многіе физические взгляды, бывшіе сначала однѣми догадками, признаны въ послѣдствіи испинами: такъ и нѣкоторыя философскія созерцательныя мысли могутъ перейти въ рядъ испинъ вполнѣ достовѣрныхъ. сл. § 59.

45. Извѣстно, какъ утверждается испинность предположеній физическихъ. Ихъ вѣрность тогда только становится для насъ несомнѣнною, когда 1) онъ легко, безъ напряжки, безъ новыхъ предположеній объясняютъ всѣ видоизмѣненія извѣстной совокупности событій; 2) когда къ сему объясненію оказываются недосматрочными, или не сполна досматрочными, всѣ другія предположенія, для той же цѣли придуманныя; и 3) когда иаконецъ намъ извѣстны будущъ всѣ проявленія, должна приводящая происходить отъ силы предполагаемой, или всѣ событія, какія должны оказываться при извѣстномъ условіи. Всякое предположеніе, всякая высшая мысль, придуманная для проясненія извѣстной совокупности явлений, сей часть перестаетъ быть предпо-

ложениемъ и дѣлается для насть несомнѣнною испиною, коль скоро она удовлетворяетъ всѣмъ симъ требованіямъ. — Можно смѣло сказать: многое, чѣмъ теперь въ Физикѣ излагается въ видѣ рѣшительной испины, въ первоначальномъ видѣ своеемъ было не чѣмъ иное, какъ только предположеніе. Какой либо взглядъ на причины и происхожденіе извѣстныхъ явлений, сначала составлялъ только догадку гениальнаго наблюдателя природы; въ послѣдствіи, подпровердившись многими опытами сего же наблюдателя, или и другихъ, и оказавшись согласнымъ съ другими явленіями, перешелъ въ рядъ испинъ. Къ числу таковыхъ испинъ принадлежитъ, на пр. давленіе воздуха, обращеніе земли вокругъ солнца, единство трехъ главныхъ физическихъ движителей (*agens*), подпроверждающееся новѣйшими открытиями Фарадая и проч. Кто теперь изъ образованныхъ людей смонтируетъ бояре на сїи дѣйствительныя физическія испины съ тоюже недовѣрчивосиню, съ какою обыкновенно принимаютъ, и сѣдѣющъ принимать какія нибудь предположенія? —

46. Точно плюже самое возвышеніе въ рядъ испинъ, какимъ оканчивается жизнь предпо-

ложений физическихъ, совершилось и можетъ совершившися и съ нѣкоторыми предположеніями философскими.

Говоримъ: съ нѣкоторыми предположеніями, потому что не всѣ и физическія предположенія оправдались; и архивы физическихъ изслѣдований богаты догадками, преданными забвенію, и непоминающимися болѣе при усовершенствованномъ состояніи науки. Тѣмъ болѣе сіе можетъ и должно быть въ изысканіяхъ философскихъ: потому что въ Метафизикѣ и легче и естественнѣе удаляться отъ дѣйствительной жизни природы, нежели въ Физикѣ. Сколько въ опытахъ физическихъ въ образованіи предположеній руководитъ, кажется, человѣка сама природа; сколько здѣсь ему часто легко восстановить прошедшія явленія, и засипавшій природу снова начать процессъ своихъ измѣненій; спольку въ умозрѣніяхъ метафизическихъ человѣкъ предоспавляетъ самъ себѣ; намѣки, какіе даётъ природа, спавоятъся здѣсь слабѣе; она осипавляетъ насъ, едва проведя половину пути къ ея разумѣнію. Оспавленный на половинѣ пути съ естественнымъ спремленіемъ въдаль, человѣкъ по необходимости предается уже

водительству ума: но сие водительство не всегда направляеть насть по пути, указанному природою. Часто умъ, не успѣвъ довольно возвыситься, чтобъ соединить вѣрный взглядъ на всю Природу, прилагаетъ предста-
вленія, схваченные скроеніио съ явленій
частныхъ, ко всей массѣ сущаго. Естественно,
что плодъ такаго приложенія—одно не вѣр-
ное разумѣніе природы;—догадки такаго рода
всегда останутся въ ряду полуистинъ.

47. Теперь, хотя людямъ, настроеннымъ
къ созерцательности и можетъ показаться,
что Природа своею вѣшнисю обоячкою только
задерживаетъ мысль въ ся спремлениі къ
горнему, вышесказаному; что въ Математикѣ,
какъ нѣтъ подобной задержки, мысль
можетъ действовать свободнѣе, постигнаніе
истину легче. Но, чтобъ вполнѣ оцѣнить
подобное мнѣніе, спомни только приноминь
что мысль наша въ разумѣніи природы безъ
всякаго ея руководства не только не обходится,
но и обойтись не можетъ (ибо и сама раз-
вивающа свои силы, только пробуждаясь, вѣй-
ствиемъ Природы); что даѣте упомянутая
задержка не столько должна быть почи-
щаема остановкою, сколько поучительнымъ

намъкомъ, не слишкомъ поспѣшио высвобождаться изъ подъ необходимаго и всегда нужнаго руководства матеріи— Природы. Конечно, если бы наши представлени¤ не имѣли цѣлію проясненія сущаго *внѣ насъ*: собственное творческво могло бы, какъ мы и прежде уже замѣтили, созидать произведенія совершенныя. Не льзя имѣть такихъ успѣховъ быстрыхъ и высокихъ, когда закономъ для Философіи поспа-
вляется (какъ и должно быть постановлено) близость въ опредѣленіяхъ съ самою при-
родою. — Въ семъ случаѣ только уже болѣе обширное и правильное разумѣніе частныхъ явленій и различныхъ сторонъ природы долж-
но руководить настъ къ вѣрнѣйшей догадкѣ о внушеніей ся жизни. Такимъ образомъ, хотя при соспаніи предположеній философскихъ не требуетсяшь шѣхъ мѣлкихъ, отрывочныхъ опытовъ надъ явленіями природы: за то объ-
емы, въ какихъ берется природа, и на какіе проспирается предположеніе, гораздо обшир-
нѣе, — и зависимо отъ сей удаленности отъ бытеваго (слагающагося изъ фактовъ) и сль-
остъ, съ какою догадки могутъ быть пред-
лагаемы и обсуждаемы, должна быть умѣря-
ема, какъ можно больше. — Самое довѣріе

къ уму можетъ иногда переходить свои границы.

48. При всемъ вирочемъ видимомъ раздѣленіи съ опытомъ (ср. § 46), умъ человѣческій успѣхъ выскажаній иѣсколько такихъ мыслей, копорыя имѣють право на полное наше довѣріе, и могутъ быть счищаемы полными испинами. И общий уже смыслъ принимаетъ и употребляеть многія мысли въ семъ дослопицтвѣ: и философское изслѣдованіе можетъ иѣ-которымъ изъ нихъ усвоить всю ихъ значимость. — Обратимся ли къ опыту, онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что иѣкоторыя мысли, копорыя по правильному испытыванію природы нашего разумѣнія, первоначально должны имѣть видъ одиныхъ догадокъ, въ общежитіи употребляются совершенно въ видѣ испинъ. Такова на пр. увѣренность въ безсмертии человѣка. — Что бы ни дало такой вѣсь и значимость представлениамъ сего рода: съ ними совершилось также самое, что совершилось съ пѣми физическими предположеніями, о которыхъ мы выше упомянули, т. е. первый ихъ видъ забыть. — Винкая ближе въ кругъ созерцательныхъ представлений, находящихся въ ходу въ образованіи общества,

и усвоенныхъ общимъ смысломъ, легко можно определить довольно умозрительныхъ мыслей, которые потеряли уже видъ предположений, или догадокъ. Общий смыслъ употребляется уже ихъ въ видѣ испинъ,—впрочемъ непонятому, чтобъ люди съ яснымъ сознаніемъ были убѣждены въ ихъ вѣрности, а окончательнымъ образомъ по той необходимости (и, надобно сказать, для общаго смысла довольно ощущимой), что во многихъ случаяхъ человѣкъ долженъ быть бы безъ нихъ поперяться ; по тому, прибавимъ далѣе, что со многими изъ нихъ мы знакомы уже по вѣрѣ, что отъ постоянного повторенія, отъ ежедневнаго употребленія онъ потерялъ для насть свою неясность.

49. Какъ долженъ обращаться съ мыслями сего рода *Философъ?* Вопросъ сей можетъ имѣть значеніе практическое, устранимъ его до времени. — Предварительно можемъ сказать, что не въ такомъ конечно видѣ могутъ умозрительныя мысли, и освященные уже общимъ довѣрѣемъ, являться предъ наукою, когда она предпринимаетъ отдельнѣй непреложно вѣрное отъ догадочнаго только; когда она хощетъ получить испину во всей ея чистотѣ и пережечь имѣющіеся въ ходу материалы,

чтобъ получить изъ нихъ чистое золото. Философъ не можетъ принимать сіи мысли въ томъ видѣ, въ какомъ необразованный въ мышлениіи принимаетъ оныя простымъ вѣрованіемъ.—Онъ должны предстать предъ нимъ во всей чистотѣ ихъ происхожденія. Но сіе не мѣщаєтъ имъ въ и въ глазахъ Философа такъ же спать въ рядъ испинъ, какъ онъ поспавлены въ число оныхъ общимъ употребленіемъ.

50. Не испребаять же испины — цѣль Философовъ, но отыскивать, очищать оныя.— Какъ изыскатель природы можетъ повпорядить снова пѣже опыты, на основаніи коихъ принятъ давленіе воздуха, и можетъ искать новыхъ доказательствъ на сіе явленіе природы, не дѣлая симъ насилия самой испинѣ и общей въ ией увѣренности: такъ и Философъ можетъ разбирать основанія, по коимъ извѣстныя умозрѣнія выданы, или признаны за истинныя и доискиваться новыхъ доказательствъ на сіи умозрѣнія, не ослабляя чрезъ то самой ихъ испины. Дѣйствіемъ своимъ только возвращаетъ онъ, какъ Химикъ, въ первоначальное состояніе многое таю, что давно вышло изъ оного и едва носило слѣды своего происхожденія.— И не льзя основательно

бояться, чѣобъ симъ способомъ Философъ какъ бы лишилъ испину опоръ ея. Напрошивъ онъ пріискиваепъ для ней сіи опоры.

Философъ ищетъ убѣжденія въ испинѣ уясненнаго, основательнаго. Для него слишкомъ дорога испина, чѣобъ она спалъ отвергать ее безъ соображенія. Тогда, какъ недовольно образованный гоповъ признавашъ испинною всякую мысль, высказанную съ какимъ либо авторитетомъ, довольствуетъ объясненіями жизни природы самыми смѣшными и неудовлетворительными: Философъ хочетъ всякой мысли усвоить приличное доспописство, и изъясненія жизни вселенной признать досповѣрными только такія, кои выдерживаютъ спро-гое испытаніе ума разборчиваго, и даже недовѣрчиваго. Только желая разлить на испину новый свѣтъ, Философъ изыскиваепъ отношенія извѣстнаго сужденія къ другимъ мыслямъ, доказательства, на коихъ оно опирается, мысли, вѣрность коихъ въ немъ предполагается. Если такимъ образомъ для него спановится задачею многое такое, въ чемъ смыслъ обыкновенный никогда не сомнѣвался; если такимъ образомъ многія мысли, кои обыкновенный смыслъ принимаетъ со всѣмъ убѣж-

деніемъ, въ глазахъ его пеरяюшъ видъ аподик-
тической вѣрности: то только на время, доко-
лѣ не докажутъ ему своихъ правъ на довѣrie.

51. Философъ, не какъ врагъ истины, но
какъ поборникъ чистоты и првдости ея,
нисходитъ до послѣднихъ основаній нашого
разумѣнія, слѣдитъ за мыслями вышими отъ
самаго ихъ тѣмнаго произхожденія до яснаго
изложенія въ системахъ, усиливается самъ
представить оныя въ разипніи болѣе пра-
вильномъ. Не опидавая прежде времени пре-
имущества ни одному мнѣнію, онъ соображаетъ
достоинство всѣхъ мыслей, созданныхъ въ
родѣ человѣческомъ силою воображенія для изъ-
ясненія жизни сущаго, разбираетъ просиноу,
или сложность, необходимость и естествен-
ность каждой и отношение къ событиямъ.
Такъ обр. возобновляя въ себѣ со всею недовѣ-
чивостью переходъ выспреннихъ мыслей отъ
зыбкаго чаинія до живаго убѣжденія, Фило-
софъ болѣе или менѣе всегда можетъ, скажемъ
даже, долженъ узнать: какое достоинство мо-
жетъ быть усвоено каждой умозрительной
мысли по всей справедливости.

Такимъ образомъ можетъ случиться, какъ
не рѣдко и бываетъ, что Философъ долженъ

будешъ признать несомнѣнно вѣрною туже самую мысль, которая первоначально имѣла только видъ предположительный ; — и признаешьъ ее съ сознаніемъ уясненнымъ, съ убѣженіемъ раскрытымъ. Такимъ образомъ таже догадка въ умѣ и проспаго и размышиляющаго можетъ переходить въ рядъ истинъ. Ибо Философъ находитъ, что при извѣстныхъ условіяхъ и отдаленныя догадочныя мысли должны быть признаны спольже вѣрными, какъ и другія живыя убѣженія нашего сознанія.

Способъ упомянутаго перехода предположений философскихъ въ рядъ истинъ.

52) Достаточныя основанія для сего признания, или условія онаго, какъ мы сказали предъ симъ, Философъ находитъ въ сличеніи мыслей дѣйствителъно предположительныхъ, или поставленныхъ до времени въ рядъ предположений — съ бытіемъ дѣйствителънымъ. Въ самомъ дѣлѣ для чего возходимъ мы до тѣхъ надопытныхъ представлений при разсмотрѣніи жизни вселенной, если не для того же, для чего обыкновенно составляемъ всѣ предположенія въ Физикѣ ? т. е. для объясненія

природы, какъ извѣстной совокупности явлений (сл. § 40 и 41). Для сей цѣли мы ищемъ законы событий, въ ней совершающихся и добираемся до правильнаго понятія о силахъ, въ ней действующихъ, о жизни, по ней разлипой. Теперь по сему единству цѣли, къ которой мы спремимся въ изслѣдованіяхъштого и другаго рода, по одинаковости приемовъ, кои мы употребляемъ для достиженія сей цѣли, и способъ позѣрки нашего успѣха можетъ быть усвоенъ штотъ же: — *сличеніе догадокъ умозрительныхъ съ бытологіи дѣйствительными.* Признать какую либо мысль за вѣрную безъ сего сличенія, съ дослѣдованіемъ осмотрительностю сдѣланнаго, значило бы искать пропавъ собственной задачи: прояснить свое сознаніе, — задачи, которую Философъ необходимо тайно или явно поставляетъ для себя при началь своихъ изслѣдованій. —

55. Сближеніе разнородныхъ, или однородныхъ мыслей всегда больше или меньше служитъ къ ихъ проясненію. Самое темное и непонятное скоро проясняется въ умѣ нашемъ сближеніемъ съ шѣмъ, чѣмъ очевидно. И вообще можно сказать: всѣ мысли, обыкновенно не только проясняются, но и подтверждаютъ-

ся сближеніемъ, какъ бы соприкосновеніемъ одной съ другою; — разность только въ томъ, что соприкосновеніе это бываетъ въ одномъ случаѣ истины, въ другомъ отдаленіе. Въ одномъ случаѣ извѣстное представление, или событие совершенно поставляется въ объемъ мысли высшей, какъ бы заключающейся въ нее; въ другомъ двѣ мысли сопоставляются одна съ другою, чѣмъ судить, можно ли принять одну при дѣйствительности другой; спояшь ли онъ совмѣстно. Всѣ мысли подчиненные, споящія въ ряду другихъ истины, проясняются первымъ образомъ, какъ можно видѣть въ логическомъ учени о силлогизмахъ (*). Но мысли вышеупомянутыя, кои придумываются для объясненія обширнаго ряда событий, не иначе могутъ быть прояснены, какъ однимъ сопоставленіемъ съ извѣстнымъ рядомъ явлений — для сличенія предполагаемаго съ дѣйствительно извѣстнымъ.

54. Высшія философскія мысли, придумываемыя для объясненія извѣстныхъ обширныхъ

(*) Въ *Урокахъ Логики*, кои также надѣюсь со временемъ выдать, сіе назначеніе и образованіе силлогизмовъ я старался изложить яснѣ, пежели какъ находились въ обыкновенныхъ Логикахъ. *Пр. Сог.*

объемовъ событій, не иначе могутъ быть прояснены и подтверждены, какъ симъ послѣднимъ способомъ. — Сie совершается такимъ образомъ, что, сославленная въ умозрѣніи мысль поспавляется въ соотвѣтственность съ самимъ бытомъ дѣйствицельнымъ, и спрашивается: спрого ли соотвѣтствуєтъ мысль философская быту дѣйствицельному. Изыскиваєтся, все ли въ быту дѣйствицельномъ такъ и споинть и живетъ, какъ должно стоять и жить, еслибы онъ дѣйствицельно былъ построенъ по иден придуманной; переводить ли и легко ли еще перевести мысль созданная ко всемъ пять событіямъ и явленіямъ, какія мы знаемъ въ дѣйствицельности въ извѣстной совокупности феноменовъ? — Разногласіе вида, какой принимаетъ дѣйствицельность, покорившись дѣйствію идеи придуманной, съ тѣмъ видомъ, какой она имѣетъ, живя подъ дѣйствицемъ своихъ идей, есть вѣрный и рѣшицтельный признакъ, что идея, пами образованная не созрѣла до той идеи, которая ожидаетъ и проникаетъ природу.

Такое сличеніе, есть единственный возможный и въ тоже время совершенно надеж-

ный и вѣрный способъ повѣрки нашихъ умозрѣній. — Правда въ семъ сличеніи берутся пѣже мысли, сопоставляющіяся съ пѣмике явленіями, какія и первоначально переводили къ представлениямъ созерцательнымъ: но вмѣстѣ приводитъ и новый элементъ: болѣе основательное познаніе дѣйствительного съ отчеливостию въ умственной работе, съ недовѣрчивостию къ порывамъ своего воображенія. Съ сими предоспорожностями дорогъ и одинъ новый пересмотръ. — Но открывашееся при семъ сличеніи согласіе предусматриваемаго гаданіемъ съ самою дѣйствительностью такъ сильно дѣйствуєтъ на умъ нашъ, что заставляетъ гадаемое доселе принимать за испинну дѣйствительную. — Сей способъ повѣрки умозрѣній тайно, или явно допускали всѣ Философы. Ибо всѣ Философы всегда старались прилагать свое ученіе къ жизни и приводить въ согласіе съ бытіемъ дѣйствительнымъ. И влияние всякой Философіи по толику шолько возраспало и усиливалось, поколику она, скажемъ такъ, хорошо умѣла укладываться въ рамки дѣйствительного, или искусно покарять оное своей формѣ. —

*Совершенство въдѣнія доступное для
Философіи; незаконгаемость ея изыс-
каній, и достижилость истины для
Философа.*

55. Изъ того, что мы сказали о необходимости догадокъ въ Философіи и объ ихъ переходѣ въ рядъ испинъ, можно довольно ясно видѣть и доступную для насъ степень испинъ въ Философіи, или, можно судить и о совершенствѣ, къ какому мы можемъ восходить въ дѣлѣ разумѣнія природы. — Именно, хотя наши умственныя взгляды на жизнь вселенной должны быть счищаемы предположеніями: но они не всегда могутъ осправляться при одномъ семъ неопределѣленномъ значеніи. Сличая ихъ съ бытіемъ дѣйствительнымъ, мы всегда наконецъ принуждены бываемъ признать ихъ, или правильными взглядами на природу, или суевѣнными вымыслами своего воображенія. Такъ обр. для изысканій Философовъ представляется полная возможность приблизиться къ испинѣ, предметно разсматриваемой: — только сю возможность не должно превращаться, какъ бываетъ нерѣдко въ ясное умственное созерцаніе. Указаны-

ми пріемами мы никогда не въ соспоянії будемъ завершить дѣло своего познанія, вознеспись до вѣдѣнія въ спрограмъ смыслъ созерцательного. Наши изысканія по дѣлу разумѣнія природы никогда не могутъ быть закончены: хотя многое испинное можетъ быть нами познано и давно уже Философами проясняется.

56. Въ самомъ дѣлѣ, казалось бы, что упомянутымъ способомъ человѣкъ могъ вполнѣ уразумѣвать испину, завершить дѣло своего познанія. Но не такъ находишь по спрограмъ разсмотрѣніи. Того завершенія можно было бы по всемъ соображеніямъ ожидать тогда только, когда бы мы съ первого раза могли обрѣсти мысль вѣрную, достапочно проясняющую сущее, или ясно и живо усмопрѣть жизнь природы, и больше не имѣли нужды стремиться къ выишему развитію своего знанія. Сличивъ сю мысль съ бытіемъ дѣйствительнымъ, и увѣрившись чрезъ сіе въ ея испинѣ, — мы бы спокойно пошли въ жизнь съ ея сознаніемъ. Не такъ на опыте.— Уже то одно, что человѣкъ не вдругъ попадаетъ на сю мысль вполнѣ вѣрную, не вдругъ узнаетъ мѣру, въ какой мысли и сужденія должны быть утверждаемы; — спавитъ насъ на

разстояніе отъ испытаниі очень немаловажное, разстояніе, которое сама Философія не въ силахъ уничтожить, а развѣ только сократить. Нѣкоторая неясность границъ, какія человѣкъ долженъ положить своимъ изслѣдованіямъ, еще больше раздѣляетъ насть съ надеждою полаго, всеобщаго согласія на испытаниіе извѣстныхъ мыслей. Извѣстно, какъ люди довѣрчивы къ самимъ себѣ, какъ упорны въ мысляхъ, ими созданныхъ, но ихъ же и увлекшихъ. Не рѣдко сами Философы, создавъ мысль умозрительную, и полнымъ проведеніемъ оной поставляясь въ пропагандѣ съ бытіемъ дѣйствительнымъ, скорѣe согласны бывають подвергать сомнѣнію вѣрностъ обыкновенного и общаго нашего сознанія, нежели разспаться съ упругими мыслями, произведеніемъ ихъ живой фантазіи. — И на сіе еще жаловаться не будемъ. Въ полѣ умозрѣній, или изысканій должны быть терпимы до жатвы и плевелы (вѣроятно и безъ нихъ обойтись не возможно); только бы частный взглядъ или поступокъ въ дѣлѣ общемъ не имѣлъ большаго, прямо разрушительнаго дѣйствія.

Укажемъ на другое обстоятельство, которое должно примирить съ естественною Философамъ кропотливостію—людей скорыхъ на все, хвалящихся полнымъ разумѣніемъ испини. Это нѣкотораго рода незаконченность умозрительныхъ изысканій при всѣхъ успѣахъ, какіе могутъ дѣлать и дѣлаютъ Философы въ открытии и проясненіи испини.—Въ штомъ сближеніи философскихъ догадокъ съ дѣйствительнымъ, о коемъ мы предъ симъ говорили, не льзя конечно не открыть, что предположеною мыслію вполнѣ и достаточно объясняется, и что оспаеется еще безъ проясненія. Изъ предыдущаго можно было видѣть и то, что чѣмъ больше и легче событія, или явленія объясняются придуманною мыслію, тѣмъ больше возраспаетъ ея доказовѣрность. — Но здѣсь-то и завязывается узелъ изысканій снова. Легко усмоѣть, что для полночи и спрогнози въ сличеніи предположенія съ дѣйствительнымъ требовалось бы, чтобъ рядъ дѣйствительныхъ событій, объясняемыхъ сославленію мыслію быть законченъ; — тогда цѣлоспѣшъ бытеваго (*thatsächliche*) способствовала бы совершенѣйшему образованію мы-

сли объяснительной и самое сличеніе сей мысли могло бы быть дѣломъ рѣшильно завершеннымъ. Но кто не знаетъ, что на опыте сей рядъ событий действительныхъ, для проясненія которыхъ придумывается первая мысль философская, ни въ какое время не заканчивается и долго еще, вѣроятно, на закончится? Понятно, что за симъ и вѣрность придуманной мысли не можетъ быть окончательнымъ образомъ, просто на опрѣзъ, доказана; — и что слѣдовати. судя спрого, — для человѣка дѣло подобнаго сличенія незакончаемо, и вмѣстѣ съ тѣмъ и полная истина недостищна.

57. Теперь, хотя, не могши жить безъ истины, и для ея полученія дожидаться полнаго, законченного наведенія (*inductio*), мы и пользуемся тѣмъ, что доказываютъ намъ наши ограниченныя способности, и усвояемъ, какъ непреложную истину то, что наиболѣе имѣемъ на своей споронѣ вѣроятноснї: но симъ способомъ усвояется только истина, а не заканчивается ся повѣрка. Правда, что не рѣдко мы угадываемъ истину и безъ полнаго наведенія; правда, что число фактовъ для объясненія жизни міра, какое мы имѣемъ, довольно уже значительно въ срав-

нені съ шѣмъ числомъ, какое нужно было бы для испроверженія предположенія, нами придумываемаго по теперешнему ходу развитія вселенной: все однокожъ подтвержденіе испинны споль же рѣское нами здѣсь не совершается, какъ оно совершается въ доказательствахъ логически спротивъ (*).

Согласимся даже, что догадки, подтверждившія теперь свою вѣрность, и въ слѣдующемъ развитіи вселенной будуть только больше и больше подтверждать ону. — Уступимъ, что испинность мысли не зависитъ собственно отъ большаго или меньшаго числа фактовъ, ее подтверждающихъ, а зависитъ отъ сего только наше убѣждение въ оной; и что слѣдоватъ мысль предполагаемая можетъ безошибочно признана быть испинною и при маломъ числѣ фактовъ, чѣмъ наконецъ наши надежды догадками уразумѣть жизнь вселенной, совершенно основательны: все спротивъ мышленія требуетъ — не вдругъ выдавать свои философскія умозрѣнія за испины непреложныя, и свои выспренія рѣше-

(*) Какимъ образомъ испины высшія, и не вполнѣ доказанныя, мы можемъ принимать со всѣмъ убѣждениемъ, увидимъ ниже.

Пр. Соз.

нія долго єще счишать догадками.—Онъ неизбѣжны; скажемъ даже, нѣкоторыя изъ нихъ испинны, потому что удерживаютъ за собою поле сраженія послѣ длинной борьбы съ другими догадками подобного происхожденія: но испинны вполнѣ только для тѣхъ, кои не знаютъ всѣхъ требованій строгой науки; а дѣло Философа безпрестанно прояснять ихъ испинность. Онъ знаетъ, какъ часпо ошибаемся мы въ самыхъ ясныхъ и очевидныхъ по видимому случаяхъ. Ему не безъизвѣстно, какъ нужно быть медленну на заключенія въ изысканіяхъ учебныхъ; какъ въ повѣркѣ извѣстнаго предположенія можно, и послѣ оказавшейся доспакочности онаго, онасаться, не возникнетъ ли еще предположеніе новое столь же доспакочное; и—видимое согласіе предположенія повѣреннаго съ дѣйствительностью не естьли плодъ неправильнаго взгляда на самое дѣйствительное?

Конечно, еслибы познанія человѣческія не расли поспоянио, или бы вдругъ переспали усовершатъся: то всякий изъ насть, осенавленный, или оспаиновившись на извѣстній степени вѣдѣнія, на всегда оснался бы на оной, не зналъ бы, или забылъ бы пошреб-

носить изслѣдованія, не могъ бы спрашиватъ самаго себя объ основаніяхъ извѣстнаго убѣжденія: тогда цѣль Философіи была бы подъ рукою, испинное въ гопови. Но человѣкъ находится въ состояніи движенія; его способности въ состояніи развитія; зависимо отъ сего развитія и вмѣстѣ съ нимъ возвращающіе и спремленіе къ большей ясности въ мысляхъ, къ большей ясности, вѣданія. Поднимаясь и одною ступенью выше въ свою умственную развицію, человѣкъ дѣлающій уже новые вопросы, видитъ открытымъ предъ собою новое и всегда обширнѣйшее поле изслѣдованія. Не рѣдко упомяненный своими изысканіями, онъ гоповъ бы былъ закончить оныя: но стоящій только освѣжившись покоемъ силамъ его; и снова оживившись его бодростій. Даже дѣятельность разумная, съ упадкомъ силъ ослабѣвшая въ одномъ изъ настѣ, пробуждается, какъ бы воскресаетъ съ новою свѣжеспію въ другомъ недѣлимомъ. Такимъ образомъ племя Философовъ и каждый Философъ въ частності, суть какъ бы невольные мученики человѣческой жажды испинаго. Для нихъ какъ бы нѣтъ испины: ибо они заняты однимъ и безпрепре-

рывнымъ отысканиемъ онай (сено испиною за по пользующимъ другіе). Философъ—первый предусмотрилъ испину, уразумѣлъ ее; но онъ не наслаждается ся сознаніемъ, занятый подтверждениемъ и проясненіемъ онай, умѣщеннымъ ся въ ряду мыслей, сочлененіемъ ея съ другими, безконечнымъ ся развитіемъ.

58. Впрочемъ на сие состояніе безпрерывнаго исканія онъ не навѣки осужденъ своимъ геніемъ; бываюшь и для него минуты отпыха, когда изъ своей высшенней сферы опускается онъ въ бытъ житейскій. Здѣсь онъ не можешьъ уже слѣдовать своей безпрерывной порваемости къ большей, идеальной ясности разумѣнія. Недоспѣжимый для него идеаль испиннаго здѣсь уже всегда, шайно или явно предполагается доспигнутымъ; самъ уже даешь здѣсь жизнь и силу многимъ проявленіемъ души нашей. Поставляясь природою въ необходимости дѣйствовать, люди не могутъ сдѣлать шага, не предполагая иного идеала по крайней мѣрѣ доспѣжимымъ. Да и благородѣйшія лица рода нашегослишкомъ твердо высказали въ словахъ и дѣлахъ своихъ увѣренность свою въ горныхъ испинахъ, чибы могли усомниться въ нихъ нижшіе, не

столъ щедро надѣленные дарами природы, и потому самому предоспавленные водительству другиxъ. — Вступивъ такимъ образомъ въ ликъ непрудившихся, но вошедшихъ въ чужой трудъ, обладателей испинны, Философъ раздѣляетъ и общую всѣмъ вѣру въ извѣстныя, болѣе или менѣе высокія и вѣрныя испинны,—до новаго отданія своего въ горнія выси умозрѣнія.—Вообще въ Философѣ для правильнаго обѣ немъ суда должно отличить человѣка и изыскателя. Какъ изыскатель, онъ всегда будетъ занятъ безконечнымъ дѣломъ развитія испинны, бѣльшимъ и бѣльшимъ проясненіемъ понятий о природѣ; какъ человѣкъ, онъ всегда усвоитъ извѣстныя представленія общія, какъ непреложныя.

59. И не симъ еще однимъ способомъ до-
стигается испинное; можемъ мы по довѣрю
принимать иѣчто за испинное: но можемъ
доходить до испиннаго и изслѣдованиемъ
всесообразительнымъ. Не пускаясь въ под-
твержденіе сей испинны, принадлежащее Гно-
сеологіи, мы на точкѣ зренія общаго смысла
можемъ смыю сказать, что какъ всѣ люди
въ своихъ мысляхъ о дѣйствіяхъ и явленіяхъ
природы успѣваютъ соспавшъ представле-

нія довольно вѣрныя: такъ и Философъ, не можетъ въ своихъ объясненіяхъ сущаго не попадать на идеи правильныя. Нельзя предстavить себѣ; никакой скептицизмъ не успѣетъ убѣдить, или основательно доказать, чтобъ всѣ наши умозрѣнія, особенно правильно со-спавляемыя подъ руководствомъ опыта, были одинъ обманъ. Ту вѣру и вѣру справедли-вую, что наши мысли иногда близко выра-жаютъ бытъ природы, долженъ раздѣлить и Философъ съ шою толькo разносцію, что онъ, больше упражняясь въ мышленіи, и имѣвъ случай больше примѣчать уклоненія нашихъ понятій отъ природы, меньше можетъ до-вѣрять себѣ. Но, — большія объявляя требо-ванія на вѣрность познаній, и меньше пола-гая испини во всемъ кругѣ своего разумѣ-нія,—Философъ не можетъ въ своихъ изыска-ніяхъ не дойти къ шои мысли, что сомнѣ-ній и недовѣрчивости къ своему знанію не льзя проспиратъ въ безконечность, не ис-ровергая своей разумности; что есть момен-ты, доспапочко указующія, когда мы посту-паемъ сообразно съ нормальнымъ нашимъ по-ложеніемъ; что если можно опровергнуть вѣ-рность многихъ нашихъ понятій, то не льзя

исровергнуть ихъ всѣ. Кромѣ тѣхъ намѣ-
ковъ на испинность нашихъ познаній, кои
мы уже указали (см. спр. 48 и § 30), — въ со-
знаніи себя оспаєтсѧ для всякаго непрерѣка-
емый ручатель въ испинѣ.

60. И примѣчая неизбѣжную недоспапоч-
носТЬ въ познаніи испиннаго, Философъ не мо-
жетъ, по крайней мѣрѣ не долженъ счи-
щать себя, отчужденнымъ отъ испины; най-
дется неосновательною мысль, что въ на-
шихъ представленияхъ нѣтъ ничего дѣйстви-
тельно вѣрнаго. Подобное мнѣніе подходило бы
довольно близко къ образу мыслей спектиче-
скому, отъ коего испинный Философъ далекъ
по разсудительному (besonnenen) спремленію къ
испинѣ. Въ семъ спремленіи къ чистой и
полнѣй испинѣ, хотя должно бытъ недовѣр-
чивымъ къ своимъ представлениямъ: но въ то-
же время можно бытъ и излишне недовѣр-
чивымъ. Кто пожелаетъ зайти къ подобной
крайности? — Философъ смѣло можетъ утвер-
ждать, что и неполная испина такъ же есть
испина; — и справедливо. То, что испина из-
вѣспная не вполнѣ нами постигнута, что
не вполнѣ прояснилось наше сознаніе оной,
не мѣшаєтъ ей имѣть иѣкошорую вѣр-

носпь въ нашемъ представлениі, не даетъ и той мысли, чтобъ въ нашемъ понятіи о предметѣ не было и пиѣни испиннаго. Часль испиннаго еспь тоже испинное; правда, она не полная испина, но все взята отъ испинны, и можетъ въ развитіи своеемъ отдѣлиться отъ примѣси ложнаго и проясниться до полной чистоты. Этимъ-то, скажемъ мимоходомъ, собственно и должно пользоваться, когда хотимъ неуспѣвшаго подняться до совершенныхъ и полныхъ понятій возвысить къ представлениямъ вѣрнымъ. Испинное должно быть сбрасжено, уважено среди всей примѣси, какою оно бываєтъ обложено.—Ту мысль, что и неполная испина все еспь испина, можно прояснить еще болѣе—общимъ взглядомъ на бытъ природы.—Гдѣ въ природѣ полно жизни и силь въ недѣлимыхъ и явленіяхъ часипныхъ?—Не всякое ли недѣлимо слабо; еще ближе, все наше бытіе, если смотрѣть на него съ идеальной высоты, не еспь ли иѣчно неполное? Со всѣмъ тѣмъ всякое недѣлимо и наша жизнь вполнѣ имѣютъ своего доспопиенство. — Конечно доспопиенство это не еспь доспопиенство, какое имѣетъ жизнь во всецѣломъ ея сущес-

спвъ: но пѣмъ не менѣе еспь доспописпво сущеспвъ, не опспупившихъ опъ своего корня благороднаго, хотпя опдѣлившихся опъ жизни общей, чтобъ получить вѣсъ самобытный.

61. Еще болѣе въ своей увѣренности, что испина и вышеопытная для насъ доспупна, Философъ долженъ убѣдиться пѣмъ, что самый общий, простой смыслъ, дѣйствующий по видимому безъ всякихъ предоспорожностей, высказывается иногда вышшия мысли споль же вѣрно, какъ и самое строгое, разборчивое соображеніе ума образованнаго. Спрашиваспся, изъ какаго источника происпекаетъ это испинное, по видимому споль близкое смыслу простому? — Вникая въ сіе явленіе, не находишь лучшаго объясненія кромѣ того, что въ умѣ нашемъ, какъ мы и прежде по соображенію нашли, должно быть предрасположеніе угадывать вѣрный образъ — представлений и объясненія природы. Въ ссмъ - по предумоптрѣніи ($\pi\varphi\omega\lambda\eta\psi\varsigma$) находится причина, по чему безъ полнаго наведенія мы угадываемъ уже мысль общую, прежде яснаго изложенія доказательствъ вѣримъ уже мысли, изъ нихъ вытекающей. — Послѣ сего еслибы въ областн мыслей мірообъяснительныхъ и

нашлись представлениа, на которых и усиленыя изысканія не успѣли представить еще всѣхъ доводовъ, или свидѣтельствъ: все можно принимать оныя за истины непреложныя, и должно, какъ скоро внутренній голосъ нашъ требуетъ оныхъ неоптѣнно; какъ скоро онъ споль прѣсно связующися со всею системою нашихъ убѣждений, что, отвергая ихъ, мы испровергаемъ по всѣмъ соображеніямъ прямое наше счастіе. — Такъ обр. хотя въ разумѣніи вещей почастнѣомъ — намъ должно будеТЬ проспиратъ въ безконечность: разумѣніе міра, въ цѣломъ взятое, можетъ быть до-
стигнуто довольно скоро.

62. Конечно были лица въ родѣ нашемъ и теперь, можетъ быть, найдутся, которыхъ легко восполнимый недостапокъ нашего разумѣнія истины заставлялъ отвращаться отъ бѣднаго нашего рода познаній, искать доспособности вышшей: но подобное забвеніе своего человѣческаго всегда оканчивалось — или неудовлетвореннымъ жажданіемъ, или довольною обольстительнымъ. — Испина, какая доступна уму при настоящемъ его развитіи, хотя не есть полная, все должна быть уважена, признана въ своемъ достоинствѣ. Надобно

помнить, что не всегда можетъ и должно быть цѣнно одно идеальное совершенство; что, положивъ противное сему правиломъ, надоѣно будешь осудить себя на жизнь въ мірѣ, какъ въ пустынѣ. Только не совсѣмъ понимающее себя умозрѣніе можетъ спастиъ закономъ и цѣллю подобнаго рода преувеличеннаго требованія. — При поспіженіи природы, не переводя въ себя вполнѣ мыслей Божіихъ, зиждущихъ все бытие, мы пѣмъ не менѣе можемъ довольно приближенно сопоставлять въ себѣ обликъ дѣйствительнаго: только въ дорисовкѣ сего очеркія природы можемъ и должны прудиться безъ конца по безконечному разнообразію недѣлимыхъ надѣленийъ жизнью общую. —

Посему, спрого говоря, для Философа нѣтъ истины законченной; ибо въ своемъ спремленіи къ окончательному подтвержденію извѣстной мысли онъ находитъ, что рядъ событій или бытій, кои могутъ подтверждать ту мысль, не законченъ, какъ и никогда не заканчивается. Но есть истина незаконченная, неполная, которую простой смыслъ принимаетъ и не можетъ не принимать за истину полную. Философъ чувствуетъ сю неполноту позна-

нія, ощущаешь въ себѣ призваніе восполнить оную, озарить испину новымъ свѣщомъ; усиливается довѣрии совершенство разумѣнія до ясности завершительной и доводишь только до временнаго и то своеличнаго не льзя болыше.

Степень довѣрія, какой можно ильть къ философскимъ системамъ, — и предварительный намѣръ на необходимость самостоятельности въ обѣдѣлѣ сало-сознанія философскаго.

63. Послѣ сего по явленіе въ области человѣческаго мышенія можно счищать значительнымъ недоразумѣніемъ, когда или самъ извѣстный Философъ мнитъ, что онъ обрѣлъ вполнѣ испину, или его послѣдователи думаютъ, что наконецъ возникла въ родѣ человѣческомъ совершенѣйшая Философія. Разумѣніе испиннаго для насть никогда не закончится, какъ вообще всякая мысль расцепть въ своемъ образованіи, и развивається больше или меныше зависимо отъ приложения нашего къ ней вниманія, или отъ приложения ея самой къ другимъ предметамъ знанія. По сей-то причинѣ и на всѣ вышишія мысли, приду-

манныя Философами для объясненія жизни вселенной и проведеныя въ ихъ системахъ во всемъ своемъ развитіи, во всѣхъ своихъ съдѣствіяхъ, не иначе должно смотрѣть, какъ на умозрительныя предположенія, болѣе или менѣе искусно приспособленныя къ жизни, и болѣе или менѣе вѣрно опразившія ее въ понятіяхъ. Мы раскрыли уже происхожденіе и образованіе высшихъ философскихъ мыслей; всѣ онѣ въ первомъ своемъ видѣ суть предположенія, или гаданія ума, успремляющагося къ яснѣйшему созерцанію вышеопытнаго. Теперь, если не всѣ догадки могутъ быть ложны: то на оборотъ не всѣ же должны быть признаны и вѣрными. Многія изъ нихъ (можно было бы даже сказать тоже обо всѣхъ) содержатъ въ себѣ довольно испиннаго, но никогда не выражаютъ всей истины. Люди постепенно только восходяще къ большему и большему разумѣнію истины; и никакое умозрѣніе никогда не успѣетъ измѣрить однимъ умомъ (разумѣю частнымъ) весь объемъ бытія и жизни, проникнуть однимъ взглядомъ, и самымъ глубокимъ, весь черпежъ бытія, открыть таинственное соприкосновеніе твари съ Зиждителемъ всяческихъ — Богомъ.—

64. Особенно въ томъ случаѣ, когда решаешься съ отчепливостью составить систему своихъ убѣжденій, не льзя ничего принимать безъ доказательства, и всѣ объясненія вселенной должны быть поставлены въ одинъ рядъ, даже испинныя. Когда нужно обрѣсти чистую испину: тогда можно во всемъ усомниться, кромѣ собственнаго бытія и сознанія. И сіе пѣмъ болѣе, что для объясненія вселенной, философами придумана не одна мысль, а нѣсколько. При той разности, какая встрѣчается и споль обыкновенна въ философскихъ системахъ, не можетъ быть, чтобъ всѣ мнѣнія одинаково были вѣрны, равно достойны вѣроятія; которая нибудь мысль, естественно, имѣетъ большее право на нашу вѣру, ближе другихъ подходящъ къ испинѣ. Но какъ это узнать, если не спрогнозировать испытаниемъ,—подвергнувъ предварительно всѣ мысли, вѣрныя и невѣрныя, одинаковому пересмотру, всѣ поставивъ въ рядъ предположеній, объясняющихъ притязанія на вѣроносъ, и могущихъ перейти въ число испинъ! —

Такой только взглядъ на системы и понянія другихъ совмѣстенъ съ духомъ философскими. всякая слѣпая, или слишкомъ успупчи-

вая довѣрчивость неумѣспна въ Философіи. Самостоятельное изслѣдованіе есть оптичительный характеръ философскихъ изысканій. Прежде нежели раскроемъ сей характеръ и по сему опредѣлимъ отношеніе самой Философіи къ другимъ областямъ человѣческаго вѣданія, прояснимъ наши мысли касательно цѣлї и успѣха философскихъ изысканій, и устранимъ нѣкоторыя опасенія и возраженія, какія могутъ предстасть намъ, послѣ нашего объясненія природы и происхожденія вышнихъ философскихъ мыслей.

Цѣль философскихъ изысканій — отдаленная, едва достигнутая; и ближайший плодъ оныхъ — развитіе сознанія.

— 65. Какая же, могутъ сказать намъ, цѣль и какой плодъ философскихъ изысканій, когда всѣ умозрѣнія Любомудровъ не имѣютъ другаго достоинства, кромѣ достоинства догадокъ, когда при всей напряженности не до-справляютъ намъ полнаго разумѣнія, не вводятъ имъ въ свѣпозарное царство испинь? Та самая, скажемъ въ отвѣтъ недальновиднымъ, незнающимъ, — что можно трудинуться со всѣмъ рвенiemъ для цѣли определен-

ной, едва доспижимой когда-либо, — та са-
мая цѣль и есть, чтобъ ввѣсти въ область
истини, доспавишь зреюс разумѣніе сущаго.
Мы чувствуемъ призваніе узнать природу
бытнаго, возможность объяснить жизнь соб-
ственнную; и сего довольно для того, чтобъ
признать умѣстными всякаго рода изслѣдо-
ванія. Еслибъ даже изслѣдованія сіи и не
привели насъ къ слѣдствіямъ яснымъ: все
надобно помнить, что человѣкъ не — Боже-
ство; самъ собою не созидаешь вѣрнаго, и
истина не почиваетъ въ его лонѣ. Его дѣло —
искать истины, искать вѣчно; находить ее,
но не всю, а отчасти. Покоримся же устрой-
ству своего бытія, — и не будемъ, жаждая
несоразмѣрнаго совершенства, съ недоволь-
ствомъ смотрѣть на свою участіе, оспар-
являть дѣятельность, съ ней совмѣстную. Бу-
демъ въ безконечность возвращаться въ разумѣ-
ніи истины, хотя бы уразумѣть ее въ по-
частномъ ея соспаніи не удалось намъ ни-
когда! — Полное созерцаніе истины есть со-
стояніе покоя; имъ можетъ наслаждаться
одно Божество; поварь вся призвана къ дви-
женію, ей дано только приближаться къ тому
покою; ее еще ждешъ священная суббота! —

Споя на семъ общемъ поприщѣ возможенія къ испинѣ, — кто будеТЬ осуждати собрашій, ревнующихъ облегчить участіе смертныхъ, сократить время ихъ воздыханія о вѣчномъ; кто будеТЬ дерзновеннымъ, неблагодарнымъ ропотомъ возмущать священную тишину, царствующую вокругъ скромныхъ искателей испины; кто будеТЬ порицать безкорыстную, чистую любовь къ наукѣ, съ самоотверженiemъ жертвующую лучшими днями и дарами счастія исканію невѣрнаго, отдаленнаго, съ самозабвениемъ преряющуюся для выгодъ общества, и радостей жизни? — Миръ тебѣ, благодарность тебѣ отъ всего человѣчества, пруженикъ святой испины, при ночной лампѣ погруженный въ глубокія думы о назначеніи человѣчества, о его бѣдности и грядущей славѣ! Да облегчатъ и усладятъ твоє бѣжніе тихія мечты о неземномъ блаженствѣ! —

66. Но благородное спремисніе Философіи къ отдаленной, едва доспѣхимой цѣли, если не всегда доводитъ къ ней: за то доспавляеть другой плодъ не менѣе значительный. — Люди не совсѣмъ способные къ вышенности мыслей, люди, привыкшіе ува-

жать и цѣнить одно близкое, въ разумѣніи предметовъ довольно спровождаться однимъ знаніемъ всѣхъ ихъ опытныхъ проявлений, вносили на Философію неосновательное нареканіе въ исканіи того, что отдаленно — въ небесахъ, и забвѣніи того, что подъ ногами, въ безполезности въ быту житейскомъ. Несправедливо. Умъ человѣческій въ напрасныхъ усилияхъ подняться до вѣденія совершенного, успѣваетъ развить свое человѣческое самосознаніе; и одно сіе самосознаніе, необходимо выраждающееся изъ философскихъ изысканій, есть такой плодъ, который споинетъ вѣковыхъ усилий цѣлаго человѣчества. —

Самосвѣденіе, самосознаніе есть корень человѣческости; оно связуетъ насъ съ Божествомъ, оно успримяєетъ насъ за предѣлы чувственаго. То, что въ насъ сознаетъ себѣ, въ пайному но пѣмъ не менѣе непреоборимомъ чувствѣ, силишися всегда вознесись до горяяго, не можетъ удовлетворить себѣ ничѣмъ нижшимъ, опытнымъ. Хотимъ ли мы развить свое бытіе въ нормальномъ его направлениі: мы должны уяснить требованія сего своего самосознанія. Изъ сего уже изложенія можно видѣть, что здѣсь мы не раз-

умъемъ подъ самосвѣденіемъ таго, чпо разумьютъ обыкновенно подъ сознаніемъ. Сознаніе въ обыкновенномъ его проявленіи есть только слабый начатокъ и отблескъ таго самосвѣденія, на которомъ зиждешся все величіе нашей природы. Съ развитымъ самосознаніемъ мы уразумѣваемъ свою зависимость и пѣсную связь съ Божествомъ, свое значеніе въ ряду существъ, насть окружающихъ, и образъ дѣйствій намъ естественный. Возвести обыкновенное сознаніе до сей высоты самосознанія нормального есть цѣль, достойная усилий самыхъ напряженныхъ.

Природа вложила человѣку различныя спремленія, и часто дѣйствуетъ онъ хотя по своему влечению, но пропивъ ясныхъ предъованій зрѣлаго разумѣнія; завлекається въ распутія, заходитъ къ уничиженію таго, что въ насть есть чисто человѣческаго? Часто конечно какой-то тайный голосъ даєть себя слышать, когда мы головы бываемъ сорванимы съ святаго пупи добродѣтели, къ которому предназначены по самой своей природѣ: но не рѣдко и мы дѣйствуемъ пропивъ его чистыхъ внушеній. Не отъ незрѣлости ли это сознанія чисто человѣческаго? — При

семъ недоспапкѣ уваженія къ спасительному гласу своего сознанія, при томъ разрушительномъ для цѣлаго міра вліяніи поспупковъ, совершенныхъ безъ разумнаго самосвѣденія, при томъ величіи, какое опечаты娃еется на самомъ члвѣчка, вспупающаго въ сознаніе самаго себя, своихъ силъ и назначенія, — кто не возблагоговѣетъ предъ усилиями, неоптмѣнныій плодъ коихъ есть вышшее развитіе нашего человѣческаго сознанія? — Согласимся, что человѣку не всегда суждено уразумѣвать испинное: но то самое, что онъ, посвятивъ себя изысканіямъ философскимъ, убѣдится въ своемъ назначеніи восходишь къ богоподобному величію святоспии, увѣрится, что само устройство природы нашей даепть намъ надежду больше и больше постигать разумѣніемъ мысли Божественныхъ, изреченныя въ природѣ, и симъ входишь какъ бы въ участіе тайнъ Божественныхъ, и дѣлалъся сознающимъ орудіемъ Божественныхъ плановъ и цѣлей — одно убѣженіе въ сихъ испинахъ достаточно можетъ сравниться съ выгодами, какія доставляютъ другіе инруды людей мыслящихъ. — Раскрытие нашего единенія съ Первотущимъ, проясненіе доспоян-

ства нашего бытія, нашего значенія въ семъ мірѣ и возможносци постепенно усовершать первое, возвышатъ впороє, не могутъ не приносить благословенныхъ плодовъ и въ быту житейскомъ.

67. Многое знаєтъ человѣкъ, многія понятія и мысли по руководству природы со-ставляемъ мы какъ бы невольно и непримѣщно для самихъ себя; еще больше могутъ возрасшатъ наши познанія отъ большаго употребленія силъ разумѣнія, отъ опыта жизни, поспавлявшихъ нась въ различныя отношенія съ природою и людьми, завлекавшихъ наше вниманіе: — но можно имѣть много силъ, и не имѣть правильного сознанія, имѣть обширный запасъ представлений, ощущеній и желаній и — не подняться до яснаго разумѣнія того, что происходитъ и какъ относится къ тому, что должно происходить — внутри твоего существа. На такой степени разумѣнія видимъ мы многихъ, очень многихъ въ быту обыкновенномъ. Сознаніе въ той нормальной высотѣ совершенства встрѣчается очень рѣдко; къ нему должно намъ еще только возвышаться. — Большею частию наше самосвѣденіе духовное заглушено

и подавлено бываєтъ образованіемъ и разви-
щіемъ въ насть чувствениаго. Знать мно-
гое, прилагатъ во многихъ случаяхъ ревность,
горѣть всѣмъ пламенемъ чувства и не имѣть
ясного сознанія своего человѣчества — есть
обыкновенный удѣлъ людей , неподнявшихся
до яснаго ощущенія своей небесной высоты.
Въ семъ состояніи человѣкъ есть обучивше-
ся животное. Всего чаще дѣйствуєтъ онъ
по спраспяль, хотя всего чаще мнитъ уго-
ждать самому Богу , — иѣшь у него закона
долго разсуждать, одно и тоже нѣсколько разъ
передумашь, чтобъ, приведши мысль въ дѣйст-
вие , самому не раскаеваться , въ оскорблениі
жизни — по всему разлитой. Если онъ не рѣд-
ко совершаєтъ и хорошее , то только подъ
вліяніемъ хорошаго руководителя, порядочна-
го воспитанія, счастливаго настроенія серд-
ца. — Силы воли, ясно сознающей все свое
величіе здѣсь не ожидайше ; — свѣтлого
разумѣнія , выпекающаго изъ сознанія чисто
человѣческаго, здѣсь не встрѣтише. Если вы
вознеслись до него , знайше и помните , что
вы принадлежите къ числу не многихъ, коихъ
Небо ввело въ разумѣніе своихъ таинъ, и — со-
образно съ симъ дѣйствујте. —

Но, хотя не многие возносятся до ясного разумения своего человечества: — путь не мене общее назначение, а за сим и общая обязанность всмъ: возноситься до сего проясненного самосвѣденія! — Сознаніе есть наше сокровище небесное, имъ мы отличены предъ всмъ земными тварями, оно — палладіумъ нашего величія. Его возвращать, его очищать, просвѣщать въ себѣ, возводить на ту степень ясности, на которой выражалось бы въ немъ самое небо; — зряча на земли образъ Божества, — вотъ обязанность всякаго человѣка, надѣленного разумностью! —

68. И если какая либо наука можетъ помочь развитию сего сознанія и ускорять оно, то именно Философія! Человѣку не дано прояснить въ себѣ вышшее сознаніе безъ размышлений глубокихъ. Та высота, на которую возносимся мы симъ сознаниемъ — не даромъ намъ достается. Если когда и вспрѣ чаются примѣры, что человѣкъ становился на сю высоту по видимому безъ длиннаго ряда мыслей, безъ большаго запаса познаний, и образованія: что здѣсь мы не видимъ только медленного восхожденія въ одномъ лицѣ, — за то оно совершено другими. Здѣсь усвоено

только поспигнутое другими. Тотъ, кто захочѣлъ бы развить въ себѣ свое человѣческое самоспособство, долженъ быть бы пройти длинный и утомительный путь соображеній и опытовъ.— Не первая мысль, въ насъ родившаяся, увѣряетъ насъ, что наше назначеніе выше чувственнаго. Только глубокія соображенія могутъ развить въ насъ чувство собственнаго превосходства; только высшеннія умозрѣнія даютъ истинное понятіе о нашемъ величіи. Къ симъ глубокимъ размышеніямъ и соображеніямъ если возводить насъ какая наука: то именно Философія. Ея вліянія на развитие самочувствія не можетъ имѣть ни одна наука изъ круга наукъ естественныхъ, ни изъ круга положительныхъ, если исключить Богословіе. —

Науки естественные знакомятъ насъ только со вѣшнимъ положеніемъ природы, излагають природу, какъ она даетъ себя видѣть; здѣсь есть намѣки на наше вышшее значеніе, но науки сіи, оставаясь въ своихъ предѣлахъ, не могутъ разъяснить сихъ указаний. — Науки положительныя — дѣло больше памяти, нежели разсудка, наполняють голову разнообразными условными по-

нятіями и представленими. Въ нихъ не всегда, скажемъ, даже рѣдко обращаются къ чисто человѣческому основанію и спрашиваютъ, согласно ли эпо съ тѣмъ, что говорилъ разумъ; и здѣсь хотя представляются опредѣленія, произтекшія изъ правильного развитія человѣчества: но и сіи науки, оспариваясь въ своихъ предѣлахъ, не могутъ разъяснить оныхъ достаточно, показать ихъ естественное произхожденіе изъ природы нашей. Еслибы человѣкъ останавливался на нихъ однихъ, и при ихъ посредствѣ не возносился къ вопросу о внушеніяхъ своего разума: — онъ навсегда могъ бы остаться неразвязаннымъ рабомъ ума, или и припязательности другихъ.— Между тѣмъ свѣщочь ума природа взягла не въ одномъ недѣлимомъ; къ ясному сознанію назначасиъ она и руководитъ всѣхъ надѣленныхъ разумносію, каждому говорить она: входи въ себя; разумѣй себя.

Теперь, тогда какъ другія науки всѣ водятъ человѣка по внѣшнему, какъ бы не собственному для духа,— одна Философія изпортиаетъ его изъ поработительныхъ объятій положительного и опытааго; возноситъ его на самую горнюю высоту, съ которой не вид-

на уже земля , на коей изчезають опъ взоръ цѣлъя частныя системы мірозданія , и — говориши ему: теперь пытай свои силы , рѣшай высочайшіе вопросы пивоего разумѣнія ! — Забудь , что внушили тебѣ другіе , самъ развей изъ себя чистыя и ясныя предспавленія . — Доспашочно предуготовивъ его къ правильности мышленія , и съ той высоты указавъ на опытныя явленія міра чувственного и разумного , прямо развиваешь въ немъ живое убѣжденіе , что жизнь міра есть описание жизни Божественной , что жизнь самаго человѣка есть даръ Вышняго , и наше назначение — бытие Его сынами , ходить въ свѣтѣ Его повелѣній ? —

69. Здѣсь снова невольно приходишь къ мысли о высокомъ достоинствѣ философскихъ изслѣдований . Сколько ни мало , по видимому , обѣщаешь приемъ , къ которому должно прибѣгать въ сихъ изслѣдованіяхъ : все плоды онаго при внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи дѣла оказываются весьма важны . Сей путь изысканий скоро приближаетъ и прямо ведетъ насъ къ испинѣ , къ предметному разумѣнію природы . — Всякий согласится , что въ нашихъ познаніяхъ многое есть понятій неос-

новательныхъ ; чпо , если есть много и вѣрнаго , то или принимается безъ лснаго сознанія основаній , или не прилагается во всей силѣ , во всѣхъ надлежащихъ случаяхъ ; отъ чего и происходитъ нѣкотораго рода шапкостъ всей совокупности предствленій , неизвѣдостъ самой дѣятельности . — Посему , если бы явилась наука , которая брала бы на себя опредѣлить въ нашемъ сознаніи испинное отъ неизвѣрнаго , и , сличивъ гаданія ума съ вѣщаніями природы опредѣлить , что должно отнести въ рядъ испинъ дознанныхъ , и что оспаются считать однимъ предположеніемъ чисто неосновательнымъ , или игрою ума : никако конечно не призналь бы усилий такой науки безполезными , или незаслуживающими вниманія . Если уже для ума человѣческаго при самоспояльной его дѣятельности нѣшь другаго пути къ уразумѣнію испины вообще , и особенно испинъ сверхчувственныхъ , кроме длиннаго пути гаданій и пересмотра : то не иначе , какъ съ благодарностью должно пользоваться опредѣленіями такой науки . Философія дѣйствительно есть такого рода наука . Она , какъ мы видѣли , беретъ различныя предположенія , сдѣянныя мужами геніальными

для проясненія природы сущаго , свѣрляепъ ихъ съ шѣмъ , чѣпо дѣйствицельно извѣстно ; и — по ихъ согласію или разногласію съ симъ извѣстнымъ опредѣляетъ : которыя изъ нихъ должны перейти въ рядъ испинъ , и бысть признаны вполнѣ вѣрными , и которыя должны оспасться предположеніями неосновательными . Понятно , что работы ея въ семь отношеніи могутъ и должны оканчиваться всегда не инымъ чѣмъ , какъ именно переходомъ основательныхъ мыслей изъ области предположеній въ рядъ испинъ . Философія слѣд . гаданія ума нашего мало по малу можетъ прояснить до вѣдѣнія , — послѣдней цѣли всякаго мышленія . — Достаточное основаніе на то , чтобы дать ей почтенное мѣсто въ числѣ предметовъ , коимъ даровитость можетъ посвятить усильное вниманіе .

Устраненіе опасений касательно слѣдствій философской изыскательности . —

70. А что , скажутъ , если Философія не успѣетъ перевесити въ рядъ испинъ всего вѣрнаго , особенно такихъ мыслей , кои весьма плодовиты по своимъ послѣдовательямъ и важны для человѣка ? Тогда сомнѣніе , разрушивъ

основу увѣренности человѣческой старую и не создавъ новой, — не погрѣшишь ли пропивъ спокойствія человѣческаго? —

Правда, скажемъ въ оправдѣ, человѣкъ любитъ спокойствіе; онъ любитъ почивать на законѣ: но эта наклонность къ покоя не есть основа человѣческаго счастія и блаженства. Руководясь ею одною, человѣкъ никогда не узналъ бы ни выгодъ, ни самыхъ удобствъ жизни: ибо спремленіе къ симъ удобствамъ всегда есть плодъ недовольства наспоящимъ, сомнѣнія въ его доспѣтности къ полной мѣрѣ наслажденія. При всей наклонности къ покоя, есть въ родѣ нашемъ и спремленіе къ дѣйствію, къ чему то лучшему, идеальному, спремленіе, которому все наспоящее, соспоявшееся кажется недоспѣтнымъ; оно только и освѣжаетъ жизнь общественную и подвигаетъ впередъ наши познанія.—Правда, и сему одному спремленію предаваться невозможно; должно и его удерживать иногда въ извѣстныхъ границахъ умѣренности: но подавлять его опасно, невозможно, пропивно самой цѣли жизни и обязанности развивать жизнь не только въ себѣ но и въ другихъ. Такимъ образомъ, если можно идти пропивъ спокойствія человѣческаго

погрѣшильно: то можно идти и не погрѣшильно.—И указать человѣку, чѣм въ кругу его познаній есть чистая, неопровержимая истина, и на что онъ долженъ еще опытывать подтвержденіе, — не значитъ еще погрѣшать пропивъ его спокойствія; значитъ только возбуждать къ умѣренной дѣятельности его разумныя силы.

Не все же истины, важныя для человѣка, могутъ быть у него опицаны. Самъ сомнѣвающійся не оспанется безъ извѣстной увѣренности. Такимъ образомъ опасенія, будто Философія можетъ лишить насть какой либо истины, совершенно напрасны. — Истинастоитъ твердо, независимо отъ нашихъ изысканій; чувство ея слишкомъ сильно въ душахъ человѣческихъ, чтобы могло быть когда либо заглушено на долго. Да и Философія ищетъ не заглушать, а развивать его. Еще въ успокоеніе болѣзниыхъ можно сказать здѣсь и то, что общая увѣренность въ извѣстныхъ мысляхъ никогда не зависѣла отъ Философіи, чѣмъ на оборотъ сама Философія въ различныхъ ея видахъ всегда была плодомъ нуждъ своего времени, или отголоскомъ образа мыслей своего вѣка!—

71. Конечно при спротивомъ пересмотрѣ умозрительныхъ мыслей , какой нужно предпринять , чтобъ дойти до увѣренности основательной и справедливой , не всякая мысль философская можетъ перейти въ рядъ дѣйствительныхъ испинъ . Нѣкоторыя по необходимости должно будеиъ оспавить подъ сомнѣніемъ , потому что настоящее познаніе быта дѣйствительного иногда не представляетъ еще столько бытей или опытовъ , сколько нужно для того , чтобъ рѣшильно отвергнуть , или принять мысль умозрительную , особенно отличающуюся геніальностю изобрѣтенія . Съ другой стороны нѣкоторыя мнѣнія , выданныя другими за непреложно испинныя , не выдержатъ и слабаго испытанія . Еще болѣе , судя по разнообразію мыслей , какія умъ необходимо должны пораждать зависимо отъ различаго образованія и направленія , не льзя и ожидать , чтобы все , даже геніальные мысли могли бытьдержаны или отнесены къ числу испинъ . Умъ при усиліяхъ подняться до мысли , объясняющей извѣстный рядъ явленій и въ одномъ лицѣ не рѣдко двоится , колеблется между двумя равносильными по видимому способами

объясненія. Хотя перевѣсь доводовъ на одной споронѣ можетъ одинъ умъ довольно скоро опредѣлить къ принятію шого, а не другаго способа: но при другомъ объемѣ познаній можетъ уже благовиднѣе показаться уму другая сторона. — И то и другое лице между тѣмъ высказали свои убѣжденія; міръ ученый получилъ два пропивныхъ взгляда съ равными притязаніями на истинность; и умы впороспепенные, вопрошая ближе природу, должны уже прислушиваться, доискиваться, или выжидать, не подастъ ли она голосъ, решительно отдающій перевѣсь одному представлению предъ другимъ. Такъ обр. изъ двухъ мыслей одна какъ бы при самомъ рожденіи обрекается уже на смерть, послѣ того, какъ своимъ борениемъ усиливъ мысль другую.

За то есть такія мысли въ системѣ человѣческихъ представлений, которыя столь необходимы, такъ важны для ума, чѣмъ нерѣдко, вынужденнымъ себя находить усвоить оныя, какъ чистыя, полныя истины и безъ полнаго ихъ проясненія, безъ яснаго ихъ подтвержденія. — Не могли подвесить ихъ подъ законы обыкновенныхъ представлений, онъ удерживаетъ ихъ въ видѣ идей, не забы-

вая, и беспрепанно подсперекаясь прояснить оныя посредствомъ сличенія съ міромъ явленій. Таковы вышшія философскія мысли. При всей своей неясности, онѣ невольно покаряютъ себѣ умъ нашъ, и оспаються въ немъ и послѣ того, какъ разысканія критической увѣряютъ, что спрогнозированіе доказательства, въ логическомъ смыслѣ понимаемаго, представить на нихъ невозможно.

Знаніе философскаго сомнія, — и естественность пріема, указанного для философскихъ изысканій. —

72. Но, опираясь на указанный нами медленный пріемъ, къ какому должна прибѣгать Философія для основательного и удовлетворительного решенія задачъ своихъ, могутъ представить и другія недоумѣнія, или даже и укоризны на счетъ философскихъ изслѣдований. — Чтобъ не оставилъ вводимой нами науки подъ неосновательнымъ нареканіемъ, и нашихъ мыслей безъ доспѣточного проясненія, постараемся упранить и мелочныя недоумѣнія и укоризны, могущія поганить общую недовѣрчивость и усиливашія довольно обыкновенное нерасположеніе къ Философіи. Поводъ

для сихъ недоумѣній и укоризнъ могущъ взять, во первыхъ съ неумѣспной по видимому недовѣрчивости съ вышшимъ испинамъ, какія обѣщаєшъ прояснить и подтвердить Философія; во вторыхъ опть кажущагося недостатка надежной опоры при философскихъ изысканіяхъ, и малозначительности успѣховъ, какихъ можно ожидать опть Философіи, судя по тому приему, который указанъ нами, какъ необходимый въ ней и совершенно естественный. —

Руководясь первымъ поводомъ могущъ сказать: если въ самомъ дѣлѣ философскія изслѣдованія необходимо должны принимать такої ходъ: то въ нихъ значить спраѣдѣть испина, поспавляющеся и правильныя мысли или понятія на ряду съ многоразличными, нерѣдко грубыми ошибками, кои споль обыкновенны въ предположеніяхъ; выходить видъ: будто испины во все нѣть, — тогда какъ общая непреоборимая увѣренность всѣхъ и каждого, что если испины вышия — не преложныя, въ коихъ и сомнѣваться никакъ не садуешь. — Ужели можно терпѣть и позволять подобного рода изысканія? Испина дорога человѣку; надобно блюсти ея не-

прикосновенность, не должно унижать ее пустою, совершенно напрасною недовѣрчивостью.

Руководясь поводомъ послѣднимъ, спаунуть говорить: какой же плодъ теперь отъ Философіи? Обѣщаепъ она, по крайней мѣрѣ мы ожидали, что она опредѣленно и рѣско выскажетъ намъ нѣсколько вышнихъ мыслей, которые разольютъ свѣтъ на всю область нашего вѣданія, дастъ твердая опоры всякаго рода изысканіямъ; вмѣсто того — что находимъ? — Такоже самая Философія, на кошорую мы смотрѣли съ подобнаго рода ожиданіями, — такъ же непрѣдо берется за шѣ вышнія испини, какъ непрѣдо идешь въ незнакомомъ полѣ новыхъ открытий; не довѣряепъ, кажеся, сама своему дѣйствованію; и вмѣсто того, чтобы смыло воспарить къ горнимъ идеямъ — усиливается мало по малу подняться до нихъ на подмосткахъ опыта.— Послѣ сего ожидайте отъ нее успѣховъ, ожидайте надежнаго руководства! Не всеобщими, непреложными испинами надѣлила она вась; напрошивъ — только разовьетъ въ душѣ вашей сѣть сомнѣній, разрушилъ послѣднія убѣжденія, остававшіяся доселѣ

непреоборимыми. Нѣпть и не можетъ быть лучшаго плода. Самый пріемъ ея въ своемъ началѣ разрушителенъ. Вмѣсто того, чтобъ усиливаться раскрыть и подтвердить столь важныя испини, Философія что дѣлаетъ? — Берегъ весь запасъ мыслей, которыя столь для насть драгоценны, разлагаетъ его на рядъ догадокъ, и подвергаетъ — неконческому пересмотру. Вы хотѣли бы узнать отъ нее испинное, — вся совокупность испинъ разрѣшена ею въ фантастической гаданія, — которыя, кто знаетъ, когда еще успѣютъ въ рукахъ ея изъ облака Юноны превратиться въ видъ твердый, стройный? —

73. Но — ужели можно, скажемъ въ отвѣтъ на послѣдній видъ возраженія, — ужели можно обвинять Философію за то, что она, желая доспигнуть твердаго, непреоборимаго убѣженія, разлагаетъ мысли на составныя ихъ части, подвергаетъ спрогнозу пересмотру, испытанию проницательному? — Если вы можете принимать извѣстныя мысли особенно выспренія безъ яснаго сознанія ихъ оснований: вѣрюте имъ, но не призываите уже на помощь Философіи, когда какъ нибудь пробудившійся въ васъ разумъ потребуетъ отъ васъ оп-

чепа въ вашихъ убѣжденіяхъ. — Если же вы получили отъ природы споль важныя преимущества , чѣмъ можетъ схватить и ясно высказать испинное не думавши , не извлекая его изъ массы мыслей ошибочныхъ , изъ вида необѣданнаго: — то раздѣлишь съ нами ваше богоизѣбство. Но мы знаемъ , что въ той самой области , въ которой вы сполько хвалишься своими успѣхами , въ области познаній опытныхъ , испинное открывается не вдругъ ; и чѣмъ обширнѣе объемъ , на который проспирается мысль изъяснительная: тѣмъ больше нужно приготовленій , опытовъ , чтобы получить ее ; чѣмъ она возвышеннѣе : тѣмъ непрѣверже ходъ къ ней. Приглядываясь къ развитію мысли изъяснительной и въ опытныхъ наукахъ , всегда находишь , что она первоначально предстavилась только въ гаданіи , подтверждалась въ послѣдствіи опытаами больше случайно сполько , нежели намѣренно устроенными.—Теперь , кто можетъ сполько спѣснить свой взоръ (а это очень легко и бываетъ не рѣдко въ изысканіяхъ опытныхъ) , чѣмъ будешь довольно спровождаться одними опи-ношеніями и явленіями опыта: тому конечно и приемъ философскихъ изслѣдованій долженъ

показаться такъ же скучнымъ, мало обѣщающимъ; путь можетъ, даже по направленію мыслей долженъ съ презрѣніемъ смотрѣть на усилия подняться къ выводамъ болѣшимъ, вышшимъ. Но онъ не въ правѣ думать, чтобы умъ нашъ не могъ объявлять большихъ требованій, кромѣ желанія знать достаточно жизни природы въ ея явленіяхъ. Есть вышшая пребованія ума, пребованія, коимъ умъ можетъ съ болѣе ємѣлостію искать удовлетворенія, и—медленный, зато болѣе надежный путь къ удовлетворенію койхъ можетъ указать одно долговременное разсмоѣніе путей, пролагаемыхъ себѣ разумомъ. — Если мы, раскрывая сей пріемъ, дали въ немъ важное значеніе опыту: то симъ опилюдъ не хопѣли ограничить пареніе ума, или заспавить умъ забыть свои, такъ называемыя, идеи, а нашли въ немъ единственное средство внести въ философскія опредѣленія или развитія больше основательности. Не важная была бы выгода, когда бы мы успѣшили уму право соспавлять свои догадки не справляясь съ опытомъ, или вздумали утверждать, что умъ, предавшись однимъ своимъ выспреннимъ идеямъ, могъ бы построить міръ направильнѣйшимъ образомъ.

Въковые опыты умозрѣній, кажется, достаточно доказали, что идеальные представлениа чище и яснѣе развиваются въ насъ только по мѣрѣ возрастанія и улучшенія познаній опыта-наго. Но симъ опытомъ мы не даемъ завлекать себя къ той крайности въ мысляхъ, будто истинное лежитъ въ одномъ опыте. Есть основа истиннаго и въ умѣ; если думаемъ, въ самомъ умѣ нашемъ предрасположеніе уразумѣвать истину: но сіе предрасположеніе пре-буепъ содѣйствія природы (ср. § 42) для своего развитія въ дѣйствительное открытие истиннаго. — Сколько разрушителенъ предложенный нами пріемъ, дѣйствительно ли онъ только развиваетъ сѣть сомнѣній, уви-димъ ниже: но что ходъ, присужденный нами Философіи для открытия надопытнаго не твердъ, какъ бы шапокъ, сего не льзя ска-зать, ни поставить въ вину. Общий смыслъ конечно не много имѣетъ основательныхъ по-знаній о природѣ въ сравненіи съ познаніями о природѣ учебными: но и онъ довольно твердо переходитъ къ пѣмъ вышшимъ ис-тинамъ, кои усиливается разкрыть Философія. Между пѣмъ руководство къ чаяніямъ перваго, и къ ясному убѣждению послѣдней—одно:

быть міра дѣйствительный. Если же и въ самомъ дѣлѣ недовольно пвердъ окажется ходъ сей при вышнихъ требованіяхъ науки: то вина сему будеТЬ не въ самомъ пріемѣ, нами указанномъ, но въ состояніи познаній опытныхъ. Усовершилте намъ разумѣніе природы опытное: и мы довершимъ ваше разумѣніе мыслями вышеопытными. — Философія можетъ преуспѣвать не иначе, какъ обѣ руку съ успѣхами наукъ естественныхъ. — Если сія мысль можетъ показаться уничижительною для Философіи и слишкомъ возвышающею преимущество наукъ физическихъ: то мы замѣнимъ наоборотъ, что въ свою очередь и сіи науки, не иначе могутъ подвигаться и завершаться въ своемъ развитіи, какъ обратнымъ воздѣйствіемъ на нихъ Философіи. — Сie взаимное ихъ отношеніе яснѣе разкроемъ впрочемъ ниже. —

74. Чѣмъ касается до первой половины возраженія, что опровергъ на нее слѣдующій: и сомнѣваться въ испинѣ сть пѣмъ намѣреніемъ, чѣмъ прояснить ее для своего сознанія—не значитъ еще унижать испину недовѣрчивостью, или имѣть прямое, хотя можетъ быть, скрываемое намѣреніе отвергнуть оную. — Если поставишь сію мысль непреложнымъ

правиломъ, шогда конецъ всякаго рода изысканіямъ: ибо всякаго рода изысканія, если онъ должны имѣть надлежащиій учебный видъ свой, должны болѣе или менѣе сопровождаться недовѣрчивостію, (*) начинаться съ полной готовностию опровергнуть свое уображеніе, какъ скоро искромѣяно повпоренные изслѣдованія увѣряютъ въ мысляхъ пропавшихъ. Начиная изслѣдованіе мыслей извѣстныхъ съ довѣрчивостію къ нимъ, съ желаніемъ удержать оныя, легко притти къ заключеніямъ превратнымъ, кои будущъ сполько поддерживашъ увѣренность въ мнѣніяхъ, можетъ бытъ и ложныхъ. (Правда могутъ бытъ мысли важныя, высоты коихъ не досягаешь по видимому самая сила доказательства: но сей случай требуетъ особаго проясненія, и мы придемъ къ нему въ концѣ сей сппашы; памъ увидимъ, чпо и ихъ принимаемъ разумъ не безъ проясненія.) Конечно са-

(*) Изысканій не должно смѣшиватъ съ изложеніями, въ коихъ увѣренный въ извѣстныхъ мысляхъ излагаетъ оныя со всѣми основаніями. Послѣдняя т. е. изложенія полезны для несвѣдущихъ, по не сполько распроспрашиваютъ кругъ испиннаго, сколько первыя т. е. изысканія.

мыя изслѣдованія должны бытъ совершаemy съ иѣкотораго рода недовѣрчивостію къ своимъ выводамъ; особенно когда слѣдствія, какія даютъ онъ, новы, необыкновенны. Но, простирая сіи недовѣрчивости далѣе надлежащихъ предѣловъ, можно осправлять слишкомъ много мѣста несправедливымъ предубѣжденіямъ, терпѣть дольше надлежащаго ясно опровергающіяся заблужденія.—Согласенъ, что если испинны важныя, кои не хотѣлось бы подвергать и минутному сомнѣнію: но—если уже убѣженіе человѣческое не иначе можетъ развиваться и усиливаться, какъ только посредствомъ недовѣрчиваго испытанія: то—можно и должно позволить и иѣкотораго рода недовѣрчивость, какъ зло необходимое, неизбѣжное. Чтобъ ограничить дѣйствіе сего зла: слѣдуетъ только поощрять изысканія испиннаго и поощрять доспѣточно; иначе человѣческое предрасположеніе ко злу разовьется въ наклонности къ испроверженію вѣрнаго, тогда прямо препятствовать распространенію зла будетъ значить только помогать его разицренію.

Съ другой спороны сомнѣніе такъ возникаешьъ естественно, такъ образуешся легко,

и вмѣстѣ приносить такую пользу, чѣмъ и подавлять его иногда было бы неблагоразумно. Небольшой навыкъ сблизить мысли только дѣйствительно близкія между собою; небольшой опытъ исправленія своихъ старыхъ мнѣній посредствомъ сего сближенія—рѣждаетъ уже сильное желаніе отыскать достаточное основаніе на все, чѣму доселе вѣрилъ, или чѣмъ считалъ вѣрнымъ. — Само собою разумѣется, чѣмъ первые порывы подобнаго перебора своихъ мыслей не всегда бывають скромны; въ слабости своихъ познаний и силь всему скоро находить достаточныя основанія, человѣкъ увѣряется довольно поздно. Завсѣмъ тѣмъ однажды пробудившаяся изыскательность рѣдко засыпаетъ снова на спаромъ. Жажда основательности безпрестанно увлекаетъ человѣка дальше и дальше въ глубь изслѣдований. Часто самъ пустившійся въ изысканія бываетъ нерадъ своему предпріятію: предъ нимъ часъ отъ часу открываютъся новые бездны; мысли и звѣнья, дополнѣенно связанныя распадаются; сомнѣніе, какъ острый ножъ въ рукахъ Анапомика, знаетъ только разсѣкать бывшее дополнѣ по видимому спройнымъ; какъ огонь или кислота

Химика разрешаетъ самые плотные составы представлений: со всемъ пѣмъ какъ безъ химическихъ опытовъ, безъ анатомического разложенія мы не знали бы ни состава пѣль неорганическихъ, ни спроснія пѣль органическихъ; какъ только посредствомъ сихъ опытовъ надъ природою мы узнаемъ ея работу и вещества, коими она образуетъ пѣла, — узнаемъ жизнь сихъ существъ: такъ и безъ разбора системы мыслей, безъ изысканія ихъ связи, взаимнаго соотношенія, нельзя узнать истинную систему мыслей намъ естественныхъ, дойти до коренной мысли, легко объясняющей бытіе и жизнь. Сомнѣніе необходимо и вмѣстѣ полезно. Изыскательность ведетъ къ исправленію нашихъ мыслей невѣрныхъ, собранныхъ подъ руководствомъ общаго смысла; и можетъ служить къ большему убѣждѣнію въ необходимости и неприосновенности самыхъ истинъ вѣры. Подавлять его при изысканіяхъ философскихъ значимобы обнаруживать малодушную болезнесть тамъ, где нужно развивать всю свѣжестъ силъ разумѣнія.

75. Сомнѣніе можетъ имѣть два направленія, какъ всякая вещь двоякое употребленіе. Мы

одобляемъ сомнѣніе, какъ начало усилій духа человѣческаго прояснить и разширить для себя обласить испиннаго: — но отвергаемъ сомнѣніе безъ вѣры, которое не знаеть ничего священнаго, которому не на чѣмъ и остановиться. — Если иѣкоторыя философскія мысли мы до времени и называемъ предположеніями: то оптиюдь не потому, чтобы желали испровергнуть всякую испину, все знаніе человѣческое превратить въ однѣ гаданія, но потому, что должны были показать, какъ вышшія мысли, возникая въ умѣ, мало по малу приходяще въ немъ въ ясность. — Не можешь быть, въ эпомъ мы уверены вмѣсѣ съ другими, не можешь быть, чтобъ иѣкоторыя философскія мысли, не были вѣрны сами по себѣ, независимо отъ нашего представленія. Но иное дѣло вѣрность мысли въ нашого сознанія; иное дѣло ясность сознанія испины, основательность уображенія въ ней. Если бы мы могли усвоить только однѣ мысли вѣрныя, а мысли неосновательныя не вкрадывались въ душу нашу: тогда не было бы нужды ни въ какихъ приемахъ, сопрягающихъ съ иѣкотораго рода недовѣрчивостию. Но когда умъ при развитії своемъ къ совершенству непримѣн-

но успѣваешь самъ образовать, или опѣь другихъ принять представлени¤ невѣрныя; когда сами геніальные умы въ паренїи своемъ за предѣлы чувственного созидають мысли не-спройныя: тогда рождаєтсѧ уже не только понѣбносТЬ, но и обязанность очистить высокія мысли, смѣшавшіяся въ душѣ съ понятіями ложными, перевесив въ живое убѣжденіе однѣ представлени¤ вѣрныя. Тогда нужно уже сдѣлать всецѣлую обработку своихъ представлени¤, чтобъ дать своимъ мысламъ видъ естественный, оригиналный, усвоить взгляды на бытіе и жизнь — правильные. —

Какъ скоро начали сей учебный пересмотръ своихъ убѣждений, какъ скоро родилась задача съ отчелювоспію соединить кругъ своихъ мыслей: всѣ мысли доселе принятые въ сознаніе становятся сомнительными; сознаніе, какъ бы отдѣляетъ себя отъ нихъ, чтобъ снова образовать кругъ понятій, но совершенно основательныхъ. Въ семъ случаѣ самыя возвышенныя мысли до рѣского ихъ подтвержденія могутъ осправляться въ общемъ ряду представлени¤, только имѣющихъ еще притязаніе на довѣріе. Онѣ могутъ и должны перейти въ наше сознаніе, если онѣ ис-

тинны, но не раньше, какъ когда основательные соображенія покажутъ ихъ непрерѣкаемую дословѣрность. Самы мысли въ семъ случаѣ не измѣняются въ существѣ своемъ, измѣняется только ихъ отношеніе къ уму, который, усмотрѣвъ ихъ необходимость и связь съ другими убѣжденіями сознанія, переводитъ изъ ряда гаданій чужихъ въ рядъ убѣжденій собственныхъ, принимаемыхъ съ яснымъ сознаніемъ ихъ вѣрности. Въ семъ случаѣ изыскатель только на время становится въ рядъ неувѣренныхъ, чтобы открыть и проложить путь къ живой увѣренности. Наука не только позволяетъ, но необходимо требуетъ подобного взгляда. — Не споримъ, что проясненіе своихъ мыслей посредствомъ подобного приема, совершающееся въ душѣ очень немногихъ; большая часть обыкновенно признаетъ мысли вѣрными безъ собственныхъ изслѣдований, по довѣрію къ ихъ давности, иногда мнимой вссобицности. Можемъ даже сказать, что увѣренность въ нѣкоторыхъ вышшихъ испинахъ нераздѣльна съ бытіемъ души нашей: но все это никакъ не даєтъ права считать критической пересмотръ нашихъ мыслей излишнимъ. Умъ человѣческій всегда бу-

депъ смѣло возникать къ изыскательности , и всегда приходить чрезъ нее къ живому убѣжденію ; ибо сомнѣніе въ рукахъ Философовъ не есть цѣль ; оно есть только средство , временныи пріемъ , приготвляющій къ утвержденію своей увѣренности .

76. Послѣ сего можно судить , какъ основательно шо опасеніе , будто раскрыпый пами пріемъ разрушителенъ . Наоборотъ надобно сказать , имъ только собственно и усовершаются и очищаются наши познанія . Испина , поставленая въ рядъ предположений конечно нисколько опѣ того не попиряется , что ее подвергнутъ повѣркѣ , испытанію ; въ семъ испытаніи только яснѣе откроется ея дословѣрность , только рѣзче отличится она здѣсь отъ лжи ; очевидище покажетъ превратный видъ сей послѣдней . Между тѣмъ для обличенія мыслей ложныхъ и слѣд. для предполагаемаго очищенія свой увѣренности нѣть лучшаго средства , какъ спрогое испытаніе . Говорю : спрогое испытаніе : ибо часто неумѣренная жажда познаній препятствуетъ принимать свѣдѣнія со всею осторожностью ; желая узнать какъ можно больше , легко забываешь потребность предварительного со-

ображенія. — Допустивъ же онъя однажды, умъ слабый и совершенно увольняетъ себя отъ пруда изслѣдованія вѣроносчи мыслей , какъ будто бы сила ума нашего содѣльвала ихъ дѣйствительными испинами. Тѣмъ недовѣрчивѣе долженъ быть умъ твердый, когда рано или поздно для него настанетъ пора самосполятельности. Тогда естественно онъ долженъ начать переборку собраннаго матеріала, со всею къ нимъ недовѣрчюю. — Но спрашивается: какой вредъ можетъ причинить сей недовѣрчивый пересмотръ собранныхъ понятий; ближе къ нашему предмету, что опаснаго предоспавляетъ криптическій пересмотръ различныхъ Философскихъ поясненій на жизнь природы? Ничего, кромъ той выгоды, что онъ покажетъ , который изъ высказанныхъ Философами взглядовъ естественнѣе , и который дальше отъ природы. ср. спр. 67. —

77. Согласенъ, тяжело было бы позволить подобный пересмотръ, когда бы онъ не инымъ чѣмъ могъ и долженъ быть оканчиваться , какъ потерю увѣренности въ вышнихъ горныхъ испинахъ. Такъ сіи испины важны для укрѣпленія духа нашего , такъ нѣкоторыя изъ нихъ отрадны для сердца. Жалко, очень

жалко было бы позволить людямъ пускаться въ разысканія, необходимо имѣющія разувѣрить въ сихъ мысляхъ выспреннихъ. Но сколько сія сострадательная боязнь за спокойствіе человѣческаго сердца достохвальна: столько състивія оной нежеланны, когда она перераждается въ желаніе долгое надеждаща го удерживать разумъ отъ изысканій самостоятельныхъ.—Такъ, если бы не было никакихъ средствъ искупить бытіе и твердость пѣхъ вышнихъ истинъ, какъ скоро подвергаются онѣ разбору спрогому; — если бы истины выспреннія, проявясь неизвѣсно какъ въ родѣ нашемъ, спояли въ умѣ безъ всякаго соприкосновенія съ мыслями другими — неудоборазгадаемыя, важныя для испытыванія нашихъ убѣжденій, но виѣ всякой возможности своего подтвержденія: — можно было бы одобрить усилия положить людямъ преграду, да не знаютъ они тяжкихъ сомнѣй, неизбѣжно влекущихъ за собою отвержение всѣхъ высокихъ представлений. — Но Философская изыскательность имѣеть подъ рукою очень достаточное средство и къ проясненію и къ подтвержденію тѣхъ истинъ. Подвергая оныя своему пересмотру, она только приближаетъ

ихъ къ нашему сознанію, разширяетъ ихъ вліяніе въ області мыслей, спавитъ ихъ руководными во главу нашихъ убѣжденій и пѣмъ приготовляетъ сильное проявленіе сихъ испинъ въ самомъ быту житейскомъ. Если тѣхъ испинъ не можешъ она подтверджатъ по законамъ мышленія подчинительного (логического): то можетъ подкрѣплять ихъ сближенiemъ съ міромъ опыта, — бытому дѣйствителльнымъ, близоспіи коего къ разумѣнію никто не оспоривъ, важности коего для обсуда нашихъ мірообѣясниtelльныхъ догадокъ не можетъ отрицать сама Философія. По правильному понятію о развитії нашего мышленія она знаешъ, что дѣйствителльность и видъ извѣстнаго ряда явлений служить для насть достаточную порукою въ дѣйствителльности и извѣстной природѣ силы, которую мы принимаемъ для ихъ проясненія, что еслибы мы приняли за правило вѣрить однимъ своимъ чувствамъ пѣлеснымъ: кругъ нашей увѣренности могъ бы быть обширенъ, но мы не имѣли бы въ немъ точки опоры и единства, къ коему спремимся въ своихъ представленияхъ. — По наспроенію своей природы мы должны и можемъ довѣрять не

однимъ только своимъ чувствамъ, но и вну-
шениямъ, или лучше, требованіямъ ума сво-
его. По симъ-то неопразднымъ требованіямъ
ума возникаетъ и проясняется для насъ на-
ряду съ дѣйствительностию міра видимаго
дѣйствительность неподлежащаго чувст-
вамъ; самъ Философъ по сему же основанію
допускаетъ испину міра духовнаго— съ тою
только разношю, что онъ яснѣе сознаетъ
основаніе, на коемъ зиждется его убѣжденіе
въ сихъ вышшихъ мысляхъ. Его изыскатель-
носипъ слѣд. ведеть только къ проясненію на-
шего сознанія тѣхъ испинъ, а не къ отверже-
нію ихъ, какъ обыкновенно подозрѣваютъ.

78. Припомъ же раскрытымъ пріемомъ
Философія почти никакъ не отличается
отъ другихъ наукъ. Если бы онъ дѣйстви-
тельно былъ опасенъ, давно бы рухнули дру-
гія науки. Въ самомъ дѣлѣ, не упоминая о Фи-
зикѣ, сравненіемъ съ пріемами которой мы
проясняли и пріемъ умѣстный въ Философіи,
во всякой положительной (Богословской или
Юридической) Догматикѣ, главную задачу со-
ставляеть открытие мыслей умозрительныхъ,
которые бы достаточно проясняли всѣ мѣ-
ста памятниковъ (вѣры или права), принад-

лежащія къ одному роду. И опкрыпію сихъ мыслей всегда предшествовали вначалѣ догадочныя только соображенія. Въ послѣдствіи мысли, составленныя посредствомъ сихъ соображеній, оказывались ли дѣйствительно согласными съ мѣстами памятниковъ и вырнымъ ихъ пониманіемъ, или только утвержденыя авторитетомъ лицъ, оныя образовавшихъ, легко и скоро переходяли въ число испинъ непреложныхъ; бывъ сначала только зыбкимъ плодомъ усилий ума человѣческаго прояснились для себя былевое, положительное, съ теченіемъ вѣковъ утверждающее не рѣдко больше и больше: но глазъ разборчивый не можетъ не видѣть ихъ происхожденія.— Новые лица съ свѣжими дарованіями, съ новымъ образованіемъ, могутъ поворять въ себѣ происхожденіе и утвержденіе пѣхъ мыслей и больше или меныше усматривать ихъ естественность. Такъ и не иначе могутъ зрѣть всѣ науки. Былевое вездѣ не подвижно; но взгляды на него могутъ измѣняться, съ большими или меньшими плодомъ для зрѣлости нашихъ познаній.

Наконецъ, чѣмъ правильнѣе судить объ изысканіяхъ философскихъ, надобно сообра-

зипъ довольно обстоятельно и то, что предпріятіе, которое по необходимости беретъ на себя Философія , вспупая въ поприще своихъ изслѣдований, совсѣмъ не маловажное. Для того, чтобы до основаній изслѣдоватъ и опредѣлить систему мыслей нашему роду естественныхъ, надобно отрѣшиться отъ всѣхъ представлений, какія образуются въ насъ подъ влияніемъ условій времени и мѣста; только при такой отрѣщенности и прямомъ направленіи можно образовать въ себѣ представлениія наиболѣе согласныя съ нашою природою. Людямъ не наспроеннымъ для изысканій учебныхъ подобное какъ бы отверженіе мыслей можетъ показаться неуваженіемъ къ испинѣ: но, если гдѣ оказывается полное уваженіе къ ней, то именно въ семъ дѣлѣ сопряженному всегда съ нѣкотораго рода самопожертвованіемъ. Правильное разумѣніе и исполненіе сего приема есть всегдашнее требование , и самая нелегкая задача Философіи . Отъ неудачи въ ней сокрушались собственно всѣ усилия мыслителей самостоятельныхъ (*).

(*) Абстракція послѣдней школы Гегеля , есть преутищренное требование сего же самаго приема. —

79. Если послѣ сего покажется еще соблазнительнымъ, что мы умозрительныя мысли, поясняющія міръ, назвали гаданіями и усвоили Философіи право прибѣгать къ нимъ: то должно замѣтить, что съ словомъ предположеніе, догадка, мы соединяемъ понятіе гораздо благороднѣе, нежели какое соединяютъ обыкновенно. Догадкою обыкновенно зовутъ такую мысль, которой не хопятъ вѣрить. Естественно, что въ подобномъ смыслѣ не льзя назвать догадками всѣхъ умозрительныхъ мыслей. — Догадкою называемъ мы первоначальное проявленіе нашей разумности, первое движение идеи. Въ семъ смыслѣ мы гораздо чаще руководимся догадкою, нежели думаемъ. До развиція сознанія разумнаго въ полную ясность человѣкъ всегда дѣйствуетъ болѣе по шеменнымъ догадкамъ. Первые понятія о духовномъ суть тѣ же чаянія, только твердо принимаются нами попому, что на нижшей степени развитія шемное чаяніе доводовъ замѣняетъ вполнѣ ихъ ясное изложеніе въ Философіи. И если по требованію сего же чувства иногда бываютъ слишкомъ нешерпѣливы къ разномыслившимъ: то именно попому, что на сей степени не знаютъ еще ошибокъ, слишкомъ довѣрчивы

къ лишь возникшимъ мыслямъ. Между тѣмъ надобно согласиться, что наше сознаніе необходимо подражать развишю, — и сіе развишіе зависитъ не только отъ возрастанія тѣла, но и отъ упражненія въ мышленіи. Сіе — то раскрытие созерцательности дѣлаетъ, что мысль, находящаяся въ умѣ одного въ видѣ гаданія, въ умѣ другаго проясняется до свѣтлого разумѣнія. Теперь, хотя извѣстная мысль и въ томъ въ другомъ случаѣ можетъ быть вѣрною: все наука, занимающаяся развитиемъ мыслей въ сознаніи, можетъ первый видъ ихъ по всѣмъ правамъ называть своимъ именемъ.

80. При томъ же къ числу сихъ догадокъ мы относимъ не однѣ чаянія общаго смысла: но и цѣлосообразительныя представленія мыслищелей геніальныхъ. Мы дали мѣсто симъ умственнымъ догадкамъ въ дѣлѣ философствованія попому, что объясненіе мѣра не иначе можетъ подвигаться, какъ посредствомъ сихъ идеальныхъ созерцаній. Но вмѣстѣ съ симъ увѣрены, что онѣ не всегда могутъ быть истины, что слѣд. нужна спрятая критическая переработка, чтобы судить, копорая изъ нихъ ближе къ истинѣ. Сей пере-

смогръ принимаєшъ на себя талантъ и не можетъ принять самъ философскій геній. Обсуживая свои мысли, сей послѣдній только усиливался бы больше и больше обдѣлать подъ нихъ понятія міра опытааго. Извѣстно, какое сильное вліяніе на сихъ необыкновенныхъ людей (разумѣю геніевъ) имѣютъ ихъ оригинальныя догадки. Геній легко связываетъ и понимаетъ самыя далекія и перехищренныя мысли. Да и чадолюбивое око изобрѣтателей, какъ извѣстно, не доляжываетъ недостатковъ въ собственныхъ мысляхъ; только глазъ лицъ спороннихъ можетъ открыватъ оные. Не привыкши къ той высотѣ, на которой безбоязненно и првердо держится геній философскій, талантъ только медленно и слѣд. осмотрительнно долженъ восходить на оную. Съ сею медленностію онъ скорѣе подмѣчаетъ ошибки генія, и, если имѣетъ довольно самостоятельности, чтобъ не покориться увлекающей силѣ какаго нибудь генія, лучше можетъ очерпить, скажемъ шакъ, пурпъ мыслей намъ еспесивый. Ибо люди сего рода чужды запредѣльности мыслей, столь обыкновенной для геніевъ. Между прѣмъ не льзя бояться и того, чтобъ талантъ могъ когда

либо совершенно испровергнуть всѣ геніальныя созданія: ибо геніальное произтекло изъ той же человѣческой природы, и всегда вынудитъ признать и уважить себя, какъ скоро произтекло изъ правильного развитія и паренія мысли. Но опнимите право суда о достоинствѣ сихъ мыслей у людей, стоящихъ на средней ступени между общимъ смысломъ и высшимъ геніемъ, что буде? Всякое мнѣніе философское, или равно буде испина, что для самой испины едвали выгодно; или всѣ мысли должны буде оставаться для насъ въ безразличномъ неважномъ значеніи. Недовѣрчивая испательность испины, приниккая теперь испытальнымъ окомъ къ мыслямъ вышшимъ, выказаннымъ геніями, и находя ихъ совершеннымъ отпечаткомъ, или лучше, чистымъ первообразомъ доступного для нее дѣйствительного, съ радостю пріемлетъ испину, дороже цѣнитъ ее, крѣпче держится, больше усиливается прояснить и развить! — Плодъ горькаго сомнѣнія гораздо пріятнѣе, гораздо питательнѣе произведеній слабодѣйственнаго довѣрія! — Ибо строгое испытаніе при спешенномъ, не вольномъ (Iricole) желаніи испины, всегда можетъ и должно

вести къ основательному суду объ извѣстныхъ мысляхъ, хощабы - по выходящихъ за предѣлы разумѣнія обыкновенаго.

81. И если умъ обыкновенный не всегда можетъ представить въ ясномъ, полномъ видѣ то спротивное согласие предположительной мысли съ дѣйствительнымъ и симъ оправдать умозрительную догадку: что вина сему лежитъ не всегда на Философіи, которая не иначе, какъ только съ большою осторожностию должна прояснять дѣйствительное, а не говорить оракуломъ, какъ бы съ воодушевительного преножника; но иногда и на природѣ самаго ума ограниченаго, для коего и испина ограничена. (Философія виновна только тогда, когда она дерзко разрушаетъ памъ, гдѣ бы следовало только разбирать. При степенностии и благонамѣренности она можетъ держать себя выше всѣхъ притязаній неумѣренныхъ, выше всякаго суда превращнаго.) Между мыслями предполагаемыми и бытпомъ дѣйствительнымъ, — здѣсь устранимъ одно мнимое пропиворѣчіе, которое можетъ возбудить недоумѣніе въ людяхъ мало упражнявшихся въ мышленіи, могутъ выходитъ разногласія, вовсе недостаточныя къ опроверженію мысли философской. Въ такомъ случаѣ

испачникъ разногласія соспавляєть обыкновенно или неполное, несърное познаніе самаго дѣйствительнаго, или высопа умозрѣнія, которая необходимо должна поспавлять насть въ иѣкошорое разногласіе съ обыкновеннымъ положеніемъ предметовъ. Въ первомъ случаѣ обязаноспѣ: доводить до возможнаго совершенства разумѣніе дѣйствительнаго, въ послѣднемъ — исправлять самое дѣйствительное.

82. Въ семъ послѣднемъ случаѣ можно бы даже повѣрку мысли перенести въ область самаго ума, и спрашивашь, сколько мысль соглашается съ другими представлениями нашего ума, подтверждившиими вполнѣ свою вѣрность, или и просто съ наспроеніемъ нашего духа. Не льзя же представить умъ нашъ безъ извѣстныхъ законовъ, по коимъ онъ природою нудится образовать свои представлениа. Сличеніе съ сими требованіями ума слѣд. могло бы быть поспавлено главнымъ судилищемъ (*κριτηριον*) философскихъ догадокъ, еслибъ оно не заключалось уже въ первомъ. Только поелику съ одной стороны самые законы ума нашего не споль еще для насъ очевидны и ясны, какъ исправные представлениа общаго смысла и слѣд. поелику повѣрка по онымъ всегда можетъ ка-

запься, какъ и дѣйствителю бываешъ, нерѣшильною; поелику съ другой стороны, не льзя представить при указанномъ нами согласіи ума съ природою, чтобы прѣмъ законамъ или требованіямъ нашего ума не опровергало чѣмъ либо дѣйствительное въ самой природѣ: то гораздо естественнѣе удержать принятое нами судилище мыслей философскихъ, состоящее въ повѣркѣ оныхъ дѣйствительнымъ бытпомъ (природы и нашего сознанія). Близость къ сему быту мыслей умозрительныхъ, естественность его образованія и объясненія по мысли созерцательной — есть послѣдняя основа всякой досповѣрности. Подъ бытпомъ предметовъ дѣйствительнымъ не надобно понимать одно положеніе ихъ въ всякаго сознанія и независимо отъ нашего сознанія: но вмѣстѣ и необходимый для нашего ума образъ мышленія осихъ предметахъ, или представлениія себѣ оныхъ. Ибо бытъ вещей выражается не въ одномъ временномъ ихъ положеніи: но во всей совокупности ихъ отношеній, къ коимъ принадлежитъ и ихъ неизмѣнное отношеніе къ нашему сознанію.

85. Съ другой стороны бытъ предметовъ долженъ обозначать всю совокупность ихъ по-

ложений и законовъ. Сія совокупностъ законовъ, какъ извѣстно, не выражается въ жизни предметовъ въ каждое мгновеніе ихъ существованія. Хотя въ сей жизни не можетъ ничего проявиться такого, на пріятіе чего не было бы основанія въ самой природѣ предметовъ: однажды въ каждомъ положеніи предмета всегда выражается болѣе только одна сторона его, тогда какъ другая остается болѣе скровенною, и только опытное око можетъ прозирать ее. Теперь когда нужно взять всю жизнь, весь бытъ природы, какъ это должно быть въ упомянутомъ сличеніи, необходимо будеТЬ уже не упустить изъ вида и та-кія стороны или явленія предмета, которыя проявляются въ немъ рѣже. Еще должно сказать, нѣкоторыя изъ сихъ сторонъ предмета пѣмъ болѣе должны быть взяты въ соображеніе, чѣмъ онѣ составляютъ какъ бы идеальное въ немъ, слѣдов. такое, къ чему онъ рѣдко поднимается. На примѣрѣ все лѣни. Кто мысль о свободѣ человѣка захотѣлъ бы повѣриТЬ бытъ дѣйствительнымъ: разумѣется съ прудомъ могъ бы убѣдиться въ свободѣ человѣка, еслибы остановилъ свой взоръ на обыкновенныхъ вседневныхъ его поспущкахъ. Тогда какъ

по моему мнѣнію, которое думаю раздѣлить
можетъ всякой, въ семъ случаѣ и одинъ сво-
бодный поступокъ одного недѣлимаго въ цѣ-
ломъ родѣ человѣческомъ доспапоченъ бытъ
бы подпвердить мысль о нашей свободѣ, и
перевести ее въ рядъ испинъ непреложныхъ:
Не говорю уже о томъ, что свобода есть
нѣчто внутреннее, и съ трудомъ можетъ
быть выведена наружу, что далѣе требова-
нія и чувства нравственныя признаваемыя
всѣми людьми и съд. разумомъ цѣлаго чело-
вѣчества суть вѣрная порука нашей свободы,
порука имѣющая дѣйствительность неопро-
вержимую.

Прилаганіе. Постановленіемъ указанныхъ гра-
ницъ для умозрительныхъ изысканій мы вполнѣ пре-
дохраляемъ себя отъ тѣхъ запредельныхъ взгля-
довъ, какими особенно въ новѣйшее время изобиловало
Нѣмецкое любомудріе. Въ своемъ полѣпѣ за всѣ воз-
можныя границы, новѣйшіе мыслишеми, чтобы за-
щищипшись отъ обвиеній въ уклоненіи отъ требо-
ваній здраваго смысла, вздумали утверждать, что
наше сознаніе въ обыкновенномъ его положеніи, т. е.
непроясненное Философію, содержитъ въ себѣ пер-
вое обольщеніе (*πρωτον ψευδος*), представляеть
нѣчто дѣйствительное, что опровергается раз-
вишемъ мышленія философскаго. Бѣдая защита! —
Оираясь на общемъ смыслѣ и поднявшись на его под-

спавкахъ, а послѣ подкапывая оныи, Философія рушить только всецѣло саму себя. Чтобъ не останься на высотѣ умозрѣнія безъ всякой подпоры Философія должна непремѣнно придержаться общаго смысла, первыхъ убѣждений нашего сознанія, и не разрушать оныя въ послѣдствіи, а развѣ подкрепить новыми опорами. Впрочемъ къ сему предмету мы еще возвратимся. Теперь обратимся къ защите умѣстности философскихъ изслѣдований при всемъ господствѣ вѣры и общаго смысла.

Чмѣстность философскихъ изслѣдований при всемъ владычествѣ вѣры и неприкосновенности общаго смысла.

84. Найдутся, можетъ быть, какъ и дѣйствительно бывали, люди, коимъ изслѣдованія Философія покажутся излишними при томъ богатомъ запасѣ священныхъ испинъ, который доставляетъ намъ вѣра; или и вовсе несовмѣстными съ тѣмъ уваженіемъ, которое мы должны питать къ религіи и внушеніямъ общаго здраваго смысла. — Люди сіи разсуждаютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ: Исторія Философіи давно показала безсиліе ума обрѣсти испину; сама Философія, это, какъ говорятъ, вышшее развитие ума, не рѣдко вмѣсто того, чтобы поборать по испинѣ, ниспровергала ее; не лучшими оп-

вергнуть всякое философствование, какъ дѣло, препятствующее утверждаться въ испинахъ вѣры? Тогда, какъ Философія все подвергаешьъ сомнѣнію, даже и такое, въ чемъ общій смыслъ человѣческій никогда не думалъ сомнѣваться; тогда какъ она такимъ образомъ, мало сказатьъ, теряетъ, произвольно отказываешься отъ испины, чтобъ открыть, кто знаетъ что? — не лучше ли, не знакомясь ни съ какими суевѣнными сомнѣніями, изысканною недовѣрчивостью къ силамъ своего ума — въ проспопѣ сердца держаться всякому ясныхъ испинъ вѣры и общаго смысла? —

Что сказать на сіи скромныя въ семъ видѣ предложенія и совѣты? — Прежде всякаго отвѣтства то, что онъ происпекаютъ изъ благородной конечно ревности по вѣрѣ, но вмѣстѣ и изъ невѣрнаго понятія о цѣли и проявленіяхъ философствованія, изъ нѣкоторой неясности взгляда на способъ нашего убѣжденія въ самыхъ испинахъ вѣры. Онъ необходимо должны открываться при извѣстной любви къ спокойствію умственному и преимущественному расположениіи къ дѣятельнымъ подвигамъ, — при сильномъ желаніи убѣждений привердыхъ, непреложныхъ и недовѣрчивости

къ силамъ собственнымъ. Мы должны постепенно только возвести недовѣрчивыхъ къ тому убѣжденію, что изысканія ума любомудраго не могутъ быть вовсе замѣнены простымъ усвоеніемъ вѣщаний вѣры и общаго смысла: что на основаніи сихъ послѣднихъ онъ необходимо и естественно развиваются, и отнюдь не должны вести къ слѣдствіямъ опаснымъ для вѣры, какъ иногда думаютъ.

85. Такъ, скажемъ въ отвѣтъ: можно, даже должно иметьъ полное довѣріе къ вѣщаніямъ вѣры и общаго смысла: не усвояя спасительныхъ внушений первой, не руководясь послѣднимъ, человѣкъ не имѣлъ бы ничего ивердаго, не зналъ бы, или не памятивалъ бы своего назначенія, не былъ бы въ сосѣдствіи подняться до проясненія собственного сознанія. Ибо вообще тогда только и раскрывается въ насть яснѣе обличіе человѣческой разумности, когда мы усвояемъ лучшія убѣжденія другихъ лицъ изъ рода нашего, которые по собственнымъ ли дарованіямъ души, или по особенному благопріятному спечению обстоятельствъ, опередили насть въ религіозномъ Боговѣденіи, высоко поднялись въ разумѣніи или живомъ ощущеніи нашей пѣсной связи

съ Божествомъ. Только на основаніи извѣстныхъ убѣжденій, принимаемыхъ по общему смыслу можетъ развиться и философскій взглядъ на вещи. — Но на сихъ вѣщаніяхъ вѣры мы тогда бы только могли останавливаться, далѣе внушеній общаго смысла мы тогда только могли бы не просираться: когда бы не находили въ себѣ непреодолимаго призванія къ ясности и сознанію основательности своихъ убѣжденій; когда бы всякая вѣра въ родѣ человѣческомъ была истинная, только помогала торжественному развитію въ нась человѣческости. Но, если надо согласиться съ одной споры въ томъ, что въ родѣ человѣческомъ есть религіи несовершенныя, которыя не во всемъ помогаютъ развитію человѣческаго характера въ идеальномъ его совершенствѣ, что сосипавляетъ неопредѣленное назначеніе всякой Религіи; — съ другой, что всѣ мы своею разумностью необходимо призываемся къ самоотчелюсости въ своемъ образѣ мыслей и дѣйствій: то не только нужно будешь позволить, но должно даже въ обязанность поставить, чтобъ всякой ближе вразумлять себя въ основанія своей увѣренности, усиливался разvить естественный себѣ образъ убѣжденія со всею

ясностію разумнаго сознанія. Какъ скоро подобное самовразумленіе сплановится человѣку необходимостію: онъ не можетъ уже учебнымъ образомъ раскрывать своихъ убѣжденій, не поставляясь необходимо въ сферу мыслей вышишую, не спаравась вѣдѣніемъ разумнымъ обнять убѣжденія той Религіи, которую усвоѧть доселѣ безъ яснаго сознанія оснований. Мы видѣли уже, какъ совершається обыкновенно наше убѣжденіе въ испинахъ сверхопытныхъ. Для принятія извѣстной мысли сего рода нужно спать выше ея (см. § 74, 75), усмопрѣть связь ея съ другими и отношеніе къ тому ряду мыслей, въ соотношеніе съ коимъ она поставляется. Только отрѣшаясь изъ подъ власти сей мысли, дѣлая ее предположительную, мы можемъ усвоить ее послѣ со всѣмъ сознаніемъ уясненнымъ. Такъ и въ дѣлѣ усвоенія испинъ вѣры. Надобно имѣть сполько возвышенности духа, чтобы вознестиись до разуменія оснований, по которымъ убѣжденія извѣстной вѣры ты дѣлаешь своими. — Теперь спрашивается: гдѣ же будешь искать подкрепленія въ основательности извѣстнаго религіознаго убѣжденія, если вздумаешь отвергнуть всякую Философію? Въ самыхъ мысляхъ человѣческихъ сего

подкрѣпленія положить не возможно, въ требованіяхъ сердца еще менѣе; первыя безъ Философіи могутъ быть ошибочны; послѣднія — превратны; авторитетъ Религіи, — подлежитъ еще только подтвержденію. Такъ обр. шамъ, гдѣ ищутъ отчепливаго убѣжденія въ вѣрѣ, только наука, помогающая вышшему развитію нашего самосознанія можетъ подавать надежную помощь. Только чрезъ посредство Философіи убѣжденія вѣры могутъ прививаться къ душѣ во всей чистотѣ; только собственная работа мышленіемъ — оптический характеръ Философіи, какъ увидимъ ниже, обращаетъ намъ въ сокъ и кровь испину религіозныя, исправляетъ убѣжденія смысла общаго. Принятые не чрезъ самостоятельное изслѣдованіе сіи испины, не всегда сильно питають и обновляютъ жизнь души нашей.

86. Не напрасно природа вложила человѣку такое стремленіе къ благородной развязности мышленія, къ сему развитію самосознанія, въ котормъ мы указали верхъ человѣческаго совершенства. Противъ сего стремленія не идетъ никакая Религія. Религія можетъ только оспепенять его, содѣйствовать ему. — Почему при всемъ глубокомъ уваженіи къ вѣщеніямъ вѣры и

внущеніямъ общаго смысла никакъ не лъзя при-
знать Философію или излишнею, или вовсе не-
нужною. Вѣра сообщаєтъ человѣку испинное ,
но не лишаетъ его права опѣскивать сіе ис-
шинное самостоятельно; вѣра сообщаєтъ чело-
вѣку испинное , но не всякая; почему и пред-
писывать человѣку довольствоваться одною
вѣрою значимы предписывать ему равноду-
ше къ испинѣ.

Область мыслей человѣческихъ никакъ не
ограничивается одною вѣрою. Пожелать по-
подобного ограниченія и предписать оное воз-
можно и естественно было бы развѣ тогда, ко-
гдабы умъ человѣческій не имѣть своего соб-
ственнаго настроенія, по коему онъ долженъ
быть дѣйствованъ, когда бы не могъ раскры-
ваться до значительной чистоты въ каждомъ
недѣлимомъ. — Но безъ сего настроенія, безъ
спремленія и предрасположенія къ изложению
его въ дѣйствіяхъ, мы не можемъ представ-
ить ни одного существа въ природѣ, если
только не хотимъ во всѣ дѣйствія существъ
ввесити единаго дѣйствователя Бога, т. е.
сдѣлать Его и орудіемъ чисто человѣческихъ
поступковъ, и вмѣстѣ по послѣдовательно-
сти, виновникомъ дѣйствій не рѣдко пре-

ступныхъ, богохульныхъ. Даље—поставимъ за правило, чтобы, не дѣйствуя самоспояшельно, умъ усвояль только, чѣто сообщаютъ ему, руководился однимъ довѣріемъ; — чѣто будесть? Тогда способность дѣйствовать самоспояшельно надобно будетъ оспавить, если не одному лицу, то по крайней мѣрѣ только малому числу лицъ; умъ прочихъ долженъ будесть сопоставлять машину, движущуюся чужою силою, или стоять неподвижно на одной почкѣ образованія. — Довѣріе исключишельно усвоенное влечешь за собою мысленное рабство.

87. Конечно человѣкъ можетъ усвоить извѣстныя мысли вѣрою, можетъ разумѣть многое при одномъ руководствѣ общаго смысла, но пониманіемъ извѣстныхъ мыслей, принятіемъ извѣстнаго представленія въ сознаніе не оканчивается дѣло человѣческаго вѣдѣнія. Вмѣстѣ съ самимъ принятіемъ въ сознаніе извѣстныхъ мыслей при значительной степени разумнаго образованія рождаются уже такіе вопросы, рѣшеніе коихъ не возможно въ предѣлахъ общаго смысла, или прошой вѣры. Ибо на всякое усвоеніе извѣстныхъ мыслей разумъ нашъ скоро начинаетъ пробовать доспашоч-

ныхъ основаній.— При малой степени образованности, при небольшой суммѣ соображений конечно удовлетворяющъ иногда самыя слабыя основанія, самыя отдаленные мысли, едва нѣсколько относящіяся къ разсматривающему предмету. Не такъ бываетъ, когда человѣкъ подвигається въ своемъ образованіи, что необходимо воспослѣдываєтъ, какъ скоро при благопріятствѣ внѣшнихъ обстоятельствъ свѣжесть силь внутреннихъ оплодотворяюща вышими испинами вѣры. Подъ благопріятствомъ вліяніемъ Религіи человѣкъ необходимо возникаетъ къ развитію въ себѣ чисто человѣческаго характера. Тогда онъ не можетъ уже удовлетворяться основаніями слабыми, сближеніями нѣвѣрными, выводами ошибочными. Притомъ же прежде нежели вполнѣ успѣхъ развишися сей характеръ, много должно воспослѣдовать видоизмѣненій въ мысляхъ, въ числѣ коихъ выходяще и не совсѣмъ радующія. Это сомнѣнія—горький, незрѣлый плодъ значительныхъ успѣховъ ума, и вмѣстѣ жи-вой знакъ успремленія сердца къ удовлетворенію себѣ пушемъ твердыхъ и основательныхъ убѣжденій! —

88. Какъ скоро началось подобное броженіе

въ мысляхъ,—его неблагоразумно уже оспанавливать отъяпіемъ средстvъ къ дальнѣйшему преспѣянію въ мысляхъ; умѣйше уважитъ это медленное развитіе мысли; въ немъ угоповляется плодъ зрѣлый, пипапельный. Не отклоняйше вопросовъ ума пыпливаго однимъ указаниемъ на давносТЬ, общносТЬ: ибо въ семъ состояніи умъ не захочешъ имъ однѣмъ покоряться; мысль будеть доискноваться основанія на самый авторищѣ. — Теперь, хотя по подобной временной непокоривости ума, возникающаго къ самоспояльности, и можешъ показаться благоразумнѣйшимъ дѣломъ па предоспорожности, чтобъ не допустить мысли человѣческія до подобной степени развитія. Исторія дѣйствительна и представлена примѣры подобныхъ усиий: но сама же Исторія и показываетъ, что въ спреопипной неподвижности — понятій и взглядовъ вѣчно удержать не возможно. Это возможно только тогда, когда отъемлются всѣ средства, помогающія развитію организма мыслей,—условіе едвали удобоисполнимое. Тамъ, гдѣ ищутъ образованности, тамъ гдѣ Вѣра сама помогаетъ просвѣщенію, прудно невозникнуть къ ступенному самомыслю. Тамъ и покорять вѣрѣ умъ, возникшій

къ такой свободѣ, не иначе уже должно, какъ раскрытиемъ чиснаго философскаго взгляда на Религію, изложеніемъ всего запаса учености. Здѣсь уже нужно уму-пвердому, прошедшему весь періодъ изыскательности, низойти въ кругъ мыслей только еще образующихся, уяснить ихъ направлѣніе, показать несообразность сомнѣнія, всецѣло проведенного, и вески къ убѣженію путемъ изысканій, а не предписаній своеличныхъ. (*) — Гдѣ нѣть такихъ мужей довольно зрѣлыхъ для того, чтобы руководить другихъ къ зреѣсти вышшей: памъ въ пвердой увѣренности, что испинное всегда побораетъ, гораздо лучше предоставить умъ самому себѣ. Мѣры, не со всѣмъ нужнымъ соображеніемъ взятыя въ дѣлѣ важномъ, могутъ больше повредить его ходу. — Пропивные елементы старой увѣренности и нового убѣженія всегда будутъ бороться, и чѣмъ открытие выступаютъ въ своей противоположности, тѣмъ ближе примиреніе. Лучшія следствія сей борьбы можетъ предуготовлять

(*) Прекрасный отечественный образецъ учебнаго возведенія сомнѣвающихся къ основателльному убѣженію въ нашемъ православіи имѣемъ мы въ *Разговорѣ между испытующими и упреканными.*

только здравая Философія! Ибо Философія, сама развившись на вѣрѣ въ свою очередь, какъ бы въ благодарность развиваєтъ испину и утверждаетъ важность Вѣры!— Не напрасно новѣйшиe иностранные Богословы утверждени¤ вѣры между образованными ожидаютъ только на пути ученыхъ изслѣдований!—

89. Вообще можно замѣтить, что противоположность, въ какую обыкновенно поспавляютъ Философію и вѣру, болѣе кажущаяся, нежели дѣйствительная. Мы не хотимъ симъ превращать одной изъ нихъ въ другую: но можемъ замѣтить, что какъ въ Религії, такъ и въ Философії цѣль одна: указать человѣку испину, поставитъ его въ надлежащий образъ бытія и дѣйствованія среди сего міра, въ который призвала его Вина всякой жизни; — разность между ними только въ пурпахъ, коими онѣ ведутъ человѣка къ знанію испиннаго. Сообщая испинное, Философія открываетъ и основанія, на которыхъ извѣстная мысль должна быть признана за вѣрную. Она вводитъ всякаго самаго въ шайну рожденія сей мысли, указуєтъ, какъ она произникаетъ изъ началь своихъ, усиливается соприкосновеніемъ съ другими мыслями и возрастаетъ до ясности неоприцаемой.

Развитое сознание своихъ убѣждений, къ кое-
му успремляетъ и возносить Философія, не
можетъ передавать испинное иначе, — раз-
вѣ приспособляясь къ недозрѣлости лицъ,
должна иногда сообщить испинное въ видѣ
положенія! — Памятники вѣры передаютъ ис-
тины не языкомъ изысканія, не всегда и съ рас-
крытиемъ ихъ основаній, съ учебнымъ подтверж-
деніемъ ихъ непреложности, но языкомъ
живаго убѣжденія. Въ органахъ откровенія ис-
тическия мысли возникаютъ таинственно, не
иначе могутъ и передаваться. Вѣра всегда бли-
же къ общему, проспому смыслу человѣческо-
му, какъ все чисто человѣческое необходимо
должно болѣе или менѣе съ нимъ сближать-
ся. И Философія не хочетъ иппи врозвъ съ
смѣ общимъ смысломъ, но усиливается толь-
ко вознесстись на почку вышнюю, на поч-
ку развитаго сознанія своихъ убѣждений. —
Теперь какъ развитое сознаніе не можетъ быть
въ прямой противоположности съ сознаніемъ
неразвитымъ, или высирение настроеннымъ:
то и между Философіею и Религіею раздѣле-
нія полагаемо быть не должно. Изъ двухъ
пушей, коими можно восходить къ разумѣнію
своихъ нормальныхъ отношеній, всегда мо-

жно избирать шотъ или другой по настроению своего духа, но исключительно однимъ копорымъ либо довольствоваться невозмож-но. — Философія при всемъ убѣжденіи въ преродстви своего хода къ испинному, не можетъ укорять въ усвоеніи сего же испиннаго вѣрою; ни шотъ, кто бы спро, но довѣріемъ только вознесся на горнюю высоту чисто человѣческаго Боговѣданія, не можетъ уничи-жать другихъ въ медленномъ восхожденіи къ подобному только самоспояшельному разкры-шю своей человѣческости. — Это на той и на другой сторонѣ показывалбы непрѣли-вую кичливость.

90. Не рѣдко правда взносили на Филосо-фію укоризну въ пайномъ или явномъ испро-верженіи испинъ вѣры: но подобныя обвине-нія сколь ни часто повторялись, не всегда были основательны. Ибо всегда происходили изъ превратнаго понятія о настроеніи умспи-венныхъ способностей человѣка, и самодоволь-наго взгляда на сославленный у себя запасъ познаній и представлений. — Съ уничижитель-нымъ понятіемъ объ умѣ человѣческомъ, о благонамѣренности изыѣдованій независимыхъ можно въ самомъ дѣлѣ опасаться за сѣд-

ствія изысканій философскихъ. Но если умъ человѣческій не льзя считать стокомъ заблужденій и сердце вмѣспилищемъ злыхъ намѣреній: то опасенія совершенного раздѣленія ума съ вѣрою совершенно напрасны, и изслѣдованій философскихъ на одномъ семъ основаніи воспрещать не возможно и не должно. Нельзя же представить себѣ, чтобъ умъ человѣческій, получивъ отъ природы особую организацію, не имѣлъ собственной нормы своимъ дѣйствіямъ. Если же такъ: то онъ всегда будетъ стремиться къ проявленію сей нормы; и безъ особенной нужды останавливать его стремленіе къ сему значиlobы иппи пропить призываю природы.— Въ развитіи къ совершенству оспасится только споспѣшствованиемъ уму, если можно; или уже предоставить его совершенно самому себѣ, позволяя дѣйствовать по природному влечению.

Всякой долженъ согласиться, что испинная вѣра и нормальное развитие мыслей человѣческихъ должны сойтись между собою. Ибо судя по важности испинъ вѣры и вообще взятой, можно быть строго увѣрену, что умъ приблизившись къ нормѣ своихъ представлений, не отвергнетъ испинъ, всюду для него дра-

гоцьніихъ и необходимыхъ; напропивъ еще признаетъ всю недосязаемость и все величіе, превосходство вѣщаній религіознаго чувствія. Какое прекрасное явленіе и какъ благословенны плоды его, когда умъ человѣческій послѣ независимаго (отъ пѣспуна вѣры) изслѣдованія самъ доходитъ до тѣхъ же испинъ, какія вѣщаются ему вѣра, или упомяненный иерофантильными выводами своихъ изысканій, повѣгаєтъ въ объятія Откровенія! Вѣра только можетъ ликоватъ при такомъ торжествѣ ея вѣщаній.— Послѣ сего воспрещать уму подниматься самодѣятельно до высокихъ испинъ вѣры, значитъ идти противъ величія самой сей вѣры! Положимъ даже, что умъ нашъ въ первыхъ пріемахъ самостоятельной дѣятельности можетъ на нѣсколько времени какъ бы раздѣляться съ вѣрою; но это опилюдъ не на всегда, да и вѣра отъ сего не теряетъ; а что еще важнѣе, самъ человѣкъ по закону своего развиція не можетъ же прямо безъ предварительного слабаго или ошибочнаго употребленія силь развать все ихъ совершенство. Младенецъ не можетъ ходить мужемъ, попершипе, доколѣ сіе дитя падаетъ; и оно— со временемъ будеТЬ споять твердо, ходить бодро! Съ другой спо-

роны и довѣрчивость вѣры къ собственной непреоборимости и важности убѣжденія съ сознаніемъ пребывающъ, чтобы изысканія философскія воспрещаемы не были. — Сознаніе проясненное, какъ мы видѣли, есмь верхъ развитія чисто человѣческаго. А Философія испинная никогда не пойдетъ пропивъ вѣры испинной!

91. Да и что можетъ нерасполагать къ изслѣдованіямъ философскимъ? — Это — или непомѣрная оспромта ума, для которой не довольно связны и удовлетворительны самыя основательныя изысканія, которая сей часъ раздружается съ мыслями, какъ скоро примѣчаешьъ въ нихъ и неопровергимый недостатокъ доказательствъ, предъ которой съду. могутъ стоять только мысли, утвержденные горнимъ авторитетомъ. Или это проподушная увѣренность въ извѣстной системѣ мыслей, увѣренность, для которой всякая мысль сколько нибудь различающаяся съ нею кажется заблужденіемъ, и заблужденіемъ опаснымъ. Умамъ сего рода надлежало бы только помнить, что не всегда можно и должно решительно то называть безосновнымъ или заблужденіемъ, что намъ кажется зыбкимъ или заблужденіемъ, что подобный образъ мы-

слей предполагаетъ, — съ одной стороны тайное вѣрованіе въ собственную непогрешимость, свойственную одному Божескому, съ другой обличаетъ мнѣніе, будто въ нашемъ умственномъ настроеніи нѣтъ никакихъ законовъ. Но испинное можетъ заключаться и не въ одномъ положительномъ, въ известное время упвердившемся. Нашъ разумъ не столько слабъ, чтобъ не прозирать мыслей основательныхъ, и не столько далекъ отъ испиннаго, какъ обыкновенно себѣ представляютъ! —

Так. обр. на изысканія философскія и на систему испинъ вѣры (*) можно и должно смотрѣть какъ на двѣ отличныя, но не отдельныя области, въ коихъ обѣихъ умъ человѣческій можетъ находить испину, съ шою только разностію, что въ послѣдней восхожденіе его къ вѣрному будетъ хотя поспешнѣе, за что не столь отчепливо, не столь развязно, само испинное не всегда можетъ быть довольно чисто; въ первыхъ восхожденіе къ испинѣ будетъ медлен-

(*) Едва ли для благонамѣренныхъ и образованныхъ нужно здѣсь замѣчаніе, что подъ вѣрою здѣсь разумѣется не опредѣленная какая либо, по всякая известная по Испоріи. —

иѣе, за то убѣжденіе въ истинномъ будемъ если не тверже, то отчепливѣе усиліе открыть его самодѣйственіе. —

Право Философіи на отдѣльную собственную жизнь.

92. Правда пушемъ своимъ Философія только медленно восходитъ къ своей цѣли, вполнѣ уразумѣть истину: но сіе обстоятельство недостаточно къ тому, чтобы на основаніи его можно было пренебрегать, а еще меньше подавлять въ другихъ дѣло философствованія. — Хотя бы Философія вовсе не успѣвала върѣшенніи главнѣйшихъ задачъ нашего вѣданія, и тогда не должна быть оставлена: потому что основаніе бытія вещей и дѣйствій окончательное лежитъ не въ ихъ успѣхѣ, не въ совершенствѣ ихъ проявленія, но гораздо глубже — въ попреносяхъ существѣ, оныя производящихъ. Мы видѣли уже, что Философія еспѣць необходимое и естественное произведеніе нашей разумности; видѣли, что иѣпъ доспѣточного основанія опровергать ея изслѣдованія при всемъ владычествѣ вѣры; увидимъ, что умъ — основникъ Философіи — не только не противорѣчитъ вѣрѣ, но наконецъ долженъ совершенно

сойдись съ нею; — такіе моменты, которые доспапочко показывають, что изыскательность философская не должна быть лишена бытія своего. Всякую вещь тогда только устраниютъ и въ правѣ устраниить, когда она не улегается въ ряду вещей, ее окружающихъ, когда она не согласуется съ порядкомъ существъ или событий, среди коихъ должна имѣть или получить свое мѣсто. Что можешь жить, не мѣшая величавому проявленію жизни вообще, то должно жить. —

Но одна сія умѣстимость въ ряду другихъ явлений не открываетъ еще всѣхъ правъ и преимуществъ, на какія можешь объявлять притязаніе философская изыскательность; она говоритъ только, что Философія можетъ и должна быть терпима. Другія основанія показываютъ, что она должна быть воздѣмываема, что самостоятельныя изыскованія должны быть поддержаны, оживляемы. Въ самомъ дѣлѣ, если гдѣ открывается величие и торжество ума человѣческаго по именно въ его стремлениі къ вѣденію законченному — въ Философіи, въ его усилияхъ пройти всю область, уступленную мышленію человѣческому, осмотрѣть всея крайности, заглянуть за самыя ея предѣлы.

лы въ глубь недоступного мрака, раскрыть всю пользу, какую можно извлечь изъ усматриваемаго въ своей области, словомъ — завершить свое разумѣніе. Если гдѣ человѣчество собственно понимаетъ само себя, если гдѣ яснѣе можетъ постигать оно все величие своего назначенія, уразумѣвать высоту своей природы: что именно въ философскихъ изслѣдованіяхъ. Положимъ, что онѣ не вдругъ приносятъ сіи благословенные плоды, положимъ, что некоторые Философы, поднимаясь на сюю высоту умозрѣній являютъ кометами, незнающими себѣ твердыхъ путей, или зловѣщими звѣздами, которыя озаряютъ яркимъ свѣтомъ путь своего паденія: все можно еще смыло спросить имѣющихъ сдѣлать подобное возраженіе: развѣ въ другихъ наукахъ умъ человѣческий не обнаруживалъ подобныхъ слабостей. — Если же такъ: то должно и то еще взять во вниманіе, что паденія ума философствующаго усматриваются яснѣе именно по причинѣ той высоты, на которую желаетъ вознести Философія, и того свѣта, какой она разливаетъ на весь горизонтъ нашихъ познаній! Философія хочетъ какъ бы срѣпить Божество, въ свѣтозарномъ величинѣ

изходящее изъ своего невечерняго свѣта воззвашь къ жизни не-сущее , желаетъ радостию привѣтствовать исходъ Его , зресть дивное проліяніе жизни во вселенную , и успроеніе силъ ея и опиошенній. Кто изъ уваженія къ сей высокой мысли поспѣгнушъ откровеніе Божества во вселенной , особенно въ человѣчествѣ , не опровергнѣвъ взоровъ отъ человѣческой слабости , не могшай однимъ взоромъ проникнуть всю глубину мірозданія , однимъ взглядомъ обнѧть всѣ моменты , весь чертежъ бытія ? — Само человѣчество даже при малой надеждѣ на успѣхъ , по величию одной цѣли , должно было бы выстрадать даровитѣйшихъ недѣлимыхъ на сіе многопрудное поприще , по крайней мѣрѣ для испытанія силъ ; должно было бы воспишать , приготовить для сего умы надежные , дать имъ всѣ пособія . И мы-кія общества не рѣдко жертвуютъ благороднѣйшими изъ себя лицами для доспіженія цѣлей возвышенныхъ: поддержанія и возвышенія своего величія . — Познаніе себя , разумѣніе жизни вселенной есть верхъ дѣятельности намъ естественной , разумѣнія человѣческаго ! —

Уничтожьше Философію вы не замѣнишь никакими другими науками: ибо никакое другое

проявление нашей разумности не можетъ сдѣлать ненужною Философію. Та высота соображеній, окидывающая однимъ взглядомъ всю совокупность бытія, всю постепенность событий; то устремленіе къ идеальному, правильно человѣческому развитію мыслей, столь очевидное въ изысканіяхъ философскихъ, совершенно отличаетъ науку Философіи отъ всѣхъ другихъ работъ умственныхъ; прѣено связуетъ ее съ неоприаемою дѣйственностью самаго разума. Разумъ и Философія столь прѣсно связаны между собою, что уступивъ бытіе и признавъ важность одного, надоѣло будетъ допустить бытіе и важность и другой. — Вѣра помогаетъ только разуму, но не творитъ его.

93. Заключимъ наше оправданіе отдѣльной самостоятельной жизни Философіи въ ряду прочихъ отраслей человѣческаго вѣдѣнія. Кто изысканія умозрительныя считаетъ законченными: то путь, должно бытъ, не понять всей высоты задачъ ума человѣческаго, не ознакомился хорошо съ стремлениемъ къ полному вѣдѣнію, и съ трудностями возхожденія къ сему вѣдѣнію. — Кто готовъ принимать извѣстныя мысли и вышшия одною вѣрою:

шопъ по крайній мѣрѣ не долженъ препятствовать другимъ увѣряться въ нихъ изслѣдованиемъ. Не все получающъ отъ природы одинаковое настроеніе умовъ, одинаковую крѣпость духовныхъ силъ. Не все слѣд. призываются къ разумнымъ убѣжденіямъ пупемъ одинаковымъ. Дѣло только въ томъ, чтобы идущій однимъ пупемъ къ испинѣ не выдавалъ сей пупъ единственно вѣрнымъ, не осуждалъ по настроенію своей недѣлимой природы избирающихъ пупъ другой.— Довѣrie на извѣстной степени умственныхъ силъ и образованія, дѣйствительно хорошо: но само сіе довѣrie, если правильно понимаєтъ свое направлениe, должно поддерживать и вызывать изысканія самодѣйственныя. Безъ нихъ оно лишилось бы необходимой опоры. Немощные не могутъ требовать, чтобъ бездѣйственны были сильные; въ свою очередь и крѣпкіе должны осторожнѣе дѣлать свои разысканія, должны угождать не однимъ своимъ порывамъ, но и приспособляться къ нуждамъ и вмѣстительностямъ незрѣлыхъ. —

*Отличительные черты изследованій
философскихъ.*

94. Такъ не всегда спокойно успѣвала Философія развивать свои силы, совершая свои оплвченныя изысканія. Среди борений должна она была идти къ своей цѣли.— Не иначе и быть могло, судя по коренному характеру и направлению ея изслѣдованій. Тогда какъ здѣсь, въ быту обыкновенномъ, все такъ окрѣпло, многое такъ нееспешивно и вмѣстѣ перемѣнило — Философія ищетъ посполитаго, осуждаетъ все нееспешивное, успремяется къ безпрерывному усовершенію. Какъ духъ человѣческій, чтобъ воспринять къ своей испинной жизни, долженъ высвободиться изъ подъ дѣйствія на него предметовъ вышнихъ, мыслю спать выше ихъ: — такъ и Философія, какъ вышнее развитіе мысли, саморазумѣніе духа человѣческаго, должна по коренному своему требованію становиться выше всего предметнаго и своеличнаго. Но сie-то спремленіе къ отрѣщенности необходимо и поставляетъ ее въ борьбу, какъ бы въ брань съ пѣмъ, что здѣсь утвердилось въ быту общемъ. Не то это значитъ, чтобы здравая Философія усиливалась испровергнуть все по-

ложительное; она очень знаєть, что въ бытъ обыкновенномъ оно необходимо. Но само это положительное, не всегда правильно понимая и обсуживая свое назначение и значение, усиливалось иногда покорить подъ свой законъ косности и то, что можетъ и должно быть исправлено неприосновеннымъ, — хотя на оборотъ не льзя не замѣнить и того, что сама Философія, въ некоторыхъ проявленіяхъ не совсѣмъ возникла къ прямому сознанію своего характера, возставала проптивъ того, что по всей справедливости должно быть уважено.—

Какія бы впрочемъ по Исторіи ни вступали отношения между бытромъ обыкновеннымъ и Философію, — все коренной характеръ послѣдней есть именно *возвышенность* надъ *всѣми действительными, опытными*. — Не иначе и быть можетъ, если Философія должна какънибудь удовлетворить требованію задачъ своихъ. — Вопросы ея столь всеобъемлющи; высота, на какую надлежитъ ей возвестись для ихъ решенія столь удалена отъ зреія обыкновенного, что надлежало бы укоринить ее въ слабости, если бы она вздумала искать решенія тѣхъ задачъ дому; можно бы подивиться, если бы она всегда и отъ всѣхъ

была въ чести и уваженіи. Не всѣ успѣваютьъ вознеспись къ той зрѣлости разумѣнія, на которой дорого цѣнятъ мысли, проливающія свѣтъ на весь составъ нашихъ познаній. Не всѣ слѣд. равно способны судить о пріемахъ и характерѣ, какіе необходимо должны бытъ позволены и допущены въ Философіи.— Въ Философіи все человѣческіе какъ бы отдаепъ отчестъ самому себѣ, восходиши въ самосвѣденію;— не должна ли слѣд. она отрѣшатъся отъ всего, что передають намъ предметы и лица? Ибо и обыкновенное сознаніе произникаетъ не иначе, какъ когда человѣкъ, бывъ доселѣ подъ вліяніемъ предмета, выходитъ изъ подъ онаго, разсматриваешь впечатленіе, какое произвелъ на его личность предметъ, и обсуживаешь то состояніе, въ какомъ самая его личность была въ продолженіе его поработленія предмету. Въ семъ актѣ обыкновенного сознанія человѣкъ высвобождается уже изъ подъ дѣйствія на него предмета, возносится выше и того спрѣдательного положенія, въ какомъ удерживало его доселѣ дѣйствіе предмета. — Такъ иначе, и вышшее сознаніе цѣлаго человѣчества, совершающееся въ Философіи, по необходимости должно состоять въ отрѣшенности отъ все-

го предметного и субъективного, однимъ словомъ — предлежащаго намъ опытно. — Раскроемъ значеніе и необходимость характеристическихъ чертъ Философіи, выведенныхъ здѣсь, яснѣе. —

Произхожденіе, необходимость и существование Философской высущности (transcendentalitas).

95. Первое характеристическое отличіе мы назовемъ *высущностью*. Ею Философія возвышається надъ всѣмъ предметнымъ. — Эта черта совершенно необходима въ Философіи, какъ наукѣ, возводящей къ ясности сознанія.

Въ самомъ дѣлѣ, — когда человѣкъ образуетъ о предметѣ правильное понятіе, тогда ли, когда возносится мыслю надъ его различными проявленіями и опредѣляетъ по нимъ внутреннюю его природу, или когда находится подъ его вліяніемъ, проникаясь весь ощущеніемъ его дѣйствія на себя, не имѣетъ возможности вознесшись выше своего положенія, образовать представление о предметѣ другое, нежели какое вынужденъ имѣть вліяніемъ самаго предмета? — Самый простой смыслъ не останавливается здѣсь долго въ сомнѣніи. Всѣ

увѣрены, что взгляды на предметы составляются вѣрнѣе тогда, когда мы, свободные отъ ихъ вліянія обсуживаемъ ихъ различныя стороны или проявленія.— Слѣд. безъ свободнаго соображенія составленныя представлениа предметовъ и на простой точкѣ зрењія считаються уже недостаточными ихъ выраженіями: ибо въ нихъ обнаруживается только частное, относительное проявленіе предмета. Хотя сіе частное проявленіе предметовъ такъ же нѣкоторымъ образомъ основано на природѣ отношеній ихъ къ намъ: но все въ немъ не можетъ выражаться естественное представленіе сихъ предметовъ безъ примѣси своеличнаго чувства. — Между тѣмъ, если нужно получить вѣрное понятие о предметѣ: мы должны смотрѣть не какъ онъ является намъ въ призмѣ воззрѣній субъективныхъ — но въ его собственной природѣ; должны возникнуть къ свободѣ изъ подъ его вліянія. Чѣмъ теперь обширнѣе число предметовъ, природу которыхъ должны мы проникнуть своимъ разумѣніемъ; тѣмъ большая нужна выспренность для ихъ покоренія сознанію. Въ семъ смыслѣ Философія есть только вышшее и какъ бы

заключительное отдаление нашей мысли отъ предметовъ. —

Спустишесь, если вы когда либо поднимались на высоту умозрительную, спустишесь въ кругъ предметовъ частныхъ: что вы находите здѣсь? — чистый хаосъ, если захотите соединить понятіе определенное и отстраненное изъ ума своего общее представление, соединенное вами прежде путемъ обобщенія. Такъ и представляются предметы въ глазахъ дилетти. Каждый предметъ действуетъ на неразвитое сознаніе отдельно; одно впечатлѣніе смѣняется другое, и конецъ всѣхъ сихъ смѣнъ — одно упомленіе, усыпаніе. Не такъ бываетъ, когда умъ воспрѣдаєтъ къ свободнѣйшей дѣятельности; здѣсь уже начинаетъ представление, образованное однимъ предметомъ, постепенно въ соотношеніе съ другимъ; — что это значитъ? — то, что человѣкъ начинаетъ уже отрѣшаться отъ предметовъ, вращаясь въ умѣ своемъ какъ бы самыми предметами, а собственно говоря, представлениями, на которыхъ онъ успѣлъ перевесить предметы. — Здѣсь уже слѣдуетъ предметъ переходить какъ бы во власть ума. — Но, что здѣсь совершается въ маломъ видѣ — въ Философіи совершающейся

въ большомъ. Что для ума возникшаго къ не-
большой самодѣйственности частный пред-
ставлениія иѣсколько предметовъ: что для фило-
софскаго ума — весь объемъ частныхъ системъ
предметовъ. Какъ по обозрѣніи всѣхъ частныхъ
проявлений одного предмета мы усиливаемся
составить объ немъ опредѣленное цѣльное по-
нятіе: такъ умъ философствующій не можетъ
останавливаться на частныхъ изложеніяхъ дѣй-
ствительного, ибо долженъ образовать себѣ
понятіе объ образѣ бытія всего сущаго. Это —
его отрѣшенность отъ предметнаго, выспрен-
ности. Основаніе и источникъ ея лежитъ въ
томъ, что умъ не довольствуясь пѣмъ, что
даешь видѣть опыты, усиливается проник-
нуть внутреннюю жизнь всего бытнаго, опи-
крыть тѣ представлениія, которыя разрѣша-
ютъ загадку всякаго бытія, или разливаютъ
свѣтъ на природу и законы нашихъ нознаній
и дѣйствій. Ею только Философъ и можетъ
проразумѣвать значеніе частнаго во всей цѣ-
лости бытія, и такъ обр. возсозидать въ мы-
сляхъ своихъ испинную систему природы. —

Хотя образчикъ подобной выспренности
вспрѣчается и въ изысканіяхъ природы фи-
зическихъ: но эдѣ только слабый ошпѣнокъ

того вращанія мыслей, которое должно совершаться въ головѣ Философа, когда онъ приводитъ въ умъ свое мѣсто въ движение всѣ пружины, дѣйствующія въ мірѣ, чтобъ узнатъ, дадутъ ли онъ въ извѣстномъ соченіи то образованіе міра, какое предполагаетъ онъ произвести въ своемъ объясненіи. Высокоспособность философской не достигнетъ никакая Физика, не превращаясь въ Философию Природы.—

96. Впрочемъ сія отрѣщенность, какъ и изъ сказанного можно уже видѣть, опицюдъ не есть всецѣлое раздѣленіе съ дѣйствительнымъ, по которому бы Философія могла произвольно утверждать извѣстныя мысли, никаколько не беспокоясь о томъ, будутъ ли онъ согласны съ жизнью предметовъ; или - была въ правѣ осуждать все положительное, предписываю законы, на которые природа не предсказываетъ никакихъ оснований. Мы и прежде уже замѣчали, что дѣло Философи обьяснить жизнь природы; что сіи обьясненія тогда только могутъ быть признаны вѣрными, когда согласующая съ бытомъ дѣйствительнымъ. И требуемая здѣсь отрѣщенность Философи въ своихъ обьясненіяхъ природы отъ предметнаго

никакъ не противорѣчить тому согласію съ природою, какое должна поставлять для себя закономъ всякая Философія. Какую пользу приносила бы Философія, когда бы ея взгляды были одни призраки нашего воображенія, коимъничто не опровергало бы въ дѣйствительности? Такіе призраки, какъ ни искусно будь они обдѣланы и благовидно представлены, никакъ не суть удовлетворительныя рѣшенія задачъ Философіи. Отрѣщенность Философіи отъ предметнаго есть нѣкотораго рода несвязанность частичнымъ, единичнымъ. Почти вся и прудность философскихъ изысканий въ томъ состоятъ, что въ нихъ должно открыть законы и процессъ жизни цѣлаго міра, тогда какъ наши познанія дѣйствительного вводятъ насъ въ разумѣніе жизни только ограниченаго числа предметовъ. Всякой согласится, что отъ жизни нѣсколько предметовъ перейти къ жизни цѣлаго міра,— задача довольно нелегкая, особенно когда переходъ сей долженъ быть совершенъ со всею осиротленностью, и въ немъ должно угадать выбрать на маломъ числѣ предметовъ тѣ черты, которыя принадлежатъ всему цѣлому. Правда и въ маломъ объемѣ предметовъ, который подлежитъ ближайшему

нашему разумѣнію, не можетъ не быть намѣкоў на природу жизни всеобщей; и въ нихъ должны отражаться и дѣйствовать законы всеобщіе, и онѣ должны имѣть участіе въ жизни цѣлаго. Но въ единичномъ усмотрѣть цѣлое,— въ его природѣ и законахъ определить то, что принадлежитъ собственно частному и что господствуетъ всюду — можно не иначе, какъ при большемъ знакомствѣ съ сего рода предметами, и еще болѣе, при большей свободѣ соображенія.

97. Опѣрь обыкновенныхъ законовъ и частныхъ проявленій предметовъ по опыту-вознесшись до определенія въ нихъ процесса жизни всеобщей въ самомъ дѣлѣ есть такое предпріятіе, которое требуетъ значительной свободы духа.— Его почти не возможно было бы и совершить успѣшно, если бы въ умѣ нашемъ не было извѣстнаго настроенія для правильного разумѣнія природы, или если бы въ развитіи мыслей не льзя было определить нѣсколько такихъ представлений, которыя объемлютъ собою всю совокупность сущаго, и разливаютъ значительный светъ на бывшъ цѣлаго міра. Ибо только посредствомъ сихъ представлений умъ успѣваетъ становиться на ту почку зренія на пред-

менты, на которой какъ бы изчезаетъ изъ виду вся дробность существующаго, и зришся одно всеобщее.— Только на основаніи сихъ идей умъ нашъ — можетъ проразумѣвать образъ бытія цѣлаго міра при всѣхъ слабыхъ намѣнахъ на сей образъ, какіе даепъ жизнь предметовъ, взятыхъ почастинно. Если бы мы не имѣли въ себѣ способности проразумѣвать связь событій и переходные моменты въ ряду явлений: мы не моглибы предпринимать никакихъ разысканий о проявленіяхъ всякой жизни. Но мы отъ природы получили способность, не только при видѣ всякаго явленія или событія спрашиватъ, что подъ ними таится, что въ нихъ выражено, предполагатъ и опытыватъ сокровенное ихъ значеніе,— но и восполнять звенья, недоспащающія между двумя точками явленія, стоящими въ примѣтной или и шайной связи между собою; еще болѣе: проразумѣвать образъ, какимъ известное явленіе могло соспавиться, угадывать моменты, которые необходимо должны были дѣйствовать для его образованія, открывать условія, при которыхъ однѣхъ оно необходимо могло прозникнуть. Подобная способность проразумѣнія оказывается уже и въ мѣдикахъ усиливъ

объяснить событія или произвести явленія извѣстныя. Философскія поспроснія , или разъясненія природы суть только болѣе обширный и болѣе смѣлый пріемъ сего свободнаго разумѣнія бытеваго. Какъ въ разумѣніи опыта нашего чистаго , умъ нашъ не оспанавливается на однихъ данныхъ, но усиливается подсматрѣть въ нихъ умозримое , дополнить его дѣйствительность силами , предварительно дѣйствовавшими и условіями , скровенно только вспекающими въ бытъ явленія. Такъ и въ объясненіи жизни цѣлой природы вся внѣшняя сторона явленій лежитъ передъ нами: но для удовлетворенія вышней жаждѣ своего ума , мы должны проникнуть внутреннія пружины ихъ движущія , угадать всеобщіе , непреложные законы , въ нихъ господствующіе. И споитъ только вникнуть ближе въ ходъ подобныхъ разъясненій въ наукахъ физическихъ и въ попыткахъ математическихъ чѣмъ увѣритъся , что въ подобныхъ построенияхъ природы — человѣка не сполько уже наставляетъ сама внѣшность явленій (хотя и она здѣсь оспається не безъ вліянія на умъ), сколько самъ умъ свободнымъ соображеніемъ восполнитъ моменты нужные , но недоспа-

ющіе, построиваещіе мысленно событія, лежащія въ видѣ уже образованномъ. Въ семъ дѣлѣ мысль наша, какъ живописорный духъ носится надъ разложенными и изолированными началами и своею силою вводя ихъ въ пѣсное сочетаніе, созидающъ природу въ типѣ величественный видъ, какой дала ей рука Творческая.

Такъ обр. возвышенность ума надъ дѣйствительнымъ споль необходимая въ построеніяхъ природы философскихъ, отнюдь не даетъ той мысли, чтобъ Философія могла въ следствіяхъ своихъ совершенно расходить съ симъ дѣйствительнымъ, вовсе неуважать его. — Ея задача — дойти до дѣйствительнаго! — Какъ въ разъясненіи частностей бытнаго наши гаданія не суть однѣ уклоненія отъ дѣйствительного, но вмѣстѣ и вѣрныя его исполнованія: такъ и въ изъясненіяхъ природы философскихъ, умъ, возвышаясь надъ всѣмъ дѣйствительнымъ, всегда можетъ болѣе или менѣе вѣрно уразумѣть внутреннія его начала, и въ мысленномъ построеніи сблизить съ жизнью, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. — Частичность предметнаго и согласіе въ выводахъ съ природою — составляютъ для Фи-

лософії какъ бы какія узы: но въ самыхъ сихъ узахъ Философія можетъ и должна дѣйствовавши со всею свободою. Сіи узы не больше должны быти для нее, какъ двѣ граници ея поприща, между которыми она должна развишиь все богоспіво силь умственныхъ. Сама природа облегчила для насть философское разумѣніе жизни цѣлаго, предоспавивъ нашему взору возможносіи обнимати собою вдругъ нѣсколько предметовъ, и уму давъ способность совокуплять въ одинъ очеркъ, въ одно понятіе, чѣмъ живитъ какъ бы всѣ недѣлимыя. Послѣ чего нужна только со спороны самаго ума нѣкоторая несвязаносіи, — по которой не боязливо отдаляютъся отъ предмета частнаго, безъ робости пускающияся въ глубь общаго.

Постепенное развитіе и необходимость самостоятельности въ Философії.

98. Чѣмъ сказать о другой оптической чертѣ философскихъ изслѣдований — отрѣшенности отъ утвержденного лицами — положительнаго, или, шакъ назовемъ сю черту, *самостоятельности?* — То, что и она, хотя съ большою неуступчивостію позволяють и переплють ее въ Философії, пѣмъ не менѣе столько же, если еще не болѣе въ ней необходима.

ма.— По ней умъ философствующій усиливается сославшись на такіе взгляды на жизнь природы , основание которыхъ находится только въ необходимомъ во всякое время и естественномъ для него образѣ воззрѣнія на природу бытнаго. Когда умъ возникаетъ къ философскимъ соображеніямъ , онъ примѣчаєтъ , что онъ самъ собою можетъ открывать многое вѣрное , что доселѣ не было сообщено ему ; усматриваетъ , что во многихъ случаяхъ можно , а иногда и необходимо должно , судить иначе , нежели какъ судили другіе , какъ предано , утверждено . Больше и больше упражняясь въ мышлениі , больше и больше упрѣпляясь въ силахъ , — умъ скоро дерзаєтъ на болѣе смѣлое раздѣленіе съ положительнымъ . Конечно подобная решимость можетъ приходить очень не во время , когда умъ еще не получилъ довольно силъ , чѣмъ свободно возвыситься до такого , до чего вознесъ прежде разумный инспираторъ и творческая свобода фантазіи . Но сіи попытки не суть и конецъ Философіи ; въ нихъ она только выступаетъ на среду , становится въ раздѣленіе съ утверждавшимся образомъ мыслей , возникаетъ только къ самостоятельному бытію . Сославившаяся

однажды задача — свободно, не по спороннимъ опредѣленіямъ смотрѣть на все бытовое — не можетъ быть оспавлена. Мысль дотолѣ будеТЬ трудиться, дѣйствовать и страдать, доколѣ не решить своей задачи вполнѣ, — не соспавить на все собственного взгляда. Какъ все бытие, какъ всякое дѣйствіе, философствованіе будеТЬ больше и больше развиваться, время отъ времени — удачнѣе мѣрять свои силы съ хинымъ дѣйствительнымъ, доколѣ не вошедъ въ періодъ полнаго сознанія законовъ своего развитія, усомнитъ историческую необходимости этого самого, что доселѣ оставалось для него загадкою, казалось превратнымъ. — Въ общеспвѣ благоустроенному, тамъ гдѣ спройно развиваются свои силы всѣ отрасли познаній, подобное возникновеніе мысли къ самостоятельности очень можетъ быть допущено. Тамъ вѣрные выводы другихъ наукъ всегда будуть держать сильный перевѣсъ противъ деревенскихъ порывовъ ума мужающаго.

99. Мы не враги всего утвержденного въ общеспвахъ человѣческихъ; — очень знаемъ, что многія условныя соотношенія въ сихъ общеспвахъ должны оспаться неприкосновенными; увѣрены, что во многомъ положительномъ

еслиъ яркіе слѣды разумности; что иногда нужно только возникнуть къ полному самосвѣденію, чтобы убѣдиться, что извѣстное положительное еслиъ довольно вѣрное опраженіе идей разума: но какъ служители науки не можемъ не подпвердить, что самостоятельность въ мысляхъ есть необходимый характеръ философствованія; что Философія тогда только успѣетъ возникнуть къ совершенію въ себѣ самой, когда вполнѣ проведешь, выдержишь сей характеръ. Ея полной самоотчеливости никогда не совершился, доколь она будешь слишкомъ привязываться къ всему положительному, субъективному. — Мы уже и прежде замѣтили, что въ Философіи совершается нѣкоторымъ образомъ самосознаніе ума цѣлаго человѣчества. Теперь, какъ въ обыкновенномъ частномъ сознаніи духъ нашъ, не только опредѣляется себя отъ тѣхъ предметовъ, которые на него воздѣйствовали, но выникаетъ какъ бы и изъ собственныхъ поступковъ, опредѣляется себя отъ представлений, составленныхъ подъ влияниемъ тѣхъ предметовъ. Такъ и въ Философіи, умъ возникая къ самоотчеливости, долженъ нѣкоторымъ образомъ опредѣлиться отъ понятій, доселе надъ нимъ

властивовавшихъ, поставилъ себя на нѣкоторое отъ нихъ отдаленіе, на которомъ можно свободнѣе обсуживать ихъ, яснѣе видѣть ихъ природу. Какъ для вѣрности сужденія, для ясности различенія предметовъ чувственныхъ нужно извѣстное отдаленіе ихъ отъ нашего глаза: такъ и для вѣрности сужденія о своихъ ли поступкахъ, или о своихъ убѣжденіяхъ доселѣвшихъ, нужно нѣкоторое разстояніе отъ нихъ. Въ жару дѣйствія не судить вѣрно о поступкахъ; ими заняты; равно не можетъ быть довольно вѣренъ судъ о своихъ убѣжденіяхъ, совершаемый въ ихъ области, на почкѣ зреїнія спарой. Очевидно, что въ Философіи, которая усиливается проникнуть къ самому вѣрному взгляду и на наши дѣйствія и на наши мнѣнія о мірѣ, нужна нѣкотораго рода независимость отъ того круга мыслей, изъ котораго мы возникли къ философствованію. — Во всѣхъ наукахъ самостоятельность взгляда на доселѣшнее развитие ихъ свѣдѣній необходиное требованіе; все науки преуспѣваютъ только посредствомъ самостоятельной обработки мужей различныхъ по умственнымъ способностямъ и взглядамъ. Самостоятельность въ мысляхъ если первое

предписаніе, какое даєшъ Логика, руководя къ очищению мыслей. Если Философіи не сполько позволяютъ или прощають подобную самостоятельность: то именно потому, что по обширности обзоровъ философскихъ и дѣйствіе подобной самостоятельности оказывается обширище, спрашивъ ненавыкшихъ къ послѣдовательности въ мышлениіи, къ свободному врацанію своими представленіями. Впрочемъ сіи спрахи совершенно напрасны, какъ по тому, что сія отрѣшенность есть болѣе кажущаяся, нежели дѣйствительная; ибо отрѣшаются не для того, чтобы совершенно раздѣлились, но только для того, чѣмъ войти въ шуже увѣренности съ большимъ сознаніемъ ея основательности; такъ и потому, что самое смылое вращаніе понятиями не можетъ опровергнуть все положительное. Самая природа и произхожденіе положительного, и подобостраелное уваженіе здравой Философіи даже къ полуиспинному не оставляютъ въ семъ никакаго сомнѣнія. Положительное можетъ сполько ибсолько подлежасть измѣненію; сами люди по временамъ чувствуютъ нужду подобныхъ измѣненій, и совершаютъ ихъ.—Философія въ семъ отношеніи можетъ сполько служить

руководствомъ къ развитію сей нужды, и открытию способовъ лучшаго ей удовлетворенія.—

Природа положительного въ ея отношениияхъ къ Философіи.

100. Во всемъ положительномъ, какъ произникшемъ изъ сознанія человѣческаго, прошедшемъ чрезъ мысленную дѣятельность субъекта подъ дѣйствіемъ предметовъ или отношений, можно отличить два элемента: одинъ неподвижный, которыи всегда можетъ и долженъ оспаться, какъ одолженный своимъ проиходженiemъ естественному дѣйствію предметовъ на мысль, непомраченому неискустствомъ или преутищренiemъ субъекта; другой безразличный, которыи привнесенъ личностю соспавившаго послѣ упвердившеся. Во всякомъ представлениіи или положеніи можно предполагать нормальное совершенство, когда оно такъ чисто отмывается, какъ должно отмыться при самомъ лучшемъ для принятія состояніи субъекта, при удобнѣйшемъ къ усмотрѣнію положеніи предмета. Въ семъ идеальномъ совершенствѣ мысли въ ней не льзя было бы отличить перевѣса ни субъективности ни предметности. Но много ли подобныхъ представлений между нами? — Во всякомъ

положительномъ, какъ человѣческомъ, если не наспоящее, то будущее откроетъ недоспаки. Наши мысли и дѣйствія, а за пѣмъ и наши опредѣленія, переходящія въ иѣчно твердое, суть плодъ не однѣхъ, соображеній мысли подъ дѣйствіемъ предметовъ, но вмѣстѣ болѣе или менѣе и нашего частнаго настроенія, временнаго расположенія, даже обстоятельствъ иногда вовсе случайныхъ. Тотъ нормальный образъ сужденія не всегда достигается. Неготовость ума для правильнаго сужденія о предметѣ, а еще болѣе нецѣлое проявленіе предмета на временной дѣйствительности — необходимо воспѣшаютъ вѣрному отпечатлѣнію предметовъ въ душѣ нашей, замедляютъ и ревностное спремленіе благонамѣренности въ утвержденіи одного чисто естественного. — Послѣ сего отнимите у наукъ ихъ самоспояльность, воспрепите уму подниматься выше того, что доселѣ утвердились — что буде? Самъ умъ скоро примѣтилъ тягость подобнаго заспоя! —

101. Субъективность, (назовемъ такъ недоспакъ, происходящій въ представлѣніи отъ состоянія и спремленій субъекта) или своеличность если довольно нерѣдкій недоспакъ

нашихъ суждений и решений. Она непримѣнно вкрадывается во всю систему нашихъ мыслей, болѣе или менѣе проникаетъ все положительное. Какъ не остерегайтесь, вы не всегда легко избѣжите своеличности въ сужденіяхъ: иначе ваши мысли имѣли бы божественное совершенство. Человѣкъ не вдругъ успѣваетъ взглянуться въ предметъ, или принять его въ свое сознаніе въ видѣ его собственному. Предметность излишня, о которой мы упомянули прежде, и перевѣсь своеличности суть два коренныхъ врага испинѣ. Первый преобладаетъ при младенчествѣ нашихъ силъ умственныхъ, въ самихъ ли себѣ или въ сравненіи съ предметомъ; послѣдній оказывается при недозрѣвшемъ развитіи ума, на той степени, на которой не пріучились еще спрого отыскать моменты, собственныя природѣ предмета. Первый господствуетъ — во времена, когда человѣкъ водится только еще разумнымъ инспираторомъ; послѣдній — когда онъ уже дѣйствуетъ въ сфере развитія разсудка! — Теперь большая часть положительного идея къ намъ именно изъ сихъ ступеней развитія. — Сообразите, сколько людей успѣло спасти на шту ступень умственного развитія, на которо-

рой проявляется умъ человѣческій во всей своей зрѣлости, созреваетъ въ разумъ? — Конечно довольно немнога. Да и всегда ли положительное переводяшь въ жизнь лица сего рода? Человѣчество не можетъ еще похвалиться, чтобъ судьбою его управляли одни мудрецы, чуждые всякихъ ошибокъ. Непримѣтно только можетъ подвигаться впередъ его образованіе; изъ среды себя должно оно поспавлять вождей и общими силами спремитъся къ просвѣщенію умственныхъ своихъ взоровъ, къ зрѣлости мыслей, свергающей въ себя узы предмѣтнаго. И Философія здѣсь принимаетъ только на себя дѣло всего человѣчества, когда со всею ревностию, и вмѣстѣ со всею осмотрительностью прудится надъ указаніемъ и исправленіемъ того, что въ наицѣ положительномъ примѣщалось субъективнаго. Пускь люди иногда гнѣваются на ея усилия: она можетъ быть увѣрена въ благодарности слѣдующихъ родовъ, радоваться сознаніемъ, что она возводитъ къ нравственной свободѣ человѣчество. Ибо познаете испину и испина свободишъ вась: говорить небесная Премудрость. —

102. По самой цѣли своей Философія никогда не можетъ отказатьться отъ усилий опровергать

въ своихъ опредѣленіяхъ всякую подобную примѣсь субъективную. Ея цѣль уяснить или высказать такія понятія и сужденія о цѣломъ мірѣ, къ какимъ даютъ основанія только самые предметы въ ихъ необходимомъ отношеніи къ намъ. Но если бы въ своихъ изысканіяхъ она поспавила себѣ за правило необходимо и всецѣло сойтись съ извѣстнымъ образомъ мыслей: она могла бы подтвердить нѣчто не вполнѣ вѣрное. Здѣсь уже Философія нѣсколько уклонилась бы отъ первой своей цѣли утвердить истинное, — и ея задача былабы уже утвердить истинное не въ его наготѣ, но въ извѣстной оболочкѣ. — Система подобнаго рода, если бы даже высказывала истину, непомрачая оной свою оболочкою, не имѣлабы характерической черты Философіи. — Частные и временные взгляды имѣютъ для Философіи и значеніе частное, временное; она должна усиливаться чѣмъ ошь часу представлять истинное въ вѣрнѣшемъ, собственномъ его видѣ. — Если уже нельзя усмотрѣть предметъ въ всякой личности: все задача по крайней мѣрѣ оснастится собрать всѣ возможные взгляды на предметъ, и опредѣливъ, что въ нихъ перемѣнно и примѣшиваются ошь лицъ, при-

нимающихъ предметы въ свое сознаніе, оставивъ одно постоянное. Это будеъ по представлениѣ о предметѣ, какое мы можемъ составить осторожнѣе и назвать направильнѣйшимъ. Философія не къ какому другому можетъ усиливаться вознеспись понятію о цѣлой совокупности предметовъ, какъ именно къ сему, сколько можно отрѣшенному отъ взгляда своеличнаго. —

103. Нужно ли подтверждать еще что для сей цѣли она должна уже не связываться никакого рода частными воззрѣніями на предметы, или на жизнь міра, или и на наше отношеніе къ Божеству. По необходимому условію для успешности своихъ предпріяїй, Философія должна спояти выше всякихъ положительныхъ изложеній человѣческаго образа мыслей. Не то это значитъ, чтобы она могла или должна была уничтожить всякий взглядъ, всякое мнѣніе, сообщенное извѣстнымъ лицемъ съ большимъ или меньшимъ требованіемъ на довѣріе. Напротивъ; она можетъ смѣло въ каждомъ изъ сихъ своеличныхъ изложеній жизни міра предполагать и указывать значительную часть истины: ибо всякий субъектъ болѣе или менѣе способенъ къ образованію

въ себѣ представлений правильныхъ. Но что значитьъ, что съ одной стороны не всегда можно быть спрого увѣрену, что известный взглядъ на міръ и дѣйствованіе въ немъ Божества образованъ, какъ не льзя, совершеннѣе; для сего надобно, не связываясь и утвержденною важностию сего взгляда обсудить предварительно, произтекаетъ ли онъ изъ прямаго направленія ума, не есть ли плодъ только временнаго развитія мыслей; что въ немъ чисто человѣческаго. Извѣстно, что самые геніи во всѣхъ родахъ не свободны отъ ошибокъ, и не могутъ не носить печати своего времени и мѣста. А Философія ищетъ не приспособительныхъ объясненій бытняго, а всеобщихъ, вѣчно твердыхъ.— Съ другой въ опредѣленіяхъ положительныхъ всякаго рода ту медленности и объятности соображеній, которая соспавляетъ поруку основательности, не всегда предполагать можно безошибочно. Сіи опредѣленія нужны бывають наскоро, должны всегда приспособлены быть къ нуждамъ своего времени, мѣста, обстоятельствъ. Составляясь не рѣдко безъ восхожденія къ вышшимъ вопросамъ ума, онъ скрѣпляютъ только быть человека временный; помогаютъ его по-

пребноспя́мъ мъстнýмъ и запрудняюпъ до-
стиженіе пого къ чему долженъ человѣкъ спре-
мшися по своей природѣ всеобщей. Только
возвышаясь до самосвѣденія разумнаго и слѣд.
довольно поздо и рѣдко узнаютъ, какъ должно
быть оспорожнымъ въ утверждениіи положи-
тельнаго, какъ оно при всей облегчительно-
сости въ настоящее время со временемъ можетъ
спѣсняти. Люди поздо примѣчаютъ, что по-
ложенія, однажды утвержденныя не всегда могутъ
имѣть значеніе вѣковое; что другія отноше-
нія, новое развитіе мыслей требуетъ новыхъ
положеній, что самое совершенѣйшее состояніе
по (не возможное кажется на землѣ), въ ко-
торомъ не руководясь положеніями, дѣлаютъ,
какъ внушаетъ самый зрѣлый разумъ; что все
человѣчество рано или поздо призываются къ
подобному развишию разумному; что наконецъ
предуготовлять средства, пролагать пути,
руководить къ нему если необходимая обязан-
ность и движущихъ судьбами человѣчества
и обрабатывающихъ систему его познаний.—
Хотя приспособленіе къ сему послѣднему на-
значенію можетъ показаться излишнимъ и без-
полезнымъ попому, что мы не знаемъ человѣка
вообще; онъ всегда — подъ условіями опредѣлен-

ными. Но выставляя на видъ подобную мысль, забывають, что приспособительный определенія отношеній помолику только могутъ быть настъ достойны, благодѣтельны намъ, поколику при ихъ сопоставленіи имѣются въ виду не однѣ обстоятельства частныхъ: но и природа чисто человѣческая; - частные цѣли не должны заставлять собою общую, главную. Если люди должны подниматься къ своей человѣческости: то известныя ограниченія, принятые по времени и мѣсту, должны быть дополѣ только удерживаются и помолику только утверждаемы, поколику способствующіе къ развитію чисто человѣческаго. — Приводить больше и больше въ ясность подобныя цѣли, и указывать на нихъ движущимъ судьбами человѣчества есть неопредѣленный долгъ Философіи. — Она и Религія и стоять только на предѣлѣ сего рода; онѣ однѣ и могутъ ясно показывать, гдѣ известныя положенія расходятся съ природою, идущей проинзвѣ назначенія человѣчества.

104. Подобной отрѣшенностіи наконецъ требуется и то, — что, какъ въ природѣ никакой предметъ не успѣваетъ въ частномъ, единственномъ проявленіи выразиться во всемъ

своемъ совершенствѣ: такъ и въ мірѣ разумномъ мысль не успѣваєтъ развиваться во всей зрѣлости и полноцѣпь своей жизни, въ головѣ одного лица; только совмѣстная усиленія многихъ недѣлимыхъ могутъ возводить ее къ той высотѣ совершенства, на которой она должна быть признана чистою испиною. — На семъ основаніи Философія должна споясть выше геніевъ во всякомъ родѣ ихъ проявленія. Какъ ни возвышенны бывають Геніи, какъ ни увлекающи, ни смѣлы представленія, ими высказываемыя: Философія не можетъ признать какое либо изъ нихъ вѣрнымъ по одному довѣрію къ умственнымъ силамъ, или выспреннему характеру лица, ихъ высказавшаго. Испина мысли для нее опирается не на важности лица, но на естественности самой мысли. Оказалась мысль чисто человѣческою: — Философъ готовъ первый признать ея вѣрность, готовъ подвизаться въ ея проясненіи, утвержденіи, разширениіи явлѣчесства. — Философъ долженъ какъ бы перестроить въ природный видъ всю систему нашихъ уѣждений. При сей задачѣ, признать какой ли образъ мыслей вѣрнымъ безъ изслѣдованія, значилбы рѣдкѣй безошчетно.

104. б) Передъ Философомъ спошь какъ бы весь родъ человѣческій съ своимъ развитіемъ мыслей, какъ вся природа съ своимъ образованіемъ явленій,— съ припязаніями на вѣрность: но, какъ изыскатель, онъ не можешьъ безъ соображенія отдать предпочтеніе никакой сторонѣ. Только то, что окажется совершенно естественнымъ, можетъ быть имъ принятъ. — Доколъ онъ не убѣдился въ вѣрности извѣстнаго видамъ мыслей: ему принадлежитъ полная свобода изслѣдованія. Отрѣшился мыслю въ своихъ построенияхъ природы отъ частностейъ бытнаго, Философъ и въ образованіи мышленія всеобщаго долженъ отрѣшииться отъ развитій разумѣнія временныхъ; не связуясь важностью мѣстнаго образа мыслей, долженъ самъ содѣлаться провозвѣстникомъ непреложныхъ внушеній разума. Только при сей свободѣ и необходимости и можетъ Философія вознесись къ образу мыслей чисто человѣческому.— По строгой определенности, къ какой обязуетъ насъ разумъ, Философъ ничего не можетъ предположить вѣрнымъ, не подвергнувъ изслѣдованію. Всякое развитие мыслей онъ долженъ разсмотрѣть въ его началахъ, сѣдепвіяхъ и предположеніяхъ; какъ отъ возможносши природы

онъ сопровождаєтъ ея развитие до бытия дѣйствительного: такъ прежде усвоенія всякаго убѣжденія онъ долженъ доходить до самыхъ его истоковъ и оснований. Философъ не можетъ, какъ человѣкъ съ избыскомъ одаренный высокопарнымъ чувствомъ, парить безотцепно; онъ едва довѣряетъ своимъ собственнымъ выводамъ.

105. Такимъ образомъ идея Философіи къ исшинь пущемъ среднимъ и вѣрнымъ; не хочетъ она спрятаться въ частичномъ, какъ науки частныя, она ищетъ уразумѣть все вообще. — Равно не можетъ безотцепно увлекаться образами игриваго воображенія, или рѣшеніями надменнаго разсудка. Ибо усиливается выскажать образъ мыслей необходимый во всѣхъ проявленіяхъ природы человѣческой. — Цѣль ея открыть чисто разумный и естественный намъ образъ мыслей о жизни цѣлаго міра (*). Спрем-

(*) Одна и та же цѣль Философіи можетъ быть обозначена или выражена различно зависимо отъ почки зреія, которой считаешь за нужное придержаться. Говоря предметы цѣль Философіи — уразумѣть образъ бытия вещей: говоря субъективные цѣль ея — развить естественный намъ образъ мыслей о природѣ, рассматриваемой въ цѣлости, или рѣшить главнѣйшия задачи нашего вѣданія. — Теряется перевѣсь и предметности и своеличности выраженія, когда цѣль Философіи обозначаешь — уразумѣніемъ исшины (см. § 65.). Противорѣчія собственного въ сихъ

леніе къ доспіженію сей цѣли — есть плодъ
шого спремленія къ самосвѣденію, копорымъ
природа надѣлила каждый умъ человѣческій.
Удовлетворяя только ему, каждый изъ насъ,
уразумѣвъ природу веществъ, можетъ наконецъ ска-
зать: теперь я ясно вижу; или получивъ яс-
ное убѣжденіе въ предметѣ вѣрованія: — уже
не по пивимъ словамъ признаю! — Какъ не-
онътъемлемо принадлежитъ намъ разумъ: такъ
невоспринимы усилія уразумѣть испину —
безъ примѣси въ ней воззрѣній чисто субъек-
тивныхъ, или мѣлочныхъ чертъ предмети-
выхъ. — Если были умы, копорые посмѣвались
симъ усилямъ, или вооружались противъ
нихъ: то или по недоспапку силь для
самодѣйственности, или — живости для высп-
ренности. Только не совсѣмъ понимающій че-
ловѣческую природу и ея права можетъ тре-
бовать довѣрія безусловнаго; можетъ частный
образъ мыслей безъ доказательствъ возводить
въ достоинство убѣжденій общихъ! — Само-
спояльность во взглядахъ есть коренной
характеръ философскихъ изысканій, и хо-
тѣть, чтобъ была Философія, и умъ не дѣй-

трехъ способахъ обозначенія одного и того же пред-
мета — пѣшъ. —

спивовалъ, не судиль самостоятельно, значишь
хотѣшь согласишь несогласимое! —

*Лучшая сторона положительного; не-
опасность раздѣленія съ нимъ ума
философствующаго.*

106. Но, защищая необходимость самостоя-
тельности Философіи въ своихъ изысканіяхъ и
определеніяхъ, мы сполько говорили о слабой
сторонѣ положительного, что недальновиднымъ
а еще болѣе недовѣрчивымъ можетъ показаться,
будто мы вовсе гоповы пренебрегашь положительное.
Мы совершенно другаго образа
мыслей. И прежде мы уже отличили въ по-
ложительномъ элементѣ неподвижный и без-
различный. Отказывая послѣднему во вліяніи
на философскія опредѣленія, мы никакъ не
отвергаемъ необходимости, твердости первого.
Можемъ даже согласиться, что и тошь безраз-
личный элементъ, не имѣя вѣсу въ философ-
скихъ изслѣдованіяхъ, — въ бытъ обыкновен-
номъ можетъ и долженъ бытъ перпимъ
до времени. — Во всякомъ положительномъ
необходимо должно бытъ много испиннаго; ибо
положительное, хотя бы шло къ намъ не изъ
временъ полнаго развитія разума, хотябы бы-
ло плодъ одного разумнаго инспиратора или

разсудочного соображенія, все содержитъ довольно вѣрнаго. Извѣстно, что въ инспираториальномъ состояніи проявленія души человѣческой удивляютъ своею близостью къ разумной зреѣости. Самы соображенія разсудка не всегда служатъ однимъ нашимъ прихотямъ или выгодамъ. Мы и на степени разсудка въ пользу общей умѣемъ усматривать собственную и чисто человѣческую. Положенія, утвержденныя дѣйствиемъ чистаго, свѣтлого разума, безъ сомнѣнія уже высказывають одно достойное уваженія.—Съ другой стороны и всякой субъектъ болѣе или менѣе способенъ довольно вѣрно принимать и передавать другимъ — дѣйствіе на себя предмета; пѣмъ болѣе можно сіе предполагать въ субъектѣ, коего мысламъ отданъ въ родѣ человѣческомъ значительный авторитетъ. То, что произошло изъ естественного, необходимаго откровенія предмета нашему я: то всюду должно быть уважено. Особенно Философія должна дорого цѣнить и изыскивать подобнаго рода мысли, ибо ея назначеніе подняться до подобнаго рода сужденій. Хотя къ сему роду сужденій всякой можетъ подняться по собственной человѣческой природѣ: но

извѣснио, чи по самое человѣческое проясняется въ насть удобнѣе подъ руководствомъ предварившихъ въ развитіи, по съдамъ уже другихъ. Такъ обр. только бы Философія успѣла найти подобный образъ сужденія о предметахъ: она необходимо должна съ нимъ сблизиться, уважить его значимость, даже воспользоваться его уваженіемъ между людьми для большаго утвержденія своихъ выводовъ. — Теперь раздѣленіе Философіи опѣ подобнаго только положительно проявившагося образа мыслей можетъ и должно быть терпимо до времени сближенія; ибо съ одной спороны не лъзя же требовать, чтобъ и самое испинное принимала Философія безъ надлежащаго изслѣдованія; это пропливъ характера той сознаемой ясной увѣренности, къ какой она усиливается вознесшись; съ другой — можно быть увѣрену, что безъ спротивъ соображеній Философія никакъ не дерзнетъ отвергать уважаемаго между людьми. Между иѣмъ сближаясь съ положительнымъ посредствомъ обсуда онаго, Философія восполняеть только недоставшее при составленіи, или освѣжающъ оставленное по утвержденію положительного — сознаніе его оснований. Извѣснио, чи по выш-

шаго развитаго сознанія не доспаетъ еще на ступени разумнаго инспиринкса и разсудочнай сообразительности. Они посредствують только и приготавляютъ наше восхожденіе къ сему сознанію. — Так. обр. существенная часть положительного всегда будеТЬ вполнѣ уважена Философіею, и найдеТЬ въ ней для себя значительную защиту и проясненіе! —

107. Самонесущесвенное въ положительномъ, элементъ безразличный въ здравой Философіи найдеТЬ для себя надлежащую оцѣнку. Не можетъ быть подвергнуто и малѣйшему сомнѣнію, что терпимость есть плодъ лучшаго образованія. Полуобразованный, находя извѣстное положительное недоспапочнымъ выражениемъ вѣрныхъ понятій, усматривая примѣсь субъективности, готовъ вооружившись противъ всего положительного, испровергнуть и существенный въ немъ элементъ неподвижный. Философія никакъ не можетъ одобриТЬ подобныхъ приемовъ, ни веспи къ нимъ. Она ясно разумѣетъ, что примѣсь субъективнаго почти неизбѣжна между людьми; что, и поставляя новое вмѣсто старого, люди не избѣгутъ подобной примѣси; что сія примѣсь можетъ только постепенно очищаться, и какъ бы опи-

съданъ сама собою ; чѣмъ беспокойное колебаніе положительного можетъ лишить насъ и нужной закваски. Умъ зрѣлый знаетъ конечно , чѣмъ необразованные , будучи не довольно зрѣлы для того , чтобы отличать въ положительномъ два его элемента , смѣшиваютъ въ немъ доброе съ несовершеннымъ ; и , благоговѣя доспода должно предъ правильнымъ , превеличивающиъ доспинство полуиспиннаго , гоповы поддерживатъ его наряду со священнымъ : но въ тоже время очень видитъ , чѣмъ на извѣстной ступени умственнаго развитія или и при засѣре образованія подобный образъ сужденія почти неизбѣженъ , и — только осторожно спарается возводить незрѣлыхъ къ сужденіямъ болѣе умѣреннымъ , болѣе здравымъ. И справедливо.— Ибо элементъ безразличный , доколѣ не причиняетъ важнаго вреда развитію истины , можетъ и долженъ быть терпимъ , — какъ могутъ и должны быть терпимы до жатвы плевелы среди пшеницы.—

Разумная зрѣлость , разумная развязанность есть удѣль очень немногихъ. Но син — то немногіе и могутъ легче терпѣть и спокойнѣе устранять примѣшанные недоспаки. Они не могутъ не знать опыта помъ , чѣмъ мысль мед-

ленно зресть; что след. вводить всѣхъ въ свободу приличную одному преуспѣвшему, никакъ неблагоразумно. Незрѣлое неспособно къ образу мыслей мужа совершенного.— Кромѣ того самая скромность людей вышшихъ по образованію долго удерживаетъ ихъ отъ рѣши-тельного суда объ извѣстномъ историческомъ явлениі. Они знаютъ, что при излишней довѣрчивости къ своимъ соображеніямъ легко можно ошибиться. Можно рѣшительно судить только о цѣломъ, котораго всѣ части, всѣ сооп-ношенія уже обозначились: но положительное въ своемъ историческомъ развитіи не всегда скоро отживаетъ значительный періодъ бытія своего. (Когда онъ отживетъ свой вѣкъ, оно само собою падетъ.) — Хотя же и въ незна-чительной части періода своей жизни положительное для философской прозорливости довольно уже ясно даетъ усматривать на-правленіе и силу цѣлага: но Философія знаетъ, что мысль, легко оправдываясь или осуждаясь сближенiemъ съ законами и требованіями ума, пѣмъ лучше однако жъ себя даетъ обсужи-вать, чѣмъ больше осправляется за собою по-зоръ своихъ проявленій въ опыта; что слиш-комъ большая подвижность положительного

необходимо поспавляеть людей въ значительную запутанность. Если послѣ сего еще прибавимъ, что для незрѣлыхъ положительное не только необходимо, но и благотворно: ибо связываетъ необузданную свободу, доколѣ не пріобрѣть надъ нею верха разумъ; что люди, еслибы даже освободили ихъ отъ всего положительного, скоро сами на себя снова наложили бы успавы; — что доколѣ, держась оболочки положительного, не забывающъ, не оспавляющъ духа его, оно заслуживаетъ все уважение: то легко поймемъ, что Философія скрѣе пожелаетъ служить людямъ своими указаниями, доведеніемъ вѣриаго до очевидности,— а въ торжество вводитъ испину предоспавшій Промыслу и мудрости государственной! —

108. Вообще строгое подобострастіе, какое имѣетъ Философія къ испинѣ во всѣхъ выдахъ ея проявленія, соспавляетъ надежную поруку въ ея осторожномъ обращеніи со всѣмъ положительнымъ.— Здравая Философія не можетъ, какъ глазъ неопытный, находить испинное только тамъ, где оно, высказанное явно, получило перевѣсть надъ грубою оболочкою, въ которой успѣваєтъ заключить его необразованный смыслъ человѣческій. Она умѣ-

есть прозирать испинное среди всей примѣси человѣческаго неразумія. Она умѣетъ уважать и неудачные порывы мысли человѣческой къ большему и яснѣйшему себя проявленію. Такъ обр. въ самомъ слабомъ положительномъ она умѣетъ еще открыть мерцаніе свѣта разума; и, когда люди, возникая къ большему познанію, дерзаютъ презирать оказавшееся слабымъ положительное, Философія умѣетъ указать спорону, которая въ немъ и теперь еще должна быть признана, и можетъ искушить испинное, когда люди готовы бывають отвергнуты и его среди чуждой примѣси. Тогда какъ для смысла простаго существующихъ почти только крайности испиннаго или ложнаго, Философія сознавая всю трудность и медленность возхожденія къ полному усомнѣнію испины, не можетъ съѣтъ, сколь обыкновеннымъ, неуваженіемъ смотрѣть и на тѣ развитія человѣческаго разумѣнія, въ коихъ испинное открылось не во всей чистотѣ, хотя было довольно близко къ своему откровенію и, такъ сказать, пробивається сквозь грубые формы, въ какія успѣла заключить его необузданная фантазія.— Въ семъ случаѣ Философія нѣкоторымъ образомъ близка даже къ

важному раздѣлению съ общимъ смысломъ. Болѣе способная усматривать идеальное и въ его грубої оболочкѣ, нежели смыслъ общій, — Философія, можетъ еще держаться спарыхъ обѣвшавшихъ формъ, и защищать оныя тогда, какъ смыслъ простой головъ въ бурныхъ порывахъ замѣнить оныя новыми.— Философія, скорѣе общаго смысла усматривая недостатки положительного, но дольше придерживаясь онаго при смыслахъ или переходахъ одного образованія мысли въ другое — соспавляетъ какъ бы какую оболочку, которая и помогаетъ дальнѣйшему развитію организма мысли и въ тоже время оспепеняетъ быстроту сего развитія.—

109. Не должно ли бояться, что, позволивъ раскрышую нами самостоятельность или независимость, надобно будеТЬ осудить всѣхъ людей на несогласимое разногласіе въ мысляхъ, или на безконечное блужданіе въ распутяхъ мнѣній, безъ твердой надежды приближенія къ истинѣ? — Сіи опасенія совершенно необдуманы. Умъ во всѣхъ изъ насъ конечно свой, но всѣ мы сходимся между собою въ главныхъ его требованіяхъ. Выходить, что его настroeніе — особенное во

всякомъ недѣлимомъ не отступаетъ совершенно отъ общаго очертанія родового. — Такъ и въ мысляхъ нашихъ, хопля можно всякому быть независимымъ: но сія свобода, какъ и выше уже (см. стр. 216) нами замѣчено, опинють не есть собственно изпорженіе себя изо всякихъ предѣловъ общаго образа сужденій, но самодѣлательное восхожденіе къ тому же , къ чему шотъ же умъ въ другихъ дошелъ, только другими пупымя, раньше или пожже, все равно. — Возможность и даже неизбѣжность взаимнаго сближенія между умами суть доспашочные поруки единства , и согласія самыхъ самоспоясльныхъ людей въ ихъ нуждахъ и взглядахъ коренныхъ. — А требовать , чтобы частное совершенно терялось въ общемъ, по крайней мѣрѣ при настоящемъ состояніи человѣчества невозможно, — да и съ устройствомъ природы несогласно. Развитіе особенностей во всякой области не льзя считать вреднымъ, оно необходимо. Не сама ли природа всюду выражаетъ общее въ однихъ недѣлимыхъ? — Такъ и образъ мыслей всеобщій , необходимый можетъ восходить къ своей опредѣленности не иначе, какъ посредствомъ работы умовъ частныхъ.

Гдѣ совершаются развитіе мыслей? Не въ отдельномъ ли сознаніи лицъ недѣлимыхъ? Чѣмъ подвигается совершенство представлений? не усилиями ли умовъ частныхъ? — Въ отдельномъ образованіи (*Gestaltung*) мыслей не всегда проявляется одно ложное, превратное. Въ немъ полагаетъ наша дѣйственность и многое испинное, котораго по самой его важности никогда не успѣетъ подавить дальнѣйшее изложеніе мысли въ видахъ новыхъ. — Испинное не только въ объемѣ, но и въ силѣ сознанія распепть опять тѣхъ участковъ, которыя въ области познаній привносятъ всякое лицо особое (см. § 37).

110. Вы скажете: испинное давно уже найдено и указано; не нужно перяться въ ошибочныхъ путахъ къ нему; освѣтится только радоваться, пользуясь имъ! — Но что, если не совершивъ собственныхъ покушений доини къ нему, я — и пользуюсь имъ, могу еще всегда опасаться: дословѣрию ли это, чио я принимаю? На вѣрномъ ли спою я пущи? — Одна такая испивердость, иензѣжная, когда воспрещаються изысканія собственныхъ, можетъ имѣть слѣдствія по крайней мѣрѣ споль же вредныя, какъ всякаго рода сомнѣнія, легко

могущія переходиши въ живую увѣренность.— Так. обр. и въ томъ случаѣ , когда бы спра- ведливо было увѣреніе , что испинное вполнѣ уже найдено и высказано , — можно было бы еще употреблять усилия усвоить оное само- стоятельно. Но что , если при ближайшемъ разсмотрѣніи взглядъ сей окажется иѣсколько лѣнивымъ? — Въ самомъ дѣлѣ , — безразсудно думашь , чтобы въ родѣ человѣческомъ до- селѣ не было познано и прояснено много ис- пинного , это справедливо: но , чтобы мы зна- ли уже все испинное , разумѣли его вполнѣ , — утверждать сіе еще необдуманиѣ.

Это надобно признать самимъ ограничен- нымъ взглядомъ на науку , когда думаюши , что она неспособна болѣе къ лучшему образованію въ своихъ началахъ , или къ пополненію въ сво- ихъ свѣдѣніяхъ ; что не нужны новыя попыт- ки къ дальнѣйшему ея усовершенію. Свыкшись съ извѣстнымъ развитіемъ науку , поперявъ , шакъ сказашь , гибкость для слѣдованія за но- выми изворотами мысли , можно въ самомъ дѣлѣ извѣстный взглядъ считать заверши- тельнымъ , науку въ извѣстномъ видѣ закон- ченною. Но во всѣхъ наукахъ , какъ ни часто обновлялись подобные взгляды , новымъ обра-

зованиемъ науки въ рукахъ лицъ болѣе зрѣлыхъ — всегда испровергались.— Правда среди всѣхъ перемѣнъ — многое оспавалось совершенно въ старомъ видѣ, какъ вообще можно сказать, что испина при всѣхъ движенияхъ и изворотахъ мысли оспаєтся одна и таже: но только ограниченный взглядъ можетъ смысливать науку съ самою испиною, человѣческія познанія — съ истиннымъ, взятымъ предметно. Истинное спонитъ, зрится всякому, какъ солнце; можетъ быть имъ больше владѣютъ, пользуются, нежели думають, сознаютъ: но мысль должна различными сторонами своими обращаться къ солнцу, чтобы приходить въ большее и большее сознаніе его свѣта! — Если гдѣ неумѣстна подобная спѣшненосность взгляда: то именно въ Философіи, въ которой должна совершаться, какъ и совершаєтся безпрерывная повѣрка и вмѣстѣ съ тѣмъ движение нашихъ познаній. Возрасли познанія наблюдательные, умъ долженъ пытать силы въ порывахъ созерцательныхъ. Оказались безуспѣшными усилия разума въ приложеніи къ жизни,— слова умъ обращается въ область наблюденій, критического разбора явлений, пока оживленный лучшимъ познаніемъ опыта, опять не-

вольно пускается въ область гаданий цѣло-
сообразительныхъ! — Въ семъ движениіи мыс-
ли опѣхолода опышиа къ пылу созерцаній часъ
опѣчасу развиваеется испинное; часъ опѣчасу
проясняется его сознаніе. Остановите по-
рывы умовъ частныхъ: остановится движе-
ніе цѣлаго! —

114. Но можетъ ли еще Философія обсудиши
вѣрно всѣ явленія человѣческаго разумѣнія, ка-
кія успѣли открыться доселе? Не подвер-
гала ли иногда Философія сомнѣнію самыя яс-
ныя убѣжденія общаго смысла? — Такъ; Фило-
софія въ историческомъ ея проявленіи не всег-
да успѣвала вѣрно обсуживать всѣ развитія
и проявленія въ области человѣческаго раз-
умѣнія. Но Философія по Исторіи не есть еще
Философія но идеи, въ своемъ существѣ.—
Если смотрѣть на Философію съ сей послѣд-
ней точки, она не только можетъ, но и
должна не иначе, какъ вѣрно обсуживать все
проявившееся положительно. По идеи своей
Философія и зреющее развитіе разума должны
составлять одно и тоже: а зреющее развитіе
разума неоспоримо есть такая степень въ на-
шемъ умственномъ развитіи, на котрой не-
обходимо должны бытъ правильно поняты и

вѣрно обсуждены всѣ проявленія разумности. Извѣстно , что мысль человѣческая пѣмъ лучше понимаетъ и свое направленіе и значеніе своихъ развитій : чѣмъ болѣшій оставляешь за собою позоръ своихъ дѣйствій . — Но степень зрѣлой разумности не раньше развиваешься какъ, когда мысль пройдетъ уже другія степени умственнаго преспѣянія . — Сія степень есть самая вышшая въ нашемъ развитіи , и на нее не прежде можно вознеслись , какъ прошедъ степени развитія инспиритуального и разсудочнаго . Теперь , если возможно на какой степени умственнаго развитія вышшее сознаніе самихъ себя , и законовъ собственной природы : то именно на ней одной . На ней одной , какъ заключительной въ ходу нашего образованія человѣческаго , умъ можетъ обсуживать вѣрно , что въ родѣ человѣческомъ спошь отъ образованія мыслей первоначальнаго или переходнаго ; на ней одной можно усматривать необходимость , естественное или превратное образованіе и истинное значеніе тѣхъ видовъ мыслей , которые суть пышный , хотя хилый плодъ воображенія , или идущий изъ періода разсудка . На ней уже необходимо должно правильно видѣть , что

человѣку естественно во всѣхъ періодахъ его умственного образованія, и что въ его мысляхъ должно имѣть значеніе только временное. — Философія, — хотя не во всѣхъ доселѣвшихъ проявленіяхъ успѣвала — за то по крайнѣй мѣрѣ во всѣхъ усиливалась, всегда предполагала вознеслись на сю степень зрелага, чисто человѣческаго сознанія. — За то сколько есть случаевъ, въ которыхъ для вѣрнаго суда о предметѣ или направленіи мыслей, мы принуждены бываемъ обращаться къ ихъ идеалу; и, забывая виды временнаго ихъ проявленія — удерживая въ виду ихъ цѣль благородную, цѣнить и одно спремлѣніе къ ней. Совершенного — такъ мало въ человѣческомъ мірѣ. — Между тѣмъ и вѣрный обсудъ открытий мыслей не представляетъ столько прудности, чтобы умъ развитый не былъ къ нему способенъ. Отличать испинное отъ ложнаго, совсѣмъ не то, что находить самое испинное. Первое гораздо легче послѣдняго; его можетъ легко совершать и простой смыслъ. И въ умѣ философскомъ — надобно предположить или излишнюю наклонность къ сомнѣнію, или недостойное небреженіе къ испинѣ, чтобъ отказать ему во всякомъ правѣ или способ-

носити обсуживать вѣрно испинное открытие.

Конечно въ Философіи умъ возмужавшій усиливается образовать свою увѣренность самъ изъ себя: но симъ онъ не основываетъ частной вѣроности у каждого изъ спороннихъ проявленій разумнаго образа мыслей. Даже Философъ не преминеть усвоить мысли другихъ, какъ скоро найдетъ ихъ согласными съ законами ума и устройствомъ природы: только доколѣ онъ восходитъ къ увѣренности разумной, онъ не можетъ столько связывать себя авторитетомъ, чтобы отказаться отъ всякаго самостоятельнаго взгляда на всѣ произведенія разума другихъ. Собственное убѣженіе, открытие испины собственными силами для него конечно дороги, но еще дороже испина.— Для нее онъ не пощадитъ трудовъ, пожертвуетъ собственнымъ самолюбіемъ: ибо она первая и самая сильная пружина, дающая движение его изыскательности; самый вышшій для него авторитетъ въ царствѣ мыслей. По сему авторитету всякая мысль, откуда бы она ни шла, получитъ отъ него все уваженіе, какъ скоро окажется испинною.— Если еще припомнимъ, что Философъ имѣетъ столько чувства для испины и

подобостраспія къ ней, чпо можепъ прозирать, опличатъ и чпитъ ее среди всей примѣси человѣческаго неразумія: по можемъ смыло сказать, чпо сомнѣвашся, можепъ ли Философія вѣрно опличить испинное отъ ложнаго, значитъ заживо погребать Философію, — и самый смыслъ человѣческій. —

112. Въ самомъ характерѣ самостоятельности, какъ онъ необходимо долженъ открываться въ Философіи, нѣтъ ничего опаснаго для разумѣнія испиннаго. Какъ своею высиренностью Философія не раздѣляется всецѣло съ природою, напротивъ успѣваєтъ подняться къ вѣрному суду о каждомъ частномъ явленіи или существѣ въ природѣ: такъ самостоятельности сужденія она успѣваєтъ доходить до вѣрнаго суда о частныхъ взглядахъ или мысляхъ, высказанныхъ въ извѣстное время извѣстными лицами, — сего мало — успѣваєтъ вознеспись до усмопрѣнія, какъ долженъ мыслить весь родъ человѣческій. Высиренность мы доспигаемъ того, что можемъ сказать такъ и не иначе могла произойти природа; и посредствомъ самостоятельныхъ соображеній можемъ дойти до увѣренности: такъ и не иначе можепъ (въ семъ видѣ это все рав-

но, что долженъ) судить весь родъ человѣческій.— Основаніе успѣховъ выспренности лежитъ въ томъ, что законы ума настроены согласно съ законами природы; основаніе независимости состоятъ въ увѣренности справедливой, что умъ частнаго лица имѣетъ настроение согласное съ настроениемъ ума всего человѣчества. — Какъ по согласію ума съ природою, итайно или явно всегда предполагаемому, мы увѣрены, что, послѣдя своему собственному развитію, мысль можетъ дойти до того же, что изложилось въ опыта: такъ по тому же согласію одного ума съ умами другихъ итайно или явно предполагаемому, мы смыло увѣрены; что мысль каждого образованнаго можетъ дойти сама собою до того же, что признано за вѣрное другими. Какъ въ выспренномъ познаніи природы перевѣсть одного фактора — мысли не уничтожаетъ собственно дѣйствія другого фактора — природы: такъ въ самоспояльныхъ соображеніяхъ перевѣсть собственной производительности не уничтожаетъ другого фактора — довѣрія, напропивъ необходимо предполагаетъ, и на немъ развивается. —

115. Не лъзали еще бояться, что разумъ, выдерживая характеръ своей самоспояшельности не успѣетъ самъ собою уразумѣть испинное доспашочно въ надлежащей полнотѣ и совершенствѣ? — И сіи опасенія неосновательны. Разумъ человѣческій по самой природѣ своей есть способность, конечно не творить, за то разумѣть испинное. Подъ дѣйствиемъ предметовъ мы могли бы оспаться безъ испиннаго развѣ тогда, когда бы его или не было дано и какъ бы заключено въ предметахъ, или если бы умъ человѣческій не былъ способенъ воспринять значеніе совершающихся предъ очами нашими явлений и переводить ихъ на понятія. Но всякий видитъ, что сіи условія никакъ не суть что либо дѣйствительное; — предметы для нашего разумѣнія даны; способность составлять обѣ нихъ правильные понятия всякой ощущающей самъ въ себѣ, всякой ею больше или меньше уже пользовался. Такъ обр. гдѣ бы собственно ни положили мы коренную основу испиннаго, — въ творческой ли способности ума нашего, или въ природѣ самыхъ предметовъ, мы всегда равно не можемъ усомниться въ доспижимости испиннаго и безъ указаній положи-

тельного. Согласимся, что разумѣніе испиннаго очень облегчается, когда руководить насть къ нему проникшій уже къ оному, что восхожденіе къ испинному труднѣе для того, кто долженъ сице доходить до него самъ собою. Но опсюда еще не слѣдуетъ, чтобы сие одинокое восхожденіе не обѣщало вовсе никакихъ успѣховъ. Оно — рѣдко, попому что немногіе любятъ такую напряженную дѣятельность, какой требуетъ подобное восхожденіе; оно рѣдко, но не столько опасно, чтобы во все уклоняло насть отъ испиннаго: ибо разумъ одинаковой во всѣхъ, можетъ и въ раздѣленіи въ общимъ ходомъ испиннѣже пупырь: Еще болѣе, оно не вездѣ приложимо въ своей послѣдней степени: ибо люди, проникнувъ до испиннаго усиливаются сообщать его другимъ въ томъ видѣ, въ которомъ самая строгая недовѣрчивость не успѣваешь пропивъ него ничего выискать. За то и самоспоятльное восхожденіе къ испинному, даже въ самомъ большомъ объемѣ сего послѣдняго, — не требуетъ совершенного незнанія того, что сдѣлано, объяснено, уяснено другими; оно только опровергаетъ то лѣнивое познаваніе испиннаго, въ которомъ все сообщае-

мое принимается на слово , не подвергаясь никакому суду собственному , совокупляется въ умѣ безъ всякой спройности , не обозрѣвается мыслю съ одной точки единства . — Люди никогда не обходились и не будутъ обходиться безъ пріятія другъ отъ друга изъспинныхъ взглядовъ , познаній опыто дознанныхъ . Само положительное одолжено своимъ влѣдышескимъ сей наклонности усвоить познанное другими , пользоваться чужимъ добрымъ съ уваженіемъ къ сообщившему оное . И доколѣ всякий человѣкъ , въ отдельности взятый , будетъ оставаться несовершеннымъ ; до-толь будеиъ споять и положительное . Только наряду съ симъ положительнымъ всегда будеиъ споять и иппи — и разумное . Ибо и оно происходитъ изъ естественного спремленія къ отчетливости сознанія , какъ первое — изъ наклонности къ полнотѣ и обширности познаній . Характеры съ внутреннею силою всегда будутъ становиться на сторону первого ; характеры съ направленіемъ външней дѣйственности на сторону послѣдняго !

144. Скажемъ еще больше : если бы умъ не былъ въ силахъ восходить къ испинному , въ родѣ человѣческомъ не моглобы ни возник-

нуть, ни утвердиться само положительное; одна способность нашего ума видѣть и отличать испинное составляеть твердый оплотъ пропивъ преувеличенія въ родѣ человѣческомъ положительностей:—мысли смѣлыя, но пѣмъ не менѣе вѣрныя. — Положительное безъ разума не могло бы возникнуть. — Ибо, какъ мы видѣли, положительное одолжено своимъ происхожденіемъ разумному инстинкту, или соображеніямъ разсудка или опредѣленіямъ самого разума. Изъ какаго періода ни будь оно, все оно развилось на разумной способности человѣка. Уничтожис сю способность ума усматривать испинное; само положительное, если бы какънибудь возникло въ родѣ человѣческомъ, никакъ не могло бы привиться, и не могло бы удержать при себѣ умы, когда они возникаютъ къ сознанію вышшему, что бывашъ во всѣ времена. Но умъ нашъ можетъ видѣть испинное, и приникая къ положительному усматривать его согласие съ общимъ законодательствомъ — и положительное утверждается, получаетъ весь свой вѣсъ. Если оно произникло по правильному наспроенію ума, не омрачится чуждою примѣсью: оно

можетъ оспасться непоколебимо наѣки. Ибо всякой новый умъ приникалъ къ нему, можетъ только убѣждасться въ его достоинствѣ, и даже небесномъ происхожденіи.— Безъ разума— по общему побужденію природы къ распространенію своего вліянія, всякий умъ необуздываемый равною силою другихъ, скоро употребилъ бы спаранія связать свою притязательностью прочихъ. Только равновѣсие другихъ умовъ оспепеняетъ притязанія сихъ лицъ, которыя природа надѣлила особыннымъ богатствомъ силъ душевныхъ. Легко доходить мыслию до многаго, что оспаешься для другихъ тайною, и соображеніемъ усиѣвая братъ большої верхъ надъ прочими, лица сіи скоро забывають удерживать притязанія свои на послушаніе и довѣріе въ предѣлахъ умѣренности.— Возврату ихъ въ сіи предѣлы помогаютъ обыкновенно умы способныхъ показать несообразность ихъ требованій, и особенно чувство разумное указующее, гдѣ сіи требования восходяще выше всякаго довѣрія, покорности.— Сіе всеобщее какъ бы разліяніе ума производить, чѣмъ положительное оспаешься всегда въ томъ распространеніи, въ какое возводить его разумъ другихъ и попускаетъ ихъ

незрѣлость.— Смѣло, только безъ дерзости, можешъ умъ возноситься надъ всѣмъ положительнымъ. Онъ всегда можетъ доспигнуть испиннаго, сойтись въ положительнымъ, чисто человѣческимъ. Такое положительное произнило въ нашей же разумной природѣ; развилось въ человѣческихъ же мысляхъ. Поэтому оно и принято бысть можетъ и успѣваестъ твердо, чѣмъ люди, приникая къ нему, или покаряясь ему, усматривають пѣсное его сродство съ своимъ человѣчествомъ, прямое его измѣніе изъ его развитія, чувствують, что усвояя оное, переводя его въ систему своихъ убѣждений, поспавляя закономъ для дѣятельности, они усовершаютъ шолько свое бытие, ускоряють свою зрѣлость. Опередившиѣ другихъ въ подобномъ убѣждении могутъ по недоразумѣнію жалѣть о прудахъ и времени, которое употребляютъ другіе, шолько еще поставленные въ дѣлѣ повѣрки: но зрѣлый плодъ развитаго сознанія скоро вознаградитъ медленность сего спѣянія.

Отношеніе Философіи къ прогрессу наукамъ.

115. Развитыя предъ симъ оптическими чертами философскихъ изслѣдований, опредѣля-

юить и отношение Философии къ другимъ наукамъ. Свою выспренностию Философия высоко возносится надъ всѣми науками опытными. Хотя, какъ мы и выше замѣтили, начинки сего характера, произтекающаго отъ большаго развитія ума, оказываются уже и въ сихъ наукахъ; но какъ объемъ предметовъ, какіе подвергаются разсмотрѣнію въ сихъ наукахъ, не можетъ равняться объему науки, окидывающей своими взглядами всю систему бытнаго: то и выспренность философская всегда останется ниже выспренности физической, и даже математической. Въ природоописательныхъ наукахъ почти и вовсе недостаетъ сего характера. — Самостоятельностию — Философия возносится надъ всѣми науками позитивными, къ которымъ принадлежитъ изложеніе умственныхъ опредѣлений, образовавшихся у различныхъ народовъ, (языка и литературы, нравовъ и права, религіи и службеній); — действенности политической сихъ народовъ и наконецъ исторія человѣчества. Въ сихъ наукахъ можетъ и должна постепенно восходить самостоятельность, независимость взгляда отъ убѣждений народныхъ; но никогда не достигнетъ она самостоятельности

философской. — Так. обр. Философія , какъ плодъ разума, который—выше всѣхъ познаній, возносится надъ всѣми науками. —

Впрочемъ сей верхъ, какой беретъ Философія надъ прочими науками, опинють не долженъ вести къ той мысли , чтобъ Философія могла обходиться или преуспѣвать безъ пре-спѣянія другихъ наукъ. Нашъ разумъ развивается на предварительномъ развитіи инишемъ и Философія пополику только можетъ преуспѣвать , поколику умъ человѣческій подвигаетъ другія науки. Так. обр. какъ завершеніе вѣдѣнія , Философія давно уже собирается дань со всѣхъ другихъ наукъ и живетъ ихъ жизнью; за то, переработавъ въ себѣ силы общаго союза, проливася жизнь въ шѣ науки , и сполько же облагороживаетъ и сколько утверждаетъ ихъ спѣяніе. Въ семъ отношеніи всѣ науки могутъ счищаться подчиненными Философіи , поколику т. е. элементами философской выспренности или самоспоятельности, проникая ихъ, освѣжаетъ ихъ крѣпость, расширяя ихъ силы. — Посему только бѣдный душою можетъ пожелать , чтобъ которая либо изъ нихъ спояла въ совершенной независимости отъ началъ философскихъ. Вооб-

ще, если даже освободишь науки отъ вліянія сихъ элементовъ: онѣ еще многое будутьносить въ себѣ, чѣмъ собственно составляеть плодъ философскаго развитія мыслей. Ибо всѣ науки тѣмъ только получають спройности и окрѣпости, чѣмъ подвергаются философско-му взгляду, обработываются по идеи, если не заимствованной изъ Философіи, то составленной подъ ея руководствомъ. — Извѣстно чѣмъ самое спроеніе и развитіе всѣхъ наукъ тѣмъ бываетъ совершеніе: чѣмъ мысль общая, положенная имъ въ основаніе будешь спроще и вѣриѣ опредѣлена Философіею. — Правда, нѣкоторыя науки могутъ быть обработываемы и обработываются дѣйствительно въ нѣкоторой независимости отъ философскаго воззрѣнія: за то и познанія, какія онѣ доставляютъ, хотя не безполезны въ жизни, все впрочемъ остаются въ головѣ нашей однимъ сборомъ (*fragmenta*), или превращаются въ одну механическую ловкость. Для вѣденія уясненнаго познанія такого рода содержатъ только материалы; и богато надѣленный подобными материалами во всѣхъ родахъ, послѣ могъ бы только запрудняться ихъ употребленіемъ ко времени, а при боль-

шай даровитости ума скоро обратился бы къ приведенію собранного въ систему:— при чмъ философскій взглядъ, хотя несовершенный долженъ быть бы развицься самъ собою.

Прилікъ: Правда, Философію считаютъ иногда роскошью ученого, но это именно отъ одной скудости мышленія, неудовлетворительности образованія не возводящаго, или не вознесшагося до разумѣнія вышшихъ требованій науки. И памъ, где въ мѣстахъ учебныхъ надѣляютъ голову обучающихся доспашочнымъ запасомъ свѣдѣній, а пренебрегаютъ доставленіе прочихъ началь Философіи, можно и должно ожидать и плодовъ воспитанія только незрѣлыхъ; памъ образованіе всегда останется поверхностнымъ, пригоднымъ для свѣта, но — скуднымъ для развитія того въ пасъ, что есть чисто человѣческое. Ищущій образованія полнаго никакъ не можетъ обойтись безъ познаній философскихъ. Красота слова и изящество слога никакъ не могутъ замѣнить или восполнить яснаго разумѣнія.

Тѣми характерическими чертами, которыя мы развили доселѣ, довольно ясно опредѣляется и отношеніе Философіи къ прочимъ опирася и проявленіямъ умственного развитія. Чтобъ прояснить предметъ нашъ еще больше, обозначимъ отношеніе ума къ Религіи и Философіи къ общему смыслу, и раскроемъ значеніе Философіи въ ряду прочихъ проявлений нашего разумѣнія и въ быту житейскомъ. —

Если всѣ науки уступають и должны уступить первенство наукѣ Философіи: то если два источника истинъ, копорые, какъ спаршіе по произхожденію, оспоривають важность Философіи. Это—религія въ положительныхъ ея проявленіяхъ, и смыслъ общій. Философія можетъ конечно по произхожденію и той и другаго. Но, возникая на ихъ развитіи, она усиливается какъ бы довершить ихъ дѣйствіе, облагородивъ вѣщанія общаго смысла высокой нострію, а вѣщанія вѣры приблизивъ къ разумѣнію самоспоясльности развиаго сознанія.—

Отношеніе ума къ историческимъ проявленіямъ Религіи, опредѣляемое на философской тогкъ зѣнія.—

116. Въ области человѣческаго вѣденія нѣть ничего запутаннѣе таго отношенія, въ какомъ долженъ быть поставленъ умъ къ истинамъ, преданнымъ въ видѣ откровенныхъ, къ самой Религіи въ ея предметномъ, положительномъ проявленіи. Съ одной стороны недовѣрчивость къ усиліямъ разума, съ другой желаніе поддержать самоспоясльность его изслѣдований поспавляли и поспавляютъ Богослововъ и Философовъ въ важное разногласіе. Споры всѣхъ

*

временъ, а особенно новѣйшихъ доспѣточно показывающъ, какъ должно быть осторожнымъ въ развитіи мыслей по сему предмету. Поспѣаемся указать предварительно основную *причину несогласій въ опредѣленіи сего отношенія*, попомъ развивъ возможные взгляды на сие отношеніе и прояснить наконецъ *самое отношеніе*, какъ оно постепенно можетъ измѣняться и споясть безъ ущерба для откровенія или философской изыскательности. —

Извѣстно, что не всѣ религіи могутъ быть признаны истинными (были и есть въ родѣ человѣческому религіи неистинныя, ложныя, въ коихъ образуется понятіе о Верховномъ существѣ и воздается почитаніе сему Существу не доспѣйное Божества, или даже и самаго человѣка. Мы, блаженствуя въ лонѣ Вѣры истинной, не можемъ ощущать тѣхъ противорѣчій, въ какія поставляютъ человѣка самаго съ собою религіи ложныя); всякая религія конечно есть выраженіе идей разума (*),

(*) Однажды на всегда замѣшимъ здѣсь, что при семъ изложеніи мы стоимъ, какъ и должны стоять по требованіямъ науки, на точкѣ зрѣнія общѣй; на которой имѣется въ виду не одно откровеніе истинное — Христианское, но всѣ религіи, преданныя въ

но не во всякой—идеи сіи предшавлены въ ихъ надлежащемъ совершенствѣ. Какая бы ни была причина сей разности, умъ человѣческій, поднимаясь въ своемъ образованіи, не мо-

качествѣ опровергнныхъ. Доколъ мы не опредѣлили способа, какимъ можетъ Религія испинная отличена быть отъ невѣрныхъ: до шѣхъ поръ не можемъ говорить, какъ бы споли на точкѣ зрѣнія вѣры извѣстной. Твердо увѣрены, что религія Христіанская есть религія испинная: но чѣмъ проложишь путь къ подобной развитой увѣренности другимъ,— должны спать на точку зрѣнія общую, съ которой удобнѣе усматриваешься досконально и значеніе, какое можетъ имѣти каждая религія. — Нѣтъ ничего опаснѣя для Философіи, какъ говоришь предъ людьми, непознавшими всей нужды ея отвлечений. Мамашникъ легко прощаютъ подобное опѣленіе отъ единства вѣрного, умѣстнаго случая, чтобы раскрыть и подтвердить его единственную умѣстность. Не такъ Философіи. Разностъ конечно въ большей важности предметовъ: но чего требуетъ развитие живаго убѣжденія, въ томъ колечто не льзя отказать по шой одной причинѣ, что ты и безъ того думаешь быть въ этомъ убѣжденьи достаточно. Убѣжденіе не всегда есть плодъ зрѣлого сознанія основаній. Да и убѣжденію образовавшемуся безыскусственно, кажется, не слѣдовало бы вооружаться противъ порывовъ подняться къ нему, пользующихся пособіями искусства. — Вмѣсто сего, чѣмъ находимъ? — Тамъ, гдѣ

жепъ наконецъ не усмопрѣпь несообразности религіи несовершенной, хопя самъ собою въ обыкновенномъ своемъ развитіи не можетъ создать и упвердить Религіи совершенійшой (Въ семъ развитіи онъ можетъ только понимать недоспашки вѣры старой, но не можетъ на мѣсто ея поставить новую шакую, въ кошторой бы проче люди могли находить лучшее удовлетвореніе нуждамъ своего сердца. Это дѣло по призванію ли самаго Божества, или по одному Его попущенію могутъ принимать на себя только лица, надѣленныя

Философъ, опрѣшалсь мыслю отъ всего бытійнаго (конкретнаго) и мѣстнаго, говориши о предметахъ вообще, — невознесшійся на высоту умозрительныхъ соображеній удерживаетъ въ виду одинъ частності, и пизводл на нихъ одинъ черпъ общія, думаетъ что Философъ опровергаетъ ихъ черпъ частныхъ. Совершенно напрасно. Не одинъ общія черпъ могутъ принадлежатъ предметамъ. Подводя сходные предметы подъ одну черпту общую для облегченія ихъ разумѣнія, не срываешь съ нихъ черпъ частныхъ, опиличія характеристической. — Къ частному естественно не одинъ идупъ черпъ общія. Но когда нужно прояснить значеніе предмета въ цѣломъ, — наука необходимо велишъ обращаться къ черпѣ общей, вышшей. —

особеною выспренностию чувства религиозного, необыкновенною живостью разумного инспиратора. Религия конечно есть выражение идей разума; но, какъ не всѣ призваны природою выражать идеи въ произведеніяхъ творчества: такъ не всякий способенъ содѣлаться органомъ небесныхъ опкровеній). — Какъ въ искусствахъ дѣло шаланта обыкновенного только разбирать и обсуживать творенія генія, а не самому созидать онаго: такъ и въ дѣла Религии обыкновенный умъ всегда споинтъ только въ отношеніяхъ шаланта; его дѣло разбирать, обсуживать.— Но, какъ въ художественныхъ произведеніяхъ, или и во всемъ, чѣмъ можетъ подлежать суду, шалантъ можетъ находить недостатки: такъ и въ религіяхъ несовершенныхъ, умъ, поднявшись къ большей зрѣлости, необходимо успѣхъ открыть недостатки, усомнѣться въ неразуміи въ выраженіи идей разума.

117. Казалось бы, сіе обличеніе слабостей вѣры несовершенной должно было вести людей къ исправленію онаго: но не всегда, даже рѣдко, такъ бываетъ. И трудно, должно согласиться, быть довѣрчивымъ къ исправленіямъ произведеній выспреннихъ. Почти

можно сказать, исправленија здесь невозможны. Здесь можно только ошѣ уваженія одного произведенія переходить къ благоговѣнію предъ другимъ лучшимъ, ощущимо совереннѣйшимъ.

— Не могши самъ подняться до высоты генія и сльд. замѣнишь его, умъ и самыи ясныи указаниемъ слабостей въ твореніи генія, не силенъ уронишь испинное ихъ до-споинство, ни отвлечь людей отъ наслажденія ими; люди всегда будушъ наслаждаться работою генія, хотя бы и ощущали, а иногда и ясно усматривали въ ней недоспакки, указанные шалантомъ. Высота идей, развитыхъ въ геніальномъ произведеніи всегда будешъ закрывать въ умѣ наслаждаяющагося ощущеніе недоспаковъ опढѣлки. Такъ и въ дѣлѣ Религіи. Высота мыслей, къ какимъ возносятъ человѣка религіозныя символы, глубина чувствъ, какія пробуждаютъ въ душѣ религіозныя дѣйствія—закрываютъ собою недоспакки, неизбѣжные въ религіяхъ несовершенныхъ; недоспакокъ лучшихъ познаній еще болѣе скрѣпляетъ узы чувства. — И вотъ причина, почему человѣкъ можетъ не только долго держаться религіи несовершенной: но и вооружавшися прошивъ всякаго об-

наженія ея слабоспей. Примѣръ видимъ на произведеніяхъ искусства, копорыя дѣлаються предметомъ хвалы въ родѣ человѣческомъ: человѣкъ и къ нимъ уже иногда сполько прымѣляется, что гоповъ оскорбляется неудовлетворительными отзывами другихъ объ искусственномъ произведеніи, имъ почилаемомъ, и воспрещать всякий критический разборъ онаго. Еще болѣе въ дѣлѣ вѣры Тѣми чувствами, копорыя въ ней развиваются даже въ несовершенномъ ея видѣ, человѣкъ сполько дорожишъ; къ мыслямъ, кои она въ немъ пораждаешь, онъ сполько благоговѣешъ, что по сему подобострастію ко всему, что сколько нибудь связуетъ съ его Богочленіемъ, онъ самая временные опредѣленія вѣры считаетъ неприосновенными, обряды священными, неподлежащими никакому разумному суду. Вѣра дорога человѣку. Для него, особенно при богатомъ избытокъ пламенного чувства и неполномъ развитіи разумности, пыгостины, преступны кажущаяся всякия толкованія, или обсуды предметовъ его религіознаго увѣжденія. Онъ усмѣждается сими предметами, и до тѣхъ поръ, пока не ощупитъ потребностей лучшихъ, возвышенѣйшихъ, онъ будеши

речностнымъ гонителемъ всего несогласнаго съ его убѣжденіемъ.

118. Со всѣмъ пѣмъ, отдавая все уваженіе пламенностии религіознаго чувствія, такимъ образомъ проявляющагося, не льзя не согласиться, что не всѣ умы, и одинъ умъ не всегда бываєтъ расположень услаждаться только величіемъ предмета, теряясь въ его высотѣ. Въ душѣ есть и спремленіе къ сознанію; совершивъ важное дѣло, вышедъ изъ глубокаго чувствія — мы оживляемъ въ памяти прошедшее дѣйствованіе и состояніе души своей; сего мало, разумность проспираетъ въ нась свои требованія дальше. То, чѣю было прежде пріятно чувствомъ, она подвергааетъ пересмотръ разсудка, подводитъ подъ требованія соображенія. Сему пересмотръ естественно можетъ подвергнуть человѣкъ не только произведенія искусства, выражавшаго идеи, но и извѣстное историческое проявленіе Религіи. И право на сіе пѣмъ священнѣе, чѣю на той высотѣ, на которую вѣра возноситъ человѣка, мы желали бы видѣть его въ совершенійшемъ видѣ, безъ черныхъ пятенъ заблужденія! Хоченъ ли онъ сближаться съ Божествомъ, онъ долженъ

имѣть не только сердце чистое, но и свѣтлое
око ума — чтобы самыи служеніемъ Богу не
посрамлять Его святаго величія! — Даже, про-
должимъ мысль главную, если души, кошорыя
больше наспроены къ спрогой самоопечали-
вости, нежели углубленію въ чувство. При-
рода не опливаєть всѣхъ людей въ одинако-
вую форму. —

119. Теперь, пускай сойдутся между собою
два человѣка сихъ различныхъ наспроеній раз-
умной природы; они съ трудомъ согласятся
между собою. Одинъ, съ перевѣсомъ чувства,
будетъ требовать слѣтаго поверженія въ
объятія вѣры, доспавляющей ему услажденіе.
Другой съ перевѣсомъ разумности можетъ
обнаружить еще недоумѣнія касательно умѣст-
ности и приличія нѣкоторыхъ выражений
чувства умозрительныхъ, или вещественныхъ.
Первый, съ избышкомъ надѣленный чувствомъ
идеального, во всемъ скоро и легко на-
ходитъ его отраженіе, пяготиша, когда
другие не вдругъ находятъ оное; другой съ
трудомъ будетъ возноситься до сферы горя-
го, будетъ успремлять особенное вниманіе
на вѣшнюю оболочку, чтобы по ней уга-
дать, что скрывается подъ нею, и — диви-ш-

ся, когда другое находятъ въ ней больше, нежели сколько она показываетъ. Другими словами, одинъ будетъ обнимать предметы вѣры чувствомъ, другой разумѣніемъ, одинъ будетъ всегда парить, другой осторожно подниматься. Одинъ всегда будетъ усиливаться прояснить идею, выражаемую въ дѣйствіяхъ религіозныхъ, обсудить ея значеніе, сообразить, прилично ли, доспапочномъ она выражена; другой будетъ шататься и оскорбляться всякими изысканіями разсудка, подозрѣвать въ нихъ желаніе подорвать истину вѣры, униженіе священнаго. — Ему всегда будетъ казаться, что другое не досягаютъ той высоты, на которой стоятъ онъ самъ и поспавляютъ его вѣра: тогда какъ другой будетъ требовать, чтобъ топъ указалъ ему путь, какимъ онъ возшелъ, способъ, какимъ онъ нашелся на той высотѣ.

Понятно, что зависимо отъ указанной разности настроенія и направленія умовъ и решеніе вопроса объ отношеніи ума къ самой Религіи, — можетъ быть уже не только не одинаково, но и противоположно. Не это значитъ, чтобъ не было естественной мѣры въ отношеніи ума къ вѣрѣ: но симъ мы хо-

шимъ то сказать, что своеличное наспроение больше или меньше всегда можетъ видоизмѣнить судъ о семъ опношениі. Сія разностпь суда можетъ по обширному дѣйствію своей причины, и тамъ открывашся, гдѣ дѣло касается самой Религіи истинной. Впрочемъ разногласіе долго еще можетъ быть непримѣшно, и двѣ спороны могутъ стоять совмѣстно, доколѣ одна из которыхъ либо не обнаружитъ неумѣренныхъ приязаній, или не пустится въ крайность. — Какъ скоро открывается подобное забвеніе золотой средины: то паче раздаются споры, обвиненія, проклятія, гоненія. Одна крайность всегда вызываетъ другую, взаимное недоразумѣніе усиливается больше и больше. Узелъ спора сплѣгаетъ кручѣ и кручѣ.

120. Само собою разумѣется, что сіе склоненіе къ крайностямъ можетъ имѣть различныя степени, едва исчислимыя. Слѣд. если нужно обозначить возможныя различныя решенія упомянутаго вопроса: то не иначе, какъ только взять въ разсмотрѣніе самыя крайнія ихъ проявленія, предоставивъ частнѣйшія развитія онъихъ изложенію историческому. Нужно ли теперь указать крайнія решенія — онѣ будутъ

следующія: одно гласить: разуму, разсужденію нѣсть никакаго мѣста въ дѣлахъ Религіи; здѣсь мѣсто одной вѣры; другое: вѣра слѣпа, въ дѣлахъ вѣры должно руководиться умомъ и однимъ умомъ. — Это самая крайность; больше примѣчаешься наклонности къ срединѣ, къ скромности сужденія, когда въ обоихъ положеніяхъ вмѣсто *одинъ* поставляютъ *предпочтительно*; еще больше, когда, совѣтуя отдаваться одному, будущъ требовать, чтобы спрашивались и съ другимъ. —

Примѣръ. Приглядывалась къ спорамъ во всѣхъ родахъ учености, я всегда находилъ, что они собственно касаются не столько существа дѣла, — сколько вѣры, въ какой известна мысль или правило должны быть допущены. — Кто сообразитъ, какъ трудно уловить и удержать испытанную средину: тошь не можетъ, кажется, быть столько самоадѣяній, чтобы рѣско укорять другихъ въ невѣденіи, или неблагонамѣренности. Скорѣе онъ долженъ усиливаться развивать до непрѣкаемой очевидности взглядъ собственній. —

121. Какъ можно думать основательно о семъ опиошені? Для удовлетворительнѣйшаго отвѣта на сей вопросъ спросимъ предварительное: что должно выплыти, если въ дѣлахъ вѣры отвергнутъ употребленіе разума, дать мѣсто

одной вѣрѣ, какъ пребуенъ первая крайносТЬ? Очевидно всякая вѣра, всякое проявленіе чувства религіознаго, и правильное и неправильное, должны будущъ оспаватъся неприкосновенны, священны; тогда Религія не только мало по малу можетъ принять недоспойные наросты, но и нѣкоторымъ образомъ освящать самыя спрасти и пороки, предспавляя онъя въ богахъ; тогда мнимое угощеніе Божеству будетъ требовать гоненія неоспоримыхъ, превратно понимаемый образъ примиренія съ Божествомъ - кровавыхъ жертвъ человѣческихъ. Очевидно, какія слѣдствія ужасныя. Ибо чувство, неозарялое умомъ, слѣпо! Возмемъ теперь другую крайносТЬ, — что должно быть, если Религію предоставить суду и распоряженію одного ума? — Опять слѣдствія не со всѣмъ благопріятныя. Умъ, не обуздываемый уваженіемъ давняго, утвержденаго другими, будетъ спремись къ безпрерывному измѣненію въ дѣлахъ вѣры; ничего не будешъ швердаго. Дальше, поелику умъ въ одномъ изъ насъ такую получаетъ спешень развиція и образованія, объявляещъ такія требованія; въ другомъ онъ или поднимается выше, или спускается еще ниже; а зависимо отъ

сего и требованія различныхъ умовъ будущъ разныя: въ дѣлахъ вѣры не будетъ единства;— умъ безъ чувства не твердъ. Теперь, хотя можно предполагать съ одной стороны, что никогда все люди поднимутся на такую степень образованія, на которой возможно единство ; съ другой , что могутъ составиться общество людей сходныхъ по своему образованію и потребностямъ сердечнымъ: все однако же отвердѣнія системы вѣрованія на философскомъ основаніи ожидать не возможно. Въ первомъ случаѣ — подобной степени образования ожидать очень долго, а дополѣ безъ Религіи быть невозможно ; во второмъ безъ автозрѣнія, безъ водительства , безъ перевѣса на сторонѣ котораго либо изъ числовъ долго быть не можетъ; а если такимъ образомъ составится система вѣрованія , то она будетъ имѣть видъ обыкновенныхъ вѣрованій, распространенныхъ по землѣ. — Такъ обрани одному уму исключительно , ни одному преданію, исключающему изысканія разума дѣло религіи предоставить не возможно. Одно изъ нихъ не можетъ обойтись безъ другаго. Умъ безъ разума—опасный руководитель въ дѣлахъ вѣры! —

122. Теперь стоить только приглядеться къ тѣмъ слукаямъ, въ которыхъ мы поспавляемся въ необходимости пользоваться разсудкомъ и когда всецѣло опдаемся вѣрѣ; — и достаточно уяснится мѣра, въ какой можетъ и долженъ имѣть свое достоинство умъ въ области Религіи; еще больше — откроются въ своей наготѣ основанія, на коихъ обыкновенно опдается предпочтеніе уму или откровенію. Во первыхъ надобно согласиться, что умъ не можетъ не входить въ разсматрѣніе возможностей, общеполезности, потребности откровенія, хотя какъ авторитетъ, оно необходимо нужно въ дѣлѣ, которыми устроется вѣчное благо и спокойствіе человѣка. Самъ умъ, далѣе, приступая къ проясненію нашихъ отношеній къ Божеству, не можетъ остановиться безпечно на вѣрованіи одного какаго либо народа, а долженъ пройти лѣтописи, воспользоваться познаніями всего человѣчества.— Наконецъ — умъ по самому наспроенію своей природы не можетъ усвоить чего либо довѣріемъ, не нашедъ на сіе сколько нибудь удовлетворительныхъ основаній.— Во всѣхъ сихъ слукаяхъ, даже тогда, когда, нашедъ на прим. испинное откровеніе, умъ испытываетъ его достовѣрность — онъ, пред-

справляется какъбы стоящимъ выше религії, выше Опікровенія.—Другія вступають опи-
шениї, какъ скоро, узнавъ ближе Опікровеніе, мы уволяемъ себѣ оное довѣріемъ, и начи-
наемъ жить и дѣйствоватъ по требованіямъ
заповѣдей, изложенныхъ въ религії, прольвив-
шейся во времени. Здѣсь уже умъ начи-
наетъ покорствоватъ, тогда какъ доселѣ онъ
только испытывалъ съ нѣкотораго рода не-
довѣрчивостію.—Теперь, хотя можно сказать
еще, что человѣкъ покорствуетъ здѣсь соб-
ственno не вѣщаніямъ вѣры, какъ опікровенія,
но виущеніямъ иного разума, который нашелъ
сіи вѣщанія согласными съ требованіями сво-
ей природы: но это само довѣріе бываєтъ толь-
ко съ начала и то не надолго. Умъ, облажен-
ствованный убѣжденiemъ въ томъ, чего прежде
искало сердце, и въ чемъ разувѣрлеitъ нась по
временамъ разсудокъ, скоро можетъ забыть
всякий разъ справляться со виущеніями своей
природы, принимаетъ печать вѣры и — его
предписанія какъ бы сливаются съ вѣленіями
вѣры.—Послѣ сего спонитъ только не взятий въ
соображеніе сихъ различныхъ и противополож-
ныхъ соотношеній ума къ вѣре, а остано-
вившись на одномъ изъ нихъ, и — сей часъ зай-

дешь въ крайности при определеніи нормального отношения ума къ религіи положительной; — какъ не рѣдко и превращаютъ религию — дѣло сердца — въ одинъ умозрительный или испытывательный изысканія, или даютъ такої совѣтъ: повѣрь и ты увѣришся: совѣтъ весьма спасительный для душъ иенавыкшихъ мышленію и сужденію самоспояльному, но не совсѣмъ умѣстный, когда надобно обратить къ вѣрѣ умъ твердый, иавыкшій соглашаться только на убѣжденія гопловыя.

125. Но въ раскрытомъ ходѣ и постепенномъ видоизмененіи отнношения ума къ вѣрѣ, — можно видѣть и предѣль, до котораго проспирается дѣйствованіе ума при сближеніи его съ областю вѣры. — Доколѣ умъ не вступитъ подъ знамена вѣры положительной, онъ свободенъ, и можетъ употреблять всѣ силы свои для испытанія, обязанъ ли онъ покаряться ея вѣщаніямъ; справедливы ли ея требованія на довѣrie къ себѣ всѣхъ и каждого. И неѣтъ ничего еспеченнѣе и справедливѣе усилий доспигнуть развитаго убѣжденія въ испинности извѣстной вѣры. Вѣра связуетъ насъ съ Божествомъ; правопаша ея — первое благо наше на землѣ; въ ней основа нашего спокойствія, испокъ

*

нашихъ лучшихъ дѣйствій. Но чѣмъ самая истинная вѣра можетъ рѣшишельнѣе отличена быть отъ ложныхъ, если не тѣмъ, что въ ней разумъ человѣческій найдетъ чистое отраженіе идей, коихъ мерцаніе въ себѣ заставляло его искать большаго свѣта? Человѣкъ не можетъ наконецъ не сблизить тѣго съ требованіями разума, что должно получить надъ нимъ господство. И всякому, имѣющему умъ довольно развитый, не естественно ли успѣмляться къ живому и ясному сознанію правопы своей вѣры (ср. § 85) чтобъ тѣмъ сильнѣе проявлять ея убѣжденія въ жизни? — Самоотчечливость и въ убѣжденіяхъ религіозныхъ есть дѣло достойное человѣка и вмѣстѣ неотразимая потребность — на вышней ступени его развитія. Не льзя конечно принуждать къ ней всѣхъ, не льзя требовать ее отъ каждого. Но образованный самъ будетъ искать ее, безъ внушений споронихъ самъ употребитъ усилия вознесшись къ ней; и сколько можно порадоваться, когда усилія си принесутъ надежащій плодъ свой — убѣженіе ясное, живое! — Убѣдившись въ справедливости требованій вѣры положительной, умъ уже самъ оставилъ свою излишнюю пытливость, и скоро содѣлается живымъ и дѣятель-

нымъ членомъ общеспва вѣрующихъ. Совершивъ дѣло испытанія, должно уступить мѣсто и увлекающей и оживляющей силѣ чувства.

124. Если и въ областн вѣры умъ не можетъ совершенно потеряться и изчезнуть, если и переступивъ въ сюю область, онъ будетъ еще удерживать прежнюю изыскательность: то и это воспрещено быть не можетъ, и буде-
ть совершаться по тому же какъ бы праву, по какому умъ въ собственной области не отвергаетъ довѣрія, допускаетъ разумную вѣ-
ру. Конечно всякая Вѣра имѣеть въ виду доспа-
вить человѣку полное вѣденіе, и симъ какъ
бы освобождаетъ его отъ обязанности боль-
ше и больше развивать и разширять свои
познанія; — вѣра предполагаетъ замѣнить человѣку недоспавающей или лучше неразвившійся еще
въ немъ разумъ: — но симъ она не испроверга-
етъ собственно усилий человѣческихъ, ни ум-
ственной дѣятельности самоспояльной, на-
противъ только еще воспитываетъ къ нимъ.
Только неиспинная или превратно понимае-
мая вѣра можетъ осуждать успѣхи ума въ
разъясненіи природы, — или опкровеній Бо-
жественныхъ! — Вѣра нужна уму, она помо-
гааетъ ему; и умъ не чуждъ вѣрѣ, онъ разви-

ваетъ ее, проясняющъ наше человѣческое сознаніе Божественнаго (ср. §§ 86. 87. 88). —

Возможность полнаго сближенія ума съ откровеніемъ истиннымъ — безъ ущерба для самостоятельности и изыскательности философской.

125. Не льзя ли бояться, что умъ не сойдетъ съ Религію положительную; не справедливы ли опасенія, что Философія и Откровеніе на всегда останутся въ противорѣчіи? — Сіи страхи совершенно напрасны. Разумѣется, что мы должны взять отъ откровенія — какъ равно и разумъ — въ нормальномъ развитіи. Судя по сemu понятію, и испинное откровеніе и испинная Философія, какъ мы и прежде замѣтили (см. § 90), должны совершенно сойтись въ своихъ внушеніяхъ. Ибо и наше разумъ, какъ и испинное откровеніе, даю намъ отъ Бога, и слѣд. должны содержать въ себѣ по крайней мѣрѣ предчувствіе того, что можетъ или должно сообщить откровеніе. Теперь, хотя по настроению ума своего, мы не можемъ принять что либо за вѣрное безъ изслѣдованія, и слѣдов. Философія, какъ главная представительница изыскатель-

носпи ума, не можетъ сблизиться съ откровеніемъ до тѣхъ поръ, пока не опредѣлить его доспоянства и того довѣрія, какое можно имѣть къ нему: отсюда однакоже никакъ не слѣдуетъ, чтобы Философія вѣчно должна была оставаться въ непріязненомъ отношеніи къ Опрокровенію. — Какъ будто испытываніе откровенія необходимо должны быть чужды разуму человѣческому. Многое — можетъ откровеніе только и подтверждать; и съ сей стороны уже разумъ скоро долженъ сблизиться съ откровеніемъ. Сего мало; можно сказать вообще. Кто ищетъ извѣстности и не зашелъ до излишней самодовѣренности: топъ испрѣмѣни легко и скоро сблизится съ откровеніемъ. Съ одной стороны потребность зависимости, глубокого положения внути при нашей разумной природы, съ другой — невозможность обойтись безъ важныхъ испытаний, сообщаемыхъ откровеніемъ, служащимъ доказательствомъ единства разума и откровенія.

Еслибы даже мы носили въ душѣ своей одно спремленіе къ самоспоясльности, и могли удовлетворять нуждамъ сердца своего одѣми своими силами: и тогда едвали мы могли бы обходиться безъ откровенія. Но, какъ есть въ духѣ

нашемъ потребность дѣйствовать по своему собственному направлению: такъ есть и необходимость покаряться влечению спороннему. И состоянія ума всегда суть плодъ совмѣстнаго дѣйствованія обѣихъ сихъ силъ; напряженныя самостоятельныя изслѣдованія наконецъ упомянутъ настъ; мы ищемъ покоя въ иѣдрахъ вѣры.— Если безжизненный покой какъ бы несущественъ уму нашему; если, отдохнувъ на лонѣ вѣры, умъ воспрѣдасъ къ новой самостоятельной дѣятельности: то всегда снова долженъ обратиться къ вѣрѣ, чтобъ снова починъ въ ея объятияхъ.— Да же: и та бѣдность природы нашей, та неизвѣстность, въ которой оставляютъ настъ не рѣдко самыя напряженныя и благонамѣренныя изслѣдованія, заставляютъ необходимо предполагать и искаль вышшаго озаренія, и слѣд. какъ-бы прямо повергаютъ въ объятия омкновенія. Человѣкъ не способенъ къ созерцанію предметовъ въ ихъ полномъ свѣтѣ; ему не дано воспринять вещи въ нихъ сущности; онъ долженъ какъ бы скользить по ихъ наружности, спарапаться проникнуть основу ихъ держащую и едвали когда либо уразумѣть ее раздѣльно. Теперь, не могши обойтись безъ того, чего такъ

сильно домогаешься, ни превратнымъ тщикованиемъ заглушить требованія своей разумности, — умъ нашъ долженъ бываешь по необходимости прибегать къ вѣденію вышшему, сообщаемому другимъ, чтобы хотя мало, хотя съ возможнымъ обольщеніемъ облегчить нужды своего сердца. — Мы слабы, и въ такихъ дѣлахъ, каково опредѣленіе отношеній нашихъ къ Божеству всегда дѣйствуемъ болѣе довѣрчивоспію; къ ней неотразимо располагаемъ глубокое чувство высокаго Божественного и нашей слабости человѣческой.

Въ самомъ наспросніи души нашей находятся ясные слѣды предрасположенія къ усвоенію откровенія. Съ сей спороны весьма справедливо изреченіе одного изъ Отцѣвъ Церкви, что душа по самой природѣ своей есть христіанка! Въ самомъ дѣлѣ, что заставляетъ умъ нашъ вступать въ напряженное состояніе всегда пяжелой недовѣрчивости, незакончаемаго исканія? — Не желаніе ли, хотя шайное для многихъ, приблизиться къ чистому, Божественному? — Въ душѣ нашей слишкомъ глубоко лежитъ корень единенія съ Божествомъ, чтобы могли удовлетворять насть познанія ограниченного, естественного: намъ нужно выш-

шее, горнее. Къ нему мы спремимся по направлению, данному природѣ нашей въ самомъ ея отдаленіи въ рядъ существъ объединившихся (недѣлимыхъ). По сей-лио самой причинѣ все познанственное завлекаетъ насъ; посему-то является ли гдѣ опкровеніе: мы (разумѣется, если нужды нашего сердца не удовлетворены достаточно) со всю спремисельностью готовы объять оное. Посему же самому и Философія рано ли поздно ли необходимо должна сблизиться съ религію положительную испинною. Ибо будетъ ли опкровеніе испиннос: тогда Философія, если только хорошо поймать нужды человѣка, подвергнувъ испинашю испинны, предлагаемыя въ качествѣ опкровенныхъ, и убѣдившись въ ихъ горнемъ произхожденіи, необходимо должна признать оныя священными и принять не такъ уже, чтобъ счищать ихъ на ряду съ другими мыслями только предположеніями требующими подтвержденія, но такъ, чтобы находить въ нихъ непреоборимую защиту противъ своихъ сомнѣй (см. § 128).

126. Вступая въ союзъ съ Опкровеніемъ, не перяепть ли Философія коренного своего характера самостоятельности; или не оказывается ли искоморымъ образомъ отъ своего

незакончаемаго исканія испини? — Но изъ
шого, что мы сказали о самоспоятельности
философскихъ изысканий, можно видѣть, что
сей характеръ отнюдь не ведетъ къ тому,
чтобы Философія должна была вѣчно опровергать
всякую вѣру, на жизнь и смерть бороть-
ся съ вышнимъ спороннимъ внушеніемъ. При
всемъ дѣйствии сего характера самоспоятель-
ности умъ человѣческій можетъ соглашаться
на извѣстныя испины, хотя не иначе, какъ
на основаніи доспапочныхъ убѣжденій. Теперь,
какъ испинное откровеніе не можетъ не со-
провождаться сего рода убѣжденіями; ибо Богъ
не можетъ идти пропивъ разума однажды
данного, не можетъ давать откровенія такъ,
чтобы не оставилъ на немъ доспапочныхъ
признаковъ его небеснаго произхожденія: то
согласіе ума на испины откровенія испини-
аго отнюдь не будетъ пропивъ главнаго ха-
рактера Философіи, напропивъ будетъ со-
вершенно въ духѣ законовъ природы нашего
ума. Извѣстно, что умъ по настроению соб-
ственному долженъ всегда принимать вѣриное,
какъ скоро оно оправдалось предъ судомъ его.
Слѣдов. не погодя Философія можетъ поступать
пропивъ собственного характера, когда при-

нимаетъ опкровеніе,— но тогда, когда бы вздумала безразсудно отвергнуть опкровеніе, въ обоихъ случаяхъ разумѣется, испинное (ср. § 90).

127. И изыскательность, спремяющаяся къ большему и большему проясненію нашего вѣденія, не только не подавляется, когда разумъ усвояетъ испины вѣры, напропивъ еще получаетъ надежную опору. Не льзя устремляться въдаль, возноситься въвысь, не имѣя твердой опоры. Хотя въ собственномъ сознаніи, въ самочувствіи своемъ человѣкъ имѣетъ довольно надежную опору: но споинъ только припомнить, какъ умозрѣніе въ движеньи своего мышленія посмѣвалось и сему оплоту пропивъ сомнѣній,— чтобы убѣдиться, что человѣкъ имѣетъ нужду и въ другой болѣе твердой опорѣ, нежели какова— общая увѣренность. Извѣстна слабость людей обыкновенныхъ. Въ умственныхъ ли познаніяхъ, въ нравственныхъ ли расположеніяхъ — они всегда иѣ-которымъ образомъ двоятся между собою. Это неизбѣжная участъ людей, стоящихъ на степени разсудного образованія. Животные не знаютъ сего раздвоенія; ихъ влечетъ, ими властивуетъ одинъ инспираторъ. Теперь хотя какой-то вышшій разумный инспираторъ есть

и въ человѣкѣ: но его дѣйствіе слабѣетъ, когда человѣкъ начинаетъ дѣйствовать по разсужденію. Сие разсужденіе есть слабый начатокъ нашей свободы; умъ лишь нѣсколько успѣваешь съ нимъ ознакомиться, какъ начинаешь вполнѣ и всегда ему отдаваться. Но сие-то разсужденіе всего чаще ему измѣняется; слабое въ своемъ началѣ, оно не можетъ собою руководить человѣка къ тому же, къ чему влечеть его чувство. Между тѣмъ при полной довѣрчивости къ своему разуму, образовавшейся частію уже навыкомъ, частію мнимою, лѣспивою свободою сознанія, человѣкъ только съ трудомъ можетъ покорять волю и умъ своему разумному инспиратору. Только уже на вышшей ступени развитія умственныхъ силъ или и при большей силѣ инспиратора, надѣленной отъ самой природы, можетъ съ своеображеніемъ и внушеніемъ своего чувства согласиться къ одной цѣли, къ единству дѣйствія. Но природа рѣдко является такихъ людей, въ коихъ разумный инспираторъ успѣваешь проявиться во всей своей силѣ.— За то, когда являются такие лица, все увлекаютъ за собою, все находятъ въ нихъ свою норму, съ подобоспрашиваниемъ приемлемъ ихъ чувство, раздѣляютъ

образъ ихъ мыслей, покаряется ихъ цѣлямъ. Если при семъ величественному развитіи человѣческой природы, ихъ явленіе и дѣйствованіе возвышается еще въ своемъ величинѣ таинственнымъ написіемъ и соудѣйствіемъ самаго Божества: то уже рѣшительно въ родѣ человѣческомъ совершается торжество утвержденія испини (ср. § 89).

128. Ибо и Философъ, какъ ни высоко споитъ онъ надъ обыкновеннымъ сознаніемъ, — не споитъ на почкѣ чувства, на той почкѣ, на которой испини непреодолимо овладѣваютъ нашимъ духомъ, неотложимо созерцаются очами ума. Дѣло Философа, какъ мы видѣли (см. § 51 и спр. 158) прояснить, с.т.д. быть испоковашелемъ чувства; его дѣло укладывать явленія въ соспавленную идеальную норму и симъ способомъ утверждать значеніе самого идеала. Но мы видѣли, что работа сія почти незакончаема, что только съ иѣкопорымъ насилиемъ обыкновенному состоянію продолжается, что Философъ, обращаясь въ быту житейскому, самъ долженъ признавать иѣкопорыя испини неоспоримо вѣриыми, раздѣлять общія убѣжденія другихъ. Теперь при той незаконченности выводовъ, — что должно дать

швердоспѣть его рабоптѣ, чѣмъ должно поддер-
жать духъ его при маломъ успѣхѣ его сооб-
раженій,—при той слабоспїи обыкновенныхъ
вѣщаній общаго смысла, чѣмъ должно укрѣп-
лять его въ надеждѣ, чѣмъ извѣстное пред-
ставление содѣянное нормою вселенной —
непреложно вѣрно, если не та жива увѣ-
ренность, какая проявляется въ людяхъ, въ
которыхъ яснѣе и рѣшишельнѣе прочихъ раз-
вилася и обнаружился характеръ человѣчества?

— Смѣю можемъ сказать: религіозная увѣ-
ренность и въ некоторыхъ лицѣ рода человѣческа-
го есть наиболѣе надежная опора для фило-
софской изыскательности; Философія никогда
не могла бы ишти швердымъ шагомъ, не смѣ-
ла бы рѣшишельно высказашь вышнихъ мыс-
лей, каковы на прим. Богъ дѣйствуетъ въ мі-
рѣ, еслибъ не было въ родѣ человѣческомъ
такихъ лицъ въ умственномъ и нравственномъ
отношеніи совершеннѣйшихъ, для коихъ сія
мысль была спольже вѣрна, какъ ихъ жизнь
собственная, и кои вполнѣ проникаясь и ожив-
ляясь сего рода мыслями, не только не уронили
въ себѣ характеръ человѣчества, напротивъ
еще возвысили его и рѣшишельнѣйшимъ, тор-
жественнымъ образомъ развили. Для самаго

Философа, какъ онъ способенъ болѣе къ ясному, нежели живому сознанію,—воздушительная сила другихъ, какъ воздѣйствіе виѣшией природы при образованіи ея объясненій, составляєть важную необходимую основу. — Свѣтлый лучъ мысли только памъ можетъ съ успѣхомъ открывать свою концептивическую дѣйственность: тдѣ ужепробудилъ жизнь къ развитію—племный лучъ чувства. — Такимъ образомъ именно живое Богосвѣденіе, какъ непреоборимое убѣженіе, какъ естественное проявленіе разумнаго чувства въ человѣчествѣ, даетъ вѣрную опору Философіи. Его истины составляютъ какъ бы путеводныя звѣзды, поставленныя по мѣстамъ горизонта умозрительного, дабы умъ могъ безопаснѣе двигаться въ обширной области человѣческаго мышленія. — Астрономъ знаєтъ безпределную глубину неба и смѣло простираетъ въ него взоръ свой, чтобъ все небо наполнить свѣтыми звѣздами. Такъ и Философъ, утвердивъ какъ свѣтлые звѣзды на небѣ истины откровенія, спараптится прозрѣть во мракъ, лежащий между ними, чтобъ вызвать изъ него переходный свѣтъ силою созерцанія! И его работа погда только можетъ кончиться, когда сиѣ, какъ новый Гершель,

разольепъ яркій свѣтъ по всему горизонту мыслей человѣческихъ.

Отношеніе Философіи къ Догматику богословской, какъ наукѣ. —

129. Короче и проще опредѣляется отношеніе Философіи къ Богословію, или опредѣленіе къ Догматику. Тоже единеніе, какое мы показали необходимымъ между умомъ и откровеніемъ, оказывается естественнымъ и между двумя ихъ предшественниками — науками, Философіею и Догматикою Богословскою. Правда характерами своими они довольно разнятся между собою, и именно въ философскихъ изслѣдованіяхъ, какъ мы видѣли, беретъ перевѣсъ самоспояшельность, въ опредѣленіяхъ богословскихъ имѣеть мѣсто зависимость. Философія на вѣрносТЬ мыслей ищетъ основанія въ связи и существѣ самыхъ мыслей, и довѣряетъ болыше пребованіямъ ума: Богословіе, какъ и всѣ науки положительныя, должно только излагать мысли гопловыя, высказанныя въ священныхъ памятникахъ, слѣд. въ своихъ ученіяхъ зависѣть отъ источника положительного. Но надобно помнить, что въ крайностяхъ, взятыхъ определено, приближенія къ полной истинѣ нѣтъ. Бого-

словіе безъ философскихъ оснований не всегда можетъ удовлетворять сознанию образованому, и Философія безъ испинныхъ вѣщаній Откровенія должна ити къ испинѣ путемъ длиннымъ, чрезвычайно утомительнымъ и едва ли надежнымъ. Да и самъ умъ человѣческій, разсматриваемый въ себѣ самомъ, не можетъ завлекаться ни къ всецѣлой самоспояшельности, ни водиться всегда однимъ довѣріемъ безъ всякаго изслѣдованія.— Въ его природѣ лежитъ совмѣстное требование шего и другаго.

Почему предположивъ вѣрнымъ съ одной стороны, что Божественное откровеніе испинено дано, и что Догматика излагаетъ оное въ видѣ совершенно вѣрномъ, а съ другой,— что умъ человѣческій при размыщеніи объ бытномъ, поступающъ совершенно согласно съ своими законами,— можно напередъ быть увѣрену, что Философія и Догматика въ семъ случаѣ сошлись бы между собою совершенно. Ибо нельзя думать, чтобъ Божество могло разногласить въ своихъ откровеніяхъ.— Но какъ не всякая Догматика можетъ быть признана правильнымъ изложеніемъ Божественного откровенія, и какъ наоборотъ не всякая философская система можетъ быть признана

полнымъ выражениемъ жизни природы: что разности между ними по крайней мѣрѣ въ неважныхъ чертахъ почти неизбѣжна. Люди не одинаково понимаютъ природу и положительные памятники во всякое время.—Какъ поступать при оказавшейся дѣйствительной разности выводовъ Богословія съ опредѣленіями Философіи, можно судить по тому, что мы сказали о средствахъ къ соглашенію при открывающейся разности требованій разума съ указаніями опыта *mutatis mutandis*. Въ прагматической мысли о неизбѣжности сихъ небольшихъ разногласій можно упѣшать себя по крайней мѣрѣ небезосновательнымъ ожиданіемъ легкаго сближенія ихъ между собою. Примѣръ на нашихъ познаніяхъ; не будучи полными обладателями испинь, мы все однажды постепенно больше и больше уравниваемся съ природою въ своихъ представленияхъ. — Не освобождая Философіи отъ обязанности сближаться съ Откровеніемъ посредствомъ Богословія, можемъ здѣсь напомнить сей послѣдней наукѣ, чтобъ она незабывала сближаться съ Философіею.—Богословіе посредствуетъ между откровеніемъ и человѣческимъ разумомъ. Чтобы облегчить послѣднему усвоеніе первого, она

еспесивно должна приникать къ образованію, въ какомъ находиться Философія, чѣмъ всячески распространить дѣйственность чувствъ Божественныхъ въ кругу общежитія! — Ясное и зрелое указаніе идеи разума въ оболочкѣ положительнаго — вонъ высокая задача Богословія, въ разумномъ духѣ обработываемаго! —

Отношеніе Философіи къ общему смыслу.

130. Какъ относится Философія къ общему смыслу? — Хотія сей источникъ испиннаго не рѣдко противопоставляли Философіи, требуя, чѣмъ рѣшенія послѣдней нисколько не различились съ убѣжденіями перваго: но если сказать наше сужденіе, — Философія не имѣетъ и не можетъ находить въ смыслѣ общемъ заклятаго пропагандиста своимъ опредѣленіямъ. Онъ упоренъ сей пропагандистъ, неиспребимъ, но получаетъ все свое значеніе, легко развивающъ всѣ свои силы только подъ вліяніемъ и озареніемъ Философіи. Философія конечно не въ силахъ довести его доничтожества: но она и не захочетъ попирать его внушений, если правильно понимаетъ свое назначеніе. Общій смыслъ долженъ непремѣнно искать себѣ помощи отъ Философіи

чтобы удержать свое влияние во всехъ развитіяхъ силы мысленной; безъ подпоры Философіи силы его иногда могутъ оказаться скучны, опредѣленія шапки, голосъ слабъ. Вспомнишь ли онъ въ союзъ съ Философіею: бе-рушь силу и вѣсъ — получаюшь значеніе всѣхъ опредѣленія здраваго смысла. — За то и сама Философія не можетъ обойтись безъ союза съ симъ слабымъ противникомъ: пѣ представлѣнія быша дѣйствительного, въ коихъ мы прежде указали вѣрило философскихъ умозрѣній, всѣ составляюшься въ области или подъ руководствомъ здраваго смысла. Самая твердость Философіи нѣкоторымъ образомъ утверждается на работѣ здраваго смысла (ср. § 61). Хотя объемъ свѣдѣній или представлений, составляемыхъ подъ руководствомъ общаго смысла, не разложенъ: за то дѣйствуетъ сильнѣе, непреодолимѣе; увѣренность, съ какою утверждаются въ душѣ существа мыслящаго шѣ представлѣнія — совершенно непреоборима. Правда общій смыслъ не всегда вѣрно передаетъ намъ явленія, какъ онъ есть: — за то видъ сихъ явленій оспаешься неизмѣненъ и послѣ того, какъ изслѣдованія разума убѣждająшь въ ошибочности воззрѣній чувственныхъ. Такъ

ощущеніе собственнаго бытія въ человѣкѣ ничѣмъ непреодолимо ; такъ никогда не переспанеть намъ казаться , чѣмъ солнце , небо движется , а не земля .

Знаніе Философіи въ ряду проявленій геловѣгскаго разумѣнія . —

151. Вникнемъ ближе въ постепенное развитие нашей силы разумѣнія : и отношеніе Философіи къ тому , что обыкновенно называемся общимъ смысломъ , опредѣлился ясно . Еспѣ въ человѣкѣ какое - то тайное чувство испиннаго ; не во всѣхъ дѣйствуетъ оно совершенно , но пѣмъ не менѣе его дѣйствія иногда очень вѣрны . Иногда только тайно дѣйствуетъ оно ; — не совсѣмъ непреоборимы его глушенія : за то сіи внушенія имѣютъ такую увлекающую силу , что идти противъ нихъ мы не иначе можемъ , какъ съ нѣкоторымъ насилиемъ самимъ себѣ . Не проясено и почти непрояснено это чувство : но пѣмъ не менѣе оно во всѣхъ развивающемся очень рано ; въ нѣкоторыхъ лицахъ можетъ быть очень живо , и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даспъ себя разумѣть ясно . Не всегда дѣйствуетъ оно въ человѣкѣ ; и особенно примѣтно , что съ раз-

випіємъ разсудка оно ослабѣваєтъ: за то сно-
ва явлеїся со всею силою, когда изъ сферы
разсудка человѣкъ вступаетъ въ область ра-
зума. Вѣришь предметному значенію своихъ
представлений, твердо отмѣчашь испинное
отъ ложнаго при рѣзкой, полной ихъ пропиво-
положности, скоро переходишь отъ дѣйствія
къ причинѣ, по явленію судишъ о силѣ, оное
производящей, признавашь справедливость
нравственныхъ требованій и осуждашь уклон-
еніе отъ оныхъ, спокойно дѣйствовать въ
ряду другихъ существъ — вотъ обыкновенное
явление общаго чувства, здраваго смысла.
Чего не доспаетъ въ сихъ дѣйствіяхъ, то
именно только спрятой отчелювости, ясна-
го сознанія: почему образъ сихъ дѣйствій и
мыслей есть дѣйствительно вѣрный, безошиб-
очный. Смысль общей едвали можетъ отыскивающему на сіе основаній сказать и то:
я нужусь такъ мыслить и дѣйствовать, этопъ
образъ поведенія мнѣ естественный.— Нужно
принести въ помощь разсудку, чтобъ подобная
отчелювость образовалась.

152. Но приходитъ разсудокъ, начинаетъ свое
дѣло: и скоро то, что было доселъ твердо,
оказывается слабымъ; непреоборимое убѣж-

деніе успаєшъ обольстительнымъ выводамъ разсужденія. Причины сего — не одинаковы во все время дѣйствованія разсудка. — Въ первыхъ дѣйствіяхъ своихъ разсудокъ слабъ, какъ и всякая сила; не можетъ усмопрѣшь и раскрышь всѣхъ отношеній, на основаніи коихъ пребованія чувства должны бытъ уважены, удовлетворены. Только продолжительное упражненіе собственныхъ силъ можетъ прояснить для насъ отношеніе ума къ чувству. — Въ первыхъ порывахъ къ сочепанію и сближенію мыслей, всякое соприкосновеніе, созвучіе однихъ словъ сосіпавляетъ уже для разсудка достаточное основаніе; приводитъ еще дѣши-ская игривость, неизбѣжная при первомъ развитіи силъ; иѣтъ спешенного исканія истины, иѣтъ строгаго углубленія въ себя самаго. Узель, однажды случайно запущанный, надолго намѣренно оставляется нераспутаннымъ.

Описюда естественно начинается длинная борьба между разсудкомъ и чувствомъ, въ которой рано или поздно послѣднее возметъ верхъ надъ первымъ. — Но нужно сначала оспепенишь самому разсудку, чтобъ развился разумъ. Являющіяся какой либо старецъ Сократъ, возникающій мудрецъ Аристотель, и начинающій разру-

шаться игры разсудка, начинается работа спройная, оспорожна; но долго еще, долго разсудокъ и по оспепененіи долженъ развивать свою дѣятельность, прилагать ее къ жизни, пока наконецъ начинаешь усматривать неудовлетворительность, незакончаемость въ самыхъ своихъ дѣйствіяхъ. Человѣкъ, привыкшій дѣйствовать по правиламъ и навыкамъ разсудка, и, усиливаясь поднявшись до разсужденій разумныхъ, все еще сбиваешься на спезю старую, которою ходилъ доселѣ. Да и разсудокъ самъ собою не можетъ уже возстановить твой связи въ мысляхъ, которую успѣль распоргнушъ силою своего разложенія.

133. Въ самомъ дѣлѣ что дѣлаешь разсудокъ? Онъ разлагаетъ понятія, сопоставляетъ оныя съ другими, находишь между ними разность и сходство; свѣшивая то и другое и подводя предметы подъ одинъ родъ, онъ всегда помнишь, что при всемъ ихъ сходствѣ разность между ними существуетъ. Самую связь между предметами онъ гоняетъ отнесши къ произведеніямъ собственнымъ. Если онъ когда и подводишь одно понятіе подъ другое: то сіе подведеніе въ глазахъ его тогда только важно, рѣшишельно, когда одно понятіе совершенно

подчиняется другому. — Сойдущие ли два понятия соотвѣтственныя: ему рабоча безконечная обглядѣть, не оказывается ли на которой спорить какой либо излишокъ. — Вопрь человѣкъ подстегнѣтъ, кажется, самую силу въ ея дѣйствіи: разсудокъ говоритъ: а не можетъ ли быть, что подобное сочетаніе мыслей есть дѣло одного навыка, а не природнаго хода вещей. Такимъ образомъ тогда, какъ чувство все беретъ совмѣстно, цѣликомъ (оно живетъ конкретнымъ); разсудокъ все дробитъ; ему не легко перейти отъ самаго *есть* къ *нѣтъ*, отъ дѣйствія къ причинѣ: ибо понятія сіи суть понятія соподчиненные.

Хотите ли видѣть дѣйствіе разсудка въ обширнѣйшихъ размѣрахъ: посмотрите на человѣчество въ настоящемъ его положеніи. Въ семъ состояніи оно большею часію находиться на ступени разсудочнаго развитія. Чѣмъ? Если въ немъ понятія, требованія вышшія: но сильнаго, рѣшительнаго проявленія сихъ требованій въ сужденіяхъ и дѣлахъ не видно. Въ зреломъ общежитіи человѣкъ пріучается жить по расчетамъ корысти; вѣтъ успѣховъ гражданственныхъ — черпты добродушной гопловности ко всему доброму заглушаются пре-

увеличеннымъ зависимо отъ мѣстныхъ обсто-
ятельствъ уваженіемъ какаго либо провор-
ства, несогласнаго съ совершенствомъ нрав-
ственнымъ. И вообще, когда нужно намъ сдѣ-
лать доброе дѣло, разсужденіемъ своимъ мы
успѣваемъ заглушить голосъ совѣсти — сего
чувства нравственнаго, извинить свое уклон-
еніе отъ закона. Разсудокъ вездѣ готовъ
довольствоваться слабымъ выраженіемъ ис-
тиннаго, ибо полноту его успѣваешь замѣнить
кривымъ развитіемъ соотношеній мысли съ
другими, которыхъ не следовало бы сопостав-
лять съ нею. Сказашь ли? — Сама Философія
долго не успѣваетъ освободиться отъ обольстительной основательности дѣйствій разсудка,
не можетъ подняться до мысли, что есть
истина, независящая отъ подчиненія одной
мысли подъ другую? Добро — сила разсуж-
денія: но только тогда, когда работаетъ
она подъ спрятанъ надзоромъ разумнаго ин-
стинкта?

134. Чѣмъ должна кончиться сія работа
разсудка? — Или разрушеніемъ всего, или по-
корности разсудка чувству. Еслибы мы остан-
авливались на степени образованія разсудочна-
го: истинное было бы для насъ одно нижшее,

подчиненное испинамъ вышшимъ; едва ли были бы самыя сіи вышнія, особенно заимствувемыя изъ областї умственnoй (а не еспесивенной). — Умъ человѣческій, особенно при большемъ развитії разумнія, ис можетъ наконецъ не примѣнить, чѣпо силою разсудка не завершить вѣденія. Проходя областъ понятій разсудка дѣйствительно можно увѣритъся, чѣпо въ немъ нѣтъ мысли завершительной. Понятіе *сущаго* объемлетъ только всю область мыслимаго: но не сближаетъ насъ съ Богомъ. Приводитъ голосъ чувства, развивається пламенная жажда вышшаго, единенія съ нимъ: и вотъ человѣкъ, не могши обойтись безъ вышнихъ испинъ, наконецъ ощущаетъ уже недовѣрчивость къ дѣйствіямъ самаго разсудка, предається влечению разумнаго инспиратора, усвоившъ его внушенія, подтверждаетъ онъ сколько можно соображеніями разсужденія. Теперь уже разсудокъ, бывший до полнѣ преимущественнымъ въ личиномъ въ царствѣ мыслей, покаряется въ послушаніе, и начинаетъ работу развитія и усиленія владычества чувства; — человѣкъ вступаетъ на ступень разумности! Приведеніе всего къ стройному единству, покореніе высокой цѣли есть дѣло разума.

135. Спросимъ ли теперь, въ какомъ отношеніи можетъ и должна стоять Философія къ ряду постепенныхъ проявлений нашего разумѣнія: опять довольно близокъ; — она не можетъ уже продолжать или подкреплять разрушительныя дѣйствія разсудка; ея дѣло осмысливать всего человѣка, обсудить всѣ его положенія и опредѣлить образъ его мыслей и дѣйствій не по развитію одной способности, но цѣлаго организма силь и проявленій душевныхъ. — Теперь, хотя Философія не можетъ отождествиться или слияться съ общимъ смысломъ, ибо общий смыслъ безопеченнъ: тѣмъ не менѣе она не можетъ и отвергнуть его, ни вовсе признать ничтожными требованій и опредѣленій разсудка; иначе она лишила бы себя доспапочнай защиты. Напрошивъ она должна по отношенію къ общему чувству — взять его, опредѣлить его природное значеніе, устраниить въ немъ недоспапочное: ибо произведеніе естественное не удерживаетъ въ своемъ развитіи всѣхъ совершенствъ; далѣе, прояснивъ требованія и разсудка соображеніемъ его вѣщаній со всѣми проявленіями природы внутренней и внешней; попомъ разборомъ всѣхъ проявлений ра-

зуміння возвысить онъя до опечатливости, чѣобъ то, чѣо доселъ оставалось однимъ голосомъ безопеченнаго чувства, содѣжалось гласомъ просвѣщенаго ума; — словомъ — темные опредѣленія общаго смысла возвысить въ спротивѣ требованія человѣческой природы. — Такимъ образомъ нашъ разумный инспираторъ, проясненный дѣйствіемъ Философіи, получитъ новую силу; человѣкъ, доселъ неразвязное орудіе природнаго влеченія, въраспашть къ ясному разумѣнію своей свободы и горнихъ идей, шаящихся въ душѣ его.

156. Такъ, есть въ душѣ нашей какое-то шайное расположение мыслить о совокупности явлений міра такъ, а не иначе; долженъ быть извѣстный какъ бы обликъ природы или органической жизни всего бытнаго, который есть спутникъ духу нашему; есть шайныя, важные мысли, которые какъ бы неразрывно соединены съ существомъ нашнимъ. Особенно чаяніе Божества, убѣжденіе въ бессмертіи, живое хотя шайное чувство своей свободы суть такія мысли, которые сопровождаютъ человека на всѣхъ развитіяхъ его мышленія, во всѣхъ странахъ его прешельствія по землѣ. — Такъ тѣсно связаны они съ разумною

природою нашею, шакъ плотно завинти во все видимое спроеніе мірозданія, чпо тошъ принялъ бы на себя дѣло безконечнаго переспрашиванія вселенной, кпо захотѣмъ бы дать ей спройный видъ безъ одной изъ сихъ мыслей. — Философія въ сихъ мысляхъ имѣетъ для себя и значительныхъ указателей въ полѣ умозрѣній и въ тоже время важныя средства восполнительныя въ опредѣленіяхъ всего бытнаго (ср. § 97.) Во всей природѣ можно сѣдѣть сіе восполненіе, когда разумъ усмотрѣлъ его однажды, — и вся природа оспається чѣмъ-то незаконченнымъ для ума, когда онъ оприцаєтъ воспользоваться сими полновѣсными мыслями! — Уяснить тошъ обликъ естественнаго ѹамъ образа мыслей о жизни вселенной, приблизить къ сознанію наше необходимое къ нему предрасположеніе, развить тѣ мысли до непрерѣкаемой очевидности для всѣхъ и каждого — вотъ благородное дѣло, какое принимаетъ на себя умъ философствующій? Счастливъ умъ, которому не приходило на мысль сомнѣваться въ сихъ испинахъ, но еще блаженїе та душа, которая вознеслась до развитаго разумѣнія необходимости онъихъ. Философія тѣмъ выше по доскоинству: чѣмъ

больше успѣваєшъ приближать ихъ къ сознанію всѣхъ и каждого. — Она очень облегчаетъ рѣшеніе своей задачи, когда опредѣляется отъ нихъ однимъ представлениемъ ихъ въ видѣ требованій нашего разума.

Значеніе Философіи въ быту житейскомъ.

137. Какое значеніе можетъ и должна иметь Философія въ быту житейскомъ? — Разумѣется, задачею Философіи не можетъ быть — представлять бытъ житейскій, образовавшійся во временной и мѣстной дѣйствительности, въ качествѣ необходимаго требованія науки. Самостоятельная въ своихъ опредѣленіяхъ, она не можетъ принимать на себя видовъ всякаго временнаго изложенія житейскихъ отношеній; плодъ зреаго разума — она можетъ судить, что образовалось доселе въ обществѣ по нормѣ, представляемой природою, и не можетъ прикрывать дѣйствительныхъ уклоненій отъ нормы естественного. — Она не есть ни историческое изложеніе различныхъ образованій гражданственности, ни статистическое показаніе большихъ и малыхъ отраслей гражданскихъ соотношеній, — сіи зерка-

ла, въ которыхъ общество можетъ безъ спыда смотрѣть на свое прошедшее, и со всѣмъ искусствомъ красить свои черты настоящія. Она — беззавѣтная служительница испинѣ.— Для самоспояльныхъ ея соображеній какъ бы не существуетъ несовершенство отношеній общежитія; знакомая съ горними высями умозрѣнія, она умеетъ всякой разъ облегчать себѣ, какъ скоро здѣсь — долу недоспаетъ чистаго воздуха для свободного дыханія. За то, спускаясь долу, одно естественное, нормальное поставлена она всюду правиломъ, мѣриломъ и закономъ! — Не навязываясь припяательно, она хочетъ служить обществу указаніемъ, къ чему оно должно постоянно спремиться въ своихъ соотношеніяхъ, какими пушами могутъ люди идти прямо къ счастію неизмѣнному. — Сосредоточиваясь въ саму себя, она творитъ міръ вновь, по пѣмъ соображеніямъ, какія можетъ составить человѣкъ на самой вышшей ступени своего умственного развитія. — Спрашивается: какое значение въ быту жицейскомъ должно быть усвоено симъ умозрительнымъ построеннымъ отношеній общежитія? — Отвѣтъ правильный на сей вопросъ, кажется, долженъ быть пустъ,—

что Философія должно быть уступлено право сосипавлять и излагать подобныя поспіроенія: но что сама Философія, понимая правильно свою работу и ея отношение къ быту обыкновенному, никакъ не потребуетъ скорострѣнаго переведенія своихъ идеаловъ въ бытъ дѣйствительный. —

158. Быть житейскій можетъ имѣть двоякое значеніе, разматриваться или какъ совокупность отношений общественныхъ, или какъ случайныхъ положенія лицъ частныхъ. Въ первомъ и другомъ видѣ общежитіе не можетъ не принимать болѣе или менѣе сильнаго вліянія отъ опредѣленій Философіи. — Въ самомъ дѣлѣ, что такое быть житейскій въ большемъ размѣрѣ взятый? — Не справедливо ли, что эпо — совокупность отношений, въ которыхъ люди поставили себя сначала по неяснымъ требованиямъ разумнаго инспириника, а въ послѣдствіи по соображеніямъ разсудка, поучающаго настъ, какъ можно скорѣе помочь своимъ нуждамъ? Только въ послѣдствіи Наука и Религія, возводя людей къ большему совершенству облагороживаются и ихъ быть общеспіенный. — Теперь, если бы требования разумнаго инспириника были при самомъ пробужденіи человѣка къ само-

чувствию — определение: общественные отношения людей между собою образовались быть первого раза какъ не мъя совершеніе. Къ сожалѣнію проявленіе инспиритуальной разумности не всегда идетъ къ своей цѣли путемъ прямымъ, ходомъ твердымъ; сами требования разумного инспирита восходятъ къ ясности и определенности не иначе, какъ при посредствѣ видоизмѣняющихся отношеній, въ которыхъ люди поставляютъ себя повременно. Промыслъ судилъ человѣку — самому выработавшись (*emporarbeiten*) къ положенію для него естественному, идеально совершенному, и симъ какъ бы опредѣлилъ рядъ безпрерывныхъ видоизмененій въ отношеніяхъ общественныхъ. Въ сихъ видоизмененіяхъ люди, ощущая большее или меньшее несогласіе своихъ утвержденныхъ положеній съ тѣмъ, къ чему стремило ихъ собственное влечение, — скоро вновь устремляются къ улучшенію и облагороженію своихъ соотношеній. Такъ обр. историческое изложеніе отношеній жилейскихъ по требованиямъ разумного инспирита только мало по малу можетъ восходить къ своему нормальному совершенству.— Само развитие разсудка въ ходу семъ часпо только боль-

*

ше запускається опиненія життєвськія, доселъ образовавшіся. Для разсудка, какъ мы видѣли, многое кажется непонятнымъ и напраснымъ, чего шакъ рѣзко требуетъ чувство разумное.— Еслибы при сихъ опиненіяхъ не развивался въ человѣкѣ разумъ: человѣкъ могъ бы оставаться для себя неразрѣшимою загадкою, быть въ вѣчной борьбѣ самъ съ собою.— Только развивающійся мало по малу, при посредствѣ тѣхъ историческихъ, перемѣнныхъ опиненій общежитія, разумъ успѣваєтъ познѣе проразумѣватъ тѣ опиненія, въ коихъ люди должны спояти между собою по настроснію собственній природы.— Указаніе и раскрытие сихъ опиненій общества по идеаламъ разума принимаетъ на себя наука Философії.— Очевидно, что отсправилъ ее опѣ вниканія въ опиненія общежитія, какъ онъ образовались доселъ, — значило бы успѣшить опѣ обсула и проясненія общественныхъ опиненій самый разумъ, и с.г.д. осудить родъ человѣческий на безотчетное вращаніе въ опиненіяхъ неизмѣнныхъ, безъ всякаго лучшаго взгляда на будущность, — безъ благородныхъ, достойныхъ человѣка, усилий приблизиши по крайней мѣрѣ къ понятію ис-

шинное наше назначение, и узнать ближе среды, могущая искупить бедное человечество отъ его бедности. —

159. Не будемъ спорить, что подобныя разъясненія и обсуды не всегда могутъ быть и казаться правильны, не всегда оканчиваться убѣжденіемъ въ превосходствѣ настоящаго: но наследоящее — не послѣднее звѣно въ нашемъ развитіи; за его совершенство не льзя ручаться со всею увѣренностью. Дорого и требуетъ всей защиты собственно справедливое; времена для него нѣшь. — Но и Философію мы должны брать съ ея испинномъ значеніи. Въ семъ значеніи, она какъ наука идеаловъ, какъ наука, усиливающаяся вознесшись къ представлению чисто естественныхъ намъ отношеній не только неопасна, но и благотворна. Не думаемъ, чтобы кто вздумалъ степенно спорить противъ того, что всякое общество потому може преуспѣвать въ своемъ внутреннемъ благоденствіи, поколику приближается къ положенію, требуемому природою. Не все положительное, состоявшееся доселѣ, — есть чистый непомраченный обликъ отношеній общества, какъ оно должно быть по понятію идеальному. Еще болѣе: не все положительное

жительное навсегда оспаешся въ помъ зре-
ломъ совершенствѣ, въ копюромъ иногда уп-
верждаюшъ его лица необыкновенныя. Подвер-
гаясь развитію въ рукахъ другихъ, не совсѣмъ
способныхъ понять и удержаніе духъ преобра-
зователей, оно принимаетъ нерѣдко видъ не-
есущивенный. — Теперь, хотя можно пред-
полагать и предполагать справедливо, что
лица, утвердившія бытъ общежитія въ из-
вѣстное время, усердно усиливались вознес-
ти къ нормальному образу отношеній об-
щественныхъ: все, какъ съ одной стороны
всякое положительное опредѣленіе бытия жи-
тейского есть плодъ временныхъ нуждъ, врем-
енныхъ понятій о благѣ общества, мѣс-
тныхъ отношеній, — а съ другой, — какъ Фи-
лософія имѣетъ въ виду совершенство идеаль-
ное, которое не изложилось конечно ни въ
какое еще время, и не смотря на то, дол-
жно бытъ цѣлію образованій общества повре-
менныхъ; — для освѣженія жизни обществен-
ной нужно именно чаще высматривать на видъ
человѣчество, къ чему должно оно стремиться во
взаимныхъ связяхъ, какой видъ должны имѣть
отношенія общежитія. — Стремленіе къ о-
предѣленію идеального совершенства, возмож-

наго въ быту житейскомъ, можешь всегда обновляться и всегда приносить плоды благословенные. —

140. Здѣсь въ быту житейскомъ, чтобы прояснить значеніе, какое можешь имѣть Философія и въ частныхъ отношеніяхъ людей между собою — всѣ связи и дѣйствія такъ основаны на самоспѣ; такъ мало поступковъ чисто человѣческихъ. Преобладаніе чувственности въ кругу вышшемъ, жажда частной корыстї въ лицахъ, движущихъ капризами сонмы народа рабочаго, мерквяя покорность видамъ другихъ не всегда благоразумныя въ лицахъ, которыя могли бы и должны были бы одушевлять общество, постепенно подвигать его къ большему совершенству, вообще какая-то лѣность во всемъ, что касается до цѣлей чисто человѣческихъ, — суть общая язва непримѣтно подъѣдающая жизнь общества въ ея кориѣ. — Нѣсколько недѣлимыхъ, воспящаемыхъ въ своихъ благородныхъ порывахъ, въ своей преданности высокимъ преднаречаніямъ — что могутъ они сдѣлать? — Послѣ сего кто не пожелаетъ, чтобы усердіе къ лучшему, порывы къ чисто человѣческому пробуждаемы были сколько можно сильнѣе, чтобы новые роды воспитыва-

ясь усвоили между прочимъ и благородную ревность къ благу общему, вышшему? — Подобное настroeніе умовъ, если можетъ распространить какая наука, то именно Философія. Развивъ съмъ добра, въ каждомъ изъ насъ положенное природою, одушевить людей къ дѣйствіямъ чисто человѣческимъ, оживить чувство благороднаго — такъ, чтобы оно брало въ насъ перевѣсь надъ всѣми приманками чувственности, испребляло всякое облѣніе, непримѣнно отдаляющее людей отъ вышшаго совершенства, — есть хопъ непрямос назначеніе сей науки, но зиждется на изысканіяхъ собственно принадлежащихъ ей. — Не дѣло конечно Философіи полагать на сердце людямъ ихъ священные обязанности, но распространите въ обществѣ лучшіе взгляды на наше нравственное величие, разлейте разумное сознаніе законовъ нашей внутренней природы: — вы увидите, какъ освѣжится жизнь общества, какъ облагородится бытъ житейскій. —

Уступимъ, что Философія не можетъ и не должна имѣть прямаго, непосредственнаго соприкосновенія съ частичными видоизмененіями гражданственности. (Она имѣетъ въ виду человѣка на той его высотѣ, на которой онъ

не существуетъ болѣе для одиѣхъ мѣлочныхъ сдѣлокъ общежитія, на которой одушевленный для одного праведнаго и святаго, живетъ онъ благомъ и для блага цѣлаго).— Но прирожденное человѣку побужденіе по крайней мѣрѣ въ умственныхъ соображеніяхъ спроишь естественный образъ бытія какъ вещей, такъ и человѣка, а слѣд. и гражданскихъ отношеній,— и всеобщее неподавимое стремленіе къ утвержденію и сихъ отношеній въ пломъ видѣ, въ какомъ пребуещъ ихъ природа, необходимо посправляющій бытъ гражданскій подъ болѣе или менѣе сильное и обширное вліяніе умозрительныхъ открытий философскихъ. — Пускъ не всѣ люди зрѣлы для безотносительного переведенія идеаловъ въ жизнь дѣйствительную: все Философія, какъ указательница прямыхъ путей къ благоденствію, не можетъ не устремлять взоры смертныхъ высپрь, лишать слабое человѣческое своего руководства. — Какъ представительница разума, Философія должна смѣло вразумлять людей въ ихъ отношенія и нужды вышшия. Какъ терпѣливый наставникъ спокойно должна усиливаться развить въ людяхъ священные понятия правды и добра! —

141. Но въ наше время такъ боятся Филосо-
фії, такъ опасаются распространенія ея луч-
шихъ взглядовъ. Переживъ недавно періодъ
общенародной, пошлой Философії, когда благо-
роднымъ именемъ любомудрія прикрывались
безнокойныя выходки оспроумія, послѣ чего
головное всего были зло общественнос., про-
изошедшее изъ другихъ источниковъ, изъ не-
уваженія къ правамъ человѣчества, — отно-
сить на счетъ опостыльвшей Философіи, —
мы опасаемся, кажется, священнаго имени Фи-
лософії. Напрасно. Временное проявленіе Фи-
лософії не есть еще вся Философія. — Къ сожа-
лению въ самомъ опечеснѣвъ мы не усъяли еще
съ именемъ Философії соединить драгоценныхъ
вспоминаній; о Философії мы знаемъ только
по слухамъ или опголоскамъ чужеземнымъ;
удивительно ли, что она съ трудомъ только
можетъ найти себѣ входъ? — На срединѣ
между богатымъ жизнью, но бѣднымъ соб-
ственnoю дѣятельносью воспокомъ, и изы-
скательнымъ, самоспояльнымъ западомъ, —
мы, противопоставлявъ сначала элементъ не-
подвижности, въ послѣдствіи можемъ быть
чрезъ мѣру увлечься силою быстропечного
запада. — Поймемъ свое значение, — удержимъ

средину, которая указана намъ природою. Познаніе природы человѣческой, какъ развилась она доселѣ, должно предохранить насъ и отъ неумѣренаго спесенія ума и отъ безмѣрнаго послабленія порывамъ своего воображенія.— Раскрывъ предъ симъ неумѣспность первого, прояснимъ теперь несообразность послѣдняго.

142. Въ самомъ дѣлѣ ни обыкновенное устройство общежитія, ни сознаніе свойства своихъ идеаловъ, необходимое въ наукѣ — не позволяютъ той спремительности въ переворотахъ быта гражданскаго, которая столь кровавыми слѣдами ознаменовалась въ послѣднее время.— Конечно, если бы въ общепрѣвъ было сколько можно больше людей съ разумностью развитиою, если бы въ рукахъ ихъ вполнѣ находилось распределеніе отношеній быта жицпейскаго, если бы не надлежало имъ иногда бороться съ предразсудками, съ обычаями давними, дѣйствовать сообразуясь съ сословиемъ умственного развитія лицъ низшихъ, если бы при сознаніи благонамѣренности собственной, они были уверены въ полной покорности другихъ: — если надежда, — они моглибы опредѣлить всѣ отношенія быта жицпейскаго очень, если не вполнѣ, совер-

шенно. — Но много ли найдется въ самомъ образованномъ государствѣ лицъ съ полною зрѣлостью разума? Самое невѣжество не часто ли вооружается пропивъ благодѣтельныхъ распоряженій благоразумія? — Безпрерывная подвижность описаній человѣческихъ, обширность соображеній, какія нужны для того, чтобы всегда искусно давать движение такої многосложной машинѣ, каково общество человѣческое, все это пребываетъ такої оспо- рожности въ приемахъ — что всякая опро- мешчивость могла бы обнаруживать недоспа- токъ обширности во взглядахъ и свѣдѣні- яхъ. — Сколько подобныя соображенія могутъ доста точно оспепенять неумѣренныя припя- занія на завершительную зрѣлость понятій обѣ нуждахъ общества — въ лицахъ, опредѣля- ющихъ описанія общественныя: столько съ другой стороны — должны они обуздывать несбдуманную строптивость людей, удаленныхъ отъ кормила государственного, всегда гони- выхъ требовать совершенства въ постанов- леніяхъ — полнаго. Приближенныя къ кормилу общественнаго устройства, тѣ же самыя ли- ца, скоро могли бы убѣдиться, чио корабль общества — не споль легокъ въ ходу своемъ;

что надобно имѣть мочную руку, большее терпѣніе, опытныхъ и благонамѣренныхъ помощниковъ, и предусмотриимѣльную распорядительность, что бы видоизмѣнить положенія общества всякой разъ, какъ не лѣзя, лучше.

145. Сама наука въ семъ случаѣ,— не должна ли быть осторожна въ предложеніи своихъ плановъ?— Въ самомъ дѣлѣ, если гдѣ нужна недовѣрчивость къ своимъ соображеніямъ, — то именно тамъ, гдѣ должно опредѣлять нормальное. Конечно отъ определенія того, что должно быть, Философія по своему характеру оказалась не можетъ; она спремися къ естественному; все настоящее, состоявшееся имѣетъ для нее болѣе временное значеніе; она можетъ следить, какъ оно составилось, видѣть, отъ какихъ моментовъ, вошедшихъ въ дѣйствіе при его составленіи, можно ожидать слѣдствій неблагопріятныхъ; и должна опредѣлять, какъ человѣчеству слѣдуешь уложить себя въ раму общественныхъ отношеній по самому настроению своей природы. Но, — ея идеалы всегда должны долго оспаваться одними идеалами, никогда не перейти въ дѣйствительность вполнѣ. Иначе и быть не можетъ пошому, что идеальное всег-

да въ развитії своеемъ въ умѣ — опереживаетъ дѣйствительное въ его образованіи въ жизни. Наша мысль всегда выглядаетъ выше исторического изложенія отношеній, въ какихъ люди должны стоять между собою. Въ семъ отношеніи можно сказать смѣло — идеалы Философіи никакъ не осуществимы къ быту обыкновенномъ. Вотъ вы образовали свои соотношенія по пѣмъ требованіямъ, какія объявлялъ доселѣ умъ вашъ: — но не думайте, чтобы симъ кончились вышшія желанія вашей разумности; обглядишесь въ вашемъ дѣйствительномъ, образованномъ подъ виды идеальные, — вы скоро увидите недоспаки, доселѣ ускользнувшіе изъ вида. Вы восполните ихъ, но опять примѣните современемъ новыя нужды. Такъ обр. работа овеществленія идеального есть работа безконечная, если работа безпрерывна (*). При сей подвижности мысли, и при той вялости вещества, — кто не согласится, что для успѣшиности измѣненій самый лучшій пріемъ будеъ топъ, чтобы

(*) Нахожу нужнымъ указать здѣсь на одно разсужденіе, помещенное въ Сынѣ Отечества за прошлый 1832 годъ въ NN. 11 и 12. *Объ отношеніи идеального къ дѣйствительному и обратно.*

избѣгать переведенія въ дѣйствительность образованій мысли, имѣющихъ значеніе только переходное, между тѣмъ дававшее самой матеріи, такъ сказать, выспанваться, приходившее въ дряхлость. И — когда ожиданія обновленія распроспраняются обширнѣе: тогда уже немедленно приступать къ обновленію жизни общественной. Сей моментъ, когда перемѣны бытта житейскаго не могутъ быть долѣе откладываемы, — есть самая важная задача Политики.— Философія, занятая не столько наблюденіемъ текущаго, сколько открытиемъ того, что должно быть усвоено и осипаться неизмѣнно, — не можетъ вмѣшиваться во временный ходъ общежитія. Особенно не можетъ она одобрять судорожныхъ переворотовъ для обновленія машины государственного устройства. Она знаетъ, что само общество, какъ всякой организмъ, безпрестанно можетъ и должно обновляться въ своихъ силахъ, и, какъ всякой организмъ, не можетъ вдругъ развииться со всеми совершенствами.

Так. обр. Философъ, съ твердоюувѣренностью въ безконечной усовершенствованиіи общественныхъ отношеній, съ ревностію объ ускореніи успѣховъ гражданственности, о при-

ближеніи человѣческости, но въ тоже время довольноый прѣми успѣхами, какіе Небо судило роду человѣческому во всякое время, — спокойно и въ тоже время дѣятельно учавствуетъ въ облагороженіи всѣхъ отношеній быта житейскаго. Безпокойныя головы не принадлежатъ Философіи. —

144. Вопрѣ мы составили себѣ понятіе о предметѣ изысканій философскихъ, прояснили пріемъ, посредствомъ котораго Философія можетъ наибольше успѣвать въ решеніи своей задачи — въ разумѣніи природы вообще, ознакомились и съ характерическими чертами, подъ которыми должны развиваться философскія изслѣдованія: но не знаемъ еще ближе ни источника, изъ котораго Философія почерпаетъ свои опредѣленія, ни силы, которою она со-ставляетъ ихъ; ни предѣла, на которомъ могутъ остановиться, ни начала, отъ котораго должны выходить философскія изысканія. Мы не знаемъ еще ни начинокъ, изъ которыхъ образуется стройная цѣлостность Философіи, ни естественного направленія, какое должно быть принято въ составленіи материа-ловъ Философіи, ни наконецъ перехода сихъ материаловъ въ видъ науки. — Правда на нѣко-

торыя изъ сихъ предметовъ можно уже находить довольно ясные намѣки въ предъидущемъ изложеніи. Но хода развитій философской изыскательности мы еще не знаемъ опредѣленіе. Мы узнали Философию, какъ твердый организмъ, имѣющій въ себѣ и основу своей жизни и носящій черты, нужные для особенного бытія какъ организма, который все согласное съ своею природою покараетъ своему со-ставу, и перерабоптываетъ въ себѣ до красиваго представлениія въ благородной формѣ, удерживая въ своей работе и жизнь свою и силы: но не знаемъ еще Философи ближе — въ ея движеніи, въ ея разностороннемъ развитіи. Чтобъ дать полное понятіе о вводимой науки раскроемъ и ходъ ея развитія въ жизнь дѣйствительную, отъ первыхъ ся началь до раздробленія на разнородныя отрасли, ко-торыя даютъ богатое жизнію сѣмѧ ея. —

Источникъ опредѣленій философскихъ.

145. Разумѣется, что Философиа на задачи свои должна дать какіе либо определенные отвѣты. Какъ ни назовишь сіи отвѣты, опре-дѣленіями ли, или решеніями, всегда можно

спрашивать: откуда должна заимствовать ихъ Философія; какой источникъ долженъ дать ейъ представлениі или взгляды, которые разъясняющъ намъ бытъ природы, и законы ума нашего и нашей свободы? — Сама природа не можетъ быть принципа здѣсь въ со-стязаніе; она даетъ малперію мыслить, но не образуетъ, не испоочаетъ ихъ; она пробуждаетъ духъ нашъ къ дѣятельности, но сама не совершааетъ сей дѣятельности; пакинымъ, но непрекаемымъ образомъ выѣдряетъ она намъ представлениія частныхъ, но не представляетъ, не сообщаетъ понятий объятнѣйшихъ. Сіи послѣднія духъ нашъ составляютъ уже бо-льше собственными силами, какъ и вообще мысли образующіяся, возникаютъ именно въ нашемъ умѣ.—Только—въ самомъ человѣкѣ, къ которому мы естественно обращаемся опѣрь природы, указующія поперемѣнно три различныхъ источника опредѣленій умопроизводныхъ, представляютъ три отличныхъ опоры, дальние которыхъ не лѣзя идти въ изслѣдованиіи произхож-денія и достовѣрности мыслей. Это суть или—чувствіво внутреннее; или озареніе вышнее, или наконецъ самъ разумъ.— Спрашивается, изъ кошораго изъ сихъ источниковъ Философія дол-

жна почерпать свои опредѣленія? — Послѣ того, что мы сказали объ отмичительныхъ чертахъ философскихъ изысканій, угадать не прудно. —

146. Чувствомъ, говорятъ одни, чувствоомъ только можно разумѣть испинное; чувство одно должно рѣшить задачи ума. Въ настѣ есть какое-то неразгадаемое тайное убѣженіе думать такъ а не иначе. И споитъ только прислушиваться къ сему голосу, чтобъ увѣриться, что, руководясь имъ, всегда можно получать доспапочныя свѣденія для своихъ нуждъ человѣческихъ. — Въ семъ мнѣніи такъ много испиннаго, и въ тоже время сполько ложнаго, что на немъ одномъ можно ясно видѣть, какъ человѣкъ можетъ быть близокъ къ испинѣ и въ тоже время далекъ отъ нея. — Въ настѣ есть тайное убѣженіе думать такъ а не иначе. Справедливо. Когда мы въ чемъ нибудь увѣрены, мы не можемъ думать иначе: но споитъ только вникнуть ближе въ сіе соспояніе увѣренности, чтобъ убѣдиться, что увѣренность наша всегда имѣетъ свои основанія; что сіи основанія падаются для сознанія сполько по желанію или неспособности лица привести ихъ въ ясность. Въ семъ соспояніи человѣкъ, обрадованный, какъ бы какой находкѣ, извѣспному

*

убѣжденію, не можетъ, кажется, довольно утверждить его за собою. Занятый удержаніемъ за собою своей мысли, онъ не имѣетъ довольно ни оспорожности, ни усердія для того, чтобъ войти въ разсмотрѣніе основаній, которыхъ запавляютъ его думать такъ а не иначе.— Развѣется, если бы мы могли имѣть одну увѣренность справедливую: — почему бы не позволить подобной твердости убѣженія? Тогда, поелику ошибки были бы невозможны, не нужно было бы и предосперегать, чтобъ повѣрли, или проясняли, свою увѣренность, не нужно было бы внушать: смотри, дѣйствительно ли основательна твоя увѣренность, не ошибочныхъ ли ты держишься мыслей. — Къ сожалѣнію мы можемъ погрѣшать и въ тоже время можемъ быть столько увѣрены въ своихъ мысляхъ ошибочныхъ, что онъ предстavляется совершенно естественными, и иаковый съ ними образъ сужденій — совершенно превратнымъ. — Что будете дѣлать въ подобныхъ случаяхъ? Если поставите за правило следовать одному чувству убѣженія: вы можете на вски оспасться при своемъ заблужденіи. Конечно оно можетъ долго оспаваться для васъ испиною: но надобно совершен-

но остановить преслѣяніе вашихъ мыслей, чтобъ вы оспались при своей увѣренности на вѣки; а поже придти въ познаніе истины, конечно никому нежелательно. — Чего собственно недоспаетъ при подобномъ убѣжденіи: то именно ясного, разумаго сознанія основаній. Это состояніе есть болѣе состояніе инспиритуальное, нежели разумное, къ какому человѣкъ долженъ возвышаться. Въ немъ только начатки нашего вышшаго развитія. — Мы не можемъ унижать его: но не можемъ и одобрить, когда бы кто захотѣлъ на немъ останавливаться; еще болѣе, когда бы вздумалъ представлять его источникомъ определеній Философіи. Чувство высказываетъ мнія глубокія истины: но Философія не можетъ представлять сіи истины въ томъ же необдуманномъ видѣ, въ какомъ даептъ ихъ чувство. Она должна ихъ переработать — дѣло, которое совершаютъ уже не чувство. — По характеру самоотчленивости, по характеру выспренности, Философія не можетъ довольствовать однимъ убѣженіемъ чувства. Ибо чувство неясно, и больше занято предметомъ единичнымъ. А Философія на однихъ гаданіяхъ и усмопрѣніяхъ остановиться не можетъ.

147. Не можетъ Философъ въ соспаненіи своихъ опредѣленій ссыпаться и на собственное озареніе вышшее.— Это другая крайность, столь же далекая отъ испиннаго шакта, который свойственъ Философіи, столь же, если еще не болыше, близкая къ безопочности, спрого осуждаемой Философію. Тогда какъ прибѣгая къ чувству, теряются какъ бы въ природѣ; ссылаясь на озареніе,— погружаются въ Божество.— Неоспоримо, есть небесное Откровеніе: но оно сообщено всѣмъ,— чрезъ органы извѣстные.— Философія ищетъ собственно разъяснить жизнь природы, уразумѣть законы вселенной по указаніямъ, какія даетъ сама природа. Для сего она не можетъ ни предполагать, ни ожидать озаренія особеннаго. Чисто человѣческаго происхожденія, она должна и пользоваться силами чисто человѣческими, должна довольствоваться одною силою разумѣнія. Она можетъ и должна бывасть прибѣгнуть къ Откровенію, только всемирному, безъ ущерба самоотчеливости,— тамъ, где силы ума человѣческаго не досягаютъ; можетъ и должна она прибѣгнуть къ помощи горней, но только не къ сомнительному озаренію часенному, а къ откровенію испинному, данному

для всего рода человѣческаго.— Въ дѣлѣ, какое принимаетъ она на себя — зреющее разумѣніе есть самое лучшее озареніе, какаго она можетъ искать. Его нечего ожидать; къ нему надобно восходить всѣми усилиями, какія для сего потребны.— Самоспояльность Философіи опровергаетъ всѣ облегчительные для человѣческой лѣности пріемы. Опровергнуть, ясность сознанія — ея законъ, первый и послѣдній.—

148. Послѣ сего очевидно, источникъ, изъ котораго Философія можетъ и должна почерпать свои опредѣленія, есть самъ свѣтлый умъ человѣческій въ его вышшемъ развитіи — разумъ. Симъ мы не утверждаемъ, чтобы природа или Божество своимъ дѣйствіемъ на духъ человѣческій никакъ не помогали намъ въ образованіи вышшихъ умственныхъ опредѣленій: но имѣемъ въ виду указать только источникъ самый сродный, естественный — такой, который бы вполнѣ сооптѣшилъ философской самоспояльности и выспренности. — Вышшее умственное самосознаніе, на которомъ утверждается философская выспренность и самоспояльность, ни откуда больше не развивается какъ изъ нашего разума, въ его шаинствен-

номъ единеніи съ сущимъ и Первосущимъ взя-
шаго. Философія будучи плодомъ сщремленія
нашего къ самосвѣденію , должна слѣд. всегда
усиливаться вознесстись къ полному развитію
разума и не иначе соспавлять свои опредѣ-
ленія , какъ съ его внушеній и требованій.
Иначе испиннное, какое буденъ сообщать она,
можетъ бытъ или не совсѣмъ чисто, или слиш-
комъ обыкновенно.

Философія , какъ мы замѣтили , есть на-
ука чисто человѣческаго происхожденія (по-
чему въ ней можно находить и слѣды человѣ-
ческой слабости и человѣческаго совершен-
ства); въ ней мы, какъ существа свободныя,
усиливаемся сами собою развить образъ мы-
слей намъ природный. Конечно для образова-
нія его , мы не можемъ не прибѣгать къ при-
родѣ, не пользоваться вѣщаніями опкровенія
испиннаго : но сила въ томъ , что человѣкъ
самъ собою хочеть поставить себя и природу
въ то мѣсто, какое указано Виновникомъ бытія.
Евклидъ брался, нашедъ мѣсто виѣ шара земна-
го , сдвинуть самую землю съ ея мѣсца; Фило-
софствующій умъ обрѣтаєшъ эту точку въ
самомъ себѣ, только усиливается міру сему, по
безпрерывной подвижности измѣняющему свою

шочку, указашь его вѣчный образъ бытія, опредѣлиши предѣлы и округъ его оборошовъ. — Достаточно ли для сего имѣенія онъ силь, рѣшишь опытъ и другая наука. — Мы должны только указашь средство, какимъ приготвляется и совершається сіе перепоспroeніe вселенной. —

*Средство, которымъ приготвляются
философскія определенія.*

149. Средство, которымъ приготвляются разумныя определенія, указующія образъ бытія вселенной, не въ другомъ чёмъ можетъ соспояти, какъ именно въ мышленіи, семъ дѣйствіи, которымъ обыкновенно проявляется дѣятельность ума нашего, которое часть ошь часу болѣе облагораживается и возвышается въ своихъ отправленияхъ по мѣрѣ пного, какъ образуется и развивается сила умственная. — Оставленный самому себѣ, умъ естественно долженъ пользоваться только шѣми пособіями, которыя доставляютъ ему развитіе собственныхъ силъ его. Не то эпозначитъ, чтобъ онъ долженъ быть погрузиться всецѣло въ себя одного; изъ себя самого образовать новый міръ. Это не подвинуло бы насъ далеко

въ рѣшеніи задачъ Философіи.—Нѣпъ,—для сего достающа и попрѣбна та сила въ нась, которая покаряєшъ природу въ умственную форму, переводиши въ понятія вѣнчаній бытия предметовъ, успѣваешь проникать во внутреннююю ихъ жизнь, сила, которою умъ можетъ какъ бы излагать себя самаго вѣнчаніе жизненное, въ мысли созерцательныя, чтобъ со-поставляя въ нихъ свое мысленное построение съ природою, — прояснить жизнь всего бытия и видѣть свои успѣхи въ разумѣніи міра. — Это — сила мышленія, душа Философіи: опинимите мышленіе, рушимся за другими по-знаніями и сама Философія. Только мышленіемъ можетъ и должна Философія приближаться къ испинѣ. Кто сомнѣваєшся въ возможності мышленіемъ когда либо уразумѣть жизнь сущаго: тошь уничтожаетъ Философію въ са-момъ ея корнѣ. Мы можемъ наконецъ открыть испину, и должны для сего употреблять си-лы своего ума: — вотъ первое требованіе, какое объявляетъ Философія, первое предполо-женіе, которое до времени она можетъ допус-кать, не представляя доказательствъ. Кто со-мнѣваєшся въ вѣрности онаго, тошь можетъ возставашъ прошивъ философскихъ изысканій:

но никогда не успѣшь опечаливо опровергнуть оныя. Чтобъ его возраженія пропивъ доспижимости испиннаго имѣли какой либо вѣсъ, онъ долженъ предварительно пройти весь запасъ философскихъ опредѣленій; изъ одной предосторожности посмотрѣть, не откроется ли въ нихъ мысли, на которую и онъ долженъ согласиться. Тогда онъ долженъ найти, что не предполагая вѣрною мысли, нами указанной, онъ самъ не могъ бы вооружаться пропивъ опровергаемыхъ умозрѣній; послѣ чего слѣдуетъ только войти въ ясное сознаніе сего шайнааго предположенія, вѣрно обсудить его: — и связь мыслей необходимо переведеть его къ другимъ мыслямъ и так. образ. доспавить хопя пѣсный кругъ убѣждений. Если онъ и послѣ сего обнаружитъ еще рѣшишельное сомнѣніе: мы напомнимъ ему, что онъ высушаетъ изъ сферы своей, хочетъ создать испину для человѣка на основаніи нечеловѣческомъ. Для человѣка, а слѣдов. и для Философа дано одно человѣческое движеніе мышленія; съ нимъ и чрезъ него должны мы подняться къ полному разумѣнію испины. —

Въ настоящемъ положеніи мы не имѣемъ яснаго воззрѣнія на внутреннюю жизнь предмет-

пловъ; чувство, живо и раздѣльно созерцающее предметы, не открывающее намъ ихъ природу безошибочно. Правда и теперь если это чувство испинного, и теперь съ нимъ мы можемъ отличать испину отъ заблужденія: но оно не столь сильно, чтобъ при первомъ, такъ сказать, соприкосновеніи съ предметами показывало рѣзко ихъ отношеніе къ намъ; но — сама природа назначаетъ его къ переходу въ разумѣніе предметовъ сознавательное. Мы должны долго обращаться въ области мыслей правильныхъ и ложныхъ, чтобы наконецъ твердо умѣть отличать оныя и зрѣло знать точку ихъ соприкосновенія и перехода испины въ ложь. Не иначе, какъ путемъ длинныхъ соображеній можемъ мы доходить до испины. Только сличая отношенія мыслей къ нашему Я и другимъ мыслямъ, съдов. ближая понятія между собою, можемъ мы усматривать, какая мысль должна быть признана вѣрною и въ какомъ отношеніи.

150. Но мышеніе наше имѣетъ какъ бы три степени своего развитія; оно или образуетъ только предметы чувственныя въ представлениія умственныхъ, или составляетъ черты общія предметамъ многимъ или всѣмъ, или на-

конецъ проразумѣваешьъ таинственныи об-
разъ ихъ бытія и происхожденія. Пожелаюши
знать, какимъ развитіемъ мышленія по нашему
мнѣнію должна пользоваться Философія при
составленіи своихъ опредѣлений. — Съ первого
взгляда можно уже видѣть, что подъ мышле-
ніемъ, какъ кореннымъ средстивомъ къ рѣше-
нію задачъ Философіи, мы не можемъ разумѣть
одну игру понятіями, составленными умомъ,
безъ справки съ предметами дѣйствительными.
Мы не отдаемся вполнѣ дѣйствію или влечению
одной мыслящей способности; произведені-
емъ ея дѣятельности, мы пополнику только
усвоемъ извѣстное доспоянство, поколику
онѣ согласуются съ дѣйствительнымъ положе-
ніемъ или нормальнымъ представлениемъ ве-
щей вѣнчанихъ. Мысленіе, которыи должны
пользоваться Философъ, не есть одинъ пере-
боръ понятій отвлеченныхъ, удобоприложи-
мыхъ ко всемъ предметамъ, но шѣмъ не ме-
нѣе недающихъ опредѣленнаго представлениія
ни обѣ одномъ. Можно и должно пользовать-
ся Философу и сего рода движеніемъ мыслей:
но только по совершеніи мышленія спрада-
тельного, которое покаряетъ и сочетаваетъ
только то, что даетъ видѣть самъ предметъ;

можно и должно пѣмъ движеніемъ мыслей поль-
зоваться: но только не должно думать, чтобы
имъ и заключалось дѣло философской обработки
мыслей; оно должно возвести насть къ со-
знанію вышшему, назовемъ такъ, самодѣйствен-
ному сознанію идей. Употребите одно мы-
шленіе опвленное (посредствующее пере-
ходъ ума отъ опытнаго усмопрѣнія вещей къ
идеальному ихъ поспроенію) безъ первыхъ
представлений, отъ коихъ оно образуется, и
безъ высокихъ идей, къ коимъ оно возводитъ:
— вы останетесь висѣть между небомъ и зем-
лею; не уразумѣете вѣрно послѣдней, ибо вы
пренебрегли ознакомиться съ ея бытіемъ дѣй-
ствительнымъ; не узнаете и первого, ибо не
употребили довольно усилий, чтобъ вознеслись
до него; успѣть подняться на довольною вы-
соту, не хотѣли оставить своей низменной,
щемной точкѣ зреїя. —

Конечно можетъ представляться, что мы-
сли опвленные суть какъ бы доспояніе, дан-
ное душѣ нашей для постиженія предметовъ,
скрывающихся отъ чувственного взора: со-
всѣмъ пѣмъ, вникнувъ ближе въ систему се-
го мышленія, можно увѣриться, что оно
есть только незаконченный порывъ ума отъ

чувственного къ горнему.— Возмите понятія самобытного (*substantia*) и переменного (*accidens*) необходимаго и случайного: что въ нихъ для познанія дѣйствительного, что для познанія идеальнаго? Не говоримъ, чтобъ мышленіе сего рода вовсе было не нужно, безъ него не пробудились бы въ душѣ и идеалы вышшаго. Хочимъ только показать, что Философія не можетъ останавливаться на одномъ мышленіи опьяченномъ, а должна подниматься къ мышленію проразумѣвательному, которое обыкновенно называютъ созерцательнымъ. Уясненіе жизни цѣлой вселенной и ея зависимости отъ Бога, требуетъ по необходимости сего перевѣса извѣстныхъ дѣйствій мышленія.

151. Опѣ мышленія опьяченного обращаются обыкновенно къ опытному; надѣютъся чрезъ него проникнуть въ тайный составъ природы. Несправедливо. Въ Философіи, какъ наукѣ, развивающей вышшее сознаніе о природѣ, и дѣйствія, совершаемыя мыслію при принятіи предметовъ вышнихъ, не могутъ только еще приготавляться, обдѣльваться; здѣсь нужно уже имѣть оныя въ готовности. Онѣ должны быть вѣдь уже проидены, обдуманы, должны дать направленіе разумѣнію вышшему;

здесь нужно не столько принятие въ себя впечатлѣній виѣшнихъ, сколько самоспособельная обработка вышнихъ мыслей и обыкновенныхъ представлений въ ихъ взаимномъ отношеніи между собою,— соображеніе. Принятие впечатлѣній виѣшнихъ хотя есть дѣйствіе мысли человѣческой, но не есть еще самоспособельное движеніе мысли въ области готовыхъ уже понятій, не соспавляещь разумѣнія философскаго.—

152. Подъ мышленіе, какъ орудіе философской работы, мы хотя должны подвести все дѣйствованіе нашей умной способности, но особенно должны разумѣть подъ нимъ только извѣстный родъ свободного соображенія мыслей, топъ, которыми однимъ душа человѣческая можетъ проразумѣвать жизнь природы внутреннюю. Ибо усмотрѣнія чувственныхъ, хотя даютъ основу для разумѣнія сей жизни, хотя носятъ въ себѣ, какъ какое зерно, птицественное спроеціе природы, но не обнаруживающъ, не раскрывающъ предъ нами внутренней ея жизни. Сie открытие совершаеть сама мысль тѣмъ только, чтобъ болѣе свободнымъ дѣйствіемъ разоблачающъ представлений чувственныхъ, обнаружавшъ сокровенную въ нихъ жизнь природы

и симъ входиши въ соучасніе мысли Божествен-
ной, держащей и созерцающей сию жизнь въ
немерцающемъ свѣтѣ. —

Сего рода представления принадлежатъ
больше разуму, тогда какъ понятія общія
суть плодъ разсудка и представления опыщ-
ныя произтекаютъ отъ разумнія чувствен-
наго. Философія, какъ наука, проистекающая
изъ разума, должна преимущественно дѣйствова-
вать первыми: но, какъ самый разумъ разви-
вается на зрѣлости чувства внутренняго и
разсудка, и въ своемъ образованіи не отвер-
гаешь произведеній сихъ способностей умст-
венныхъ, а только опредѣляешь каждому изъ
нихъ надлежащее значеніе: то и нижнія поня-
тія не могутъ не виникать болѣе или менѣе въ
работу философскаго соображенія. Впрочемъ
высокородность философская можетъ восполь-
зоваться сими послѣдними только для утвер-
жденія своихъ надопытныхъ воззрѣній. —

Примѣръ. Понятія или представления вообще раз-
деляются обыкновенно на *умопроизводныя* (a priori),
образованныя силой нашего ума и *бытопроизводныя* (a posteriori)
заимствованныя съ опыта. — Очевидно
противоположности не надобно понимашъ строго. И
понятія бытопроизводныя производить шотъ же
умъ, который образуетъ понятія умственныя. —

Никакое умственное произведение, какъ равно никакая вещь въ природѣ, не могутъ быть плодомъ однаго фактора; по сему только перевѣсь на спорѣ одного производителя попытій — ума или природы — можетъ обозначаться въ упомянутыхъ наименованіяхъ. Между двумя сими крайними развилиями мыслей можно находить средний видъ — попытія общія, въ составленіи которыхъ какъ бы поравну, участвуетъ природа и свобода ума.—

Конецъ, которыми должны заключиться философскія изслѣдованія. —

153. Симъ средстивомъ, которое мы развили доселѣ, Философъ долженъ уяснить образъ бытія сущаго въ главныхъ его оправдяхъ, соединить умственныя опредѣленія, разъясняющія бытие дѣйствительный. Медленно средство, которымъ онъ долженъ пользоваться, за то надежно. Оно одно безошибочно можетъ привести къ предѣлу философскихъ соображеній. Отъ зыбкаго чаянія мысль мало по малу можетъ переходить въ твердую увѣренность. Сближеніе ея съ другими болѣе проясненными, частъ отъ часу можешь проливать на нее большій светъ. Самая смѣлая, самая высокородная мысль въ своей области находить для себя надежную опору, или вѣрую смерть. — Но разумъ вынужденъ

среди всѣхъ переворотовъ мышленія: само мышленіе попому только и совершається, чѣмъ должно дать бытие разуму, совершившемъ его развитіе. Разумъ конечно есть нѣчто данное въ человѣческой природѣ; но онъ зависитъ, и требуетъ большихъ попеченій для своего развитія и представленія въ полномъ видѣ.— Сама Философія, будучи плодъ разума развивающагося, тогда только можетъ приблизиться къ своему предѣлу, когда успѣетъ представить намъ разумъ во всемъ его величественномъ обличіи, какъ бы вѣплопитъ его въ системѣ мыслей.— Ясно. На разумъ нашъ можно смопрѣть, какъ на нѣчто идеальное, всецѣло еще неосуществившееся, и на мысли созерцательныя— плодъ нашего разума— какъ на его покушенія опредѣлишь, отълесить себя. Сей переходъ разума въ жизнь предметную, сіе переложеніе въ систему понятий совершающееся въ умозрительныхъ усиїяхъ Философъ. И сіи усиїя тогда только могутъ кончиться, когда мы успѣемъ изложинъ разумъ человѣческій всецѣло въ опредѣленіяхъ науки, какъ Философія; когда успѣемъ высказать въ Философіи чисто, полно и вѣрно всѣ требованія и опредѣленія разума.— Говоряще обы-

кновенно, что человѣкъ есть малый міръ; эта честь принадлежитъ преимущественно разуму его. Только разумъ нашъ можемъ мы считать сокращеніемъ жизни вселенной въ бытіи идеальномъ. Въ сам. д. въ немъ можно предполагать завидимъ образецъ бытія цѣлой вселенной. Какъ ни представляйте себѣ образъ сего обладанія идеаломъ вселенной, грубѣе или утонченѣе: все развитіе разума есть развитіе нашего разумѣнія вселенной; и наоборотъ развитіе опредѣленій, проясняющихъ естественно и удовлетворительно бытіе вселенной, есть плодъ и явленіе развитія разума. — Чѣмъ система, объясняющая бытіе природы, будеѣ составлена совершеніе: тѣмъ совершеніе оправдится въ ней разумъ. И работа умственного построенія природы въ главныхъ ея оправдяхъ тогда только кончиться, когда мы успѣмъ въ системѣ философской, какъ художникъ въ искусственномъ произведеніи, определишь всѣ идеи человѣческаго разума. — Въ семъ только усовершеніи нашихъ умозрительныхъ соображеній можемъ мы наконецъ высказать вполнѣ естественный намъ образъ мыслей о природѣ, правильно объяснивъ образъ бытія вещей, дѣйствительный или нормальный, рѣ-

шипъ задачи вѣденія, приблизицься полнѣе къ испинѣ, вознесиць на степень яснаго само-свѣденія — какъ ни обозначыше цѣль Философіи.

Исходный пунктъ философскихъ изысканій.

154. Но съ чего начашь сіе приближеніе къ полной испинѣ? — Вопросъ сей очень важенъ, особенно для того, кто не хочетъ напрасно потерять трудовъ своихъ въ умственномъ поприщѣ. Правда очень нерѣдко начинали развиція философской изыскательности, не решивъ его для себя надлежащимъ образомъ; но — чѣмъ болѣе заблуждало умовъ отъ сей неосторожности: чѣмъ болѣе нужно имѣть ея вступающему на тоже поприще за другими. Дѣйствительно — въ новѣйшія времена въ области предметовъ философского изслѣдованія сдѣлялись необыкновены и сужденія о такъ называемомъ исходномъ пункти (point du départ) философскихъ изысканій. Существо дѣла сос тоитъ въ определеніи: что должна Философія принять за твердоѣ, съ чего бы, какъ съ общѣ признанного могла смѣло и твердо начинать свои развиція, не опасаясь уклоненія въ заблужденіе, или укоризны въ не-

основательности? Чѣмъ подобная точка есть и необходимо должна быть въ каждой системѣ, сомнѣваться не возможно. Нельзя начинать философскаго изложенія иначе, какъ предполагая вполнѣ доспособною, не требующею доказательства какую либо мысль, одну или нѣсколько. Хотя въ самыхъ системахъ сего рода мысль не всегда указывается, хотя многие, можетъ быть, созидали свои системы и не сознавая ясно той мысли, которая дѣйствовала въ ихъ умѣ, какъ непреложно доспособна; хотя въ другихъ системахъ, какъ напр. Декарта, самая первая утвержденность въ собственномъ бытіи представляется уже създѣствиемъ другаго представлѣнія: однакоже сѣ оѣтайное или явное, сознаное или недовѣказанное представление въ системѣ, всегда прямѣе или непримѣнѣе дѣйствовало, всегда можетъ быть отыскано. И надобно сказать, что его вліяніе на образованіе другихъ мыслей и всей системы весьма важно; сѣ положеніе начальное можетъ приготвлять первое стояніе системы, или классъ сѣмъ разрушенія въ самомъ ея основаніи, можетъ быть и первою истиной и первою ложью. — Конечно вступая на поприще философствованія

за другими, легче предосперечься отъ важныхъ ошибокъ, предпринявъ первоначально пересмотръ нѣсколько системъ, чѣмъ воспользоваться началами той, кошорая покажется, если не удовлетворительне, то по крайнѣй мѣрѣ надежнѣе, безопаснѣе. Но и не прибѣгая къ водительству другихъ, а желал проложить путь собственной, — размыслишь предварительно, чѣмъ должно быть принято исходнымъ пунктомъ (не совсѣмъ правильно называемымъ у насъ точкою опиравленія) очень неизлишне! —

155. Всякой согласится, чѣмъ пунктомъ должно быть чѣмъ нибудь въ области предметовъ или мышленія твердо, неопровержимо ясное, чѣмъ никто не могъ бы подвергнуть сомнѣнію. Но не во всѣхъ системахъ Философы успѣли положить въ основаніе своимъ развитіямъ опору подобную, дѣйствительно вѣрную. — Приглядывалась къ разнороднымъ системамъ, доселъ образовавшимся, можно различить три особыхъ точки, кошоряя при всемъ различіи самыхъ системъ во всѣхъ ихъ поспавляемы были въ основныя сполы идеального построенія вселенной. Сіи точки соединяли обыкновенно — или абсолютное въ идеяхъ; или абсолютное въ положеніяхъ общихъ; или

наконецъ абсолютное въ представленияхъ опыта вицъшняго и вицъренняго. — Впрочемъ сія послѣдняя точка опоры не всегда была сполько счастлива, чтобы въ глазахъ Философовъ имѣть надлежащую цѣну и приложеніе; часто брались за нее только для того, чтобы послѣ отвергнуть дѣйствительность предметнаго. — Всего чаще системы основываемы были на извѣстныхъ положеніяхъ, имѣющихъ очевидность, или признанныхъ непреложными. Въ стремлениіи къ разумѣнію міра завершильному, казалось, слѣдуешь опираться только на представленияхъ, имѣющихъ самостоятельную вѣрность. — Но уже судя по одному ходу развитія нашего мышенія, можно предвидѣть, что въ усвоеніи подобной отрѣщенной мысли легко можетъ выпасти самообольщеніе. Извѣстно, что до мыслей, такъ назовемъ ихъ, абсолютныхъ — вышеопытныхъ мы поднимаемся только подъ руководствомъ опыта дѣйствительного и поднимаемся пѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ спроже держимся его вицъшеній. Посмѣвалась руководству опыта, и въ напряжномъ опредѣленіи опѣ него, спаралась вывести его определенія, мы только обольщаемъ себя самихъ, усвояя одному уму то, въ произведеніи чего

участвовалъ значительнымъ, хотя пайнымъ, образомъ опытъ. Способъ только перебратъ мысли, выданныя за абсолютныя, чѣмъ убѣдишься, чѣмъ въ нихъ нѣпѣ собственно чистой работы одного ума, но вмѣстѣ частію и опыта. — Точка зрења обыкновенного опыта (вдвойнѣ) разумѣнія, ощупимый для всякаго міръ опыта мнѣ кажется самою приличною опорою, надежнѣйшимъ исходнымъ пунктомъ философскаго мышленія: ибо онъ же можетъ и завершать вѣрность сего мышленія. Другія мысли берутся точкою исхода или — по причинѣ преждевременной выспренности, или недостатка самостоятельности. —

156. При семъ образѣ сужденія могутъ обвинять насъ въ грубой преданности чувственному, въ невозвышенности мыслей, по которой будто мы не могли вознеслись до вышшей идеи — Абсолютнаго. — Съ двухъ точекъ зрења, укажемъ напередъ, могутъ обвинять насъ: съ богословской и философской: на первой точкѣ зрења (чѣмъ не оспавить и ее безъ проясненія), будущъ желать, чѣмъ пускаясь въ философскія умозрења, человѣкъ, такъ сказать, запасался испытами вѣры, какъ непреложными; чѣмъ сіи мысли безъ изслѣдованія

были признаваемы въриломъ мыслей философскихъ, а отнюдь не такими, на которыя можно еще въ выводахъ Философіи искать подтверждения, на которыя Философіи предоставлялось бы еще право объявить или не объявить свое согласіе. Неоспоримо, чисты могутъ быть побужденія, по которымъ хотятъ оспарить испини вѣры извѣсній неприкосновенными для изслѣдованія философскаго, вполнѣ достовѣрны могутъ быть самыя испины сей религіи: но сколь ни основательнымъ можетъ казаться подобный образъ мыслей, онъ не въ духѣ науки; онъ можетъ и долженъ имѣть мѣсто въ жизни, но не можетъ проспирать своихъ требованій на область изслѣдованія самоспопяльного. Мы видѣли (см. § 128), что Философія не можетъ наконецъ не опираться на убѣжденіяхъ религіозныхъ,— но не можетъ думать, чтобъ какія либо убѣжденія надлежало Философіи принимать съѣто, и оспаривать безъ изслѣдованія.— Какъ наука, она должна устремляться до послѣднихъ началь и оснований убѣждений всякаго рода. Лучь мысли по возможно-ши долженъ проникать въ самыя темные таинственные исходы чувства. Умъ, не привязая на способность объяснять все, долженъ усили-

ваться прояснить сколько возможно болѣе. Если его работы въ семъ дѣлѣ кончатся и пѣмъ однімъ, чѣпо онъ долженъ будеТЬ признать всю не- досязаемость чувствіа:— и тогда плоды его уси- лій весьма важны. Философъ долженъ сльдить испину до послѣднихъ еяистоковъ (ср. § 104. 6.), — выводить наружу самыя послѣднія основанія нашихъ убѣжденій.— Тамъ нѣпъ мѣста философ- ской самосостоятельности, гдѣ невинная мысль, воспаряющая къ невечернему свѣту испины, связуетъ положительнымъ, какъ узами. По- ложительное нужно для того, чтобы давать больше твердости полену ума, но не должно ослаблять собою изыскательности, которою одною умъ иможеть свободно покаряпться положительному, или облагораживать и усовершать его силу и власть. При благонамѣренности и по- добоспрасптии, осторожной скромности мы- сливѣль никогда не воружится пропивъ того, что его возвышаетъ, не обнаружить преснуп- цаго презрѣнія къ святынѣ. — Что мы ска- зали о склоненіи ума къ вѣрѣ, о произхожде- ніи изначеніи философскаго сомнѣнія, дѣспаш- точно, кажется, можетъ отклонитъ опасе- нія касательно пренебреженія, какое будто перепялъ испину вышшия опь изслѣдований

ума. Если послѣ сего еще напомнимъ, что самая испинная вѣра, какъ вѣра Христова, — можетъ присиваться только къ разуму, и распи и преуспѣвать только на развитіи и спѣлости разума, — что требовать, чтобы испины извѣстной вѣры не были сопровождаемы никакимъ изслѣдованіемъ, были усвоены безусловно, несогласно съ началами самой вѣры испинной, которая можетъ смѣло гласить всякому: приди и види: — что отчепливость въ убѣжденіяхъ религіозныхъ составляеть потребность людей возникшихъ къ мышленію развитому: то укоризны съ точки зрѣнія богословской, кажется, достаточно будуть предопвращены, только бы не понимали насъ превратно.

157. Гораздо легче опровергнуть укоризны со спороны Абсолютистовъ - Философовъ, кои утверждаютъ, что Философія тогда только можетъ, вполнѣ уразумѣть сущее, когда она исходитъ съ абсолютного, съ идеи Самосущаго. Не споримъ, что, сія идея есть самое высокое, что только хранится въ глубинѣ души человѣческой и развивается изъ оной: но не можемъ согласиться на то, чтобы съ сей одной мысли могло правильно начинаться фи-

філософское изслѣдованіе. Сія идея есть самая возвышенная , а известно , что возвышенное , совершенное въ мысляхъ нашихъ развивающееся изъ несовершенного. Успраниніе сю первую настрилку нашего мышленія: не выродиться хорошо и идея Самосущаго. Можно было бы конечно начинать развиція філософскія и съ сей идеи , когда бы можно было безошибочно быть увѣрену , что она составлена совершенно правильно. Въ семъ образованіи , перейти отъ безусловнаго къ условному и на оборотъ было бы совершенно легко. Но кто поручится , что начинающій съ сей идеи рядъ філософскихъ развицій , взялъ идею коренную въ вѣрномъ ея видѣ ? Только ходъ самыхъ развицій можетъ рѣшить сіе ; но , когда онъ неудаченъ — тогда только положены шруды безупрѣчные. — Тощь , что начинаетъ рядъ своихъ мыслей сю идею , всегда въ опасности взять ее не въ совершенномъ образованіи , а несовершенство сего образованія должно имѣть разрушающее влияніе на всю систему мыслей , какъ и оказывается въ системахъ сего рода. — Далѣе отъ сего Абсолютнаго по системѣ Абсолютистовъ нужно низойти къ совокупности вещей бытныхъ — къ миру.

Но сей ходъ есть ли естественный? со всѣмъ иѣшь; по обыкновенному развитію нашего мышенія мы только поднимаемся до идеи самосущаго, именно при пособіи предметовъ, созерцаемыхъ въ опыте. И надобно рѣшильно сказать въ семъ отношеніи: въ системѣ своего мышленія для насть легче и естественнѣе и безопаснѣе восходить къ идеи Божества, нежели нисходить отъ ней къ шварямъ. Конечно можно и нисходить отъ идеи самосущаго къ бытному, но только послѣ того, какъ совершено правильно восхожденіе къ нему отъ бытнаго.

Для вѣрности мышленія всякой долженъ обращаться первоначально къ существамъ, насть окружающимъ, къ собственному своему сознанію, и при ихъ руководствѣ и посредствѣ больше и больше очищать и выяснять священную мысль — украшеніе рода нашего. Если въ семъ направленіи умъ и не успѣетъ возвыситься до совершенства сей идеи, по крайней мѣрѣ онъ не осквернитъ ея святыни. Но шопъ, епто начинаетъ съ Абсолютнаго, не инымъ чѣмъ можетъ оправдать свое дерзновенное начинаніе, какъ ссылкою или на особое Божественное откровеніе, на пр. полу-

жительное,— основаніе, которое, какъ мы видѣли выше, не изключаетъ изслѣдованія, или на откровеніе собственное, которому какъ частному (субъективному) убѣжденію не льзя довѣрять, или на убѣженіе всеобщее, котшорое отнюдь не будетъ всеобщее дѣйстви-
тельное, но только мнимое: ибо опытъ под-
тверждаетъ, что образъ представлений мы-
слишней сего рода споль далекъ отъ мыш-
ленія всеобщаго, что между ними не можетъ
быть никакаго ни сравненія, ни уравненія.

158. Нельзя признать благоразумно и ту систему развитій философскаго мышленія, въ которой исходашъ съ началъ вышнихъ, съ положеній общихъ, на которыя всякой должъ согласиться. — Нѣпъ сомнѣнія, чио такія положенія могутъ быть и если дѣй-
ствительно: — но отсюда еще не слѣдуєтъ,
чтобъ на нихъ можно было спроизвѣстъ систе-
му мыслей безопасно. Въ построеніи природы
идеальномъ мы должны конечно придти къ по-
dobнымъ мыслямъ, получить ихъ; но начинать
самое построеніе подобными мыслями не есте-
спенно. Какія ни возмите общія положенія
имъ надобно будетъ въ системѣ дать толко-
ваніе, п. е. въ нихъ вложитъ значеніе бытій

ное: но кто поручится, что сіе толкованіе буде пъ вѣрное? — Система, на сихъ основаніяхъ построенная, можетъ быть признана вѣрною только тогда, когда она сходится съ дѣйствительнымъ бытіемъ: но для нее всегда буде пъ почти невозможно безъ опаснаго скачка перейти къ нему. Объемъ и значеніе общаго, когда мы перешли къ нему отъ частнаго, сейчасъ понятенъ. Не такъ ясно и твердо значеніе начала общаго, когда оно соединяется силою крайняго опровергнанія. Возмите на пр. мысль: бытное и разумное одно: — сейчасъ вы видите, что вместо сего утверждения лучше было бы сказать: бытное и разумное могутъ быть, или должны быть одно. Но что сіе положеніе справедливо, можно быть уверены только тогда, когда оно оправдается въ своихъ приложеніяхъ. Въ сей мысли много содержится испиннаго и въ тоже время такъ оно выражено, что легко можетъ вести къ заблужденіямъ, и должно — какъ скоро не упвердишь его значенія сближеніемъ съ частнымъ. — Природа не дала намъ способности въ общемъ опровергнаніи безъ указаній опыта открывать признаки нижніе, частнѣйшіе; къ симъ признакамъ можно низходить

опъ общаго только тогда, когда уже извѣстно, опъ какихъ предметовъ частныхъ мы поднялись къ представлениямъ общимъ. Не знайше опытно раздѣленія существъ на разумное и неодушевленное, и, остановившись на одномъ понятіи сущаго, скажише мнѣ: какие виды подъ нимъ содержатся, какие частные признаки входяще, отличены бысть могутъ въ составѣ понятія — бытиаго. — Поспроевая природу въ умозрѣніи, всего естественнѣе слѣдовашъ тому ходу, который указала природа развитію нашихъ силъ умственныхъ. Начать указаніями опыта, кончить развитіемъ идей разума есть самый вѣрный ходъ развитій философской изыскательности. —

159. И такъ по нашему мнѣнію надежнѣйший исходный пунктъ философскихъ умозрѣній долженъ бысть опытное поспиженіе мѣра видимаго. Симъ мы не говоримъ, чтобы Философъ долженъ быть въ своихъ изложеніяхъ помѣстить всѣ были, какія представляются природа по споронѣ своей вѣшней. Философія не должна и не можетъ замѣнить вполнѣ всѣ прочія науки. Чтобъ легче озираешься въ области опыта, она можетъ принять почкою обзора абсолютное въ опыте — наше

Я, въ которомъ сосредоточиваются ощущенія происходящаго внѣ и внутри. Но должны напомнить, что только посредство и содѣйствіе познаній опытныхъ мало по малу пробуждаєтъ въ насъ чаяніе законовъ вышшихъ, вызывающее къ открытию образа жизни цѣлой природы. Правда Философія есть первая наука въ ряду вѣденія человѣческаго, но она не можетъ паритъ безопечено; развиваясь на основаніи успѣховъ наукъ другихъ, естественныхыхъ и положительныхъ, она и развитіе своихъ умозрѣній должна прикрѣплять къ положеніямъ опытнымъ. Назначеніе, которое она себѣ поставляетъ, есть изложитъ образъ существованія міра, или поспроинть его въ мысляхъ: но до мысли пригодной къ сему умъ опечатливый не иначе можетъ вознесстись, какъ при посредствѣ вѣрнаго разумѣнія явлений природы опытныхъ. Жизнь природы выражается въ ея дѣйствіяхъ; нужно знать и судить правильно сіи послѣднія, чтобы уразумѣть основательно первую. Если же только съ совершенными познаніями природы по ея бытію вѣшнему, Философъ можетъ легче и удачнѣе разоблачать ся жизнь внутреннюю: то естественно для него нѣтъ лучшаго сред-

спва къ успешному построению своей системы, какъ начинать съ явленій всѣмъ явныхъ и понятныхъ. — Такъ обр. хотя собственно дѣло Философа есть умозрительное раскрытие жизни цѣлой природы: но возводить къ сему раскрытию адептовъ своихъ Философъ можетъ не иначе, какъ отъ твердой земли убѣжденія опыта. И сіе пѣмъ болѣе, чѣмъ отдельивъ совершенно своихъ слушателей, отъ сего основанія онъ послѣ не имѣть бы достаточнаго вѣрила своимъ мыслямъ. — Мы уже раскрыли, чѣмъ повѣряется и утверждается истинность философскихъ взглядовъ однимъ сближеніемъ ихъ съ природою; и можемъ сказать рѣшительно, когда бы Философъ захотѣлъ съ начала отнять изъ вида землю, а потомъ снова представить ее, какъ въ фантасмагоріи, онъ сдѣлалъ бы двѣ погрѣшности, не могъ бы скрыть недоосновности въ началахъ (*petitio principii*). Отчелывость и пареніе несовмѣстны.

160. Вопль мы предполагаемъ начинать со-
ставление философскихъ опредѣлений съ опыта,
а законченіе онъихъ представили изложеніемъ
въ жизнь разума, — нѣпъ ли въ словахъ сихъ
противорѣчія? — Нисколько. На разумъ обык-
новенно смотрѣть только — какъ на способ-

*

носпль усматривать, понимать испинное. И въ семъ уже видѣ закончише всю дѣятельность разума, нужную для постиженія природы: — вы получите совокупность понятій, въкоморой всецѣло изложится все, что можетъ дашь способность разума. Но это представление себѣ разума въ качествѣ одной способности спрадательной не есть единственно возможное, согласное съ его природою; можно смотрѣть на него и какъ на совмѣстность умственныхъ опредѣленій, которыя направильнѣе образуются въ человѣкѣ при его вниканіи въ бытъ природы, и которыя на вышшей, послѣдней степени образованія человѣка должны развиться во всей своей полнотѣ. Сія совмѣстность опредѣленій, особенно во всей ея оптимальности (умственномъ напряжніи) и объемѣ, разумѣется, раскрывается мало по маку: но законченіе ея развитія есть уже законченіе развитія разума, въ семъ видѣ представляемаго. Заключись ея развитіе — обозрѣвъ, что она дала въ семъ развитіи, мы нашли бы предметно то, что полагаемъ субъективно въ разумѣ, нашли бъ полное изложеніе естественныхъ, правильныхъ взглядовъ на природу, ясный обликъ жизни бытнаго въ видѣ иде-

альномъ. Теперь , скажемъ ли мы , что дѣло составленія философскихъ опредѣлений должно заключиться совершеннымъ разумѣніемъ природы , или совершеннымъ изложеніемъ (развитіемъ идей) разума — мысль будеТЬ одна и та же, только въ одномъ случаѣ мы выразимъ конецъ философствованія — предметиѣ , въ послѣднемъ — субъективиѣ . —

Примѣчаніе. А не излишнее ли дѣло , скажутъ другие , поставлять умъ человѣческій въ такой строгой зависимости отъ опыта ? должно же признать , что умъ имѣетъ свои законы , — не есть ли оно же требовать , чтобъ умъ , не привязывалось къ опыту , самъ изъ себѣ развилъ тѣ мысли , которыми положены внуши при его , и которыми онъ такъ оживляется для пасъ всю природу ? — Но сколько подобныхъ мысли легко высказать : столько трудно подтвердить ихъ согласіе съ бытіемъ дѣйствительнымъ . — Конечно по полной гармоніи законовъ и настроенія , которая должна господствовать во вселенной , — можно думать , въ умѣ нашемъ должно содержаться какъ бы сокровенно , заинти все шо , что содержится въ опыте ; можно даѣше думать , что слѣдуетъ только предоспѣяніе разумъ собственному развитію , и мы увидимъ въ идеяхъ все , что представляется опытомъ . — Но спрашивается еще , эшо собственное развитіе разума , — могло ли бы совершилось безъ участія опыта ? — Въ отвлечепіи конечно мы можемъ раздѣлять

развитіе умственныхъ сокровищъ подъ вліяніемъ опыта , и безъ сего вліянія: но на опыты мы не видимъ сего развитія въ видѣ послѣднемъ.— Когда предпринимаютъ сіе развитіе идеи разума безъ руководства опыта , всегда обольщаютъ себя, оприцаютъ содѣйствіе того , чѣмъ пользуются. Чтобъ пролснить и развить идеи , — нужно сблизить ихъ съ понятіями разсудка. Теперь надобно будетъ или и сіи произвести изъ одного ума, что невозможно; или согласиться, что и идеи проясняются содѣйствиемъ представлений опытныхъ. — Что онъ не берутся съ опыта, какъ равно представленія опытныхъ не берутся изъ ума — кто не знаєтъ? — Но его, сего развитія безъ пособія опыта, скажутъ, и не требуютъ; скажутъ: міръ виѣшній нуженъ для возбужденія силъ умственныхъ; только онъ не даетъ уму пѣхъ мыслей , тѣхъ представлений, которыя завершаютъ разумѣшіе природы. Пріорда меркти сама по себѣ; въ ней нѣтъ идей, заищихъ въ разумѣ, почему она и дать ихъ не можетъ. — И сей взглядъ сколь ни благовидно можетъ быть представлень, защищень совершенно быть не можетъ потому , что недоспѣто обѣяснить быть нашихъ познаній. Въ немъ природа и умъ человѣческій поставляются въ неполную гармонію , въ раздѣленіе неестественное. — Не говоримъ уже о томъ, что спроеніе природы, вышедшей изъ рукъ Высочайшаго Ума, представляется такъ скучнымъ всякой вышней собственной заманчивости.— Гармонія между природою и умомъ конечно можетъ быть и тогда, когда предположимъ, что и природа и умъ имѣютъ свои законы, толь-

ко умъ имѣетъ свои идеи, которыхъ иѣть въ природѣ, а сія посмѣния — одни законы собственного бытія. Но тогда иѣть причины, для чего бы было спасти пась въ постепенное, перерывное соприкосновеніе съ природою; довольно было бы дать симъ соприкосновеніемъ уму однажды толчекъ, чтобъ онъ началъ рядъ своихъ развитій безъ всякаго дальнѣйшаго содѣствія со стороны природы; тогда увѣренность всеобщую, что идеями мы поспигаемъ дѣйствительный бытъ природы, падежало бы счищать совершеніемъ обольщеніемъ. Конечно здѣсь можно было бы отозваться, что такъ настроена природа, что пропавъ дѣйствительного способа произхожденія мы должны судить иначе, такъ, какъ судятъ обыкновенно: — мысль, которая составлена плохое убѣжище, и которая тогда только имѣетъ какое нибудь значеніе, когда мы въ выводахъ всецѣло сходимся съ природою. Расходясь съ нею, должны искать исправить свои ошибочныя представленія! — Неразрывная связь ума нашего съ міромъ вышешимъ показываетъ уже, что дѣйствіе природы на умъ должно быть принципъ большее, нежели какъ одинъ первый толчекъ, нужный для пробужденія духа къ собственной, постъ уже совершило независимой дѣятельности. Послѣ сего для сближенія съ бытіемъ дѣйствительнымъ, примите рядъ толчковъ, постепенно даемыхъ уму природою, вы примете иѣчто правдоподобное, но все еще не совершенно разъясняющее бытъ дѣйствительный; все еще можно будетъ счищать правдивость общаго убѣженія, что наши мысли правильно выражаютъ

жатоиъ бытъ самой природы. Если идеи принадлежатъ собственно намъ, если въ природѣ не быть ничего , чтобъ онъ отражали идеально: все наше разумѣніе природы будетъ не разумѣніе самой природы, но только болѣе совершенное развитіе нашего образа представлений. Такъ обр. сіе мнѣніе никакъ не мъзя будетъ освободить отъ иѣкотораго идеализма.— Какъ теорія,— оно уединительно, обѣщающъ много ; освобождающъ иѣкоторымъ образомъ отъ оковъ природы вѣнѣшней: по сличивъ его съ бытъмъ дѣйствительнымъ,— симъ пробинымъ камнемъ всякихъ теорій , находишь ее только незрѣлою догадкою. Если сія теорія не можетъ вести ко многимъ слѣдствіямъ ложныхъ, опасныхъ: то именно по тому , что главный элементъ, въ ней преобладающій,— способность разума къ испытанию , имѣеть въ себѣ очень много вѣрного; что въ дѣйствительномъ развитіи идей разума непримѣтно для себя, но тѣмъ не менѣе все непослѣдовательно , прибѣгаютъ къ опыту , который всегда исправляетъ ошибки теорій.— Просите и согласище съ бытъмъ дѣйствительнымъ та мысль, что — по гармоническому настроенію природы и ума, при взаимномъ соприкосновеніи ихъ между собою, первая получаетъ въ послѣднемъ видъ идеальный , въ послѣднемъ возникающіе представления, соотвѣтствующія дѣйствительному устроенію природы. Одна и таже Сила Разумная создала чувственную природу для излѣшивыхъ цѣлей , по своимъ идеямъ , и посплавила среди сей природы силы мыслящія , настроенные постигать идеи Начала природы Творческаго.— Безъ ума виѣ себя при-

рода не имѣла бы идеального бытія,— и умъ безъ природы не возникъ бы къ сознанію предметного значенія своихъ понятий, не находилъ бы идей въ себѣ, и слѣд. не зналъ бы ихъ. Чѣмъ болѣе заключаешь въ себѣ явленіе природы: тѣмъ болѣе можешь находить въ немъ разумъ; и чѣмъ болѣе умъ переспавляетъ себѣ въ бытіи природы: тѣмъ полнѣе принимаетъ въ себѣ внутреннюю жизнъ предметовъ; нужна дѣйственность ума съ одной стороны, и богатые запасы мыслей зависящихъ въ природѣ, съ другой, чтобы могли образоваться представления пансовершеннага. Идеи зависятъ и въ природѣ и въ умѣ, по совершенству разумѣнія достигается тогда только, когда мы ближе уснаемъ природу и въ тоже время употребимъ всю дѣйственность нашего разума. — Взимая теперъ два фактора, производящіе наши познанія, и съ большимъ или меньшимъ перевѣскомъ втекающіе въ составъ всѣхъ нашихъ понятий, — и предполагая известными содѣйствіе другаго фактора, какъ совершенно необходимо и всегда неизбѣжно, тайно только привлекающее, — можно сказать, что мы равно можемъ подходить къ познанію, къ полному разумѣнію обоими путями и путемъ опыта, и путемъ соображенія. Но никакъ не должно забывать, что здѣсь содѣйствіе другаго фактора предполагается, какъ извѣшное уже условіе для успѣшности фактора, представленнаго кореннымъ: погрѣшность — обыкновенная въ языке рефлексивномъ. Возмемъ ли мы всю совокупность умственныхъ понятий, какъ она должна подняться въ Философіи до мыслей завершательныхъ, мы можемъ увѣриТЬ-

ся, что первоначально въ сихъ мысляхъ можно замѣтить перевѣсь на споронѣ фактиора природы, а наконецъ — на споронѣ мысли. Но чтобъ мы могли какое либо представлениѣ образовать силуо одного фактиора, сіе сказать можетъ только слишкомъ смѣлый догматизмъ. — Такъ, умъ имѣеть свои законы, имѣеть свои идеи, — но развиціе сихъ идей, особенно правильное, невозможно безъ указаний опыта. Опытъ долженъ подтверждать достовѣрность умозрительныхъ представлений. — Мысль должна дѣйствовать собою, но свои виды идеальныя сопоставлять съ природою для лучшаго образованія и для большаго удостовѣренія въ ихъ вѣрности. —

Правильное поступаніе въ образованіи философскихъ опредѣленій.

161. Какой ходъ должна принимать Философія въ частнѣйшемъ утвержденіи своихъ опредѣленій? — Система опредѣленій Философіи не можетъ состоять изъ одной мысли, которая бы отъ опыта прямо переводила насть въ сферу разума. Хотя бы подобная мысль и была: все яснѣйшее развиціе оной требовало бы постепенного ея преслѣдованія отъ опыта въ область ума; так. обр. разлагалось бы само на нѣсколько мыслей, постепенно подтверждаемыхъ и по своемъ подтвержденіи сошавляющиихъ звѣнья, къ кошорому могутъ прикреплены быть другія. — Спрашивается: какимъ

образомъ можетъ совершасться это постепенное утверждение мыслей въ ихъ пропяженіи отъ указаній опыта до высокихъ вѣщаній разума.— Коренный способъ подтверждения мыслей умозрительныхъ нами развишъ до сплошно выше, здѣсь мы можемъ только прояснить его сопоставленіемъ съ приемами, обыкновенно отличающими и показать его умѣстность въ раскрытии мыслей философскихъ частнѣйшемъ.— Отличаюшъ обыкновенно два метода, которыми могутъ и должны представлять свои выводы науки; методъ *аналитический* восходящій отъ частнаго къ общему,— какъ то отъ слѣдований къ началамъ, отъ дѣйствій определенныхъ къ причинамъ, отъ цѣлаго самобытнаго къ составнымъ началамъ; и методъ *синтетический*, который начинаетъ общимъ, цѣльнымъ, определеннымъ и исходитъ къ частному, конкретному.— Два сіи метода одинъ другому противоположные, сославаяющіе какъ бы два направленія, которыя можно принимать, устремляясь къ разумѣнію. Природа конечно дѣйствуетъ методомъ синтетическимъ, когда она пиворитъ и образуетъ предметы; конкретное есть обыкновенно произведеніе. Но также природа употребляетъ

иногда по видимому методъ аналитической , когда разлагаешь предметы изъ нихъ плоскаго вида на составныя части. Въ познаніяхъ своихъ мы начинаемъ обратнымъ путемъ. Лежащее предъ нами въ образованномъ уже видѣ спараемся мы разсмотрѣть въ частяхъ, но конецъ такого разсмотрѣнія всегда есть синтезисъ — сочлененіе. Въ семъ видѣ мы обыкновенно и спараемся сообщать свои познанія; спрѣмленіе духа нашего къ спройному единству заставляеть насъ представлять свои познанія въ видѣ спройномъ , какъ представление свои созданія природы. Какое изъ указанныхъ направленій должно быть принято въ составленіи определеній Философіи ?

162. Стоитъ только вникнуть ближе въ существо сихъ методовъ, чтобы увѣриться, что въ философскихъ изслѣдованіяхъ ни одинъ изъ нихъ не можетъ быть усвоенъ изключительно. Приложимъ и шотъ и другой изъ сихъ методовъ къ философскимъ изслѣдованиямъ : первымъ мы получимъ нѣсколько общихъ понятій, послѣднимъ - успѣемъ прояснить нѣсколько сихъ же общихъ понятій ; а дѣло опровергиваго разумѣнія природы все еще не совершилось. Чтобы понять , чего здѣсь соб-

спвенно недоспаєшъ, слѣдуєшъ только припомнитъ, что мы сказали о пріемѣ, какимъ можетъ и должна Философія подвигаться въ своемъ развитіи; тамъ мы замѣтили, что задача Философія состоитъ не въ томъ только, чтобы догадками объяснить какъ нибудь жизнь природы, но чтобы въ своихъ объясненіяхъ сблизиться съ нею, какъ она есть дѣйствительно; что Философія для сего сближенія съ природою должна повѣрять умозрительные предположенія съ бытіемъ дѣйствительнымъ.— Теперь, хотя методъ аналитической опѣ разсматриванія природы перевелъ бы настъ къ представлениямъ общимъ, а методомъ синтетическимъ мы успѣли бы сіи представлениа образовать въ спройный видъ цѣлаго;— удачно ли успѣли мы опразднить природу въ идеальномъ построеніи, исполнили ли всецѣло задачу Философіи, сказать будеши не льзя. Правда сличеніе системы образованной съ природою можетъ показать сіе, но сіе указаніе позднее не принесеши существенной пользы. Чѣбо оно имѣло какое либо значеніе, надобно ввеспи его въ дѣло самаго составленія и образованія системъ философскихъ. Чѣо сіе дѣло не есть дѣло излишнее, чѣо для него только не успѣли

еще хорошо указать пріема, можно догадываясь изъ самой пропивоположности двухъ методовъ, которая всегда посредствуется чѣмъ либо среднимъ, примирительнымъ. Чѣо методъ, какаго мы требуемъ, нуженъ и долженъ бытъ, это поясняется тѣмъ, что все дѣло человѣческаго перебора представлений оканчивается сличеніемъ, уравненіемъ; слагаемъ ли мы, — мы не можемъ оканчивать дѣла безъ уравненія, безъ повѣрки; вычищасмы ли, также должны заключить уравненіемъ. Теперь, если мы для сложенія имѣемъ особый методъ и для разложенія особый, и въ самыхъ сихъ методахъ рѣшильного намѣка на посторонненое ихъ заключеніе особою повѣркою, нѣтъ: почему же не поставить особаго метода для такого дѣйствія, которое необходимо при всей дѣйственности обоихъ пріемовъ?

163. Тѣсная связь сего пріема съ обоими указанными, необходимость и постороннене обыкновеніе и безпредписаній прибѣгать къ нему, доспапочно для насъ проясняютъ, почему онъ остался доселѣ непроникнутымъ, и можетъ бытъ и то, отчего въ самомъ опредѣленіи методовъ частю царствовала нѣкотораго рода сбивчивость.— Примемъ ли мы для того

удоспоеиришельнаго дѣла Философіи особый методъ метаметицескій (сопоставительный) пакъ назовемъ его, — онъ будеиъ завершишельнымъ въ работахъ Философіи, хотя не будеиъ изключать собою методовъ, опередившихъ его своимъ проясненіемъ. Въ философскихъ изслѣдованіяхъ первымъ изъ тѣхъ методовъ — мы будемъ восходить опь предст到达еній опытныхъ къ понятіямъ созерцащельнымъ, и слагать послѣднія изъ первыхъ; по впорому методу можемъ братъ созерцащельные мысли и слагать изъ нихъ спройное цѣлое. Но только тогда сіе развитіе мыслей будеиъ имѣть все учебное доспоянство, когда начала метода сопоставительного дадутъ ему тоиъ видъ, въ которомъ оно будеиъ испиненнымъ идеальнымъ выраженіемъ природы.— Правильное поступаніе въ развитіи опредѣленій умственныхъ будеиъ состоять въ постепенномъ проясненіи образуемой мысли поперемѣннымъ приложеніемъ двухъ извѣстныхъ методовъ — и окончательномъ утвержденіи оной методомъ сличительнымъ.— При составленіи опредѣленій умозрительныхъ монитъ соглашенія мыслей съ природою долженъ быть перевѣшивающимъ. Не неумѣст-

ный въ наукахъ опытныхъ — области болѣе анализа, еще больше въ наукахъ положительныхъ — области болѣе синтеза , онъ особенно преобладаетъ въ области умственныхъ построений — въ Философіи , копорая , возвышаясь надъ другими науками высокой и самоспособностью, должна отличаться и методомъ отчеливости. Свободное поспроизніе природы въ ея видѣ дѣйствительный , вознося Философію надъ другими отраслями вѣденія, дающъ особый характеръ и ея работамъ, предписывающъ ей право примыкать къ природѣ , копорая не можетъ ее связывать, но всегда карающъ необдуманное раздѣленіе съ своимъ бытомъ и законами. —

164. Методъ сличительный есть единственный способъ подтвержденія истинъ сверхчувственныхъ. Не всѣ мысли могутъ быть подтверждаемы однимъ способомъ силлогистическимъ. — Эта мысль давно уже известна и Логика давно уже для подтвержденія мыслей о предметахъ опытныхъ (пространственно существующихъ) или (временно существовавшихъ) испортическихъ, требовала только или указанія сихъ предметовъ или подобныхъ имъ, или свидѣтельства другихъ, имѣвшихъ случай видѣть и знать

оные ближе.— Но не видимъ еще опытовъ указать подобный способъ въ подтверждениі испинъ сверхчувственныхъ. — Правда сихъ предметовъ мы не видимъ, и на показъ представить не можемъ: но какъ понятія о сихъ предметахъ образуются при видѣ и воздействиіи сихъ предметовъ,— то и вѣрность итверdosить сихъ понятій должна быть подтверждена не иначе, какъ показаніемъ, что весь бытъ предметовъ ведется именно къ тому образованію мыслей, а не къ другому. — Такъ, что какъ бы въ соотвѣтствіе премъ методамъ, нами отличеннымъ, можно указать и при способа, подтвержденія проякаго вида мыслей, способа которые впрочемъ всѣ, какъ мы замѣтили выше, приводятся къ одному сопоставленію понятій другъ съ другомъ. — а) представление, какое мы имѣемъ о предметѣ по его наружному виду, не иначе можно подтверждать, какъ указаніемъ самаго предмета въ дѣйствительности или въ умственныхъ представлніяхъ другихъ лицъ, его видѣвшихъ; б) понятіе наше о черпѣ предмета болѣе общей мы удобнѣе можемъ подтверждать подведеніемъ предмета подъ объемъ предметовъ, въ которомъ эта черпа — всеобщая: но с) мы-

сли свои о всемъ объемъ внутренней жизни предмета , о природѣ его — не иначе можемъ мы подтверждать , какъ сопоставленіемъ ихъ со всѣмъ объемомъ проявленій поясняемаго предмета во вѣкѣ . — Такъ какъ умозрительныя философскія идеи всѣ именно касаюшися не столько чертъ общихъ въ предметахъ , сколько внутренней ихъ жизни : то и подтвержденіе сего рода мыслей возможно не иначе , какъ сличеніемъ умственнаго ихъ образованія съ тѣмъ , что ведетъ къ сему образованію въ действительности . (ср. § 54.) Отнимите сей послѣдній , единственный умѣстный въ сихъ слушаяхъ , способъ подтвержденія своихъ созерцательныхъ мыслей : вы можете оспариваться при своихъ умозрѣніяхъ , — но не будете въ силахъ защитить ихъ дослѣдочно , когда умъ критической покажетъ вамъ , что вашъ логической способъ не доказаетъ высоты мыслей , вами утверждаемыхъ . —

165. Исторія всѣхъ наукъ и особенно Философіи яснѣйшимъ образомъ подтверждаетъ наше указаніе особаго метода . Опь чего умъ человѣческій не удовлетворилъ доселѣ своей сильной жаждѣ уразумѣть природу ? — Если бы не сама природа часпо испровергала нерѣдко

шлжкими опытами его догадки умозрительные: онъ давно успѣлъ бы силою своего мышленія создать систему природы умозрительную. Только другія показанія, какія даепъ природа вопреки нашихъ умственныхъ догадокъ, заставляютъ насъ обращаться къ соспаненію новыхъ представлений посредствомъ лучшаго разбора самыхъ явлений дѣйствительности. И вѣдь науки, самая Математика усовершаются съ своеимъ развитіемъ, указаніями естественноиспытанія. — Въ самой Философіи давненько уже примѣтили, что оба указанные метода не совсѣмъ достаточны для цѣли Философіи, особенно, когда употребляются въ раздѣленіи одинъ отъ другаго. Кантъ предложилъ методъ критический, (новость, нужду которой давно чувствовалъ міръ ученый) но не успѣлъ развить его въ зреломъ совершенствѣ. Зависимость отъ спараго господствовавшаго метода синтетического поставила его въ значительное раздѣленіе съ природою. Боязнь уступить слишкомъ большое поле умозрительнымъ догадкамъ заставила его дать превратное толкованіе нашимъ вышшимъ мыслямъ. — И не льзя спрого осуждать слишкомъ оспорожнаго мыслителя. Попась на испинную сре-

*

дину, угадать жизнь природы — въ самомъ ея сердцѣ, такъ сказать, есть задача вѣковыхъ усилий. Въ решеніи сей задачи топъ больше всѣхъ и можетъ успѣть, кто пріобрѣтеть навыкъ давать правильное толкованіе явленийъ природы, свободнѣе поступать въ составленіи умозрительныхъ гаданій и въ тоже время всестороннѣе брать въ расчепъ бытъ дѣйствителльный. Чѣмъ бы спрѣе пошли развиваться послѣ Канта философскія соображенія: пѣмъ болѣе принялъ новыхъ направленій для сближенія съ природою. Но ни выводной методъ Фихта, и діамектическій — Гегеля, ни постпозитивистский Шеллинга, ни привносипельный Гербарта не могутъ замѣнить строгаго сличенія съ природою.—

166. Если Философія не успѣла до сихъ поръ достигнуть полнаго своего совершенства, то отъ того преимущественно, что Философы пользовались болѣе которымъ либо изъ обыкновенныхъ методовъ, слабо держались правиль метода сопоставительного. Большой части мыслителей обыкновенно казалось, что стройность мыслей, высота ихъ общности, суть достаточныя поруки ихъ вѣрности; что на систему Философіи не можетъ быть возло-

жена п'ягостнаа обязанность предспавляши природу такъ , какъ она есть дѣйствитель-но ; думалось , что умозрѣніе можетъ давать лучшее толкованіе явленіямъ.— Такъ , Филосо-фія должна исполковать жизнь природы , но не превратить обликъ ея симъ исполковані-емъ . Другой частни Философовъ казалось , что только указанія опыта могутъ прямо приве-сти къ ясному разумѣнію природы.— Смѣлѣй-шия системы умозрѣнія почти всѣ большие или меньшие виновны въ извращеніи быта при-роды . Системы болѣе боязливыя , если не дѣ-лаютъ сего извращенія , за то не досягаютъ ограниченніемъ своими взглядами всѣхъ вели-чественныхъ силъ природы . Вообще односто-ронніость въ избраніи метода , или направленія въ философскихъ изысканіяхъ — составляетъ коренную причину и разногласія Философовъ между собою и несовершенства философскаго разумѣнія природы.—

167. Исключительное употребленіе одного изъ сихъ методовъ , а особенно безъ сведенія ихъ методомъ метапсихическимъ не можетъ вполнѣ прояснить для насть жизнь природы . Ес-либъ мысли духа нашего образовались только въ совершенной зависимости , или опь представ-

леній чувствъ , или опъ одного самостоятельнаго дѣйствія ума; то для проясненія своего сознанія мы моглибы употребить одинъ только методъ , или опыта, или созерцанія. Но природа ума нашего не спошь ни на одной изъ сихъ оконечностей.— Мы очень много зависимъ опъ опыта, но въ душѣ нашей возникаютъ и такія мысли , которыми доста-
точное основаніе въ опытѣ съ трудомъ мо-
жетъ указать умъ прозорливый, возвышенный.
Хотимъ ли мы посему уяснить свои поня-
тия: мы находимся въ необходимости не поз-
волять ограничивать себя ни одному опыту
ни однимъ умозрѣніямъ. Мы необходимо должны
сближать и то и другое. Конечно при предпола-
гаемомъ согласіи ума съ природою можно быть
увѣрену, что и пѣмъ и другимъ мы равно долж-
ны бы подходить къ испинѣ: но это ожиданіе
могло бы исполниться только тогда, — когда
бы мы , или носили въ умѣ свое зреющее
обличіе природы, или умъ нашъ не могъ дѣй-
ствовать неправильно при наблюденіи явле-
ній; когда бы въ явленіяхъ природы жизнь ея
внутренняя не закрывалась для насъ ихъ на-
ружностию. Но ни того ни другаго условія въ
дѣйствительности нѣтъ. Намъ опъ того и

другаго совершенства удѣлено только по частицѣ. Почему, завершая изложеніе явлений вѣнчанихъ и бытей внутреннихъ генетическими поспроеніями, мы должны не раньше выдавать свои умозрѣнія за вѣрныя какъ, если не закончивши, что по крайней мѣрѣ проведши сколько можно далѣе, сближеніе ихъ съ бытіемъ дѣйствительнымъ. Только нашедъ бытіе природы и ума въ спротивъ согласія съ предположеніями умственными, можно надежнѣе приступать къ полному поспроенію природы въ видѣ идеальный.

Обозрѣніе главныхъ направлений, какія Философы большою гастию принимали въ своихъ изысканіяхъ.—

168. Мы сказали, односторонность въ изображеніи метода для философскихъ соображеній соизвѣствуетъ коренную причину разногласія системъ философскихъ и ихъ несовершенства. Въ самомъ дѣлѣ излишнее довѣріе догадкамъ своего ума и суевная надежда въ частныхъ явленіяхъ природы вполнѣ выстроить ея жизнь внутреннюю всегда сопровождалась и оканчивалась ошибками въ выводахъ цѣлосообразительныхъ, и Философы всегда погрѣшали, всегда

расходились между собою зависимо отъ несопротивления довѣрія опыту или умозрѣнію. Слѣдуетъ только обозрѣть ходъ развитій, какія представляютъ исторія философской изыскательности, чтобъ въ семъ убѣдиться. — Въ решеніи самой первой философской задачи объ образѣ бытія сущаго, Философы уже раздѣляются между собою, очевидно, отъ сихъ самыхъ причинъ. Одни утверждаютъ, что міръ существуетъ силою, въ самомъ веществѣ содержащемся: эпю Гилозонисты, которые называются иначе Матеріалистами. Ссылаясь на опытъ, они утверждаютъ, что наблюдение за образованіемъ существъ міра и за ходомъ событий, никакъ не представляетъ доказательной причины принимать основу міра, не принадлежащую къ самому міру. — Увлекаясь игрою понятій, другіе Философы говорятъ не можетъ быть собственной жизни въ пломъ, что измѣняется безпрестанно, что пленно. Жизнь, бытіе: эпю удѣлъ одного самосущаго, Абсолютнаго; кромѣ Божества ничто не можетъ существовать. Слѣд. все, что живеть, вся эта вселенная, что — если не проявленіе одного и того же Божества, только въ различныхъ формахъ или явленіяхъ? На-

прасно мы думаемъ, что есть въ природѣ чюо либо недоспойное, все въ природѣ живетъ жизнью Божественною; сущее и Божество не могутъ быть раздѣльны. Богъ и природа — одно. Такъ мыслять Пантеисты.— Тессты, утверждая въ противоположность Атеистамъ, чюо вещество не можетъ имѣть самостоятельной жизни, и — въ противоположность Пантеистамъ, чюо Божество, какъ корениое начало жизни въ природѣ, не можетъ быть смѣшиваемо съ самою природою, хотяи пъ рѣшить тайну міробытія согласнѣе съ требованіями ума и съ указаніями опыта, ближе къ общему смыслу. По ихъ понятію Богъ и природа совершенно неслишны, хотя жизнь послѣдней всецѣло зависитъ отъ первого. Отъ крайностей мыслителей другаго рода предохраняется ихъ очевидно желаніе вполнѣ изъяснить быть дѣйствительный, двоякій опытъ внутренній и внѣшній.—

162. Въ рѣшеніяхъ доселѣ указанныхъ спрашивалось только о способѣ бытія природы, объ источникѣ жизни въ ней. Очевидно, что первые два образа рѣшенія рѣзко противорѣчатъ общему чувству. Чтобъ поддержать себя, умы философствующіе прибѣгаютъ къ

опредѣленію самаго понятія о дѣйствительности міра, виѣ настъ сущаго. И здѣсь сколько Гилозоистъ долженъ утверждать исключительную дѣйствительность вещественаго: сполько Пантеистъ — удалять изъ вида и уничтожать вещественность, какъ нѣчто несомнѣнное съ понятіемъ о Богѣ.— Легко примѣстить, что образъ мыслей первого долженъ быть чистый реализмъ, послѣдняго — идеализмъ. Но еще яснѣе можно видѣть то, что одинъ изъ нихъ долженъ опираться на исключительномъ довѣріи чувствамъ, другой на полномъ довѣріи одному уму.— Обыкновенный смыслъ человѣческой а съ нимъ и здравая Философія идутъ и здѣсь среднею дорогою; не утверждая одной дѣйствительности вещественного виѣ настъ, онѣ въ тоже время не соглашаются на дѣйствительность одного міра идей. Хотя так. обр. онѣ болѣе опираютъ, нежели утверждаютъ: но въ такомъ дѣлѣ гдѣ смѣлость необходимо заводить въ крайность, гораздо лучше, выжидая полныхъ указаний бытнаго, оспаваться въ неопределенности, хотя рано или поздно должно будеТЬ изъ ней выйти.—

170. Подобное раздѣлѣніе и по пѣмъ же причинамъ происходитъ между Философами и при рѣшеніи задачи о произхожденіи нашихъ познаній. Емпиристы утверждаютъ, что всѣ наши понятія и частныя и общія и даже такъ называемыя идеи суть плодъ опытныхъ воззрѣній. Не будь опыта, мы не имѣли бы ни какихъ и представлений.— Напрасно, возражаютъ Интеллекшуалисты; еслибы мы не имѣли умопроизводныхъ понятій, мы не могли бы исправлять своихъ ошибочныхъ представлений, не имѣль бы понятій всеобщихъ; откуда взялись съ опыта идеи? Самъ духъ человѣческій носить въ душѣ своей понятіе и могъ бы мыслить безъ опытныхъ воззрѣній.— Общій смыслъ и здѣсь не соглашающій вполнѣ ни съ пѣмъ ни съ другимъ образомъ мыслей.— Ибо ни тогъ ни другой образъ объясненія нашихъ познаній не изясняетъ вполнѣ всего ихъ быта дѣйствительного. Зависимость опыта опыта для всякаго слишкомъ ясна; и самостоятельность мыслей духа человѣческаго довольно очевидна. Только при неосторожности допущенному какомъ либо началѣ можно внасть въ ту или другую крайность.

171. Какъ при изслѣдованіяхъ обѣ образъ бытія міра вопросъ о дѣйствительности, какая должна быть ему усвоена , рождається неизбѣжно: такъ и при изслѣдованіи образа рожденія понятій неизбѣжно возникаєтъ вопросъ о дѣйствительности , какая должна быть усвоена нашимъ познаніямъ. — И здѣсь Философы раздѣляются на партии. Догматизмъ утверждаетъ, что не къ чему слишкомъ бояться ошибокъ въ умозрѣніяхъ ; духъ и природа одно, посему — своимъ умомъ мы можемъ вполнѣ постигать природу и легко уяснять для себя ея тайны.— Едвали, отвѣчаютъ Скептицизмъ, и наблюдение и усильное , напряженное размышленіе не можетъ вести прямо къ истинѣ. Согласіе нашихъ представлений съ природою, внѣ насъ находящимся, неразрѣшимая проблемма! Кто сличаѣ природу съ умомъ ? Не разнородныя ли въ различныхъ душахъ и при различныхъ чувствахъ возникающіе представлія обѣ однихъ и тѣхъ же предметахъ ? — Гдѣ послѣдняя причина подобнаго разрозненія? очевидно въ разногласіи мыслей о значительности бытія дѣйствительного , въ коеморомъ не все, представляющееся уму одного, признается дѣйствительнымъ, и

на оборопъ не упверждаешся , чтобы ничего не было непреложно , основно вѣрнаго . — Криптицизмъ , приближаясь къ требованіямъ здраваго разумѣнія , хочетъ между сими двумя крайностями идти срединою . Не совсѣмъ довѣряя скорострѣшнымъ требованіямъ Догматизма , ни разрушительнымъ оприцаніямъ Скептицизма — онъ хочетъ разсмотрѣніемъ способностей и дѣйствій духа нашего прояснить предметное значеніе , близости нашихъ представлений съ природою . Его выводы скоро могутъ содѣлаться совершенно удовлетворительными , когда онъ больше высвободитъ себя изъ оковъ спарыхъ убѣждений , не подтверждаемыхъ опытомъ , но тайно оказывавшихъ влияніе на поясненіе бытей внутренняго сознанія .

Так. обр. неумѣстное опасеніе принять въ выводы цѣлосообразительные чуждыя элементы ума съ одной стороны , и дерзновенная увѣренность проникнуть жизнь природы безъ приниканія въ процессы ея развитій — съ другой были всегда главными побужденіями , по которымъ Философы уклонялись отъ прямого пути , назначенного намъ природою , — коренными причинами , по которымъ объясне-

нія или поспроенія природы , соспавленныя древними и новѣйшими мудрецами , расходились съ испиннымъ образомъ бытія всего сущаго. Успупите идеальнымъ представлениямъ всю силу: и вы — больше, виѣщихъ явлений , кромѣ пустой смѣны вещества — ничего не увидите въ мірѣ , или — весь міръ будеъ не чѣо иное , какъ смѣна образовъ , вами созидаемыхъ , вами же и разрушаемыхъ , съ которыми вспупаете по временамъ въ борьбу , но которыя не больше , какъ одни призраки вашего воображенія.—

172. Довѣряя всецѣло опыту и одному опыту , Емпиристь долженъ содѣлаться Догматистомъ , и рѣшительно утверждать только дѣйствительность одного вещества , имѣющаго жизнь въ самомъ себѣ — содѣлаться Гилозоистомъ — Атеистомъ.— Идеалистъ , довѣряясь силѣ одного своего ума , долженъ по необходимости получить недовѣрчивость къ чувствамъ — содѣлаться скептикомъ и кончить Пантеизмомъ :— ибо нужда какого либо убѣженія въ інакъ существенно представляемемся слишкомъ сильна , безосновность всецѣлаго скептицизма слишкомъ ясна , чтобы можно было на немъ одномъ остановиться.— Въ понятія о самой дѣятельности должны про-

никнуть пѣ убѣжденія своими съѣдствіями, на систему правила нравственныхъ должны онъ оказать свое влияніе, если чувство испиннаго не остановить прямаго спремленія ума къ опасной крайности. Въ самомъ дѣлѣ Матеріалистъ не можетъ предписывать, по-следовательно поступая, правила жизни строгихъ; онъ долженъ проповѣдывать сенсуализмъ и Идеалистъ съ своимъ пантеизмомъ грубымъ или тонкимъ, долженъ предписывать неумѣренный аскетизмъ.— Одна только Философія здравая, усиливающаяся иппи среднимъ пупшемъ между двумя крайностями неумѣренного довѣрія опыту и уму, можетъ предписывать правила дѣятельности чистыя, умѣренныя; давать объясненія на жизнь природы болѣе вѣрныя, согласныя съ требованіями чувства разумнаго.— Къ счастію на опыте рѣдко являются такія системы, въ коихъ пѣ крайности мышенія философскаго выказываются и проводятся вполнѣ. Чувство испины почти невольно удерживаетъ людей отъ крайностей. Если къ подобнымъ крайностямъ иногда заходятъ: то въ числѣ причинъ сего явленія должно поставить то особенно, что противоположное для насъ яснѣе, — и усили-

вась опровергнуши одну крайность, для насть ощущительную, всего легче впасть въ другую. Так. обр. Философы въ постепенномъ образованіи системъ природы, вступая въ противодѣйствіе другимъ системамъ, непримѣтно для себя становились на другую сторону, не въ силахъ удержаться на испинной срединѣ. Но и здѣсь въ необходимомъ завлеченіи мыслителей въ пропивоположную крайность, — прилагательная сила быша дѣйствительна, привлекая ихъ къ себѣ съ большею или меньшею силою, всегда заставляла проходить поле умозрѣній пушемъ уклоненнымъ. — Путь средній одинъ, пушей спороннихъ множества. Философское построеніе природы испинное должно быть одно; попытокъ приблизиться къ нему, болѣе или менѣе удачныхъ, можетъ и должно быть много! —

Первые начатки науки.

173. Пускай теперь Философъ пойдетъ въ своеемъ составленіи опредѣленій умозрительныхъ направленіемъ и ходомъ нами указаннымъ: пусть подвигаетъ образованіе сихъ опредѣленій по способу нами проясненному, дальнѣе и дающе: науки Философіи собственно онъ еще

не соединились. Онъ образуетъ рядъ постепенныхъ определений, вышшихъ другъ друга своею общностию, своею удаленностью отъ опыта, но не соединились еще собственной науки. Для образования сей послѣдней нужно, чтобъ прѣ определенія опразили природу самыи вѣрныи образомъ, и — взятыя въ своей совмѣстности, образовались въ спройное единство, введены были въ спротиву зависимость одно отъ другаго. — Доколѣ не совершина сія новая обработка самыхъ определений умозрительныхъ: дополѣ онъ соединяющъ еще только начатки Философіи. Между наукою и изысканіями учебными находится значительная разность. — Послѣдня есть плодъ первыхъ; первыя приготавливающъ только матеріалы для послѣдней. Умозрительные определенія, соединенные по тому ходу, который мы доселѣ указали, могутъ и должны имѣть только видъ и значение изысканій: за то изъ нихъ и изъ нихъ только и можетъ соединиться наука. — Правда для сего нуженъ будеъ уже новый пересмотръ самыхъ определений, соединенныхъ Философами изыскательми. Но наука не можетъ возникнуть, ни развиваться безъ сихъ изысканій, приготавливающихъ испины, имѣющія войти въ со-

спавъ ея, изложившися въ ея стройной формѣ.— Подобное раздѣленіе между наукой и учебными изысканіями — существуетъ во всѣхъ областяхъ человѣческихъ познаній. Всѣ опиравши нашего знанія приняли видъ наукъ довольно уже поздо, когда умъ успѣлъ запасіться значительнымъ числомъ опытовъ, или умственныхъ соображеній. — Первыя представленія опилюдъ не суть цѣлосообразиппельныя. Онъ большую частью — суть мысли отрывочныхъ. Въ первыхъ своихъ дѣйствіяхъ умъ человѣческій слабъ, не можетъ однимъ какъ бы взоромъ окидывать всей совокупности предметовъ одного рода. Хотя подобная слабость прымѣчается, или лучше сопровождающа насъ и въ нашихъ объятійшихъ по видимому соображеніяхъ; впрочемъ она можетъ безпрерывно уменьшаться, и дѣйствительно уменьшается. Когда умъ соберется довольно свѣдѣній, опиосящихся къ одной области, онъ сейчасъ усиливается окинуть оныя однимъ взоромъ, опыскать понятие, которое обнимало бы собою всю собранную совокупность, и расположить свѣденія свои такъ, чтобы обозрѣніе оныхъ для другихъ совершенно облегчалось. Всѣ Науки слагаются изъ

выводовъ, какіе даютъ изысканія, предварительно совершенныя.

*Переходъ философскихъ изслѣдований
въ науку.*

174. И опредѣленія Философіи не другимъ какимъ образомъ принимаютъ видъ науки, какъ именно переходя изъ чаяній, изысканій въ со-
спавъ спройный. Въ семъ описаніи Геній
философскій и палантъ какъ бы раздѣляютъ
между собою рабочу постепеннаго усовершенія
Философіи и приближенія оной къ общему раз-
умѣнію. Первый принимаетъ на себя дѣланіе
изысканія, пускаться въ новыя открытия на
полѣ умственныхъ соображеній, братъ новыя
направленія, пролагать новыя пути. Послѣдній
идетъ по слѣдамъ Генія и испытываетъ удоб-
ство и естественность новыхъ шупей его,
спарается довести до общаго свѣденія, рас-
посправить вліяніе — новыхъ открытий, при-
глядывающійся, куда должны привести новыя на-
правленія, принятые мужемъ геніальными. —
Мысли общія, цѣлостныя — суть великая
вещь въ області умственной. Одна такая
мысль разливающій новый и яркій свѣтильникъ на
всю систему нашихъ познаній. Не всякий ко-

нечно способенъ породить подобную мысль; но приложитъ ее къ другимъ мыслямъ, развитъ ее въ приложеніи къ извѣстному округу понятій, есть дѣло меньшей трудности. Так. обр. мы видимъ, что Философія въ новѣйшемъ мірѣ всякой разъ принимала видъ науки и видъ новый, какъ скоро являлся какой либо мыслитель оригинальный, цускаль въ ходъ новыхъ мысли, и успѣвалъ пріобрѣсть себѣ послѣдователей.— Впрочемъ не надобно никогда забывать, что подобныя учебныя руководства, представляющія намъ систему природы, построенную по черпежу какаго либо оригинального мыслителя, никакъ не суть еще сама наука, а развѣ болѣе или менѣе искусный ея слѣпокъ. Сама Наука есть вѣчно идеальное, къ которому всѣ, и Философы самоспоясльные и мыслители впороспленные усиливаются вознестись, но полнымъ доспіженіемъ коего ни тѣ ни другіе похвалиться не могутъ. Философія въ видѣ науки не успѣла еще изложитьсь совершенно, хотя виды, копорые доселъ принимала она въ учебныхъ руководствахъ, какъ и въ системахъ философскихъ больше или меньше опровергали уже пѣмъ требованіямъ, при какихъ мы можемъ счишать се-

бя приблизившимися къ ея совершенству идеальному. —

Прилік. Къ чему же скажутъ , писать Введеніе въ науку Философіи , когда сама наука посему не успѣла еще образоваться? Можно ли вводить въ то, что досель еще не построилось? — Можно. Руководить къ тому , что составляеть болѣе идеалъ , нежели предметъ дѣйствительный — есть дѣло обыкновенное между людьми. Каждый изъ настъ, кто сколько нибудь лучше понялъ идеальное совершенство извѣстнаго предмета — благомъ , совершенствомъ цѣлаго человѣчества обязуєтся сообщить свои мысли другимъ ; чтобъ сіи на основаніи ихъ въ свою очередь вознеслись къ понятіямъ совершенійшимъ , и руководили къ большей зрѣлости роды послѣдующіе. —

Сужденіе объ усвоеніи угебныхъ руководствамъ названія науки. —

175. Теперь, хотя Философія не осуществилась еще собственно въ видѣ Науки, т. е. не вступила еще въ то совершенство , въ коемъ не оставалось бы ничего болѣе въ ней дорабатывать : все учебное изложеніе ея определений очень возможно. Люди, и не достигая вполнѣ идеаловъ , умѣютъ помогать себѣ , усвояя названія сихъ идеаловъ пѣмъ произведеніямъ , которыя успѣли они образовать въ своемъ спремленіи къ доспіженію самихъ иде-

аловъ. Такъ обр. мы имѣемъ многія науки, хотя не можемъ похвальстися законченіемъ ни одной. Обмана конечно здѣсь нѣть, а развѣ не-большое недоразумѣніе, или лучше употребленіе слова Наука въ смыслѣ проспѣйшемъ. — Въ самомъ дѣлѣ слово наука , собственно взятое, у насъ почти и не означаетъ совершилѣй-шаго развитія извѣстной отрасли познаній. Не вознеслись сами собою до мысли объ идеальномъ развитіи какой либо отрасли , мы только отъ иноземцевъ должны были усвоить благороднѣйшее значеніе сего слова. Впрочемъ не льзя спрого и опровергнуть употребленія слова Наука въ приложеніи къ не-совершеннымъ образованіямъ свѣдѣній по извѣстному опредѣленію нашего вѣденія. Ибо , какъ въ природѣ мы называемъ однимъ именемъ и совершенные и несовершенные предметы од-ного свойства: такъ и въ области познаній — наукою Философіи безопасно можемъ называть и не идеально совершенное образованіе оной по умственнымъ соображеніямъ, какія успѣли до-сѣль развить мыслишели геніальные ; — толь-ко бы принимая сіе название Философіи , не забывали , какъ дѣлаютъ не рѣдко, что на-стоящій видъ ея есть уже видъ завершилъ-

ный, — всегда помнили, что стремлениe къ большему усовершенію познаній, названныхъ наукою, оправдъ недолжно быть осправляемо, что спройноспись и связь мыслей не соединяютъ еще всего достоинства, какое пре-буется отъ Науки. (Въ семъ смыслѣ имѣть въ виду науку Философіи Писатель, когда со-единяя сіе свое Введеніе.) — А послѣ тѣхъ ревносстныхъ, многочисленныхъ покушеній воз-неслись къ образу мыслей о существѣ, намъ естественному, какія мы имѣемъ отъ мысли-телей геніальныхъ — подвергать сомнѣнію воз-можность науки Любомудрія въ ея понятіи нижшемъ, значило бы не принимать живаго участія въ успѣхахъ умственныхъ свободныхъ соображеній, обнаруживать пристыждающее незнакомство съ состояніемъ философскихъ изысканий. —

Указание существенного достоинства и пользы угебного руководства — Науки Философіи. —

176. Полезны ли и чѣмъ именно полезны науки сего рода? — Если можно нѣсколько усомниться въ естественности ихъ названія: то нельзѧ сомнѣваться въ ихъ существенной пользѣ. —

Именно онъ приготавляюшъ для нась Науку; облегчаюшъ развиціе нашихъ мыслей въ топль видъ, въ которомъ онъ могутъ имѣти совершенство полное, — слѣд. ускоряюшъ приближеніе наше къ Наукѣ — образованію своихъ представлений идеально совершенному. Системы учебныя происходяшъ изъ естественнаго человѣку спремленія всякой разъ давать себѣ опечеть, приводить въ новую стройность свои мысли, какъ скоро наши понятія получили какое нибудь новое приращеніе, какъ скоро родилась мысль, требующая измѣненія вида всѣхъ доселъ собранныхъ, или образовавшихся у насъ знаний.

Безъ системъ сего рода, которыя, какъ бы останавливаяшъ ходъ Философіи и утверждаюшъ для вниманія настоящій видъ ея, не моглибы быть и прочныхъ успѣховъ на полѣ изысканій: ибо безъ нихъ системы Философіи безпрерывно смѣняли бы одна другую; ихъ составителіи болѣе занимались бы разрушениемъ образованій науки предьидущихъ, нежели проложеніемъ пушей новыхъ, болѣе желая торжествовать надъ пропивниками, нежели успремлять къ полезной цѣли свои новыя изысканія. Но наука въ семъ видѣ имѣетъ и дру-

гое существенное доспойнство; составленная съ соображеніемъ, она можетъ предохранять неопытныхъ отъ мыслей запредѣльныхъ; указывая въ полѣ умозрѣній пункты првердые, она даепть въ руки способъ обсуживать вѣрно всякую новую систему; и обозначая предметы, пребоющія новыхъ изысканій, можетъ вызывать новые покушенія приблизиться къ удовлетворителынѣшему решенію главныхъ, или и подчиненныхъ задачъ Философіи.

177. Изъ сего описанія науки Философіи къ системамъ философскимъ никакъ впрочемъ не слѣдуєтъ, чтобы наука Философіи необходимо долженствовала быть еклектическою, или участвовать въ той же подвижности, въ какой могутъ находиться и дѣлствиельно находящіяся сами философскія изысканія. Философъ самомыслитель можетъ гораздо больше удаляться отъ обыкновенного смысла человѣческаго, чтобы открыть нѣсколько взглядовъ новыхъ. Составитель руководства учебного необходимо долженъ стоять на почтѣ смысла общаго, и строже сличая съ бывшомъ дѣлствиельнымъ открытия системъ созерцательныхъ, усвоить только то, чпо въ нихъ вѣрно и легко можетъ быть принятъ въ си-

спему мыслей обще признанныхъ, или естественно выпекающихъ изъ природы души человѣческой. Шапкя, полуистинныя мысли неумѣспиы въ системѣ, копорая должна знакомить съ доспоярнымъ, и доспавлять прочныя начала для суждений о разнообразныхъ мнѣніяхъ, чаще или рѣже вспрѣчающихся въ областї мыслей человѣческихъ. Развѣ невозможность приблизиться къ большей вѣроятности воспрепятствуєтъ произнести сужденіе болѣе рѣшительное. Привязанность къ системѣ односторонней, какъ ни слаба иногда бываєтъ связь образа дѣйствій нашихъ съ умозрительными началами, нами принятymi — всегда спѣсняетъ взоръ нашъ и можетъ имѣть вліяніе на самыя правила дѣйствій. Учебное руководство берется посредствомъ между общимъ смысломъ и новыми открытиями философскихъ изысканий. Тѣмъ необходимѣе въ сопоставленіи онаго самостоятельность, или независимость отъ системъ — построений природы, слишкомъ далеко выходящихъ за предѣлы разумѣнія здраваго; и — возвыситься къ такой самостоятельности не слишкомъ трудно; споитъ только ближе ознакомиться съ возможными способами и развиціями философ-

скихъ умозрѣній , или методами и родами философствованія , копорыя мы предъ симъ развили,— и успраная развитія мыслей крайнія, завершать утвержденіе мыслей болѣе вѣрныхъ приложеніемъ послѣдняго , сличительного метода умственнаго самовразумленія.—

Раздѣленіе Философіи.

178. Объемъ предметовъ, копорые въ Философіи, какъ наукѣ , должны быть прояснены, довольно немаловаженъ, и зависимо отъ сего и число частей , на копорые можетъ быть раздѣлено изложеніе Философіи, не мало. — Не совсѣмъ охуждая не точное, но обыкновенное раздѣленіе Философіи на умозришельную (Теоретическую) и дѣятельную (Практическую), мы находимъ естественное раздѣленіе древнихъ, по коему въ Философіи полагалось три части: Логика , Физика (нынѣшняя Метафизика) и Этика . Число указанныхъ нами задачъ Философіи необходимо пребуспѣть сего раздѣленія довольно точноаго , если не по соотвѣтствию, то по крайней мѣрѣ по ходу и развитію частей.— Въ каждой изъ сихъ частей зависимо отъ новѣйшаго усовершенствованія Философіи, могутъ быть отмѣнены особые предме-

ты, требующие отдельной обработки. Въ *Логикѣ* на прим. мы должны подвергнуть разсмотрѣнію вообще всѣ наши познанія, чтобы опредѣлить ихъ предметное значеніе, и степень нашего разумѣнія природы: оѣтъ чего должна составиться наука *Гносеологія*; далѣе должны будемъ прояснить природу самаго мышленія, что составить собственную *Логику*; наконецъ должны пересмотрѣть наши вышестоящія понятія, собственно имѣющія приложеніе и частное употребленіе въ самой Философіи: — особая наука о семъ будетъ *Идеология*. Въ *Метафизикѣ* ученіе о мірѣ, взятое въ частяхъ его, составить первую часть *Космологію*; ученіе о Богѣ — впору: *Богословіе естественное*; наконецъ проясненіе жизни міра въ его зависимости отъ Первой Вины — трешью: *собственную Метафизику*. Въ части Философіи, проясняющей и указывающей законы для нашей дѣятельности чисто человѣческой, ученіе объ идеалахъ вообще, о дѣйствіяхъ, требуемыхъ чувствомъ правоты, доброты и изящнаго въ частности — составить четыре отдельные, впоросстепенные части полнаго философскаго курса. Чтобы сіи изысканія получили надежную почку опоры и окан-

чивались выводами болѣе определенными, должны предшествовать въ семь курсъ *Психологія Антропологии*, или опытное учение о проявленіяхъ души человѣческой и *Исторія постепенного развитія философскихъ взглядовъ*. Первая даетъ твердыя почки опоры для изысканій или развитій дальнѣйшихъ,— послѣдняя, вводя приспупающихъ къ соображеніямъ умозрительнымъ въ современное состояніе Философіи, должна указывать, что по настоящему образованію науки не подлежитъ болѣе сомнѣнію, и что въ области умозрѣній требуетъ еще большаго проясненія, гдѣ можно ожидать развязки задачамъ ума, оставшимся доселе неразрѣшенными. —

Конецъ.

О П Е Ч А Т К И.

Стр. 22 строк. 9 си. какъ (изслѣдов. *чит.* (какъ
изслѣдов.

— 35 — 11.	17.	— 18.
— 85 — 10	шакъ	— какъ
— 91 — 13	сп. легко	— легко
— 114 — 9 и 10	сп. проявленіемъ	— проявленіямъ
— 153 — 5	оказавшись	— оказавшись
— — — 6	вырнымъ	— вѣрнымъ
— 168 — 2	си. (<i>Iricole</i>)	— (<i>Frivole</i>)
— — — 12	испытательнымъ	— испытательнымъ
— 212 — 14	упрѣпляясь	— укрѣпляясь
— 213 — 9	отъ время	— отъ времлии
— 223 — 9	си. медленности	— медленностъ
— 243 — 10	сп. ко иден	— по иден
— 295 — 1	рмзсудка	— разсудка
— 343 — 1	си. абсолютное	— абсолютное
— 347 — 8	си. воружатся	— вооружатся
— 377 — 6	си. 162.	— 169.

