

Философский сборник
Очерки по философии марксизма

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 32
ББК 66
Ф56

Ф56 Философский сборник: Очерки по философии марксизма / – М.: Книга по Требованию, 2016. – 332 с.

ISBN 978-5-458-54024-7

ISBN 978-5-458-54024-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2016
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Мистицизмъ и реализмъ нашего времени.

Философы лишь «объясняли» міръ такъ или иначе; но дѣло въ томъ, чтобы *измѣнять* его.

К. Марксъ.

I. Мистицизмъ матеріалистическій или безсознательный.

Уже самый подзаголовокъ этой первой главы, навѣрное, возбуждалъ недоумѣніе читателя. Что такое «матеріалистическій мистицизмъ»? Развѣ матеріализмъ по своей теоретической основѣ не представляетъ полнѣйшей противоположности всякому мистицизму? развѣ онъ не является непримиримымъ врагомъ послѣдняго въ своихъ практическихъ выводахъ?

Вопреки общераспространенному мнѣнію, мнѣ кажется, что это не такъ; мнѣ кажется, что современный мистицизмъ есть не только кризисъ «субъективнаго идеализма», т. е. той философской школы, которая сама называетъ себя этимъ именемъ, но и многихъ другихъ направленій, которыя гордятся своимъ «объективизмомъ», воюють съ идеализмомъ, какъ теоретически нелѣпой и практически реакціонной философіей, но, сами того не замѣчая, строятъ свои системы на той же самой почвѣ, какъ идеализмъ, исходятъ изъ тѣхъ же самыхъ фактовъ.

Среди этихъ *безсознательно* мистическихъ теченій наибольшій интересъ представляетъ тотъ матеріализмъ *par excellence*, представителями котораго въ русской литературѣ являются Г. В. Плехановъ и Ортодоксъ.

Г. В. Плехановъ *) исходитъ изъ того положенія, что всякая философія, которая при построеніи картины міра, или такъ называемаго «міросозерцанія», ограничивается данными опыта, неизбежно обречена завязнуть въ безысходныхъ противорѣчіяхъ «солипсизма». Въ самомъ дѣлѣ, всѣ данные опыта—цвѣта, звуки, запахи, формы—все это лишь мои ощущенія. Пространство, въ которомъ располагаются эти «данные», время, въ которомъ онѣ слѣдуютъ однѣ за другими, также не представляютъ объективной реальности, существующей независимо отъ моего сознанія. Плехановъ соглашается съ Кантомъ, что пространство и время—формы «моего» созерцанія. Итакъ, если въ мірѣ нѣтъ никакой реальности, находящейся внѣ данныхъ опыта, никакой «вещи въ себѣ», то, очевидно, въ немъ вообще не существуетъ ничего, кромѣ «меня» и моихъ субъективныхъ переживаній. Вселенная разрѣшается въ мою субъективную иллюзію. Она возникаетъ съ моимъ рожденіемъ и умираетъ съ моею смертію. При такомъ пониманіи міра нелѣпо искать объективной истины, нельзя и заикаться объ исторіи, совершенно бессмысленно ставить какія-либо задачи, выходящія за предѣлы моего личнаго существованія. Естественно, что Плехановъ ожесточенно борется съ Махомъ, Авенаріусомъ и всѣми вообще философами, не усматривающими въ мірѣ вещей въ себѣ. Если Махъ и Авенаріусъ не приходятъ къ солипсизму, то—по мнѣнію Плеханова—это свидѣтельствуетъ лишь объ ихъ непоследовательности. Нѣсколько болѣе удовлетворяетъ Плеханова Кантъ, но и то далеко не вполне. Правда, Кантъ говоритъ о «вещахъ въ себѣ», упоминаетъ даже иногда о ихъ дѣйствіи на наши чувства, но въ то же время рѣшительно утверждаетъ, что о вещахъ въ себѣ мы не можемъ имѣть никакого познанія, что всѣ опредѣленія, формы созерцанія, категоріи, приложенныя къ «явленіямъ», не имѣютъ никакого смысла въ примѣненіи къ вещамъ въ себѣ. Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что при такомъ взглядѣ о «дѣйствіи на насъ» вещей въ себѣ не слѣдовало и заикаться. Кантовская вещь въ себѣ не въ состояніи подвести никакого реального фундамента подъ міръ явленій; въ ней вѣтъ ничего, соответствующаго конкретнымъ формамъ краскамъ, звукамъ и т. п. нашего опыта, она находится внѣ пространства и времени и не можетъ быть

*) При анализѣ философіи Плеханова—Ортодоксъ я буду опираться исключительно на произведенія Плеханова. Правда, Ортодоксъ придала своимъ философскимъ работамъ болѣе законченную и систематическую форму, чѣмъ Плехановъ, философская система котораго изложена главнымъ образомъ въ полемически-хъ статьяхъ противъ Конрада Шмидта и примѣчаніяхъ къ книгѣ Энгельса о Л. Фейербахѣ. Тѣмъ не менѣе главою школы по общему убѣжденію является скорѣе Плехановъ, чѣмъ Ортодоксъ.

связана съ «явленіями» причинной зависимостью. Плехановъ дополняетъ и исправляетъ въ этомъ пунктѣ философію Канта. Исходной точкой онъ беретъ тезисъ: *Вещь въ себѣ или матерія есть то, что, дѣйствуя на наши органы чувствъ, вызываетъ въ насъ ощущенія*. Но «дѣйствовать», «вызывать»—это значить быть причиной; слѣдовательно категория причинности примѣнима къ вещамъ въ себѣ. По отношенію къ «формамъ созерцанія»—пространству и времени—Плехановъ уже не обнаруживаетъ такой рѣшительности. Тутъ онъ соглашается съ Кантомъ, что предположеніе о пространствахъ и времени, существующихъ внѣ насъ и независимо отъ насъ, приводятъ къ противорѣчивымъ выводамъ. Поэтому онъ отказывается помѣщать «вещи въ себѣ» въ наше пространство и время и утверждаетъ только, что въ нихъ должно быть «нѣчто, соотвѣтствующее» нашему пространству и времени. Такимъ образомъ, «вещи въ себѣ» познаваемы, хотя и не вполнѣ: онѣ извѣстны намъ въ ихъ проявленіяхъ въ насъ, онѣ имѣютъ «свойство» вызывать въ насъ ощущенія, но кромѣ этого мы ничего о нихъ не знаемъ и знать не можемъ.

Наконецъ, Плехановъ энергично протестуетъ противъ утвержденія, что «матеріализмъ пытается свести всѣ явленія къ движенію матеріи». Въ противовѣсъ этимъ инсинуаціямъ и въ рѣшительное опредѣленію вещей въ себѣ онъ выставляетъ слѣдующій второй тезисъ: *«Ощущеніе и мысль, сознаніе, есть внутреннее состояніе движущейся матеріи»* *).

Такова философская концепція Плеханова,—точно, концепція Канта, матеріалистически исправленная и дополненная Плехановымъ.

Литературные противники Плеханова уже указали рядъ противорѣчій въ его философскихъ построеніяхъ (см., напр., предисловіе къ III т. «Эмпириомонизма» А. Богданова),—и Плехановъ до сихъ поръ не устранилъ этихъ возраженій ни опроверженіемъ ихъ, ни соотвѣтственнымъ исправленіемъ своей системы. Было бы не трудно увеличить списокъ этихъ противорѣчій. Обратимъ вниманіе хотя бы на второй изъ только что приведенныхъ тезисовъ: «сознаніе есть внутреннее состояніе движущейся матеріи». Двигаться можно только въ пространствѣ, а такъ какъ матерія—она же «вещь въ себѣ»—находится не въ пространствѣ, а въ „чемъ-то, ему соотвѣтствующемъ“, то очевидно она не можетъ двигаться, а можетъ лишь совершать «нѣчто, соотвѣтствующее движенію». Аналогичное противорѣчіе—и притомъ имѣющее жоренное значеніе для всей системы Плеханова—указалъ Конрадъ Шмидтъ. „Если дѣйствіе закона причинности“, писалъ Шмидтъ «при-

*) См. предисловіе къ „Людвигу Фейербаху“ Энгельса. стр. 11.

знается *въ себѣ* по отношенію къ вещамъ въ себѣ, то ясно, что тогда и *условія*, при которыхъ только и мыслима причинность, именно, пространство, время и матерія (или центры силъ), должны считаться *условіями, относящимися также къ вещамъ въ себѣ* *).

Если отбросить «матерію» или «центры силъ», которые Шмидтъ, какъ справедливо указалъ Плехановъ, припелъ тутъ ни къ селу, ни къ городу, то въ остальномъ возраженіе это дѣйствительно является существеннымъ, и неудивительно, что редакція «Neue Zeit», гдѣ была помѣщена статья, признала его важнымъ. Какъ же «опровергаетъ» Шмидта Плехановъ. Онъ пишетъ: «Что пространство и время суть формы сознанія и что, поэтому, первое отличительное свойство ихъ есть *субъективность*, это было извѣстно еще Томасу Гоббсу и этого не стоитъ отрицать теперь ни одинъ матеріалистъ **). Весь вопросъ въ томъ, соответствуютъ ли этимъ формамъ сознанія нѣкоторыя формы или отношенія вещей. формы и отношенія вещей не могутъ быть таковы, какими они намъ *кажутся*, т. е. какими они являются намъ, будучи «переведены» въ нашей головѣ. Наши представленія о формахъ и отношеніяхъ вещей не болѣе какъ *іероглифы*; но эти іероглифы точно обозначаютъ эти формы и отношенія, и этого достаточно, чтобы мы могли изучить дѣйствія на насъ вещей въ себѣ и въ свою очередь воздѣйствовать на нихъ» ***).

Въ томъ то и несчастіе, что «іероглифовъ» тутъ совершенно не достаточно, и какъ разъ на это указываетъ Шмидтъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое «причина»? Рѣшительно во всѣхъ опредѣленіяхъ причинной зависимости—начиная отъ самыхъ метафизическихъ и кончая самыми позитивными и свептическими—имѣется одинъ общій моментъ, безъ котораго самое понятіе причинной зависимости совершенно не мыслимо, а именно: причина всегда предшествуетъ слѣдствію. Но предшествовать данному факту можно только во времени, и именно *въ томъ*

*) «Критика нашихъ критиковъ» стр. 232.

**) Это подчеркнутое мною заявленіе нѣсколько смѣло. Такіе матеріалисты въ настоящее время всетаки встрѣчаются. Такъ напр., одинъ изъ нихъ пишетъ: «Такъ же сильно противорѣчитъ онъ (Кантъ) себѣ и въ вопросѣ о времени. *Вещи въ себѣ могутъ дѣйствовать на насъ очевидно только во времени, а между тѣмъ Кантъ считаетъ время лишь субъективной формой нашего созерцанія*». Матеріалистъ, котораго мы здѣсь цитируемъ, есть тотъ же Г. В. Плехановъ. («Крит. наш. кр.» стр. 172). Но такъ какъ приведенную фразу есть нѣкоторая возможность истолковать въ смыслѣ строго объективнаго анализа противорѣчій у Канта, и такъ какъ статья, на которую я опираюсь въ текстѣ, болѣе поздняго происхожденія, слѣдовательно отражаетъ философскую систему Плеханова въ болѣе зрѣломъ видѣ, то я считаю возможнымъ игнорировать это мѣсто.

***) «Критика наш. кр.» стр. 233, 234.

самомъ времени, въ какомъ совершается этотъ фактъ. Ясно, что воздѣйствіе вещи въ себѣ на наши органы чувствъ, разъ оно принимается «въ серьезъ» за причинное, можетъ имѣть мѣсто только въ *нашемъ* времени, составляющемъ по Канту-Плеханову «форму нашего созерцанія». Если же наше время есть лишь іероглифъ «чего-то», въ чемъ существуютъ вещи въ себѣ, то вещи не могутъ быть дѣйствительной, реальной причиной нашихъ ощущеній, а въ лучшемъ случаѣ окажутся лишь, такъ сказать, «обратнымъ іероглифомъ» этой причины. Очевидно, на іероглифахъ тутъ далеко не уѣдешь.

«Но, возражаетъ Плехановъ, «я сказалъ и доказалъ, что, если мы не признаемъ дѣйствія на насъ (*по закону причинности*) вещей въ себѣ, то мы необходимо приходимъ къ субъективному идеализму» *), а субъективный идеализмъ необходимо приходитъ къ солипсизму, т. е. къ нелѣпости.—Это очень печально, конечно, но отиудь не свидѣтельствуешь въ пользу «іероглифической причинности». Вѣдь когда мы хотѣли укрыться отъ солипсизма подъ гостепріимную сѣнь вещей въ себѣ, мы рассчитывали найти здѣсь убѣжище, свободное отъ противорѣчій, а въ результатъ изъ лапъ одного противорѣчія попали въ объятія другого. Абсурдъ—не аргументъ, даже когда онъ направленъ противъ другого абсурда.

Но забудемъ о противорѣчіяхъ, имманентныхъ іероглифическому матеріализму Плеханова. Допустимъ, что матеріализмъ этотъ представляетъ дѣйствительно стройное цѣлое, и посмотримъ, насколько онъ даже при этой предпосылкѣ способенъ спасти насъ отъ мрачной пучины солипсизма.

Плехановъ не жалѣетъ красокъ для описанія ужасовъ солипсизма. Прежде всего мы рискуемъ погибнуть отъ «угрызений совѣсти», такъ какъ, становясь солипсистами, принимаемъ на себя отвѣтственность за всѣ совершающіяся въ мірѣ глупости. «Вотъ убѣдительный примѣръ», пишетъ Плехановъ: «Если бы не существовало г. Конрада Шмидта, какъ *вещи въ себѣ*, если бы онъ былъ только явленіемъ, т. е. представленіемъ, существующимъ лишь въ моемъ сознаніи, то я никогда не простилъ бы себѣ, что мое сознаніе породило доктора, столь недовкаго въ дѣлѣ философскаго мышленія. Но если моему представленію соответствуетъ дѣйствительный г. Конрадъ Шмидтъ, то я не отвѣчаю за его логическіе промахи, моя совѣсть спокойна, а это очень значитъ въ нашей юдоли плача» **).

Признаюсь, для меня не совсѣмъ ясно, какимъ образомъ «вещи въ себѣ» можетъ гарантировать спокойствіе совѣсти Плеханова. Ка-

*) «Критика н. кр.», стр. 232.

**) «Критика н. кр.», стр. 199, 200.

кая разница между мышленіемъ Плеханова и мышленіемъ Шмидта *sub specie* вещей въ себѣ? Мысль Плеханова есть «нѣчто», исходящее отъ вещей въ себѣ и преобразованное Плехановымъ сообразно природѣ его органовъ чувствъ. Мысль Шмидта, *воспринятая* Плехановымъ, есть точно такое же «нѣчто *an sich*», преобразованное Плехановымъ точно такимъ же образомъ, но лишь съ тою разницею, что предварительно это нѣчто претерпѣло преобразованіе, соотвѣтствующее воспринимающему аппарату Шмидта. Воспринимающій аппаратъ Плеханова устроенъ хорошо, воспринимающій аппаратъ Шмидта—плохо. Но такъ какъ это устройство зависитъ, очевидно, не отъ произвола Плеханова или Шмидта, а опять таки отъ «вещей въ себѣ», то Плехановъ въ такой же мѣрѣ отвѣтствененъ или не отвѣтствененъ за плохое устройство Шмидтоваго аппарата, какъ за хорошее устройство своего собственнаго.— Положеніе ничуть не лучше «солипсического».

Но отвѣтственность за міръ,—это еще не самая плохая черта солипсизма. Вѣдь въ мірѣ, кромѣ Шмидта, имѣются еще и Маресъ, и Гегель и много другихъ великихъ людей, передъ которыми совершенно меркнутъ Шмидты. И едва ли бы совѣсть особенно мучила Плеханова, если бы ему пришлось принять на себя отвѣтственность за вселенную, какъ за порожденія своего сознанія. Вѣдь въ исторіи религій не нашлось пока ни одного бога, который бы считалъ ниже своего достоинства взять на себя роль творца міра.

Главная бѣда, конечно, не въ отвѣтственности. Признаніе другихъ людей *только* моими представленіями чревато гораздо болѣе крупными неудобствами: оно уничтожаетъ, напр., всякій смыслъ общественной дѣятельности. И остается только удивляться, какимъ образомъ могутъ вообще существовать субъективные идеалисты. Судьба ихъ представляется настолько безотрадней, что невольно возникаетъ сомнѣніе: да полно, вѣрно ли, что всякій идеализмъ есть солипсизмъ? Исключается ли признаніемъ явленій «моими» представленіями самая *возможность* другихъ «я»? Вѣдь, если явленія даны въ опытѣ, какъ мои представленія, то на ряду съ ними дано, очевидно, и само представляющее ихъ «я». У Канта—по крайней мѣрѣ въ «Критикѣ чистаго разума»—это «я» не имѣетъ самостоятельнаго бытія и существуетъ только, какъ единство сознанія. Но многіе представители субъективнаго идеализма идутъ дальше. Для нихъ «я» есть *реальный* носитель феноменовъ, нѣкоторое абсолютно-устойчивое бытіе, всегда себѣ равное, но въ то же время причастное ко всѣмъ измѣненіямъ сознанія, накладывающее на каждое изъ нихъ свою руку, печать своей собственности: «мое».

Очевидно это «я» существуетъ не какъ представленіе, ибо въ

противномъ случаѣ пришлось бы предположить другое «я», представляющее его и т. д. до безконечности. Далѣе, такъ какъ пространство и время только формы, въ которыхъ я созерцаю мои явленія, то самый авторъ созерцанія, самое мое «я» должно существовать внѣ пространства и времени; т. е. «я» есть «вещь въ себѣ», отличная отъ вещей, дѣйствующихъ на мои органы чувствъ, только тѣмъ, что она дана мнѣ не въ проявленіяхъ, а прямо и непосредственно, какъ таковая.

Должны ли мы непремѣнно мыслить это «я», эту имманентную намъ «вещь въ себѣ», какъ единственную въ мірѣ? Ничуть не бывало. Не впадая ни въ какое логическое противорѣчіе, я могу говорить о безчисленномъ множествѣ другихъ «я», существующихъ въ сферѣ «вещей въ себѣ» на ряду со мной, создающихъ каждое такой же, какъ и у меня міръ представленій, въ такомъ же, какъ и мое, пространствѣ времени. Невозможно конкретно *представить* себѣ совокупность такихъ міровъ-монадъ,—но, конечно, это ничуть не труднѣе, чѣмъ представить вещь въ себѣ, дѣйствующую «извнѣ» на мои органы чувствъ.

Итакъ, субъективный идеализмъ отнюдь не приводитъ къ *отрицанію* другихъ «я», а только объявляетъ существованіе ихъ *недоказуемымъ*. Отрицаетъ онъ лишь одно, а именно, что данный эмпирический міръ, какъ міръ «моихъ» представленій, можетъ существовать для другихъ совершенно такъ же, какъ онъ существуетъ для меня. Другой не можетъ видѣть того самого дерева, которое вижу «я», и если онъ описываетъ свои впечатлѣнія совершенно такъ же, какъ описалъ бы въ «я», находясь на его мѣстѣ, то это значитъ, что онъ въ «своемъ» мірѣ созерцаетъ предметы совершенно *параллельные* предметамъ «моего» міра.

Представляетъ ли въ этомъ отношеніи какое-нибудь преимущество Плехановскій «матеріализмъ»?

Увы, никакого! Статьи Конрада Шмидта Плеханову, какъ и любому идеалисту, даны, какъ его представленіе. «Матеріализмъ» указываетъ лишь на существованіе въ области вещей въ себѣ «чего-то», соответствующаго этому представленію Плехановскаго «я». Что это «что-то» есть «я» Конрада Шмидта, мыслящее, чувствующее, представляющее, подобно Плехановскому «я»,—объ этомъ «вещи, дѣйствующія на органы чувствъ Плеханова» не рассказываютъ ему ни слова. Для Плеханова реальное бытіе Конрада Шмидта, какъ таковое,—такая же недоказуемая гипотеза, какъ и для любого идеалиста.

Любопытно, что и путь, которымъ онъ приходитъ къ этой гипотезѣ, совершенно тотъ же, что у субъективныхъ идеалистовъ. Въ цитированной выше выдержкѣ Плехановъ утверждаетъ, что избавить отъ терзаній солипсизма его можетъ только допущеніе, что г. Конрадъ

Шмидтъ есть «вещь въ себѣ». До сихъ поръ мы слышали только о вещахъ въ себѣ, которыя находятся *внѣ насъ* и дѣйствуютъ на наши органы чувствъ. Теперь оказывается, что и мы сами, т. е. наши «я» — вещи въ себѣ. Правда, дѣло идетъ только о «г. Конрадѣ Шмидтѣ», но нѣтъ никакихъ основаній думать, что, отводя Шмидтовскому «я» мѣстечко въ области вещей въ себѣ, Плехановъ лишаетъ этой чести свое собственное «я». Очевидно, наоборотъ, онъ только потому и могъ построить такое допущеніе, что уже заранѣе рассматривалъ свое «я», какъ вещь въ себѣ, — иначе у него бы не могло даже зародиться гипотезы о бытіи *ap sich* «я» Конрада Шмидта. Не можетъ, слѣдовательно, подлежать никакому сомнѣнію, что въ концепціи Плеханова совершенно такъ же, какъ въ концепціи субъективнаго идеализма, «я» мыслится, не какъ одно изъ явленій, не какъ совокупность явленій, не какъ связь между явленіями, — а какъ реальный носитель явленій, какъ вещь въ себѣ.

Только теперь мы получаемъ возможность, не впадая въ плоское противорѣчіе, присоединить къ первому матеріалистическому тезису Плеханова (о вещахъ, воздѣйствующихъ на насъ *извнѣ*) его второй тезисъ, гласящій: «сознаніе есть внутреннее состояніе матеріи» (т. е. вещи въ себѣ). Безъ признанія «я» самостоятельной вещью въ себѣ отъ такого соединенія получилась бы явная нелѣпость. Вышло бы, что вещь въ себѣ, дѣйствуя на наши органы чувствъ, вызываетъ *въ насъ* ощущенія, которыя въ то же время являются *ея собственнымъ внутреннимъ* состояніемъ. Очевидно, ощущенія являются внутреннимъ состояніемъ не той вещи въ себѣ, которая ихъ *извнѣ* вызываетъ, а какой-то другой, — именно той, въ которой эти ощущенія вызываются, т. е. нашего «я». Да и независимо отъ этого сопоставленія ясно, что ощущенія не могутъ быть *внутреннимъ* состояніемъ безличной вещи въ себѣ. Вѣдь, мы знаемъ, что ощущенія могутъ существовать лишь въ пространствѣ, составляющемъ субъективную форму созерцанія *нѣкоего «я»*, — между тѣмъ вещь въ себѣ, — поскольку она сама не есть «я» и, слѣдовательно, не создаетъ своего собственного пространства — всегда находится *внѣ* пространства, принадлежащаго каждому данному «я».

Какъ мы видимъ, матерія Плеханова оказала намъ пока весьма сомнительныя услуги въ борьбѣ съ субъективнымъ идеализмомъ. Въ вопросѣ о множественности индивидуумовъ она не подвинула насъ ни на шагъ дальше идеалистической «монадологіи». И съ Плехановской концепціей совершенно несовмѣстима мысль, что другія «я» познаютъ предметы «моего» эмпирическаго міра такъ же, какъ познаю ихъ «я»; и у Плеханова каждое «я» оказалось самостоятельной «вещью въ себѣ»,

таскающей за собой «свой» міръ представленій въ «своемъ» пространствѣ и времени.

Намъ остается теперь подъ руководствомъ нашего вѣрнаго *vade-mecum* спуститься въ послѣднюю и самую ужасную сферу солипсистскаго ада,—въ ту сферу, гдѣ, по увѣренію Плеханова, каждому субъективному идеализму грозитъ необходимость представлять себѣ міръ въ формахъ созерцанія ихтіозавровъ и археоптериксовъ. «Перенесемся мысленно», пишетъ онъ, «въ ту эпоху, когда на землѣ существовали только весьма отдаленные предки человѣка,—напримѣръ, во вторичную эпоху. Спрашивается, какъ обстояло *тогда* дѣло съ пространствомъ, временемъ и причинностью? *Чьими* субъективными формами были они въ то время? Субъективными формами ихтіозавровъ? И *чей* *разсудокъ* диктовалъ *тогда* свои законы природѣ? Разсудокъ археоптерикса? На эти вопросы философія Капта *не можетъ дать отвѣта*. И она должна быть отвергнута, какъ совершенно несогласная съ современной наукой *). Но даетъ ли искомый отвѣтъ Плехановская вещь въ себѣ? Вспомнимъ, что и по Плеханову о вещахъ, какъ они суть въ себѣ, мы не можемъ имѣть никакого представленія,—мы знаемъ только ихъ *проявленія*, только результаты ихъ дѣйствія на наши *органы чувствъ*. «Помимо этого дѣйствія онѣ никакого вида не имѣютъ» **). Какіе же «органы чувствъ» существовали въ эпоху ихтіозавровъ? Очевидно, лишь органы чувствъ ихтіозавровъ и имъ подобныхъ. Лишь представленія ихтіозавровъ были тогда дѣйствительными, реальными проявленіями вещей въ себѣ. Слѣдовательно, и по Плеханову палеонтологъ, если онъ хочетъ оставаться на «реальной» почвѣ, долженъ писать исторію вторичной эпохи въ формахъ созерцанія ихтіозавровъ. И тутъ, слѣдовательно, ни шагу впередъ по сравненію съ «солипсизмомъ».

Выше я уже говорилъ, что Плехановская философія въ виду ея внутренней противорѣчивости не могла бы быть принята даже въ томъ случаѣ, если бы она дѣйствительно устраняла противорѣчія субъективнаго идеализма. Теперь мы видимъ, что даже этой роли она не выполняетъ. Она не устраняетъ ни одного противорѣчія субъективнаго идеализма, а только присоединяетъ къ нимъ новыя, своего собственнаго изобрѣтенія.

Но, скажутъ мнѣ, философія Плеханова имѣетъ все же здоровые реалистическіе элементы. Она совершенно исключаетъ возможность утверждать, что идеи господствуютъ надъ природой, совершенно исключаетъ всякую религіозную интерпретацію вещей въ себѣ. Такъ ли это?

*) «Л. Фейербахъ», стр. 117.

**) «Л. Фейербахъ», стр. 112.

Выставляя преимущество своей «вещи въ себѣ» по сравненію съ Кантовской, Плехановъ указываетъ на то, что у Канта вещь въ себѣ получилась путемъ абстрагирования отъ всѣхъ конкретных свойствъ явленій; слѣдовательно, Кантовская вещь въ себѣ есть идея и притомъ совершенно пустая, безсодержательная въ своей универсальной абстрактности, *sicut mortuum* абстракціи, какъ выражается Гегель. Это совершенно вѣрно. Но какъ же избѣгаетъ этого несчастія Плехановъ? Отвлекается ли онъ лишь отъ нѣкоторыхъ свойствъ чувственныхъ вещей-представленій, какъ субъективныхъ, объявляя остальную часть ихъ объективными — присущими не только нашему представленію, но и „вещамъ въ себѣ?“ Такой путь, дѣйствительно дающій нѣкоторую «реальную» опору мірозданію, избралъ, напр., Локкъ, отличавшій «первичныя *реальныя* качества, отъ «вторичныхъ» *субъективныхъ*, на той же точкѣ зрѣнія стояли многіе матеріалисты. Нѣтъ, Плехановъ соглашается съ Кантомъ, что субъективны всѣ формы и все содержаніе эмпирическаго міра. Создавая понятіе «вещи въ себѣ», онъ совершенно такъ же, какъ и Кантъ, вынужденъ отвлекаться мысленно отъ *всѣхъ* конкретных, чувственно воспринимаемыхъ свойствъ. Онъ только не доводитъ этой операціи до конца, до *полнаго* уничтоженія чувственныхъ качествъ въ «мертвой» абстракціи. Онъ пытается схватить въ понятіи самый процессъ этого абстрагирования. Чувственно-воспринимаемая свойства вещей уже исчезаютъ изъ его сознанія, уже не различаются ясно ни звуки, ни цвѣта, ни запахи, но они еще не угасли окончательно, еще остается какой то ихъ слѣдъ, «что то соотвѣтствующее» качествамъ вещей. И вотъ это «что то соотвѣтствующее», эту попытку фиксировать чувственный міръ въ моментъ его умиранія въ процессъ отвлеченія Плехановъ выставляетъ, какъ надежную опору реальности внѣшняго міра.

Живые образы и краски конкретных «явленій» представляются Плеханову субъективными, призрачными, только тѣнью дѣйствительныхъ вещей. И онъ выдвигаетъ тѣнь этой тѣни, призракъ призрака, какъ подлинную реальность, какъ вещь въ себѣ, долженствующую упрочить бытіе видимаго міра. Что лучше, мертвая или умирающая идея, *sicut mortuum* или *sicut morituum* абстракціи, я не берусь судить. Во всякомъ случаѣ, Плехановская вещь въ себѣ такая же *отелеченная идея*, какъ и Кантовская; и въ томъ, и въ другомъ міропониманіи надъ природой властвуетъ идея.

Не лучше обстоитъ это и съ яко-бы антирелигіознымъ характеромъ этой идеи.

Основной признакъ всякаго божества — это его способность внушать *мистическое* чувство, т. е. чувство тайны, соединенное съ чув-