



Телеология неоламаркистовъ.

IV. Психобіологія.

Исходнымъ пунктомъ „психобіології“ неоламаркистовъ является положеніе, что біологическая явленія отнюдь не укладываются въ рамки одного каузально-механическаго объясненія, и необходимо требовать допущенія иѣкотораго цѣледѣятельнаго фактора; этимъ факторомъ не можетъ быть *vis vitalis* старыхъ виталистовъ, или ея видоизмѣненія у современныхъ неовиталистовъ, по большей части—фантастичныя измышленія, мало согласующія съ требованіями научной достовѣрности. Жизненная сила—это просто рубрика, куда вносится все непонятное намъ въ явленіяхъ жизни; она ничего не объясняетъ по существу и оказывается обычно лишь *asylum ignorantiae*. Поэтому весьма заслуживаетъ вниманія попытка неоламаркистовъ, не вводя новыхъ, недоступныхъ прямому изслѣдованію факторовъ, въ качествѣ жизненнаго принципа выдвинуть *психическій элементъ*, понимаемый въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, и этимъ самымъ перекинуть мостъ между областью органики и психики. Напомнимъ, что этотъ психическій факторъ, по замыслу неоламаркистовъ, *психофизической* природы и обладаетъ также и иѣкоторой физической энергией.

Введеніе психического фактора для объясненія органической цѣлесообразности (хотя бы отчасти), несомнѣнно, вполнѣ умѣстно и даже необходимо, хотя и связано съ большими теоретическими трудностями. Не говоря уже о человѣкѣ, мы не можемъ исключить изъ разсмотрѣнія и психику выспыхъ животныхъ, подобную, въ общемъ, человѣческой въ основныхъ элементахъ; чѣмъ ниже мы будемъ спускаться въ

смыслъ уровня организаціи, тѣмъ, правда, менѣе можетъ быть замѣтно проявленіе психического фактора; однако, мы не имѣемъ причинъ и совершенно отрицать его, тѣмъ болѣе, что такое отрицаніе повело бы къ почти неразрѣшимъ трудностямъ при неизбѣжной постановкѣ вопроса о той ступени, гдѣ впервые появляется психическая жизнь.

При такой постановкѣ дѣла возникаетъ, правда, большое неудобство—мы принуждены идти, вопреки основному научному принципу, отъ болѣе сложнаго къ менѣе сложному, отъ человѣческой развитой психики къ недифференцированной психикѣ низшихъ существъ. Обычный научный методъ заключается, наоборотъ, въ стремлении сложное объяснять возможно болѣе простымъ и несложнымъ. Поэтому неоламаркисты, надѣляя отдѣльныя элементарныя части организма сложными психическими способностями, подобными человѣческой способности познанія и воли, впадаютъ, по мнѣнію Семона, въ неизбѣжный антропоморфизмъ¹⁾. Этотъ упрекъ, несомнѣнно, въ значительной степени заслуженъ, но, спрашивается, какъ же поступить иначе? Нельзя отбросить вовсе психический факторъ органической эволюціи, и въ то же время мы не можемъ исходить изъ чего-либо другого, кроме нашей сложной психики. Конечно, если бы можно было взять за исходный пунктъ „психологію“ клѣтки, какъ аналогъ физиологии клѣтки, то это затрудненіе устранилось бы сразу; однако, это совершенно невозможно, и о „психологіи“ клѣтки мы можемъ говорить только гипотетически: никакого объективнаго критерія для существованія ея и изученія мы не имѣемъ. „Всюду психическое бытіе можетъ быть нами констатировано лишь тамъ, гдѣ отдѣльные психические акты начинаютъ входить въ составъ обширнаго комплекса, дѣлающаго возможными жизненные проявленія, до нѣкоторой степени сходныя съ актами нашего собственнаго сознанія. А пока не достигнута эта ступень, психическое бытіе, хотя оно и необходимый постулатъ для постиженности фактическихъ психическихъ эволюцій, само по себѣ не можетъ быть констатировано; следовательно, все жизненные процессы, совершающіеся ниже этой ступени, доступны лишь физиолого-химическому изслѣдованію“²⁾.

¹⁾ *Semon. Die Mente. 2 Aufl., 1908 г., стр. 381, примѣч.*

²⁾ *Вундтъ. Система философіи, 1902 г., стр. 324.*

Единственный вѣрный путь, гарантирующій если не полную достовѣрность, то, во всякомъ случаѣ, наименшую опасность впасть въ грубый антропоморфизмъ, это опредѣлить въ нашей человѣческой психикѣ тѣ элементарныя способности и свойства, которыя могутъ считаться *первичными*, наиболѣе общими, *простыми*, не поддающимися дальнѣйшему разложенію; ихъ съ наибольшимъ основаніемъ мы можемъ счесть за необходимые элементы психики вообще, а не именно человѣческой, а потому и допустить ихъ наличность и на низшихъ ступеняхъ развитія психики, по сравненію съ человѣкомъ. Во всякомъ случаѣ, психической факторъ не долженъ быть игнорируемъ, и физико-химической методъ изслѣдованія жизненныхъ явлений долженъ быть дополненъ „психологическимъ“, если его можно такъ называть. Эйслеръ, весьма близкій къ неоламаркістамъ, наставляетъ на сознаніи *bionpsychologii* наряду (а отнюдь не какъ замѣщеніе) съ біомеханикой и біохиміей¹⁾, и это стремленіе можно лишь поддержать, но въ то же время и помнить о наличности большихъ затрудненій.

Неоламаркісты, желая прославить дѣятельность психического фактора, исходятъ изъ анализа цѣлесообразныхъ человѣческихъ дѣйствій; это также даетъ поводъ къ недоразумѣніямъ; многіе критики думаютъ, что низшіе организмы и растенія дѣйствуютъ, какъ люди, и ужасаются такому чудовищному антропоморфизму. Дѣйствительно, эта склонность часто оказывается у неоламаркістовъ, но все же анализъ сознательнагоteleологического акта необходимъ для разбора вопроса о сущности teleологического акта вообще, и если за что и можно упрекать ихъ, то скорѣе всего за рискованность и фантастичность схемъ, гдѣ фигурируютъ разные гипотетические токи, напряженія и т. под., безъ чего, кажется, не можетъ обойтись теоретизирующая нѣмецкая мысль; *Вейсманъ* съ біофарами, *идами*, детерминантами, *Райнке* съ доминантами, *Геккель*—съ монерами и „родословными“, *Шнейдеръ* съ „четырьмя измѣреніями сознанія“, *Паули* съ его токами, возбуждающими обратные токи,—все это явленія одного порядка и, намъ кажется, одинаково ничтожной цѣнности.

Начальной фазой проявленія психического фактора неола-

¹⁾ *Eisler. Kritische Einführung in der Philosophie.* 230 стр.

маркисты считаютъ *ощущеніе потребности*, возникающее на почвѣ раздраженій. Раздраженіе, измѣняя чувство состоянія субъекта, влечетъ за собой ощущеніе потребности, представляющее собою внутреннюю, психическую сторону нарушенія жизненнаго равновѣсія. Кромѣ этого элементарного *ощущенія*, элементарная психика на низшихъ ступеняхъ своего развитія характеризуется еще наличностью способности *представлениія* и *воли*, такъ что она представляетъ изъ себя неразрывное единство ощущенія, представлениія и воли. Однако, изъ этого первичнаго комплекса неоламаркисты тотчасъ же начинаютъ выдѣлять интеллектуальный элементъ — *способность сужденія*, возводимую ими въ степень міровой, космической силы; они ее замѣчаютъ въ клѣткахъ, плазмѣ и даже не прочь нѣчто подобное узрѣть и въ кристаллахъ. На низшихъ ступеняхъ развитія „принципъ сужденія“ фтигурируетъ лишь въ качествѣ „способности различенія“, „непосредственной ассоціаціи двухъ опыта“, элементарныхъ избирательныхъ актовъ и т. под. Сознаніе вполнѣ можетъ тутъ отсутствовать; неоламаркисты часто опираются на „бесознательное“.

Соглашаясь, въ общемъ, съ требованіемъ неоламаркистовъ включить „психическій“ факторъ въ число факторовъ эволюціи, и даже поставить его на весьма видное мѣсто, мы не можемъ, однако, признать удачнымъ ихъ выборъ этого фактора, его свойствъ и способностей: ихъ „принципъ сужденія“ *не можетъ быть настоящимъ факторомъ эволюціи*. Прежде всего, необходимо указать на неудачность самаго термина; выражение „принципъ сужденія“ звучить всегда слишкомъ антропоморфно, указывая на сознательное сочетаніе представлений, свойственное человѣческой психикѣ; если нась будуть увѣрять, что различныя реакціи на теплое и холодное, проявляемыя низшими организмами и простыми клѣтками, и сознательное человѣческое сужденіе о различіи ощущеній тепла и холода — въ сущности одно и то же, то мы невольно усумнимся въ правильности такого утвержденія. Сужденіе всегда связано для нась съ представлениями, съ сознательной дѣятельностью разсудка; если все это выкинуть (какія же представлениія и сознаніе у инфузорій или одноклѣточныхъ водорослей?), то останется ли у нась въ остаткѣ тотъ же „принципъ сужденія“? До-

пускать его тамъ, гдѣ нѣть ни нервной системы, ни развитыхъ органовъ чувствъ, не только рисковано, но и произвольно; мы можемъ только предполагать его наличность, но не утверждать съ достовѣрностью.

Нужно помнить, конечно, что тутъ рѣчь идетъ не о *сужденіи* въ общепринятомъ смыслѣ слова, а о нѣкоторомъ актѣ различенія, выбора, хотя бы и безсознательного. Однако, и этотъ элементарный актъ нельзя отожествлять съ „простой ассоціаціей“, какъ это дѣлаютъ неоламаркисты, или съ чѣмъ либо подобнымъ; если мы возьмемъ самыя широкія определенія акта сужденія, а таковыя даются экспериментаторами вюрцбургской школы, то увидимъ, что между простой ассоціаціей и сужденіемъ есть качественная разница: „всѣ переживанія могутъ сдѣлаться сужденіями, если они, по *намѣренію* переживающаго субъекта, должны согласоваться съ нѣкоторыми другими предметами“...¹⁾ Правда, какъ показываютъ эксперименты, это намѣреніе не должно быть обязательно сознательнымъ. Уотъ психологическимъ критеріемъ сужденія въ своихъ экспериментахъ считаетъ *задачу*, (*Aufgabe*), вліяніе которой подымало ассоціативные процессы сознанія въ его экспериментахъ до уровня сужденій. Такимъ образомъ *намѣреніе*, нѣкоторое устремленіе (напр. подъ вліяніемъ задачи) изъ простыхъ ассоціативныхъ процессовъ дѣлаетъ сужденія; этого элемента въ „простой ассоціаціи“ *нетъ*.

Затѣмъ, по замыслу неоламаркистовъ, эта элементарная способность ассоціаціи и различенія, свойственная низшимъ организмамъ, должна быть достаточной для произведенія *всѣхъ* сложныхъ приспособленій, которая мы наблюдаемъ у тѣхъ же низшихъ организмовъ; однако, это опять нѣчто немыслимое. Всякий, хоть сколько нибудь знакомый съ организаціей и систематикой низшихъ животныхъ и растеній, знаетъ, какое невѣроятное богатство изобрѣтательности, творческаго генія, фантазіи и вкуса проявляется въ несчетныхъ приспособленіяхъ этого низшаго царства: сотни учёныхъ, вооруженныхъ всей изощренностью человѣческой „способности сужденія“, десятки лѣтъ разбираютъ устройство

¹⁾) *Marbe.* Experimentell — psychologische Untersuchungen über das Urteil. 1901 г. стр. 52.

этихъ приспособленій, и едва ли кто-нибудь изъ нихъ повѣрить, что эти образованія возникли какъ продуктъ лишь элементарной „способности различенія“, присущей этимъ организмамъ. Напр., приспособленія въ случаѣ оплодотворенія орхидей насѣкомыми, если ихъ понимать, какъ результатъ „акта мысли“ или „сужденія“ всего растенія или же его частей, превосходятъ, принимая во вниманіе отсутствіе органовъ чувствъ у этихъ растеній, даже наивысшія проявленія человѣческой геніальности. „На основаніи этой теоріи,—остроумно замѣчаетъ *Семонъ*,—мнѣ приходится приписать инфузоріи, растенію, клѣткамъ моихъ тканей несравненно большее благоразуміе и большую предусмотрительность, нежели не только себѣ, но и разумѣйшимъ изъ моихъ собратій, людей (*Mit-menschen*)“. ¹⁾ Это—глубоко вѣрное возраженіе противъ неоламаркістской теоріи всемогущества „принципа сужденія“; если пытаться все объяснить лишь какъ продуктъ „мыслительной“ дѣятельности самихъ организмовъ, то имъ придется приписать такую высоту психическихъ способностей, которой позавидовалъ бы любой человѣческій гений; клѣтки тѣла человѣка оказались бы „умнѣе“ его самого.

Нельзя не указать, что въ своемъ увлеченіи „принципомъ сужденія“ неоламаркісты впадаютъ въ утрировку, фантазируютъ и проявляютъ нѣкоторая антиподичные черты, близко роднящія ихъ съ великимъ фантазеромъ, легкомысленно рѣшающимъ „мировыя загадки“—Эрнстомъ Геккелемъ. Неоламаркісты приписываютъ способность регуляціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и „сужденія“ кристалламъ, мечтаютъ о введеніи біологической точки зрењія въ физику, думаютъ, что миниатюрія есть результатъ чувства страха за свое существованіе, испытуемое животными—тутъ легко узнать и „души атомовъ“, и вообще весь духъ увлекающагося апостола „монизма“; для полноты картины весьма кстати можно указать, что *Вагнеръ* считаетъ „фантастическими гипотетическими измышленіями“ наряду съ идами, детерминантами, біофарами и проч. также и *ионы и электроны* ²⁾). Спрашивается, что стала бы дѣлать современная теорія растворовъ безъ

¹⁾ *Semon. Die Mneme*, стр. 381, прим.

²⁾ *Вагнеръ. Нов. курсъ...* стр. 13, 46.

іоновъ, теорія електричества—безъ електроновъ? Такому безцеремонному обращеню съ понятіями фізики могъ бы посочувствовать лишь Геккель, взмахомъ пера упразднившій второй законъ термодинамики¹⁾.

Универсальность „принципа сужденія“ оказывается весьма сомнительной также въ виду наличности, во первыхъ, индифферентныхъ образованій, о чёмъ мы говорили ранѣе, во-вторыхъ—многихъ приспособленій, носящихъ чисто эстетической характеръ, и которыхъ трудно признать за приспособленія въ собственномъ смыслѣ слова; это та область, къ части которой Дарвинъ пытался примѣнить принципъ полового отбора. Здѣсь, въ сферѣ украшеній, причудливыхъ красокъ, звуковъ и движений, трезвому и утилитарному принципу сужденія съ его разумностью нечего дѣлать; какъ односторонній ученый, филологъ, разбирающій Иліаду Гомера, можетъ сказать всѣ значения словъ, ихъ корни и происхожденіе, объяснить сложныя нити синтаксической зависимости, можетъ привести данныя сравнительного языковѣденія, исторіи культуры и т. д., но въ то же время не можетъ произнести настоящаго сужденія объ Иліадѣ, понять ее, если у него, кромѣ „принципа сужденія“, нѣть еще и художественного вкуса,—такъ и въ природѣ, интеллектуальный „принципъ сужденія“ не объяснить намъ „эстетическихъ“ образованій и, тѣмъ болѣе, не можетъ произвести ихъ.

Кромѣ того, большое количество совершенно нецѣлесообразныхъ образованій прямо доказываетъ слабость „принципа сужденія“; если бы онъ былъ, дѣйствительно, всеобщъ и всемогущъ, то почему же онъ не проявилъ своей дѣятельности и въ этихъ случаяхъ? Очевидно, онъ и не всеобщъ, и не достаточно силенъ, чтобы обусловить всегда наступленіе цѣлесообразныхъ или хоть индифферентныхъ образованій. Сюда же нужно отнести и случаи координированныхъ приспособленій, т. е. когда въ процессѣ приспособленія необходимо участвуютъ не одинъ, а два или болѣе типа организаціи, измѣняющіеся совмѣстно въ нѣкоторомъ соот-

1) Въ XIII главѣ своихъ „Мировыхъ загадокъ“ Геккель утверждаетъ, что міръ есть „регретум mobile“, а посему несостоитъ вытекающее изъ второго закона термодинамики положеніе Клаузіуса: „энтропія въ мірѣ стремится къ максимуму“.

вѣтственномъ направлениі, такъ что часто возникаетъ удивительное гармоническое сочетаніе этихъ приспособленій.

Неоламаркисты говорятъ, что имъ для объясненія органической цѣлесообразности нужны лишь цѣлесообразно дѣйствующіе организмы, т.-е. они стремятся вывести ее изъ однихъ цѣлесообразныхъ индивидуальныхъ реакцій самихъ организмовъ, основанныхъ на ихъ „способности сужденія“.

Попробуемъ такимъ способомъ объяснить хотя бы приспособленіе ртовыхъ частей насѣкомаго и соотвѣтственное приспособленіе частей цветка; какой „разумъ“ производитъ и регулируетъ эту координацію приспособленій? Вѣдь нельзя же считать за этотъ разумъ индивидуальную психику самихъ животныхъ или же, что еще хуже, растеній? Намъ пришлось бы приписать растенію не только способность построить изъ материнской своего тѣла удивительный аппаратъ, но, главное, при отсутствіи органовъ чувствъ, приписать ему знаніе устройства ртовыхъ частей насѣкомаго, приспособленіе къ которымъ должно было бы фигурировать въ качествѣ цѣли измѣненія, и при томъ цѣли сознательной и вполнѣ ясной, такъ какъ нужно создать приспособленіе къ определенному типу строенія ртовыхъ частей насѣкомаго. Конечно, всѣ подобныя разсужденія приводятъ къ абсурду; если бы мы замѣнили растенія и насѣкомыхъ людьми, то едва ли могли бы надѣяться получить въ результатѣ ихъ изобрѣтательской дѣятельности то богатство и разнообразіе формъ приспособленій, которыя существуютъ между растеніями и насѣкомыми. Очевидно, что тутъ немыслимо сваливать все на индивидуальную „способность сужденія“, а нужно признать и искоторый внѣ-индивидуальный факторъ, безъ котораго объясненіе эволюціи окажется неудовлетворительнымъ.

Въ неоламаркистскомъ „принципѣ сужденія“ есть и еще темные стороны; въ особенности это нужно сказать относительно энергетического и протяженного характера психического фактора. Паути особенно настаиваетъ на этомъ, такъ какъ не-энергетический „принципъ сужденія“ не смогъ бы ничего измѣнить въ органическомъ мірѣ и оказался бы беспомощнымъ плодомъ фантазіи, подобно не-энергетическимъ доминантамъ Рейнке. Однако, какъ совмѣстить понятіе разумности и физической силы? Всякая разумность предполагаетъ

выборъ, разсужденіе, а энергія — дѣйствованіе по опредѣленнымъ разъ навсегда законамъ. Можно сказать, что разумность пользуется физической энергией, какъ своимъ орудиемъ, и подобныя выраженія проскальзываютъ у неоламаркистовъ, но *Паули* тотчасъ же разрушаетъ это толкованіе, настаивая на томъ, что сама психика есть физическая энергія, и даже точно указываетъ, что, именно, *электрическая энергія*. „Понять психическое, какъ физическое“, для него кажется весьма нетруднымъ; но для всякаго другого, философски мыслящаго человѣка, это представляетъ нѣкоторыя непреодолимыя затрудненія. Какъ бы ни изошьрились сторонники „физического пониманія психического“, они всегда похожи на тѣхъ остроумныхъ людей, которые, по словомъ *Шеллинга*, надѣются проѣхать сухимъ путемъ въ Англію, хотя бы и задавъ большой крюкъ. Такъ и *Паули* съ своей „электрической психикой“ воскрешаетъ уже было забытыя времена *Бюхнера*, *Фогта* и *Молемютта*, когда охотно вѣрили, что мысль выдѣляется мозгомъ подобно тому, какъ моча выдѣляется почками. Теперь времена такого примитивнаго матеріализма прошли, сама матерія потеряла свой былой престижъ, и уже говорить не о материальности психики, но объ ея энергетической природѣ; однако, духъ этихъ утвержденій остался все тотъ же.

Въ особенности характерны простодушныя построенія *Бюттнера*, гдѣ субъектъ какъ-то вырастаетъ изъ объекта, сознаніе изъ „мнимой психики“ механическихъ процессовъ, и т. д. Для него, какъ и для *Паули*, нѣть принципіальной разницы между „я“ и „не-я“; „я“ есть продуктъ дифференцированія „не-я“, не болѣе. Но всѣ эти утвержденія блѣднѣютъ передъ непоколебимой увѣренностью *Паули* въ протяженности психическихъ актовъ. Впрочемъ, разъ душа есть электрическая энергія, то она не находится въ пространства, а всегда связана съ нѣкоторыми его точками; если считать психические процессы подобными электрическимъ, то, конечно, они такъ же протяжены. Этотъ геройскій выводъ, которому нельзя отказать въ большой послѣдовательности, нисколько не испугалъ *Паули* и лишилъ разъ даль возможность ему подчеркнуть, что не физическая энергія является орудиемъ психики, а сама психика есть протяженная физическая сущность. *Паульсенъ* остроумно замѣтилъ, что истина раздѣляется то преиму-

щество съ безсмыслицей, что ни та, ни другая не могутъ быть опровергнуты. Поневолѣ приходится прибѣгать къ этому утѣшенню и не стремиться опровергать выше приведенныя утвержденія философскими доводами, такъ какъ они здѣсь въ значительной степени безполезны; нужно, чтобы *Паули* и его ученики (правда, далеко не всѣ) постигли непосредственнымъ внутреннимъ опытомъ, что нельзя такъ безнаказанно уничтожать границу между объективнымъ и субъективнымъ и изъ внѣшняго выводить внутреннее; вѣдь, читали же они *Кант*а и знакомы съ данными критической теоріи познанія? Сами неоламаркисты говорять, что исходить изъ непосредственно даннаго—психики и психической причинности, но для *Паули*, по крайней мѣрѣ, это остается лишь благочестивымъ пожеланіемъ.

Бехтеревъ, котораго можно назвать русскимъ неоламаркистомъ, также склоненъ приписать энергетическую сущность психикѣ, но дѣлаетъ это въ гораздо болѣе тонкой и допустимой формѣ. Онъ полагаетъ, что нельзя думать, будто энергія—обязательно нѣчто материальное; она—основаніе и жизни, и психики. Въ ней, кромъ чисто физическихъ свойствъ, „есть и нѣчто другое, находящееся въ потенциальному состояніи, которое при соответствующихъ условіяхъ можетъ послужить началомъ психического“. Физическія свойства—это лишь внѣшняя сторона энергіи; внутренняя же есть нѣкоторый *X*, не физический и не психический, но дающій начало, между прочимъ, и психическому, содержащемуся въ немъ потенциально¹⁾. Вообще, возврѣнія *Паули* на природу психики вызвали нѣкоторое смущеніе въ рядахъ его учениковъ, и лишь немногіе послѣдовали до крайнихъ выводовъ за своимъ учителемъ; это признаетъ и *Вагнеръ*²⁾.

Для *Паули*, собственно говоря, даже не существуетъ вопроса о взаимодѣйствії физического и психического, такъ какъ все для него въ мѣрѣ—физико-энергетические процессы; психическое не имѣть дѣйствительнаго и самостоятельнаго бытія, поэтому нечего говорить объ его взаимоотношеніи съ физическимъ. Однако, большинство неоламаркистовъ не раздѣляетъ здѣсь мнѣнія своего принципала и, признавая само-

¹⁾ *Бехтеревъ*. Психика и жизнь, стр. 204—6.

²⁾ *Wagner*. Geschichte., стр. 197—8

стоятельность психическихъ явленийъ, склоняется къ признанію, взаимодѣйствія между психическими и физическими явленіями, отвергая теорію параллелизма и признавая *influxus physicus*¹⁾.

Нельзя не согласиться, конечно, что послѣдовательно проводимый параллелизмъ, на почвѣ ученія о тождествѣ, имѣть очень много слабыхъ и неудобныхъ пунктовъ; къ нему прибѣгаютъ часто лишь потому, несмотря на его слабыя стороны, что не видѣть никакого другого приемлемаго выхода. Но, съ другой стороны, и теорія взаимодѣйствія ведеть насъ къ недопустимому признанію возможности воздействиія нематеріальныхъ психическихъ актовъ на механико-энергетические акты тѣла, и наоборотъ, съ чѣмъ никогда не согласится физика. Многіе остроумные умы пробовали всячески изворачиваться и приписывать психикѣ способность вліять лишь на направление движенія, и т. д., но все это палліативы, не выдерживающіе критики.

Мы можемъ считать непререкаемымъ требование физики, чтобы всякий механико-энергетической актъ имѣть своей ближайшей причиной актъ той же самой природы. Обратимъ внимание на то обстоятельство, что обычно *причина* тутъ понимается какъ *взаимодѣйствіе*, *influxus physicus*. Однако, таковое значеніе причины далеко не общеобязательно, оно касается лишь *механической* связи явленийъ, которая мыслится, по большей части, въ формѣ превращенія энергіи. Въ этомъ смыслѣ мы не можемъ допустить вторженія въ механическую причинную цѣль психическихъ членовъ, что противорѣчило бы не только принципу сохраненія энергіи, но и всему строю научно-физического мышленія. Но, спрашивается, неужели же причинная связь должна непремѣнно быть механической? Неужели причинность состоить въ непосредственномъ воздействиії, *influxus physicus* одной вещи на другую? Вѣдь это только одинъ изъ видовъ причинности, быть можетъ, болѣе намъ понятный, наглядный, но отнюдь не единственный, какъ мы уже имѣли случай говорить объ этомъ ранѣе.

¹⁾ Чтобы не загромождать статью материаломъ, укажемъ на VII главу и особенно на „Выводы“ изъ нея въ (стр. 335—356) книжѣ Гартманна: „Современная психологія“, пер. Котляра, 1902 г.. въ которой собрано много вѣрныхъ возраженій по адресу теоріи параллелизма.

Возьмемъ какой-нибудь элементарный осуществленный волевой актъ; напр., войдя въ темную комнату, я повернуль выключатель и зажегъ электрическую лампочку. Справливается, что является причиной моего мускульного движенія, повлекшаго за собой освѣщеніе комнаты? Волевой импульсъ, имѣющій сознательную цѣль—освѣтить комнату. Такъ хочется сказать непосредственно; но мы уже знаемъ, что самый терминъ „причина“ допускаетъ несолько пониманій, и многие думаютъ, что онъ долженъ означать непосредственную причину, воздействиемъ которой вызывается имѣющееся на лицо слѣдствіе. Стоя на такой точкѣ зрѣнія, сторонники параллелизма утверждаютъ, что тутъ вообще не можетъ быть причинной связи, такъ какъ нематеріальный волевой импульсъ не можетъ быть причиной материальнаго мускульнаго акта. Совершенно вѣрно, и становясь на ихъ точку зрѣнія, „причиной“ мускульнаго акта мы можемъ считать не волевой импульсъ, а энергетической, возникшій въ мозгу въ цѣпи подобныхъ же энергетическихъ процессовъ: разрядъ энергіи можетъ вызвать лишь энергетической же импульсъ. Значитъ, здѣсь образуется замкнутый механический рядъ, куда не вторгаются въ качествѣ дѣйствующихъ членовъ психические процессы. Однако, совершенно нельзя утверждать, что именно этотъ механический рядъ и есть настоящій и единственный *причинный*; мы уже ранѣе говорили, что причинная связь въ истинномъ и широкомъ смыслѣ этого слова заключается въ признаніи извѣстной закономѣрности въ цѣпи явлений, такъ что каждый послѣдующій членъ долженъ имѣть какой-нибудь свой предыдущій, съ которымъ онъ связанъ; самый же характеръ связи совершенно не предрѣшается и не опредѣляется этимъ требованіемъ: она можетъ быть механической, а можетъ быть вовсе и не быть таковой.

Такъ и въ вопросѣ о взаимоотношеніи психического и физического мы не должны неизбѣжно заключаться въ рамки точки зрѣнія *воздействиа*, т.-е. механико-каузальной зависимости; съ этой точки зрѣнія мы можемъ выяснить лишь „технізмъ“ психофизическихъ актовъ, тотъ механизмъ, благодаря которому могутъ осуществляться волевые акты и т. под. Причинность, въ широкомъ смыслѣ, можетъ совершенно не считаться съ „ воздействиемъ“ и включать въ свою цѣль и физические, и психические члены; никакихъ доста-

точныхъ логическихъ и гносеологическихъ препятствій къ этому указать нельзя. Поэтому, можно говорить только о замкнутой механической связи, но не общей причинной, которая захватываетъ обѣ области, такъ что возможны *настоящія причинные отношенія между физическими и психическими*, при условіи вполнѣ законномъ и даже необходимомъ—не понимать подъ причинной связью только взаимодѣйствіе, подобно *influxus physicus*. Поэтому мы совершенно спокойно можемъ отвѣтить на поставленный выше вопросъ, что есть причина мускульного акта: это—*волевой импульсъ*, осуществляемый благодаря наличности соотвѣтственныхъ нервныхъ напряженій въ мозгу. Правда, этимъ отвѣтомъ еще далеко не решается вопросъ о *реальномъ* переходѣ физическихъ раздраженій въ *ощущенія* и т. под., но заниматься этимъ совершенно и не входить въ наши задачи.

Теперь мы опять вернемся къ „психическому фактору“ и посмотримъ, можетъ ли этимъ факторомъ быть выдвигаемый неоламаркистами „принципъ сужденія“. Мы уже видѣли ранѣе, что понятіе цѣли имѣть своимъ источникомъ сознательную индивидуальную психику и притомъ не столько интеллектуальную ея сторону, сколько *волевую*. Мы говоримъ о представлениі цѣли, о выборѣ средствъ и т. д., но всякое представлениѣ цѣли получаетъ свой смыслъ и право на существование только при наличии *устремленія* къ ней, динамического волевого момента; мы можемъ рассматривать цѣль какъ пред-существующій въ представлениі конечный пунктъ *волевого акта*. Въ этомъ смыслѣ цѣль есть волевая категорія, и волевая дѣятельность есть принципъ, осуществляющій цѣли, „переводящій ихъ изъ потенціального состоянія въ актуальное“, по словамъ Эйслера¹⁾). Волевая дѣятельность — это своеобразная взаимная связь ощущеній, чувствъ, представлений, стремленій, изъ каковой связи возникаетъ въ качествѣ конечнаго эффекта опредѣленный результатъ, съ психологической необходимостью и закономѣрностью. При этомъ цѣль не является вѣнчиной причинной, трансцендентной по отношенію къ волѣ принципомъ, а имманентнымъ моментомъ самого волевого акта, впервые устанавливающимъ волю, какъ таковую. Какая-нибудь цѣль, будь

¹⁾ Eisler. Kritische Einführung in der Philosophie, стр. 190—1.

то лишь глухое ощущеніе потребности измѣнить свое состояніе, или особое состояніе въ родѣ „чувства самосохраненія“ и т. п., первично свойственно всякому акту воли; эта цѣль можетъ то выдвигаться на первый планъ, благодаря росту сознательного объясненія цѣли, то можетъ претерпѣть регрессивное развитіе, механизированіе, низведеніе въ под-сознательную область, что часто наблюдается при повторномъ упражненіи¹⁾. Многіе, въ томъ числѣ особенно *Вундтъ*, думаютъ, что многіе органическіе процессы были вначалѣ настоящими волевыми актами, и лишь впослѣдствіи, благодаря постоянному упражненію и повторенію, утеряли свой волевой характеръ и сошли на степень рефлексовъ; къ этой же категоріи явлений *Вундтъ* относитъ и инстинкты. „Раздѣленіе труда между различными органами и группами органовъ, являющееся результатомъ постепенной дифференцировки первоначально однороднаго и простого психофизического организма, основывается здѣсь въ значительной степени на томъ, что воля освобождается отъ непосредственнаго управлениія вѣкоторыми органами“, а также функциями, напр., пищеваренія, выдѣленія, кровеобращенія и т. под. „Возникновеніе этой системы никоимъ образомъ не можетъ быть понято изъ случайного совмѣстнаго дѣйствія внѣшнихъ условій; оно становится понятнымъ, колѣ скоро мы допустимъ, что всеѣ указанныя автоматическая дѣйствія возникли изъ дѣйствительныхъ движений, направляемыхъ ставящей цѣли волей. Такъ какъ всякое по привычкѣ производимое движеніе мало по малу вызывало прочныя измѣненія первыхъ проводниковъ и ихъ соединеній, то процессъ, первоначально направлявшійся ставящей цѣли волей, обратился въ чисто механическій“²⁾. Здѣсь *Вундтъ* прямо указываетъ на психическую природу актовъ упражненія, которымъ придаютъ такое большое значеніе неоламаркісты; онъ полагаетъ, что „всякое упражненіе состоить въ механизированіи первоначально сознательно совершившихся волевыхъ

¹⁾ Это обстоятельство особенно выяснилось благодаря экспериментамъ вюрцбургской школы: „Aufgabe“ Watt'a и Messer'a, „Zielvorstellung“ и „детерминирующая тенденція“ Ach'a легко испытывали это-же регрессивное превращеніе и становились автоматично дѣйствующими фактами.

²⁾ *Вундтъ*. Система философіи, стр. 202.

актовъ¹⁾), причемъ, превращая психофизические процессы въ физические, механизированіе, правда, освобождаетъ сознаніе отъ управлениі множествомъ подчиненныхъ жизненныхъ функций, но въ то же время, при полной механизациі, лишаетъ волю непосредственной власти надъ нѣкогда подчиненными ей органами и функциями. Въ примѣненіи къ человѣку можно указать на возможность, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, вернуть эту давно утраченную власть воли надъ освободившимися отъ вліянія ея импульсами; именно, при крайней степени внушаемости извѣстно, что вызываемые (хотя и при посредствѣ чужой воли) въ субъектѣ волевые импульсы способны повести къ крупнымъ измѣненіямъ въ области пищеварительныхъ, нервныхъ, выдѣлительныхъ, половыхъ и др. функций, дѣятельность каковыхъ въ большей своей части остается вполнѣ рефлекторной; тутъ процессъ идетъ обратнымъ порядкомъ, происходитъ „демеханизація“, и автоматические рефлекторные акты вновь возвращаются въ категорію волевыхъ.

Все выше-сказанное приводить насъ къ нѣкоторому волюнтаризму. Общий принципъ объясненія объективной цѣлесообразности органической природы заключается, по мнѣнію Вундта, въ томъ, что „въ живыхъ существахъ освобождаются волевые силы, которые оказываютъ рѣшающее вліяніе на ходъ явленій природы, и благодаря воздействиимъ которыхъ прежде всего продолжаютъ измѣняться сами дѣйствующія существа“²⁾. „Если возьмемъ за исходный пунктъ простѣйшую, несомнѣнно имѣющую волевой характеръ форму дѣйствія—движеніе, совершенно опредѣленнымъ образомъ связанное съ однимъ какимъ-либо представлениемъ и сопровождаемое сознаніемъ собственной дѣятельности, тогда не подлежитъ сомнѣнію, что движенія въ мірѣ низшихъ животныхъ по своимъ объективнымъ признакамъ всецѣло принадлежать къ этому типу простыхъ волевыхъ актовъ. Тамъ и сямъ оказываются зачатки болѣе сложныхъ избирательныхъ актовъ... „Такимъ образомъ, все Protozoa является существомъ, во всѣхъ своихъ частяхъ дѣйствующимъ по волевымъ импульсамъ“³⁾.

¹⁾ Ibid. стр. 346.

²⁾ Вундтъ. Система философіи, стр. 200.

³⁾ Ibid. стр. 201.

Идя далѣе, *Вундтъ* высказываетъ мысли, близкія къ неоламаркизму: „Какъ физиологическое единство тѣла мы не можемъ мыслить сосредоточеннымъ, объединеннымъ въ какой либо отдельной точкѣ, такъ и волевое единство есть результатъ психического совмѣстнаго дѣйствія функций, идущаго какъ разъ параллельно физической связи органовъ. Итакъ, не будь эта единичная воля единаго тѣла заложена въ элементарной волѣ, которую надлежитъ предполагать въ элементарномъ организмѣ, она такъ же не могла бы образоваться, какъ не было бы понятно физиологическое единство тѣла, не будь оно предназначено во всѣхъ своихъ функциональныхъ направленіяхъ уже въ физиологическихъ свойствахъ простой клѣточки“¹⁾. Какъ видимъ, это очень напоминаетъ „психологію клѣтки“, „психологію тѣла“ у неоламаркистовъ.

Если мы теперь обозначимъ факторы дѣйствительности какъ волевыея единства, то легко увидимъ, что каузально-механическая связь явлений легко совмѣстима съ телеологичностью *основаній* явлений. Всякая волевая дѣятельность причинна и въ то же время финальна, и механизмъ можетъ быть определенъ, какъ явленіе нѣкоторой финальности. Механизмъ происходящаго, могущій быть понятымъ какъ установленный, фиксированный, ставшій автоматическимъ эффектъ дѣйствія нѣкотораго существа, оказывается съ универсальной точки зрѣнія метафизиковъ системой условій и средствъ осуществленія и объективациіи телеологическихъ тенденцій, какъ „царство цѣлей“, самихъ себя устанавливающихъ и реализующихъ. Механизмъ происходящаго не есть что либо абсолютное, онъ нѣчто *внѣшнее*, смыслъ и цѣнность чего заключается въ телеологической, внутренней сторонѣ дѣйствительности. Природа, совокупность объективированныхъ и механизированныхъ волевыхъ актовъ, кажется, такимъ образомъ, „предтечей“ (*Vorläuferin*), по выражению *Эислера*, и одновременно базисомъ высшей, сознательно-телеологической дѣятельности, благодаря которой достигаетъ реализаціи въ прогрессивномъ развитіи система „идей“, разумныхъ, полныхъ смысла волевыхъ содержаній²⁾. Механи-

¹⁾ *Вундтъ*, ibid., стр. 335.

²⁾ *Eisler*. Kritische Einführung... стр. 195—6.

стическая точка зре́нія имѣеть право на существование, и на ней должна стоять наука, если она хочетъ действитель но изучить „технізмъ“ природы, какъ все происходитъ: но пусть не обольщаются тѣ, кто думаетъ найти здѣсь полное решеніе вопроса о жизни и органическихъ процессахъ: это относится уже къ другой области, и если хотятъ знать, почему то или другое явленіе протекаетъ такъ, а не иначе, то необходимо должны стать на почву телеологического разсмотрѣнія. Не нужно смѣшивать эти двѣ области, не нужно навязывать наукѣ телеологію, когда она изслѣдуетъ механизмъ жизненныхъ явлений, но пусть и mechanistischen спосѣбъ разсмотрѣнія не претендуетъ на право решать всѣ безъ исключенія вопросы о жизни и органической цѣлесообразности. Обѣ точки зре́нія возможны совмѣстно, каждая въ своей области. Такъ, напр., *Wundtъ* обращаетъ вниманіе на то, что у низшихъ животныхъ мы можемъ рассматривать движенія съ психологической точки зре́нія, какъ акты влечения (*Triebhandlungen*), которые могутъ считаться исходнымъ пунктомъ для развитія воли; физиологически же мы легко поймемъ эти движенія какъ химические, термические и др. тропизмы. Подымаясь выше по ступенямъ совершенства организаціи, мы замѣчаемъ, что психический факторъ играетъ большую роль, и движенія уже труднѣе объяснять чисто физиологически, хотя бы тѣми же тропизмами. У высшихъ животныхъ эти лишь психологически мотивируемые дѣйствія оказываютъ все болѣе сильные воздействиа на организацію, и эти необходимые психические промежуточные члены становятся исходными пунктами для измѣненій, дающихъ перевѣсь наиболѣе приспособленнымъ индивидуумамъ¹⁾. *Wundtъ* считаетъ законной такую двойственность точекъ зре́нія, когда движенія простѣйшихъ организмовъ мы рассматриваемъ и какъ тропизмы (*физиологическая* точка зре́нія), и какъ акты влечения (*психологическая* точка зре́нія)²⁾. Къ аналогичнымъ же воззрѣніямъ склоняется и *Гартманнъ*, для которого всякий организмъ включенъ въ цѣль и всеобщей причинности, и всеобщей телеологической связи—мирового „Finalkausalit t'a“.

¹⁾ *Wundt. Logik.* Bd. II, стр. 586.

²⁾ *Ibid.* стр. 60—6—7.

Изъ приведенного выше разсмотрѣнія роли воли въ телеологическомъ актѣ видно, что безъ нея, какъ активнаго элемента, заключающаго въ себѣ имманентно и саму цѣль, телеологическій актъ немыслимъ; и не „принципъ сужденія“, а *волю* нужно было бы выдвигать на первое мѣсто для обозначенія сущности психического фактора. Однако, признавая однобокость психовитализма неоламаркистовъ, мы должны быть очень осторожны и съ допущеніемъ примата воли. Что такое воля, и что такое—волевой актъ? Воля, прежде всего, *направленіе* сознанія, процессъ теченія сознанія, который разбивается нами на моменты, обозначаемые нами какъ ощущенія, представліенія, чувствованія и т. д.; это и есть содержаніе волевого процесса. Есть много ступеней развитія воли, начиная съ неяснаго стремленія и кончая сознательнымъ выборомъ, но нигдѣ нѣть „чистой воли“, которая была бы совершенно свободна отъ ощущенія или чувства; уже въ первоначальномъ влечениі ощущеніе, чувство и стремленіе слиты въ единство; поэтому, воля сама по себѣ есть лишенный содержанія процессъ, устремленіе, и въ таковомъ видѣ она существуетъ лишь въ абстракції. Слабая сторона всякаго волюнтаризма состоитъ въ томъ, что трудно приписать основную роль *своей*, лишенной разумности волѣ¹⁾; слабая сторона интеллектуализма заключается какъ разъ въ обратномъ, именно, что его зрячій „принципъ сужденія“ мертвъ, неподвиженъ и неспособенъ что-либо произвести въ дѣйствительности. Намъ кажется, что единственный вѣрный путь заключается въ постоянномъ напоминаніи, что „принципъ сужденія“, воля и т. д. суть лишь наши абстракціи, извлеченные изъ живого и единаго психического организма; мы оперируемъ съ ними, часто совершенно обособляя ихъ другъ отъ друга, олицетворяемъ эти свойства или способности, отвлекаясь отъ ихъ реальной связи и содержанія, и въ результатѣ часто впадаемъ въ грубыя ошибки. Психический факторъ не можетъ быть „принципомъ сужденія“, какъ это думаютъ неоламаркисты, но онъ также не есть и воля, какъ это утверждаютъ волюнтаристы; онъ можетъ быть только *живымъ комплексомъ* психическихъ способностей, и этотъ

¹⁾ R. Eisler. *Das Wirken der Seele. Zeitschrift für den Ausbau...* Bd. II, стр. 213—4.

комплексъ существуетъ не только на низшихъ ступеняхъ развитія, какъ думаютъ неоламаркисты, но *рѣшительно на всѣхъ, безъ исключенія*. Въ этомъ комплексѣ отдѣльныя стороны его или способности могутъ проявляться на разныхъ ступеняхъ развитія съ различной силой, на однѣхъ слабѣе, на другихъ сильнѣе; но думать, что одна оторванная „способность сужденія“ или одна воля могутъ быть реальными факторами органической эволюціи, невозможно. Соглашаясь съ волюнтаристами, мы можемъ признать, что на низшихъ ступеняхъ развитія наиболѣе характернымъ и значительнымъ проявленіемъ психического фактора является его волевая сторона, но еще не сознающая своихъ цѣлей и не управляемая разумомъ; однако лишить ее совершенно элемента разумности мы не можемъ, необходимо допустить его хотя бы въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ. Съ постепеннымъ развитиемъ психики усиливается эта роль „принципа сужденія“ и онъ уже рѣшительно влияетъ на направление воли, чтобы на высшихъ ступеняхъ развитія почти подчинить ее своему контролю и господству. Такимъ образомъ, мы не считаемъ возможнымъ видѣть въ психическомъ факторѣ одну „способность сужденія“ или одну волю; и то, и другое суть элементы этого фактора, неразрывно связанные между собой въ реальности. Ни на какой ступени развитія мы не можемъ признать возможность абсолютно слѣпой воли, а также совершенно лишенного воли разума; эти психическая способности мыслимы въ отдѣльности лишь благодаря процессу абстракціи.

Намъ остается теперь только коснуться конечнаго вывода изъ всей телеологии неоламаркистовъ—отрицанія „плана“ и преднамѣренности эволюціи въ природѣ, а также всякаго „мирового разума“ и т. д. Всякія теоріи преднамѣренной эволюції смотрять, въ концѣ концовъ, на міръ съ той же точки зрењія, что и механисты; здѣсь крайности сходятся. Для сторонниковъ теоріи „плана“ міръ есть нѣкоторый комплексъ материальныхъ силъ, не имѣющихъ, въ сущности, самостоятельного значенія; вся жизнь и смыслъ вкладываются извнѣ, въ видѣ цѣлей высшаго Разума, съ которыми такъ любила оперировать старая телеология, и опредѣлять которыхъ теперь ученымъ кажется совсѣмъ неблагодарнымъ занятіемъ. Сама природа ровно ничего не творить, ничего не вносить

новаго; она дѣйствуетъ подобно машинѣ, у которой такъ же все впередъ разсчитано и опредѣлено, не только конечный эффектъ, но и пути осуществленія его. Нѣть творчества въ природѣ, нѣть самостоятельности. Съ этими выводами, кромѣ преднамѣренныхъ цѣлей, соглашаются и механисты; только для нихъ въ природѣ ничего не осуществляется, а вся ея цѣлесообразность возникла изъ ничего, изъ игры тѣхъ же механическихъ силъ.

Не будемъ спорить съ неоламаркистами относительно пре-восходства автотелеологии надъ трансцендентальной телеологіей; ихъ позиція въ данномъ вопросѣ, безусловно, очень выгодна и имѣеть въ свою пользу много данныхъ; но необходимо указать, что полное отрицаніе ими „мирового разума“ рисковано, и это отрицаніе можно весьма оспаривать. Мы уже указывали, что лишь одинъ *Франсъ* склоненъ признать нѣкоторое разумное космическое начало, въ родѣ *тюсъ* Анаксагора, другіе же его соратники не поддерживаютъ такихъ стремлений, утверждая, что имъ для объясненія органической цѣлесообразности нужны только „цѣлесообразно дѣйствующіе (реагирующіе) организмы“. Этотъ пунктъ не выдерживаетъ критики. Стоитъ только вспомнить вопросы о возникновеніи жизни, психики, сознанія, которыхъ мы не можемъ разрешить, исходя изъ дѣятельности хотя бы самыемъ цѣлесообразнымъ образомъ реагирующихъ организмовъ. Кромѣ того, если бы всѣ цѣлесообразныя образованія и приспособленія были лишь результатами психической дѣятельности самихъ отдѣльныхъ организмовъ, то міръ представлялъ бы собой хаотическое скопище самыхъ беспорядочныхъ образованій, нисколько не согласованныхъ другъ съ другомъ и не сплетенныхъ въ одну крѣпкую и величественную ткань. Есть много приспособленій, которые подразумѣваютъ цѣлую цѣль согласованныхъ измѣненій въ совершенно различныхъ областяхъ животнаго и растительнаго царства, такъ называемыя „координированныя приспособленія“, и ихъ возникновеніе, какъ мы уже говорили, трудно объяснимо съ точки зренія неоламаризма, требуя допущенія наличности въ мірѣ нѣкотораго индивидуального, космического разума. Можно было бы привести много примѣровъ и соображеній, говорящихъ объ единствѣ природы на почвѣ проникающаго ее разума, но это выпло бы за предѣлы нашей задачи; но

можно указать, что этотъ разумъ мы не мыслимъ трансцендентнымъ, полагающимъ цѣли, которыя и осуществляла бы природа; этотъ разумъ развивающійся, творческій, иногда несовершенный, какъ бы затуманенный, но никогда не отвѣлимый отъ природы, растущій съ ней, проясняющейся, какъ просыпающаяся душа міра.

Пожалуй, можно спросить: къ какой же цѣли стремится самъ этотъ разумъ? На вопросъ, что есть цѣль жизни, неоламаркісты отвѣчаютъ вполнѣ основательно: *жизнь!* эволюція не имѣть своей цѣлью выработку извѣстной высоты организаціи въ біологическомъ смыслѣ, такъ какъ многочисленные случаи огромнаго регресса при паразитизмѣ и подобныхъ условіяхъ показываютъ, что въ этихъ приспособленіяхъ явноteleологического характера не можетъ быть усмотрѣна никакая иная цѣль, кроме сохраненія самой жизни, жизни, во что бы то ни стало. Итакъ, мы отказываемся отъ обсужденія цѣлей жизни и мірового процесса; однако, мы можемъ подмѣтить нѣкоторое опредѣленное его *направленіе*, именно—въ сторону увеличивающагося развитія разума, духовнаго начала; *ходъ эволюціи есть пробужденіе духа въ мірѣ.*

Оглядываясь назадъ, мы съ изумленіемъ замѣчаемъ, какъ натурфилософская мысль, покинувъ старую телеологію Шеллинга и его школы, съ увлечениемъ кинулась въ антитеleологію второй половины XIX вѣка, впадая часто въ самый вульгарный материализмъ, чтобы постепенно опять вернуться къ телеологіи и витализму, правда, значительно модернизированнымъ. Получается какъ бы кругъ, и неоламаркісты заставляютъ насъ вспомнить Шеллинга: и тамъ, и здѣсь міровой процессъ заключается въ пробужденіи духа въ природѣ, лишь Шеллингъ всю эволюцію созерцалъ идеально, а неоламаркісты трактуютъ этотъ вопросъ на почвѣ фактовъ и біологического эксперимента. Шеллингъ болѣе руководился поэтическимъ вдохновеніемъ, оперировалъ съ образами, понятіями и аналогіями ихъ; неоламаркісты опирются съ реальными организмами, видами, измѣнчивостью признаковъ, но также и съ нѣкоторыми данными психологіи и теоріи познанія. Для Шеллинга, равно какъ и для Лейбница, развитіе есть только нѣкоторое „идеальное соотношеніе“; о реальному развитіи формъ, метаморфозѣ организмовъ, у

него нѣть и рѣчи. Онъ самъ говоритъ: „утверженіе, что различныя организаціи дѣйствительно возникли другъ изъ друга путемъ постепеннаго развитія, есть результатъ неправильнаго пониманія идеи, дѣйствительно заключающейся въ разумѣ. Эта идея такова: всѣ частныя организаціи вмѣстѣ должны составлять лишь *одинъ* продуктъ, что мыслимо лишь въ томъ случаѣ, если природа, создавая ихъ, какъ бы имѣла передъ глазами одинъ и тотъ же прообразъ“¹⁾. Шеллингъ даже и не пытался утверждать реальность эволюціи, но его идеальная схема во многомъ совпадаетъ съ реальной схемой, даваемой неоламаркистами: и у нихъ есть тенденція рассматривать неорганическую природу, какъ „предтечу“ органической, а психическій факторъ развитія, слабый и не дифференцированный у низшихъ существъ, развивается и усиливается съ возрастаніемъ совершенства организаціи, достигая большей силы и ясности на высшихъ ступеняхъ, достигая самосознанія.

Весь ходъ органической эволюціи и обусловливается ростомъ этого психического фактора, такъ что развитіе міра есть *развитіе духа*. Мнѣ кажется, что параллель съ идеями Шеллинга здѣсь весьма ясна: однако, неоламаркисты нигдѣ не поминаютъ обѣ этомъ, да и едва ли здѣсь можетъ быть рѣчь о какой бы то ни было исторической преемственности. Мы склонны рассматривать этотъ фактъ скорѣе какъ своего рода *конвергенцію* *идей*, весьма поучительную въ томъ смыслѣ,

¹⁾ Куно Фишеръ. Ист. нов. философіи, т. VII, Шеллингъ. Перев. Лосскаго, 1905 г., стр. 418. Любопытно, что и Гегель отрицалъ реальность трансформаціи организмовъ: „На природу слѣдуетъ смотрѣть, какъ на систему ступеней,—говорить онъ въ „Энциклопедіи“,—изъ которыхъ одна необходимо вытекаетъ изъ другой и составляетъ ближайшую истину той, изъ которой слѣдуетъ; однако, это происходитъ во внутренней идѣѣ, составляющей основу природы, а не такъ, чтобы одна ступень *естественно* порождала другую. Метаморфоза совершается только въ понятіи, какъ таковомъ, такъ какъ только измѣненіе его есть развитіе“... „Мыслящее изслѣдованіе должно отказаться отъ такихъ туманныхъ и въ основѣ чувственныхъ представлений, каково въ особенности учение о такъ называемомъ „происхожденіи“, напр. растеній и животныхъ изъ воды, или болѣе развитыхъ животныхъ организмовъ изъ низшихъ организмовъ“. (Куно Фишеръ. Ibid., Гегель, полут. I, стр. 596). Отсюда видно, что ни Шеллингъ, ни Гегель не могутъ считаться историческими предтечами Дарвина.

что она даетъ основаніе съ большимъ вниманіемъ отнестиць къ основной идеѣ Шеллинга и неоламаркістовъ, разъ къ ней пришли въ разное время и путемъ умозрѣнія, и путемъ критического разсмотрѣнія біологическихъ данныхъ.

Павелъ Каптеревъ.
