

A. B. [=Введенский А. И.] Литература вопроса и примечания к статье: «Религиозная вера как биогенетический принцип в психологии» // Богословский вестник 1899. Т. 3. № 9. С. 69–83 (2-я пагин.).

Литература вопроса и примѣчанія къ статьѣ „религіозная вѣра, какъ біогенетическій принципъ въ психології“.

Ко § 1.—Общіе курсы психологіи послѣдняго времени, особенно нѣмецкіе,—каковы, наприм., курсы: *Фолькмана-фонъ-Фолькмаръ* (*Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus von Ph. Dr. Wilhelm Volkmann Ritter von Volkmar*), *Кюльпе* (*Grundriss der Psychologie, von Oswald Külpe, Lpz. 1893*), *Ремке* (*Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, von Dr. Johannes Remke, Hamburg und Leipzig, 1894*), *Іодль* (*Lehrbuch der Psychologie von Friedrich Jodl, Stuttgart, 1896*), *Крамаръ* (*Die Hypothese der Seele, ihre Begründung und metaphysische Bedeutung von Udalrich Kramar, Lpz., 1898—два громадныхъ тома*) и др.,—какъ будто намѣренно и систематически обходять вопросъ о природѣ религіознаго сознанія. Развѣ лишь въ психології чувствованій удѣляется иногда двѣ-три страницы вопросу о чувствованіяхъ религіозныхъ (такъ у *Фолькмана*, В. II. Ss. 368—372, по четвѣртому изд. 1895 г.). Въ англійскихъ курсахъ психологіи (*Стаута Болдуина* и др.) кое-что можно встрѣтить; но, въ большинствѣ случаевъ, въ нихъ говорится о вѣрѣ не въ специальномъ-религіозномъ, а въ общепсихологическомъ смыслѣ,—то-есть въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ о ней говорили и старые англійскіе психологи (*Джемелъ Милль*, *Бжѣ* и др., см. обѣ нихъ, въ отношеніи къ нашему вопросу, статью въ *Русско-американскомъ Богатствѣ*, за 1883 г., г. Л., „Генезисъ вѣры по изслѣдованию англійскихъ психологовъ“). Поэтому, старые нѣмецкіе психологи теистического направленія: *Ульрици* и *Фихте* юп., все еще сохраняютъ въ данномъ отношеніи свое первенствующее значеніе.

Несравненно болѣшій интересъ представляютъ для нась время отъ времени появляющіеся на Западѣ курсы *Философіи религіи*, а равно и специальная монографіи по *психологіи вѣры*. Отмѣтимъ здѣсь нѣсколько произведеній этого рода, имѣющихъ наиболѣе выдающееся значеніе:

1) *Dr. Hermann Siebeck, Prof der Phil. in Giessen: Lehrbuch der Religionsphilosophie*, Lpz. 1893 (изъ серии богословскихъ учебниковъ—*Sammlung theologischer Lehrbücher*). Точка зреенія автора опредѣляется двумя тенденціями: *морализмомъ* и—*эволюционизмомъ*. Религіозная вѣра на чисто теоретической точкѣ зреенія недоказуема, но и *неопровергнута*: поэтому, она—актъ свободнаго признанія Ея существенное содержаніе опредѣляется идею *добра*, которая на различныхъ ступеняхъ культуры и въ прямомъ

зависимости отъ нея, понимается различно—все яснѣе и яснѣе. Такимъ образомъ, *религіозная истинна относительна*. Однако, ея основныя положенія—понятіе о Богѣ, ученіе о цѣлесообразности, свободѣ воли, назначеніи человѣка, злѣ (теодицея)—допускаютъ научное оправданіе (см. вторую часть—*Истинность религіи*)—По нѣкоторымъ частнымъ вопросамъ (например, по вопросу объ отношеніи между вѣрою и знаніемъ см. ниже) Зибекъ даетъ иногда цѣнныя разъясненія Но его основная точка зрѣнія, опредѣляемая ученіемъ обѣ относительности и подвижности религіозной истины,—не наша: мы думаемъ, что зерно „естественнаго откровенія“ неподвижно и неизмѣнно, ибо заложено въ основной организаціи нашего духа

2 *Rauenhoff*, Prof. in Leiden, übers. von Hanne, Braunschweig, 1894. На голландскомъ яз книга имѣла большой успѣхъ. Сочувственno отмѣчена она и нѣмецкою критикою Книга дѣйствительно представляетъ въ частностяхъ много цѣннаго; но ея основная точка зрѣнія еще менѣе наша, чѣмъ точка зрѣнія Зибека. Раунговъ — новокантіанецъ богословской формы (почему его книга одобрена богословомъ-неокантіанцемъ *Липсіусомъ* и, напротивъ, встрѣтила возраженіе со стороны извѣстнаго *Пфлейдерера*—см. предисл. перев.) — Религіозная вѣра, по Раунгофу, есть постулатъ нравственного сознанія и содержаніе ея научно недо казуемо Поэтому, собственно можно говорить лишь о религіозномъ міросозерцанії, но не о вѣрѣ въ Бога, такъ какъ самое бытіе Его—проблема. Формы религіозного сознанія суть продуктъ творчества и совершенно относительны Какъ у всѣхъ новокантіанцевъ, у Раунгofа съ особою яркостію выставлена связь религіозного сознанія съ нравственнымъ и въ этомъ главное значеніе его книги для нашего изслѣдованія Не лишены также интереса главы: *объ интеллигентализмѣ, мистицизмѣ, морализмѣ*

3 *Gustav Vorbrodt*: Psychologie des Glaubens, zugleich ein Appel an die Verächter des Christenthums unter den wissenschaftlich interessirten Gebildeten Göttingen, 1895. XXX+257. Содержаніе и задача книги указаны уже самимъ ея заглавиемъ Это—опытъ психологіи вѣры, составленный въ цѣляхъ апологетическихъ. Авторъ выступаетъ какъ-бы посредникомъ между библейско-богословскимъ ученіемъ о предметѣ и современнымъ научно-психологическимъ Основное понятіе у него есть понятіе *вкушения* (Geniesen, Genuss) Бога, реального и опытнаго общенія съ нимъ—разумомъ, волею и чувствомъ—Недостатокъ книги—перевѣсь материала надъ выводами. Всѣдѣствіе этого она болѣе пригодна для справокъ. Но за то въ этомъ отношеніи это едва-ли не лучшее пособіе къ изученію нашего вопроса: библіографическая указанія обильны и точны Къ этой книгѣ отсылаемъ читателя для дополненія нашихъ указаний по литературѣ вопроса

4 *Dr. Emil Koch*: Die Psychologie in der Religionswissenschaft, Lpz 1896 Ss. 146. Авторъ горячо протестуетъ противъ поработощенія психологіи отвлеченною философию и въ частности—религіозной психологіи философию религіи. Религіозная психологія должна иметь свои факты и законы Основной фактъ и вмѣстѣ законъ религіозного сознанія есть законъ безконечнаго Смутно таинственное безконечное сначала принципиаетъ конкретную форму и окживаетъ—подъ влияніемъ опыта и силой размышленія.

а затѣмъ, сообразно опредѣляющему въ немъ, при этомъ условіи, достоинству и внутренней цѣнности, возводится на высоту Существа достопокланяемаго, Божества. Таковъ, по Коху, психологій генезисъ религіозной вѣры. По своему основному содержанію, вѣра есть „облеченнѣе въ форму конкретныхъ представлений сознаніе о безконечномъ, связанное съ чувствомъ возвышенного“ — ein vorstellungsmässiges Bewusstsein vom Unendlichen, verbunden mit dem Gefühl des Erhabenen (S. 129) — Небольшая книжка Коха дала автору настоящихъ строкъ нѣсколько плодотворныхъ умственныхъ импульсовъ, особенно по вопросамъ: о суждеміяхъ цѣнности (Werthurtheile), въ ихъ отношеніи къ религіи, и—о законѣ безконечнаго (см. ниже).

На конецъ, можно еще, пожалуй, отмѣтить книгу Генриха Буа—*Henri Bois, Prof de Théol. protest de Montauban: De la connaissance religieuse, essai critique sur des récentes discussions.* Paris 1894 Pp 363 Книга полемическая (противъ извѣстнаго *Сабатье*). Этимъ объясняются ея достоинства по вмѣстѣ—и недостатки Умвяя полемика всегда обогащаетъ новыми мыслями (*du chocque des opinions jaillit la verité*)—особенно по вопросамъ тонкихъ, раздѣляющихъ людей, въ главномъ и существенномъ единомышленныхъ. Но, съ другой стороны, полемика, въ большей или меньшей степени, обыкновенно бываетъ окрашена и осложнена увлечениями. Такъ и въ данномъ случаѣ. По вопросамъ, касающимся специальныхъ отдельностей религіозной психологіи (особенно по вопросамъ о взаимномъ отношеніи религіозной мысли къ религіозному чувству и религіозной волѣ), въ книгѣ Буа разбросано много, тонкихъ замѣчаній; но этотъ научный бисеръ не всегда легко извлекать изъ массы разъясненій, опредѣляемыхъ исключительно полемическими пріемами.

Въ дополненіе къ слѣдующему нами перечню, позволяю себѣ, наконецъ, рекомендовать наше собственное сочиненіе: „*Вѣра въ Бога, ея происхожденіе и основанія*, положительное рѣшеніе вопроса, въ связи съ историко-критическимъ изученіемъ его въ текущемъ столѣтіи“. М. 1891 465 стр Въ теченіе десяти лѣтъ, которые протекли со времени составленія этой книги, авторъ ея нѣсколько измѣнилъ свои взгляды на „положительное рѣшеніе вопроса“ Но историческая часть,—класифікація основныхъ литературныхъ направлений въ новѣйшей исторіи вопроса,—по его мнѣнію, и теперь не требуютъ какихъ-либо существенныхъ измѣненій. Впрочемъ, кто возметъ на себя трудъ сравнить нашу настоящую монографію съ только-что указанною книгою, тотъ убѣдится, что и по существу наши взгляды не потерпѣли *существенного* измѣненія: они лишь формулированы теперь *разширительнѣе* и—смѣясь думать—въ нѣкоторыхъ пунктахъ *отчетливѣе*.

Къ §§ II—IV.—По вопросу сбъ отношеніи вѣры и знанія *съ гносеологической точки зренія* до сихъ порь едва-ли не лучшимъ изслѣдованиемъ остается классический трудъ Ульрици: *Glauben und Wissen, Speculation und exakte Wissenschaft, zur Versöhnung des Zwiespaltes zwischen Religion, Philosophie und naturwissenschaftlicher Empirie, von Hermann Ulrici* Lpz 1858. Въ этомъ сочиненіи (Cap. 5, 1-ter Abschn., Cap. 1—2-ter Abschn.), равно какъ и въ цитированныхъ выше трудахъ Зибека (S. 194 folg.) и Коха (S. 112, 118 und A.) авторъ настоящаго изслѣдова-

нія нашель новое подтверждение своего тезиса объ основномъ гносеологическомъ различіи между вѣрою и знаніемъ,—тезиса, къ которому прежде (диссертациѣ *Вѣра въ Бога etc.*, отд. 1-й) онъ подхѣодилъ съ другой стороны. На противъ, *Вундтъ*, въ своемъ капитальномъ трудаѣ по Логикѣ (*Logik*, 2-se Auflage, Stuttgart, 1893, В I. S 422 str. 412—422), хотя и считаетъ вѣру такъ-же „*дополненіемъ*“ знанія, по—дополненіемъ лишь „по субъективнымъ“, частнѣе нравственнымъ, мотивамъ: *sein* (вѣры) bleibendes Gebiet—пишетъ онъ—ist die Ueberzeugung von der sittlichen Bestimmung des Menschen, die auf einen transzendenten Weltzweck als Ergänzung der Sinnewelt hinweist (422).

Вопросъ объ отношеніи вѣры и знанія въ различныя историческія эпохи понимался различно,—въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ того, какъ понималось само знаніе. Главные, исторически опредѣлившіеся, фазы отношеній между вѣрою и знаніемъ рельефно намѣчены проф. *Линицкимъ* въ его книгѣ. „*Пособіе къ изученію вопросовъ философіи*“ (элементы философскаго міросозерцанія). Харьковъ. 1892 (первоначально—въ журнальѣ: *Вѣра и Развитіе*) Смъ особенно статьи: *Вѣра и знаніе*, Чѣмъ различается вѣра отъ знанія, *Какъ возможно единство вѣры и знанія?* Свой положительный взглядъ на отношеніе между вѣрою и знаніемъ почтенный профессоръ выражаетъ, между прочимъ, такъ: „Исторический опытъ“,—пишетъ онъ,—„ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что какъ вѣра религіозная имѣть свое особое, ей присущее значение, заключающееся въ томъ, что она служить необходимымъ органомъ величайшаго спасенія, установляя отношеніе конечныхъ существъ къ Безконечному, такъ равнымъ образомъ наука имѣть свое особое назначеніе—способствовать удовлетворенію временныхъ потребностей жизни, чрезъ установленіе нравильныхъ отношеній человѣка по всѣмъ видамъ бытія нонечнаго Поэтому, знаніе и вѣра, наука и религія не только не исключаютъ и не могутъ замѣнить одна другую, напротивъ, необходимы одна для другой, ибо чрезъ религіозную вѣру возвышается достоинство науки,—потребность знанія обращается въ безкорыстную и возвышенную любовь къ истинѣ: съ другой стороны, съ помощью науки углубляется и очищается религіозная вѣра, такъ что полнота истинно человѣческаго бытія, сопрягающаго временное съ вѣчныи, человѣческое съ божественнымъ, возможна только при тѣсномъ союзѣ и взаимодѣйствіи науки и религії“. Стр 27 „Лишь въ томъ оказывается знаніе и вѣра противоположными, что понятія, входящія въ составъ знанія, суть понятія реальная, имѣющія свою предметомъ дѣйствительность, напротивъ, понятія, принадлежащія къ области вѣры, имѣютъ характеръ идеальный, далеко возвышаются надъ дѣйствительностью, позицией пами и . имѣютъ преимущественно практическое значеніе, такъ какъ прямая цѣль ихъ заключается въ управлениі жизнью человѣка—частною и общественною; религіозныи убѣжденія должны служить главною пружиною всѣхъ дѣйствій человѣка: прямая цѣль религії—созиданіе царства Божія на землѣ и руководство къ вѣчному спасенію Состоя въ связи съ позиціемъ, а съ другой стороны имѣя практическій характеръ, вѣра есть, такимъ образомъ, принципъ единства знанія и дѣла. науки и жизни“ Стр 39—40

Наша схема (§ III) основныхъ типовъ конкретно-созерцательного опре-

дѣленія Безконечнаго (*Сила, Разумъ, Благо*), памѣщенная пами уже и въ нашей диссертациі, приняла окончательную форму подъ вліяніемъ замѣтной—къ сожалѣнію, мало оцѣненной—книги проф. М. А. Остроу́мова: „Исторія философіи въ отношеніи къ откровенію, взглядъ на условія историческаго развитія философіи“ Харьковъ. 1886 Въ этой книгѣ—гл. IV, отд. I—авторъ съ замѣталью отчетливостю памѣщаетъ три основныхъ типа естественно-философской мысли: *космологический, антропологический, теологический*. Здѣсь болѣе, чѣмъ виѣшнее, совпаденіе съ нашей схемой. Вообще почитаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ съ чувствомъ глубокой благодарности упомянуть обѣ идеиъ высокопочтеннаго автора названной книги, служившихъ для насть источникомъ многообразныхъ духовныхъ возбужденій,—тѣмъ болѣе могущественныхъ, что они восприняты въ дни юности.

Богатый матеріаъ для изученія отношенія къ нашему вопросу—сходство и различие между вѣрою и знаніемъ, какъ гносеологическими состояніями (то-есть въ моментъ *увѣренности*)—св. Писанія и о. Церкви собраны въ книгѣ г. Струнникова: „Вѣра, какъ увѣренность по учению Православія, изслѣдованіе по вопросу объ отношеніи вѣры и эпанія“. Самара 1887. Къ сожалѣнію, авторъ поддерживаетъ въ своей книгѣ тезисъ крайній—совершенно *отожествляетъ* вѣру и знаніе Въ своей диссертациі (*Вѣра въ Бога*, стр 434—6, прим.) мы—надѣемся—достаточно выяснили несостоятельность подобнаго отожествленія: „объемъ вѣры—писали мы тамъ (435)—шире; она захватываетъ болѣшій кругъ, идетъ дальше—въ область, въ которую знаѣ за ней проникнуть не можетъ.“ Еще подробнѣе,—хотя и въ другомъ отношеніи,—односторонность изслѣдованія г. Струнникова указана покойнымъ П Е Астафьевымъ: „Вѣра и знаніе въ единствѣ міровоззрѣнія, опть началь критической монодозогії“. М. 1893 (главы VI—X—„Воля въ знаніи и воля въ вѣрѣ“) Въ отличіе отъ Струнникова, Астафьевъ настаиваетъ, во-первыхъ, на *свободно-волевомъ* характерѣ вѣры („охотное согласіе“—стр 65) и, во-вторыхъ, на ся *субстанціальному* характерѣ, въ отличіе отъ *феноменального* характера знанія. Послѣднее различіе—особенно характерное для „міровоззрѣнія“ покойнаго Астафьева—отмѣчаетъ одно изъ самыхъ тонкихъ, доступныхъ весьма немногимъ умамъ, различій между вѣрою и знаніемъ и при томъ—какъ именно гносеологическими состояніями „Если есть вообще какое-либо непосредственное знаніе о субъектѣ“—пишетъ авторъ (стр 88—90)—„то оно состоитъ лишь въ знаніи его о себѣ, какъ дѣятельномъ, успивающемся, напрягающемся. Какъ субъекта, т. е. субстанціально. Знаетъ себя мыслящее существо лишь какъ дѣятельную волю. Это—единственное знаніе и непосредственное, и субстанціальное, и всеобщее при всей своей индивидуальности. Это же знаніе, по предмету и источнику субъективное, индивидуальное есть и единственное безусловно достовѣрное, недопускающее никакихъ сомнѣній и колебаній. Это—внутреннее, субъективное, индивидуальное и въ то же время весьма познающимъ существамъ безъ различія равно данное, непосредственное и безусловно достовѣрное знаніе, не феноменальное, но субстанціальное. Оно имѣеть предметомъ своимъ какъ и всякая вѣра въ собственномъ смыслѣ (а не одна только вѣра религіозная). самого субъекта.—существо.

въ которое вѣрять, но не его виѣшнія отношенія, отдѣльныя проявленія, или ихъ являющійся порядокъ, какъ знаніе предметное. Если вѣра и выражается иногда въ увѣренности, что наступить такое то событие, или извѣстное лицо поступить такъ, а не иначе, то въ основѣ этой увѣренности, касающейся мѣра виѣшнихъ явленій, всегда лежитъ увѣренность въ тѣхъ внутреннихъ свойствахъ производящихъ состоянія силъ или совершающаго поступокъ лица, которая себя проявляютъ. Это всегда—въ концѣ концовъ—вѣра во внутреннее существо проявляющагося такъ или иначе субъекта, а не въ его виѣшнѣе проявленіе, какъ такое, само по себѣ. И св. Писаніе, говоря о чудесахъ, какъ обѣ одномъ изъ средствъ, возбуждающихъ въ ихъ свидѣтеляхъ вѣру или подтверждающихъ эту вѣру, цѣлью совершенія чуда всегда представляетъ не усиленіе вѣры въ совершеніе какого-либо явленія самого по себѣ (хотя бы и очень желательнаго для нашихъ практическихъ нуждъ), но усиленіе вѣры въ Существо, совершающее чудо. И для св. Писанія, какъ и для естественнаго сознанія, вѣра относится не къ виѣшнему явленію, но къ внутреннимъ свойствамъ проявляющагося существа,—она всегда субстанціальна. Оно и не можетъ быть иначе, если въ познаніи субъекта, какъ дѣятельной воли, состоить вообще все внутреннее, непосредственное знаніе наше о субъектахъ вообще Феноменальное знаніе однихъ виѣшнихъ проявленій воли, какъ ни быть бы длинеи, полонъ и разнообразенъ рядъ этихъ проявленій и ихъ порядковъ,—никогда не даетъ знанія о самой дѣятельной волѣ, какъ такой “

Къ § V.— Вопросъ обѣ отношеніи знанія (и вѣры) къ волѣ много занималъ и занимаетъ французскихъ критицистовъ (съ Ренувье во главѣ—см. обѣ этой школѣ нашу книгу. „Современное состояніе философии въ Германіи и Франціи“, Сергіевъ посадъ, 1894, отд. II). Тезисъ о вліяніи воли на вѣру и знаніе они развиваются съ такимъ увлеченіемъ, что иногда доходятъ уже до крайности, объявляя, что и вѣра и знаніе есть *дѣло воли*, субъективное порожденіе, такъ-что объективный или предметный элементъ вѣры и знанія почти уничтожается. Эта крайность конкретно проявляется во французской критической школѣ въ томъ, что *знаніе сводится къ вѣрѣ*, считается *актомъ вѣры*.

Для ознакомленія съ современнымъ положеніемъ вопроса обѣ отношеніи вѣры (и знанія) къ волѣ можно рекомендовать слѣдующія сочиненія:

1 *Ch. Renouvier: Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques*. Paris 1886 Vol II, *Sixième partie* (L'évidence; la croyance). Здѣсь Ренувье доказывается, что *реальность виѣшнаго міра* поконится на вѣрѣ; что *саподостовѣрность внутреннаго опыта* поконится такъ-же на вѣрѣ, при чёмъ тотъ фактъ, что здѣсь дѣло не рѣшается ссылкою на очевидность, свидѣтельствуетъ, по Ренувье, о высотѣ нашего духа; даѣ—что законы логики (законы мышленія) и даже математикъ, въ концѣ концовъ, сводятся такъ-же къ вѣрѣ (еще Паскаль говорилъ: *le coeur sent, qu'il y a trois dimensions dans l'espace* и вообще сердце раздѣляетъ *математиковъ* точно такъ-же, какъ и всѣхъ остальныхъ смертныхъ!); выборъ метода (дедукція или индукція) опредѣляется опять-таки вѣрою и т. д. и т. д. Словомъ вѣра (особенно въ формѣ привычкѣ) проникаетъ во всѣ области теоретической жизни нашего сознанія Но

гдѣ вѣра, тамъ и чувство, и страсть,—тамъ особенно воля. Вотъ почему вѣ вѣрѣ (а, слѣдовательно, и вѣ знаніи) всегда есть (и слѣдуетъ разли- чить) намъ *данное* и даваемое, *ставимое нами сами*,—les idées et les affections, envisagées *passivement*, c'est-à-dire comme des données à la conscience, dans la conscience, et les actes d'adhesion, que la conscience donne, quand c'est avec reflexions, à tout ce qui n'avait jusquel à pour elle qu'une valeur de suggestion (23—4) Здѣсь *актъ вѣры*—affirmation definitive et souveraine, assiette volontairement inebranlable de l'esprit.

2 Claude Gayte. Essai sur la croyance (thèse), étude de philosophie critique, Paris. 1883 Характеръ книги опредѣляется уже ея эпиграфомъ: *Διὰ πίστεως περιπλανημέν, οὐ διὰ εἰδούσ* (2 Кор. 5. 7). Основная мысль ея близка къ тезису Астафьеву, приведенному нами выше: *вѣра есть высшее, достовѣрнѣйшее* („субстанціальное”—по терминологии Астафьева) знаніе. Вѣруя мы какъ-бы вносимъ въ объектъ часть своего существа, даже какъ-бы *сами перемѣщаемся* въ него, почему именно и знаемъ его *непосредственно и полно* (40—1) Увѣренность въ бытіи предмета *творимъ* мы сами (125). Въ Бога мы вѣруемъ потому, что *всѧкъ существомъ хотимъ* богоподобной жизни,—хотимъ истины, правды, блаженства Невѣріе и скептицизмъ есть, поэтому, прежде всего слабость воли (105).

3 Тезисъ Claude'a Gayte съ большинствомъ сочувствіемъ отмѣченъ Victor'омъ Brochard'омъ въ его монографіи: *De la croyance* (Revue Philos. 1884. t. XVIII р. 1—23), которая и сама по себѣ—не смотря на краткость—представляетъ научный интересъ. Вѣра, по Брошару, есть *родъ*, а достовѣрность (*certitude*) — *видъ* „Не очевидность критерій достовѣрности, но достовѣрность — критерій очевидности“ (5) Эти два слова, говоря иначе, выражаютъ одно и тоже, — только одно съ объективной стороны, а другое съ субъективной. Это—понятія соотносительныя и одно безъ другаго немыслимы. Поэтому, выраженіе: „субъективная достовѣрность“ страдаетъ внутреннимъ противорѣчіемъ (6—7). Истина всегда пидеальна и—*дѣло доброй воли* (11—12). Судить значить вѣрить, а вѣрить—желать. Такъ думали уже стоики, а за ними: Декартъ, Мальбраншъ, Спиноза (14) Даже въ такихъ положеніяхъ, какъ $2 \times 2 = 4$, участвуетъ воля,—по меньшей мѣрѣ, какъ вершитель, который произноситъ свое властное: *fiat* (15—19) Вообще, *παντὶ λόγῳ, λόγῳ ἀντικεῖται*—Какъ противовѣсь взгляду Брошара слѣдуетъ отмѣтить статью знаменитаго психолога Riche, въ томъ-же томѣ *Revue Philos.* (pp. 675—684), понятіе о волѣ научно еще не установлено, а посему и тезисъ Брошара о вѣрѣ, какъ актъ воли, не представляетъ-де интереса; вместо того, чтобы вставлять волю *вездѣ*, ей, говоря строго, не слѣдовало-бы оставлять мѣста *нигдѣ*.

4 Léon Ollé-Laprune: De la certitude morale Paris 1880. Pp. V+422. По умѣренности тона, по простотѣ и ясности изложенія, наконецъ, по исчерпывающей полнотѣ это едва-ли не лучшая книга въ области нашего вопроса (обоснованіе тезиса о волѣ вѣ вѣрѣ) Воля участвуетъ преимущественно въ познаніи истинъ *порядка нравственного* (71—2), посему—и вѣ вѣрѣ Точка зреенія автора *критико-теологическая* (50). Заслуживаютъ вниманія вѣ книгѣ такъ-же и обширныя замѣчанія историко-терминологического характера (например о *fides* и *πίστις*—стр. 216—218) Вообщѣ,

книгу можно смѣло рекомендовать вниманию читателя. Есть второе изд.

5. Жюль Пейо: О вѣрованіи, популярно-философскіе очерки, первъ съ фр Спб. 1897. Стр 168 Книжка носить печать той-же школы, то-есть возвышаетъ активность въ вѣрѣ. Написана легко и иллюстрирована массою примѣровъ, облегчающихъ пониманіе и усвоеніе тезисовъ автора

Къ § VI.—Литература вопроса о свободѣ воли, какъ извѣстно, почти безгранична Здѣсь досчаточно, однако, указать лишь тѣ сочиненія, которыя имѣютъ отношеніе къ нашему специальному вопросу („свобода воли и религіозная вѣра“) и которыя, при томъ, такъ или иначе, положительно или отрицательно, связаны съ предложеніемъ нами рѣшеніемъ этого вопроса. Таковы: 1) В.І. Соловьевъ: Оправданіе добра. Спб 1877 (Особенно стр. 26—33); 2) Геромонахъ (нынѣ епископъ) Антоній: „Психологическая данная въ пользу свободы воли и нравственной ответственности“, Спб. 1888, изд 2-е; 3) *Der christliche Glaube und die menschliche Freiheit* (безъ имени), Gotha 1881; 4) Gustav Hüpeden: *Die menschliche Freiheit und ihre Beziehung zum christlichen Glaube*, Lpz. 1889; 5) Heinrich Kahnis: *Die natürliche Freiheit des Menschen, ein Beitrag zur Kritik des modernen Determinismus* Lpz. 1895; 6) Momad, Prof. a. d Un Christiania (съ норвежскаго): *Die menschliche Willensfreiheit und das Böse, übers vor Haasing* Lpz. 1898.

Къ § VII.—Въ предложеніемъ нами разъясненіи понятія о нравственномъ законѣ мы придаемъ особенное значеніе понятію *постулативной всеобщности*. По нашему убѣждѣнію, лишь это понятіе можетъ дать твердую точку опоры для выхода изъ чрезвычайно трудной апоріи, которая создается для мысли при сопоставленіи понятія о всеобщности нравственного закона съ тѣмъ отрицательными инстанціями, о которыхъ свидѣтельствуютъ этнографія и исторія. Въ виду этихъ послѣднихъ (отриц. инстанцій) за послѣднее время (даже въ богословскихъ исследованіяхъ) нерѣдкость встрѣтить сдержанное, если не прямо отрицательное, отношеніе какъ къ ученію о врожденныхъ идеяхъ вообще, тамъ и къ ученію о врожденности человѣку нравственного закона въ частности. Покойный проф В.Д. Кудрявцевъ, въ интересахъ обоснованія теоріи, составляющей главную оригинальность и зерно всей его философіи—обѣ, особенною мъ органъ религіозного сознанія—подвергалъ серьезноз критикѣ традиціонную теорію „прирожденныхъ идей“. Подъ вліяніемъ его авторитета, его ученики, но такъ-же и авторы, не стоявшіе къ нему въ непосредственномъ отношеніи учениковъ къ учителю, прошли еще дальше и, тогда какъ отъ, возводили лишь противъ крайностей теоріи,—они стали отрицать и самое ея зерно. По нашему мнѣнію это теченіе новѣйшей богословской мысли совсѣмъ не отвѣчаетъ ея существу и задачамъ, какъ и членно науки богословской, а въ дальнѣйшемъ можетъ дать и прямо вредные плоды. православное богословіе никакъ не можетъ и не должно смотрѣть на человѣческий духъ какъ на *tubula rasa*. Наши старые мыслители, философы и богословы, были въ данномъ отношеніи гораздо дальновиднѣ и осторожнѣ. Такъ профессоръ-протоіерей Ф.А. Голубинскій всегда настаивалъ на томъ положеніи—одномъ изъ основныхъ положеній его философіи—что, хотя у иѣкоторыхъ людей и

даже народовъ и замѣчается (каждующеся) отсутствие нѣкоторыхъ врожденныхъ началъ: логическихъ, нравственныхъ и религіозныхъ, однако, если поставить ихъ въ нормально-правильныя условія сознательно-духовной жизни, эти линии-отсутствующія врожденныхъ начала оживутъ въ нихъ снова. На этой почвѣ до самаго послѣдняго времени стоитъ даже и протестанское (ортодоксальное) богословіе (см., наприм., относительно нашего вопроса, то-есть о врожденности нравственныхъ началъ жизни въ Христіанской этике Германа Вейса: *Hermann Weiss. Prof in Tübingen: Einleitung in die Christliche Ethik, Freiburg, 1889*—изъ *Sammlung theologischer Lehrbücher, Ss 210—232*)—Лучшее—по ясности и непосредственной убѣдительности—толкованіе классической теоріи Лейбница, по нашему мнѣнію, дано Кузеномъ (см., въ краткомъ изложеніи, въ нашемъ *Очеркѣ современной французской философіи*).—Отмѣтимъ еще весьма поучительный сборникъ изрѣченій, изъ классическихъ авторовъ древности,—изрѣченій свидѣтельствующихъ о „постулативной всеобщности“ (въ разъясненномъ нами смыслѣ) требований нравственно-религіознаго сознанія—*Schneider: Christliche Klänge aus den griechischen und römischen Klassikern, eine Sammlung aus den Quellen im Anschluss an den Catechismus und die bezüglichen Bibelsprüche für Gebildete und höhere Lehranstalten. Gotha. 1865*. Повторяемъ, песьма поучительная книга! Всѣ заповѣди Десятисловія, учение о Богѣ, о спасеніи, о молитвѣ и т. д.—все это, какъ ясно видно изъ собранныхъ въ книгѣ изрѣченій, было—хотя въ болѣе или менѣе смутной формѣ—уже и въ языческомъ сознаніи, очевидно являясь выражениемъ естественныхъ задатковъ человѣческаго духа. Какъ дополненіе къ сборнику Шнейдера, можетъ быть отмѣчена еще слѣдующая книга: *Louis Ménard: De la morale avant les philosophes. Paris 1860*.

Замѣчается въ новѣйшихъ теченіяхъ философско-богословской литературы по вопросамъ нравственности еще и другая односторонность, кроме только-что отмѣченной (кромѣ отрицанія врожденныхъ началъ нравственности),—это разрывъ нравственного сознанія съ религіознымъ. Отзвуки такъ называемой *автономной нравственности*, столь популярной теперь на Западѣ, слышутся и у насъ. А между тѣмъ вся эта теорія автономной нравственности, по нашему мнѣнію, основывается просто на просто на недоразумѣніи, на ошибкѣ и при томъ довольно грубой. Говорить: не религія опредѣляетъ нравственность, но наоборотъ нравственное сознаніе опредѣляетъ религію—высокое повышаетъ и характеръ религіозныхъ представлений, низкое понижаетъ; бываютъ-де и между невѣрюющими людьми нравственные и т. д. Все это несомнѣнно: „каковъ человѣкъ, такова и его религія“ (см. ниже). Но, впервыхъ, именно только *его* религія, то-есть естественная, языческая: одно изъ отличій языческаго религіознаго сознанія именно въ томъ и состоитъ, что оно, его уровень—сравнительная высота—опредѣляется *снизу*, самимъ человѣкомъ (отчасти, по крайней мѣрѣ); откровенная же религія опредѣляетъ человѣка, его жизнь и сознаніе, между прочимъ и нравственное,—*сверху*, всегда оставаясь на своей, богоустановленной высотѣ и отнюдь не понижаясь вслѣдъ за понижениемъ сознанія и жизни отдѣльныхъ людей и даже народовъ. Во вторыхъ,—и это главное съ принципіально-методологической точки зренія,—принципіально-философскій вопросъ, каковъ нашъ

вопросъ,—то-есть вопросъ о нормальномъ отношеніи вѣры и нравственности,—и решаемъ долженъ быть не на основаніи случайно-конкретныхъ фактovъ, но на основаніи идеально-нормальныхъ отношеній между элементами и стихіями нашего духа (то-есть именно съ точки зренія „постулативной всеобщности“). Если-же мы переставимъ вопросъ на эту почву, то—какъ это и разъясняется въ § VII—для нравственности мы можемъ указать основаніе и норму лишь въ религіозной вѣрѣ. Безъ этой исподвижной основы нравственное сознаніе неизбѣжно должно оказаться измѣнчивымъ и условнымъ. Одинъ изъ защитниковъ (впрочемъ, не очень рѣшительныхъ) „независимой морали“, г Вл Соловьевъ въ своей, цитированной уже нами книгѣ: *Оправданіе добра*, между прочимъ, пишетъ (стр. 346) „Когда намъ указываютъ на религию, какъ на нравственную основу общества, то нужно еще посмотретьъ, имѣть ли сама эта религія нравственную основу, согласна-ли она съ нравственнымъ началомъ; слѣдовательно, послѣднимъ основаніемъ и критеріемъ остается это начало, а не религія, какъ такая“. На это разсужденіе мы отвѣтимъ вопросомъ: само нравственное начало, существующее служить основаніемъ и критеріемъ религіи,—чѣмъ оно завѣряется со стороны своей истинности? Здѣсь получается кругъ, изъ котораго выходитъ только одинъ: разъ даны—въ естественныхъ (постулативно-всеобщихъ) задаткахъ нашего духа и откровенной религіи—начала истинной религіи (какъ это и есть въ дѣйствительности), на ней, и только на ней, должна быть обосновываема и истинная нравственность.—О связи нравственности съ религіею,—въ смыслѣ зависимости первой отъ послѣдней, а не наоборотъ, какъ, наприм., въ новокантіанствѣ,—см.: 1) Otto Pfeiderei: Moral und Religion nach ihrem gegenseitigen Verhältniss, geschichtlich und philosophisch erörtert, Lpz. 1872; 2) А. Ф. Гусевъ: религія, какъ основа нравственности (первонач. въ *Прав. Обозрѣніи*) Опытъ установки понятія нравственного закона на почвѣ религіозного сознанія — единственный достойный упоминанія научно-методической опытъ во всей русской литературѣ—даль у Протоіеряя (нынѣ Протопресвитера) И. Л. Яншиева, въ его книгѣ: „Православно-христіанское ученіе о нравственности, лекціи, читанныя студентамъ С.-Петербургской дух. академіи“. М. 1887 (первоначально въ *Прав. Обозр.*), стр. 45 слѣд.

Къ § IX.—Чувствуя справедливо придается центральное значеніе въ религіозной жизни, какъ и во всей вообще Но этотъ взглядъ иногда и даже часто доводится до крайности (такъ, наприм., даже такой уравновѣшанный мыслитель, какъ Teichmüller—см. его: Religionsphilosophie. Breslau, 1886, Ss. 26—47, 59—67—дѣлаетъ попытку свести всѣ душевные процессы къ чувству, точно такъ же какъ психологи волюнтаристы всѣ духовные процессы сводятъ къ волѣ, а интеллектуалисты къ уму) Вслѣдствіе этого замѣчается иногда и обратная крайность — попытка отнять у чувства всякое значеніе (см., наприм., брошюру: Kein besonderes Gefühlsvermögen, einige Kapitel aus der pädagogischen Psychologie von einem practischen Schulmann, Kempten, 1895—изъ серии Pädagogische Vorträge und Abhandlungen, herausg. von Pötlch) Наша точка зренія есть точка зренія такъ называемаго психического спектра (терминъ принадлежитъ известному Льюису, объясненіе этого термина въ примѣненіи къ одному

изъ вопросовъ гносеологии—къ учению о законѣ причинности—смъ въ нашемъ изслѣдованіи: *Законъ причинности*)

Къ литературѣ вопроса:

1. *Юрьевичъ*: Сердце и его значеніе въ духовной жизни человѣка, по учению Слова Божія, *Труды Кіевской Духовной Академіи*. 1860 Ч. I, стр. 62—118 Замѣчательная монографія, какъ по полнотѣ собраннѣй свидѣтельствъ, такъ и по серьезной выдержанности взгляда—строго-біблейскаго, съ одной стороны, и глубоко-философскаго, съ другой

2. *О вѣре сердца*, слово на новый годъ высокопреосв. *Амвросія*, архіеп Харьковскаго и Ахтырскаго *Вѣра и Разумъ*, 1888. Слово богато научно-психологическими элементами.

3. *Das Herz von Prof Lazarus* (въ его *Ideale Fragen in Reden und Vorträgen*, Lpz. 3-te Auflage, 1885, Ss. 43—177).

4. *Alf. Lehmann*: Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens, übers (съ датскаго) von *Bendixen*. Lpz. 1892. Къ сожалѣнію, вопросу о специально-религіозныхъ чувствованіяхъ здѣсь удѣлено всего лишь *три страницы* (353—355)—изъ 356!!

5. *Theobald Ziegler*: Das Gefühl, eine psychologische Untersuchung, 2-te Auflage, Stuttgart, 1893, Ss. 328. О религіозныхъ чувствованіяхъ довольно подробно и обстоятельно (182—192). Ср. того же автора. *Religion und Religionen* 1893

Чувство—разъясняли мы (въ текстѣ) — требуетъ жизни истинной и, потому, находить въ религіи, между прочимъ, и залогъ *вѣчной жизни*. Вотъ почему некоторые мыслители саму сущность религіи видятъ въ стремлѣніи къ *вѣчной жизни*. См., напр., брошюру Prof. Alfred'a Weber'a *Die Religion, als Wille zum ewigen Leben* Strassburg. 1888. Ss. X+45.

Къ § X.—Мысль, заложенная въ основу нашего рѣшенія вопроса о *сужденіяхъ цѣнности* (Werthurtheile), въ ихъ отношеніи къ вѣрѣ, состоитъ въ томъ, что чувствованія, являясь „*помѣстою*“ отношенія къ намъ какого-либо предмета и его значенія для нашей внутренней жизни, *тѣмъ самымъ и чрезъ то самое выражаютъ* его (предмета) *внутреннюю природу*, а слѣдовательно и—*объективную цѣнность* (которою, въ концѣ концовъ, опредѣляется и его *ценность субъективная*—цѣнность по значенію для насъ, для нашей внутренней жизни). Божество, *соприкасаясь* съ человѣческимъ духомъ и вступая въ его жизнь, заявляетъ Себя и признается человѣкомъ, какъ *высочайшая духовная гармоничность и красота*, какъ *жизнь истинная, самоблаженная и самодовлѣющая*, почему чувствованіе жизни божественной и является глубочайшимъ основаніемъ и масштабомъ всѣхъ чувствованій оцѣнки. Для дополненія нашего взгляда могутъ быть рекомендованы:

1 *Carlblom*: Das Gefühl in seiner Bedeutung für den Glauben, im Gegensatz zu dem Intellectualismus innerhalb der kirchlichen Theologie unserer Zeit, Berlin. 1857. IX+188. Основное понятіе автора есть понятіе *Rührung*, (соприкосновенія съ Божествомъ), которое разрѣшаетъ мучительное субъективное *Spannung* (напряженіе, обусловленное чувствомъ недостатка, неполноты, связанными и, потому,—исканіемъ свободы, полноты и т. д.) Резюмируя свой взглядъ по занимающему насъ вопросу авторъ различаетъ слѣдующіе моменты психического процесса: 1) *psychische Spannung*,

то-есть состояніе напряженности, нерѣшительности, смущенія и колебанія, производимое противорѣчіемъ дѣйствительности,—множественной въ своихъ обнаруженіяхъ и намъ, повидимому, чуждой,—съ нашимъ я, съ его внутреннею жизнью; 2) *чувствованіе неудовольствія*, производимое темнотою и непроницаемостію для насъ предметной дѣйствительности, ея кажущимся безсмыслиемъ; 3) догадка, что дѣйствительное полно для насъ противорѣчій и чуждо намъ исключительно по *субъективнымъ причинамъ*. такъ какъ само по себѣ, какъ выраженіе творческой мысли, оно должно быть и внутренне разумно и близко намъ; 4) *разрешеніе субъективной неудовлетворенности* чрезъ откровеніе предмета нашему духу, въ его существѣ и внутреннемъ смыслѣ. 5) соприкосновеніе — *die Rührung* — возникающее въ субъектѣ свѣтъ откровенія объективности, *Rührung*, какъ das Phänomen der formellen und reellen Lösung dieser Spannung и. наконецъ, 6) *die logische Evidenz*, какъ завершеніе и раскрытие смысла, заключенного въ темнотѣ сначала чувствованіи соприкосновенія съ дѣйствительностью. Ss. 60—1. Ср. всю вообще главу: *Das objective Gefühl als Rührung* (S. 38 folg.). Въ смыслѣ именно этой, только-что изложенной, психологической теоріи, развитъ *Карильбломъ* и его взглядъ на чувствованія специальнно-религіозныя.

2. Dr. Emil Koch (Die Psychol. in der Religionswiss., Кар. V, § 2: *Werturteil und Seinsurteil*) такъ-же ставить сужденія оцѣнки въ зависимости отъ постиженія существа предмета *въ его дѣйствіи на насъ или отношеніи къ намъ*, къ нашему внутреннему миру (для матери, наприм., гардеробъ умершаго ребенка имѣть громадную цѣнность, потому что онъ тѣсно связанъ, какъ напоминаніе о дорогомъ существѣ, со всею ея интимнѣйшою жизнью). Въ религії слѣдуетъ различать три момента: 1) религіозное *Etwas* (=Безконечное); 2) оцѣнивающее представленіе — *die wertende Vorstellung* (напр.: „Безконечное возвыщенно“, „Богъ есть „любовь“, „Христосъ есть Иисупитель, Владыка міра“); 3) *чувствованіе удовлетворенія* (у Коха грубѣе — *удовольствія*) въ его различныхъ тонахъ и краскахъ: любовь, благодарность, или-же — страхъ и т. д. Это и есть, по Коху, то, что называютъ *религіозными опытами*. Ss. 135—7.

3. Проф. Н. Я. Громъ: „Значеніе чувства въ познаніи и дѣятельности человѣка“. М. 1889. Эта маленькая брошюра (42 стр.) хорошо выясняетъ обзективно-познавательный моментъ въ чувствованіяхъ. Чувствованія открываются намъ внутреннюю, субъективную сторону вещей, степень присущей ихъ внутренней природѣ гармоніи или дисгармоніи (3), почему огьи нихъ именно, отъ ихъ развитія и ясности зависитъ наша *оценка бытія* — „знаніе истинной внутренней цѣны и значенія вещей и всего міра“ (11). Познаніе чувствомъ *интуитивное или ирраціональное* — авторъ называетъ *постиженіемъ*, въ противоположность познанію *раціональному*, которое мы называемъ *пониманіемъ* (25). „Ирраціональное познаніе выражается всего лучше понятіями *мистического, религіозного* постиженія дѣйствительности; его отличительные особенности выражаются въ понятіи *вѣры*, которая всегда дополняетъ и завершаетъ знаніе“ (28).

Развитая нами теорія сужденій оцѣнки направлена противъ двухъ крайностей: эмоционального *онтологизма* и эмоц *субъективизма*. Теорія онтологизма, есть въ настоящее время весьма непопулярная теорія (см.

о немъ—его формы и критика—въ нашей книгѣ: *Вѣра въ Бога* etc., Отд. III, гл. 1). Напротивъ, эмоциональный субъективизмъ до самого постыднаго времени стойко держится въ философско-богословской литературѣ. См. обѣ немъ: 1) Eine Bedeutung der Werturteile für das religiöse Erkennen, von Max Scheibe, Halle. 1893; 2) Ueber Werthurtheile von Otto Ritschl. Lpz. 1895; 3) A. Ritschl's philosophische und theologische Anisichten von O. Flügel, 3-te Auflage. Langensalza. 1895.—*Зерно теории Ричля* изложено въ нашей книгѣ: *Вѣра въ Бога*, etc., стр 358—360.

Устранныя крайности, предложенная нами теорія сужденій оцѣнки, кромѣ прямыхъ данныхъ, находить оправданіе и въ согласіи съ начальами церковно-бibleйской психологіи. Именно *вкушение духовной красоты Божества* является, съ церковно бibleйской точки зрѣнія, основаніемъ и критеріемъ всякой истинной оцѣнки. „Господь“,—говорить, наприм., св. Василий Великий (Ч. II, 192—3),—„есть какъ свѣтъ, такъ и сладость для разумно вкушающихъ Его и доставляетъ имъ сладостное и исполненное величаго веселія наслажденіе. Посему вкушившій Его и опытно извѣдавшій сладчайшее и приятнѣшее наслажденіе говорить: *вкусите и видите, яко блажъ Господь*. Итакъ, кто не вѣрюетъ въ Господа, тотъ не близокъ къ природѣ истинной Красоты и не пускается въ умозрѣніе о Ней. Ибо не въ стройности членовъ и не въ благообразной доброцвѣтности, чрезъ что-либо пріятное для тѣлеснаго чувства, но единою мыслю, до преизбытка очищеною, и только въ Божіемъ естествѣ познается собственно прекрасное, согласно съ псалмомъ, въ которомъ сказано: *красотою твою и добротою твою*. Посему, кто окомъ своимъ не пріемлетъ молниеносныхъ блестаний Божіей красоты, тотъ глаголеть доброе лукавое, а тѣмъ самыи, что отрицаютъ сіе, очевиднымъ образомъ соглашаются на противное. Ибо если Господь есть свѣтъ, то противникъ, очевидно, тьма. Если природа истины сладостна, то ложь, очевидно, горька. „Понятіе *вкушения* (Genuss), въ примѣненіи къ религіозному познанію и религіозной жизни, развито у Форбродта (Vorbrodt, Op. cit, S 50 и др.). Актъ „*вкушения*“ по Форбродту, составляетъ въ религіозной жизни основу всѣхъ функцій: и религіозной мысли (опытъ), и рел. воли, и рел. чувства.

Къ § XI.—Объ отношеніи между вѣрою и чувствомъ см. принципіально-ясную главу (V, 2) въ замѣчательномъ сочиненіи Иерузалема—Wilhelm Jerusalem: Die Urtheilsfunction, eine psychologische und erkenntniss kritische Untersuchung Wien und Lpz 1895. Много цѣнныхъ замѣчаній высказало такъ-же въ книгѣ Пейо: „О вѣрованіи“ (стр 124—128). „Окончательному сформированію идеи“—пишетъ здѣсь, между прочимъ, Пейо—„предшествуетъ періодъ выработки Пользуясь свободой выбирать себѣ точку зрѣнія, мы естественно склонны останавливаться на той, которая намъ нравится. Слѣдовательно, во время образованія нашихъ идей, мы становимся жертвой тайной изворотливости чувства. Искаженіе довольно простыхъ воспріятій ненавистью, ревностью, любовью, материальнымъ чувствомъ есть только крайнее проявленіе того, что происходитъ почти всегда. Если-же, такимъ образомъ, наши идеи, въ процессѣ ихъ выработки, испытываютъ вліяніе аффективныхъ состояній, то и соединеніе ихъ въ сужденія, въ предметы вѣрованій, подвергается тому-же вліянію. Чтобы составить сужденіе, нужно собрать мотивы, заставляющіе вѣрить

и не вѣрить, и оцѣнить ихъ, взвѣсить какъ можно точнѣе...“—О стремлениіи къ формированию человѣкомъ своихъ религіозныхъ убѣжденій сообразно съ жизнью, по принципу: „подобное подобнымъ“, см. нашу диссертатію: *Вѣра въ Бога* etc., стр. 426—7, примѣч.

Къ § XII.—Курсы психологіи и психологіческія изслѣдованія съ преобладающимъ богословско-умозрительнымъ характеромъ, — каковы, наприм., изслѣдованія: *Фихте Младшаго* (Psychologie, Lpz. 1864), *Ульрици*, Прогоер—проф. *Голубинскаго*, Архим. *Ѳеофана Авсентіева* (см Сборникъ изъ лекцій профессоровъ Киевской дух. академіи, Кіевъ, 1869), — признаются въ самой субстанціи человѣка нѣчто *божественно-сверхъестественное и богоподобное* (душа человѣка или, точнѣе, его духъ опредѣляется, какъ „образъ Божій“, какъ „живая связь твари съ Творцомъ“ и т. д.) и, потому, они не имѣютъ нужды признавать, для объясненія религіи и религіозной вѣры, какой-либо особенный, специфически-религіозный органъ. Напротивъ, мыслители, понимающіе душевную субстанцію въ смыслѣ господствующаго опредѣленія („принципъ единства во множествѣ психическихъ явлений“ и т. д.), вынуждены, для объясненія религіозной жизни, признавать *особый органъ*, чрезъ который въ существенно-нерелигіозную субстанцію входило-бы *новое*, какъ-бы придаточное начало жизни религіозной. Этимъ, между прочимъ, объясняется особенно настойчивое указаніе на этотъ особый органъ именно въ послѣднее время: имъ, этимъ указаниемъ, дѣлалась какъ-бы поправка къ очевидно-одностороннему пониманію души человѣка въ новѣйшей эмпірической психології (уравнивающей человѣка съ животными). Нужна, однако, не эта, искусственнопромышленная добавка къ душѣ человѣка,—сомнительная и бесплодная уже вслѣдствіе самой своей искусственности,—но радикальное преобразованіе самаго понятія о субстанціи въ смыслѣ *генерического* отличія души человѣка отъ души животныхъ свойствомъ ея существеннаго богоподобія. Тогда ученіе объ „особомъ органѣ“,—довольно популярное въ настоящее время у нѣкоторыхъ теологизирующихъ психологовъ (см. *Alphonse Gilardin: Considérations sur les divers systèmes de psychologie*. Paris, 1883, 2-е partie, Chap. IV. *Le sens divin, double source de la sensibilité*),—падеть само собою, такъ сказать просто за *излишествомъ*—Въ дополненіе къ соображеніямъ, высказаннымъ нами *противъ* особаго религіознаго „органа“ (здѣсь и раппш.—см. диссерт. *Вѣра въ Бога*, стр. 399 и слѣд.), считаемъ неподобніемъ сдѣлать извлеченіе изъ указанной уже нами книги проф. *Линницкаго* (Пособіе къ изученію вопросовъ философіи, стр. 68—9), разъясняющее другую и при томъ очень важную сторону вопроса:

„Есть“—пишетъ почтенный профессоръ — „духовныя существа, и не просто духовныя, а чистые духи. Такія существа, особенно-же Богъ, какъ духъ высочайший, не дѣйствуютъ-ли на нашъ умъ и не слѣдуетъ ли изъяснять посредствомъ этихъ предполагаемыхъ дѣйствій происхожденіе идеи о Богѣ, какъ существѣ высочайшемъ? Допустимъ, что такого рода дѣйствіе со стороны Бога на нашъ умъ, т. е. служащее условіемъ познаваемости для насъ Бога, происходитъ дѣйствительно. Очевидно, однако, что дѣйствіе это невозможно сравнивать съ дѣйствіемъ чувственныхъ предметовъ на наши чувства. Какъ бытіе этихъ предметовъ,

такъ и ихъ дѣйствованіе не свободно, а необходимо; поэтому, будучи постоянно окружены чувственными предметами, мы непрерывно и невольно испытываемъ ихъ дѣйствія на наши чувства, и дѣйствія эти, какъ необходимыя, всегда притомъ происходятъ одинаковымъ образомъ: отсюда то и убѣжденіе наше въ существованіи вещей непреодолимо. Дѣйствіе же Божіе на нашъ умъ, если предположить, что оно происходитъ, могло бы быть только свободнымъ, а следовательно нельзя представить его какъ непрерывное и необходимое, невольно каждымъ воспринимаемое. А потому и источникомъ обычной познавательной дѣятельности ума непосредственное дѣйствіе Божіе на духъ человѣка быть не можетъ: какъ свободное, таковое дѣйствіе всякий разъ должно имѣть особую цѣль, опредѣленную конечно самимъ Богомъ, т. е. дѣйствіе Божіе на духъ человѣка можетъ быть только необычнымъ, чрезвычайнымъ, потому и называется такое дѣйствіе *откровеніемъ*; какъ дѣйствіе свободное, оно можетъ состоять лишь въ сообщеніи человѣку воли Божіей. Откровеніе не можетъ имѣть цѣлью сообщеніе человѣку знанія; оно имѣеть всегда цѣль болѣе широкую, объемлющую всю духовную жизнь человѣка: почему истины, сообщаемыя черезъ откровеніе въ собственномъ смыслѣ, по справедливости называются *спасительными*, ихъ отличие отъ всякихъ иныхъ истинъ состоить въ томъ, что онѣ оказываютъ дѣйствіе, если только усвояются должнымъ образомъ, на всю нравственную жизнь человѣка, преобразуя ону и направляя къ высшимъ цѣлямъ ею предназначеннymъ. Между тѣмъ, говоря объ умозрѣніи, мы можемъ разумѣть въ настоящемъ случаѣ не чрезвычайный способъ сообщенія человѣку необходимыхъ для него истинъ, а обычный и всегдашній, всѣмъ людямъ болѣе или менѣе свойственный образъ дѣйствованія нашего ума. Только пантептическое понятіе о Богѣ, какъ всеобщей сущности, все собою объемлющей, приводить неминуемо къ тому представленію, что дѣйствіе на наше существа Божія непрерывно и необходимо. „

Къ вопросу о взаимоотношенихъ рел. вѣрѣ началь Божескаго и человѣческаго могутъ быть еще отмѣчены:

1 *Gratry: De la connaissance* (t. II, 2-me partie—*les deux degr es de l'intelligible divin*)

2 *Malan: La foi* (Revue de theologie et de philosophie, 1890, p. 49 et suiv.)

Вопросу о реальности вѣнчняго міра, имѣющаго, какъ мы сказали, большое методологическое значеніе для вопроса о доказательствахъ бытія Божія, мы намѣрены посвятить специальную монографію

A. B.