

Маненен, приступающийся к беседе ангелов. Недаром при виде осла, Годо — созерцатель восклицает: «О мудрость осла! его непроходящая философия, его большие глаза, липленные взора, его толстая кожа, не чувствующая ударов! простота его желаний, отсутствие роско-

ши: вода, хлеб и созерцание.

О воля дремлющая в шерстяном сердце!»

На голом камне распускается редчайший цветок. «Шерстяное» сердце преображается в сердце вечное.

Елена Иванольская.

B. GROETHUYSEN

Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche.
Paris, Librairie Stock, 1926.

Блестящее и увлекательно написанная книга Грутхейсена несомненно отвечает своему заглавию. Это не столько введение в изучение германской философской мысли последних десятилетий, сколько история одной — правда, кардинальной — философской проблемы. Проблемы, ставшей особенно острый во вторую половину XIX века — о сущности философии и праве ее на существование.

Что такое философия? и можно ли в наше время быть философом? — вот вопросы, которые должна была поставить себе философская мысль после « крушения» метафизических систем начала XIX века; и можно сказать, что весь XIX век был для философии веком борьбы за право — или вернее — за оправдание собственного существования.

«Никто больше не верит в философию», говорит Ницше, «потому что философия сама больше не верит в себя». И действительно, в то время как в древности, в средние века и даже в новое время, философия представляла на роль reginae scientiarum, в XIX веке она скромно старается отказом от всяческого самостоятельного значения и от всякой самостоятельной роли заставить простить себе свою прежнюю гордыню.

Науки эмансипировались от философии; даже психология,

«наука о душе» и та претендует на звание науки, на научный, экспериментальный метод; хочет быть «психологией без души»; протестует против смешения ее с метафизикой. Термин «метафизика» стал в XIX веке почти брашным словом, и претензии философии на «единственно достоверное познание вечных истин» вызывают даже не возмущение, а только смех.

Что же остается на долю философии? Ведь если она наука, познание, то она должна же иметь и собственный метод и особый объект изучения.

Но повидимому, найти такой объект и такой метод недалеко. И мы видим как все большее и большее философия превращается или в историю философии, или в теорию научного познания, в методологию и теорию науки. Но история философии все же не философия, а только история; а методология и теория науки есть не что иное как попытка примирить науку с существованием философии, из reginae превратившейся в ancillam scientiarum. Попытка не удачная вдобавок, ибо наука, не желающая иметь reginam, не нуждается в ancillam.

Приходится, повидимому, признать, что философия есть дело прошлого. Что в наше время, хотя еще и можно быть профессором философии, по быть философом уже нельзя.

Таково было grosso modo положение германской философской мысли до Ницше. Не таково оно теперь. Как это ни странно, говорит Грутхайсен, обращаясь к французскому читателю, в Германии вновь существует философия и в то время как во Франции «*un jenpe nomme qui... croit avoir quelque chose à dire... fera un roman... en Allemagne il essayra à faire une Philosophie.*

Этим «возрождением» философии Германия по мнению Грутхайсена, главным образом, обязана Ницше, освободившиму философию от связи с наукой, противопоставившему ее науке не как познание более объективное, чем эта, а наоборот, как наиболее субъективное выражение творческой личности философа. Вдобавок, по мнению Ницше, нет и не может быть познания объективного. Всякое восприятие есть выбор, интерпретация, реакция живого существа на окружающий его на него действующий мир. Жизнь сама творит себе свой «мир», и философия, творец «мироздания» только более откровенно и сознательно делает дело жизни.

Нет и не может поэтому быть «общепризнанной» философии, одной для всех, ибо каждый философ, поскольку он заслуживает этого имени, должен сам творить себе свой собственный, его личность выражающий мир. И поэтому, хотя философы прошлого стремились к абсолютному познанию вечных и общеобязательных истин, они *de facto* только выражали каждый свой собственный, индивидуально отличный мир. В этом как раз залог их ценности и непреходящего исторического интереса. Каждый из них, творя собственный мир, творил новые ценности; в этом, — в нахождении новых ценностей — и должна заключаться роль философии.

Оставим в стороне витализтический pragmatism и биологизм Ницше, — не будем искать

«источников» его учения. Это все, по мнению Грутхайсена, не важно. Что важно, это то, что Ницше открыл для философии новую область, область ценностей; и, пожалуй, еще важнее то, что он постарался найти для философии ей одной принадлежащую область творчества, что для него философия вновь воплотилась в жизнь. Мы не будем следовать за Грутхайсеном в его изложении решений — или попыток решений — Дильтея, Зиммеля, Гуссерля. Философия духа Дильтея, философия жизни Зиммеля, философия чистой интуиции Гуссерля охарактеризованы им настолько удачно, насколько вообще возможно в нескольких словах охарактеризовать философское учение.

Грутхайсен вполне прав, указывая, что концепции Ницше, Зиммеля и Дильтея не выводят нас на широкую дорогу философского творчества. Они прекрасно объясняют нам прошлое философии, вскрывают субъективный характер псевдо-объективных систем. Но может ли философская мысль отказаться от истины? И может ли философ сознательно творить свой субъективный мир? Уйдя от науки не попадет ли он в царство фикции, в царство романа? Познание смысла собственной деятельности не убьет ли в нем наивный импульс к творчеству?

Грутхайсен прав, и мы могли бы указать, как на подтверждение его сомнений на тот факт, что из школы Зиммеля и Дильтея вышло много прекрасных историков, по не вышло ни одного «философа» и что единственный последователь Ницше, который мог бы претендовать на это звание, Н. Гартман не отвергает объективного смысла познания и не отказывается от метафизики.

Нам хотелось бы однако сказать несколько слов о «феноменологии» Гуссерля и его школы. Грутхайсен, как нам кажется, слишком суживает значение феноменологического метода, связанный с ним анализ имманент-

го смысла интенциональных актов. Феноменологическая интуиция стремилась к большему: она, грозящая метафизический устремления древней философии, пытается достигнуть интуиции сущностей; отказываясь иметь дело с «фактами», константируемыми и объясняемыми наукой, она не уходит от реальности, замыкаясь в парство чистой мысли. Наоборот, устремления ее онтологичны. Она стремится научить нас «видеть» сущности, те quidditates, те иденти, о которых так много писали и смысли которых так мало понимали историки.

Как раз сравнение с теорией позиций Ницше могло бы бросить свет на сущность феноменологического метода: познание реальной действительности, как справедливо учил Ницше, всегда активно; оно никогда не бывает чистым восприятием, чистой интуицией. Оно всегда пронизано волитивным устремлением. «Феноменологическая редукция», «отвращение от реальности», о которых говорит Гуссерль, не есть абстракция; это просто на простоту уничтожение (*nichtausführung, suppressio*) сложном познавательном акте его волитивной, активно проникающей в действительность, компоненты. Освобождение от этого волитивного момента, от установки на действие, вот что дает возможность достигнуть чистой интуиции. Что чистая интуиция не может иметь своим объектом реальной действительности само собой понятно: эта «реальная действительность» коррелятизма действию в воле, активности и жизни. Но мир интуиции не менее, а более реален, чем этот мир. Мир сущностей и качества — не абстракция. Он не беспредметен, а богаче мира жизни и мира науки.

Здесь, кажется нам, основная, слишком мало освещенная Грутхайсом, особенность современной философии; в стремлении к обогащению нашего опыта

та, нашего мира, в отказе от упрощающего действительность научного объяснения лежит то новое, что объединяет столь не-похожия друг на друга тенденции Зиммеля, Дильтея, Ницше и Гуссерля. И в этом, анти-научном устремлении путь к освобождению и к возрождению философской мысли.

Немалую роль тут сыграла и сама наука — но о современной науке Грутхайс не говорит. Придется нам поэтому отложить разсмотрение этого вопроса до другого раза.

Emile Meyerson.

La déduction relativiste. Paris, Payot 1925

В отличие от всех посвященных теории относительности философских работ, книга Э. Мейерсона не пытается дать «популярного и общедоступного изложения теории Минковского и Эйнштейна. И в этом, по нашему мнению, его огромное преимущество.

Действительно, как заявляет сам Мейерсон, изложить на «простом», «общепонятном» языке сложную физико-математическую теорию невозможно. Тот, кто не обладает нужной — и очень серьезной — математической подготовкой, никогда не поймет точного смысла учения. Математический аппарат не «внешняя одежда», от которой можно «свободить» теорию относительности; он неразрывно связан с самым существенным ее содержанием. Всякий «перевод» языка формул и математических символов на язык обыденной жизни и здравого смысла неизбежно сопровождается искажением. И лучше гораздо не излагать теории, чем внушать читателю превратное мнение, что он понимает то, что в действительности ему недоступно. Сознание непонимания, по крайней мере, убережет его от тех безчисленных ошибок, которые делались почти всеми философами, писавшими о теории относительности: ибо все они,