

Книги

H. BERGSON. *Les deux sources de la morale et de la religion.* F. Alcan, Paris 1932 (346 p.p.).

Новый труд Бергсона, долгожданное завершение его системы, содержит в себе основы этики и философии религии. Бергсон различает два типа морали — замкнутую (относительную) и открытую, абсолютную. Первая имѣет в виду нужды ограниченного круга существ — индивидуума, его семьи, его отечества; вторая охватывает все человѣчество, даже весь мир. Перейти от первой морали ко второй путем постепенного расширения круга охватываемых ею существ нельзя, потому что различие между этими двумя типами морали не количественное, а качественное. Замкнутая мораль есть созданное природою приспособление человѣка, имѣющее цѣлью самоохраненіе и благополучіе индивидуума и общества. Она основана на безличных привычках, соціальном принужденіи, стремлениі к удовольствію, включает в себя возможность и даже иногда необходимость ненависти; наоборот, абсолютная мораль исходит из всеобъемлющей любви, основана на мистическом религіозном опыте, осуществляется с

энтузіазмом, дает не удовольствие, а радость, творится личными усилиями этических геніев и распространяется путем личного подражанія им. Одним словом, замкнутая мораль имѣет біологическую основу, абсолютная мораль — мистическую. Чтобы понять глубже соотношеніе их, нужно перейти к разсмотрѣнію двух типов религии — статической и динамической.

К области статической религии Бергсон относит всѣ религии, включая и христіанскую, поскольку они выражают сферу божественную в ограниченных образах и понятиях. Религія в этом ея аспектѣ есть по Бергсону «защитная реакція природы против всего того в дѣятельности интеллекта, что могло бы угнетать индивидуума и разлагать общество» (219) (защита от эгоизма, рекомендованного интеллектом, от страха смерти, магія, как средство защиты от случайностей). Содержаніе этой религии вырабатывается способностью «фабуляціи», создающей фикціи.

Статическая религія инфраинтелликуальная; наоборот, динамическая религія супраинтелликуальная. Она опирается на мистическое соединеніе души человѣка с Богом, дающее опытное доказательство бытія Бога (257). Но

этого мало, высшая ступень мистики, достигаемая не греческого философію и не индуистскими релігіями, а христіанством, не останавливается на созерцательных состояннях, а ведет к величайшему напряженю активности путем слияния воли индивидуума с волею Божією (248).

В книгѣ Бергсона, как и в предыдущих его трудах, много блестящих мыслей, выраженных красивым языком. Особенно цѣнны доводы в пользу объективности мистического опыта и общія соображения о мистицизмѣ, подтверждаемы современою философскою литературою, проникающею все глубже в эту область жизни духа.

К сожалѣнію, однако, существенійшия проблемы философіи релігії в книгѣ Бергсона не только не решены, но даже иногда и не затронуты. О Богѣ всколыхъ сказано, что Он есть Любовь и предмет любви (270), что Он творит творцов, достойных Его любви (273). Но каково отношение Бога и міра, следует ли его понимать в духѣ пантезма или теизма или как-либо иначе, на это нѣт и намеков в книгѣ. Поднимая вопрос о бессмертії, Бергсон говорит, что можно допустить сохраненіе личности послѣ смерти, потому что у нея есть функции, независимыя от тѣла, однако есть ли это переживание тѣла на время или навсегда, этот вопрос оставляется не решенным (283). Проблема зла не только не решена, но даже и не поставлена.

Кромѣ неполноты, труду Бергсона присущ еще другой, болѣе

серъезный недостаток: крайній біологизм в учении о замкнутой (относительной) морали и статической религії, откуда получается утилитарно-эвдемистическое пониманіе замкнутой морали и статической религії, а также субъектированіе содержанія статической религії. Можно попытаться защитить Бергсона указанием на то, что фактическая мораль и религія, по его учению, всегда содержит в себѣ сочетаніе обоих найденных им видов религиозно-иравнственной жизни, и что он только в абстракції намѣщает два полюса этих проявлений — небесный и земной. Однако эта попытка защиты недостаточна. Сам Бергсон признает, что мистик на низших ступенях единенія с Богом, сопутствующих видѣніями, угадывает присутствіе силы Божіей «сквозь символическое видѣніе» (248). Это возможно лишь в том случаѣ, если символические образы христіанской религії понимаются не как субъективная фабуляція, а как «реальные символы», в которых, сообразно нашей ступени пониманія, Бог вступает с нами в реальное общеніе (такой реалистический символизм развит, напримѣр, в книгѣ Бердяева «Философія свободного духа»). Отсюда намѣщается возможность философіи религії, которая истолковывает исторію «статических» религій, как постепенное осознаніе человѣком Бога и божественных сил в міре; неизбѣжная в этом процессѣ «фабуляція» осуществляется на реальной основе. Замѣчательныя попытки такого пониманія исторіи религії

даны Шеллингом и Эд. Гартманом.

Также и в нравственной деятельности человека на основе «замкнутой» морали, кроме стороны биологического приспособления, есть момент подлинно нравственный, именно безкорыстная реализация относительных ценностей (например, безкорыстный патриотизм, как одна из слагаемых поведения участников войны). Объяснить эту слагаемую нельзя ни ссылкою на биологические факторы, ни указанием на мистическое единение с Богом. Для понимания этой самой обширной сферы нравственных проявлений человека в земных условиях нужно разработать учение о положительном значении относительных ценностей земного бытия, учение о гармонии их и о восприятии их человеком.

Н. Лосский.

Bertrand de JOUVENEL. L'Economie dirigée. Paris 1928 (Bibl. Syndicaliste). Librairie Valois.

Основная идея превосходной по ясности мысли, по трезвости и осведомленности книги Жувенеля — идея синтеза «социализма» и «капитализма». Капитализм — «тезис», социализм — «антитезис». По марковской диалектике выходило, что, заменив «тезис» «антитезисом», уже тем самым, волшебным об-

разом, можно осуществить синтез. В России и был сделан опыт этого. Что же вышло? Рабочий — бывший рабом частного капитала, обратился в раба капитала «общественного», на дель — государственного. Чрезвычайно важно свидетельство автора о новом течении в синдикализме — результат воспитания масс в военную пору и русского опыта. Синдикализм раньше был «индивидуалистичен» — в том смысле, что он противопоставлял рабочий класс всем прочим; сейчас он «социалистичен» — в смысле признания взаимозависимости и солидарности общественных классов. Оуществлена ли эта солидарность в современном капитализме? Есть эволюционисты, отвечающие на это положительно. Главный факт — «децентрализация» капиталов путем размещения акций в частных руках. Но с одной стороны это не одно и то же, что сотрудничество. Акционер не участвует никак в хозяйствовании. А, ведь, главная проблема нашего времени именно эта: возстановить органическое строение общества, так, чтобы каждый член его чувствовал и сознавал свою моральную связь с целиком. Ни капитализм, выраждающийся в бакократию (это превосходно прослежено у Жувенеля), ни коммунизм, скончавшийся самым ужасающим деспотизмом государства, этому требование не удовлетворяют. Вместе с Fourgeaud (см. мою рецензию на его «Rationala-