

Введенский А. И. Учение Канта о пространстве: (Разъяснение и критика) // Богословский вестник 1895. Т. 2. № 6. С. 390–404 (3-я пагин.). (Начало.)

## УЧЕНИЕ КАНТА О ПРОСТРАНСТВѢ.

(Разъяснение и критика).

Критический взглядъ часто прославляли за скромность, но при такой скромности наукѣ скоро пришлось бы ходить съ сумою по миру.

*Тренделенбургъ.*

Канта нельзя обойти тому, кто хочетъ заниматься философию серьезно. Его идеи необходимо изучить и критически продумать: иначе онъ будетъ вѣчно стоять предъ сознаніемъ темнымъ и смущающимъ призракомъ.

„Канта не трудно опровергнуть, но очень трудно понять“. Не смотря на кажущуюся странность, этотъ часто повторяемый афоризмъ заключаетъ въ себѣ вполнѣ вѣрную мысль. Исторія показываетъ, что Кантъ былъ правъ, когда опасался не столько опроверженія, сколько перетолкованія. Дѣйствительно, въ громадной Кантовской литературѣ легче встрѣтить книгу, которая торжествуетъ надъ Кантомъ легкую побѣду, чѣмъ сочиненіе, которое вводить въ истинное разумѣніе его идей. А между тѣмъ къ сознанію несостоятельности Кантовой философи можно подняться именно только путемъ углубленія въ ея подлинный смыслъ: философию Канта необходимо прежде всего продумать,—продумать въ ея связи, основаніяхъ и слѣдствіяхъ,—и тогда сама собою откроется ея роковая односторонность.

Нижеслѣдующія страницы представляютъ попытку отнестишь именно такимъ образомъ къ учению Канта о пространствѣ,—показать, что, если мы возьмемъ соответствующіе тезисы „Трансцендентальной Эстетики“ въ ихъ подлинномъ смыслѣ, то тѣмъ самымъ для насть сдѣлается очевидною

ихъ коренная несостоительность. Но, конечно, такой пріемъ нисколько не исключаетъ, — даже требуетъ, сопоставленія идей Канта, для правильного опредѣленія ихъ цѣнности, съ другими, научно обоснованными, положеніями въ области того-же вопроса.

Въ учениі Канта о пространствѣ три основныхъ мысли. Мы будемъ разматривать ихъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ изложены у самаго Канта<sup>1)</sup>.

### 1. Первоначальность (апріорность) представлениія о пространствѣ.

Кантъ начинаетъ свое изложеніе съ ближайшаго вопроса, — съ выясненія характера нашего зданія о пространствѣ. Какъ на первую, самую характерную и важную, черту его онъ указываетъ на изначальность (апріорность) пространства.

<sup>1)</sup> *Файгингеръ* въ своемъ знаменитомъ „Комментаріи къ Кантовой Критикѣ чистаго разума“ (*Vaihinger: Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft*. Stuttgart. В. I—1881, В. II—1892; сочиненіе далеко не окончено) отводить разъясненію Кантовскаго ученія о пространствѣ, какъ оно изложено въ Кр. ч. р. (§§ 2—3), *свмше двухсотъ стр.* (123—367) большаго формата и весьма убористаго шрифта. Можно себѣ представить, на основаніи этого, до какихъ размѣровъ могла-бы разrostись наша настоящая статья, еслибы мы захотѣли слѣдовать Файгингеру въ разъясненіи всѣхъ частностей! Мы не ставимъ себѣ, поэтому, задачею написать *полную* монографію по занимающему насъ вопросу; но ограничиваемся лишь вопросами общими и основными. — Пособіями, при составленіи настоящей монографіи, кромѣ упомянутаго „Комментарія“ Файгингера (который въ *объяснительной* части, — критики у Файгингера почти нѣтъ, — служилъ для насъ главнымъ руководителемъ), для насъ служили слѣдующія книги: 1) *Cohen: Kants Theorie der Erfahrung*, Berlin, 1871; 2) *Riehl: der phil. Kritisismus*, В. I—II, Leipzig, 1876 —9 (пособие для истолкованія Канта не особенно надежное, такъ какъ авторъ наклоненъ толковать тезисы „Трансцендентал. Эстетики“ съ точки зрѣнія раннѣйшихъ догматическихъ взглядовъ Канта, что исторически совсѣмъ недопустимо); 3) *Ed. v. Hartmann: Kritische Grundlegung des trans. Realismus*, Berlin, 1885 (собственно для критики—стр. 118—138); 4) Проф. *A. A. Козловъ*: а) „Генезисъ Трансц. Эстетики Канта“, Кіевъ, 1884 и б) „Свое Слово“, № 4, Спб. 1892; 5) *Тренделенбургъ*: Логическая изслѣдованія (русск. перев. 1868 г.), т. I, гл. VI; 6) Проф. *B. D. Кудрявцевъ*: Собрание сочиненій, т. I, вып. 2-й, стр. 210 и слѣд.; 7) Преосв. *Никаноръ*: „Позитивная философия и сверхчувственное бытие“, т. III, стр. 77—94.—„Критику чистаго раз.“ мы цитуемъ по изд. *Адикеса* (*Dr. Erich Adickes: Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft*, Berlin, 1889; лучшее изданіе Критики: исправленный текстъ и языка, при краткости, примѣчанія историко-терминологическаго характера).

Въ понятіе априорности, по Кантовской терминологіи, входитъ два признака: 1) независимость отъ опыта *по происхождению* и 2) необходимость *въ составѣ* нашего знанія (въ данномъ случаѣ въ составѣ опыта,—необходимость для опыта). Оба эти признака Кантъ и открываетъ въ нашемъ знаніи о пространствѣ, устанавливая каждый признакъ въ отдельномъ тезисѣ.

Первый тезисъ читается такъ:

„Пространство не есть эмпирическое понятіе, отвлекаемое отъ вѣнчихъ опытовъ. Вѣдь для того, чтобы извѣстныя ощущенія относились къ чему-то, вѣдь меня находящемуся (т. е. къ чему-то находящемуся въ иномъ мѣстѣ пространства, а не въ томъ, въ которомъ я), равно какъ и для того, чтобы я могъ представлять ихъ вѣдь и рядомъ другъ съ другомъ, слѣдовательно не просто какъ различныя, но какъ находящіяся въ различныхъ мѣстахъ,—для этого мы должны уже имѣть представлениe о пространствѣ (оно должно уже лежать въ основѣ всѣхъ этихъ процессовъ отнесенія во-вѣдь!). Слѣдовательно, представлениe пространства не можетъ быть добыто чрезъ опытъ изъ отношеній вѣнчихъ явлений; но самъ этотъ вѣнчаній опытъ спервоначала (*allererst!*) возможенъ только чрезъ примыкаемое (*gedachte*) представлениe (пространства).“

Смысль приведеннаго Кантовскаго тезиса кратко можетъ быть выраженъ такъ: „наше представлениe о пространствѣ не происходитъ изъ вѣнчанаго опыта, ибо образуетъ его prius,—дано раньше опыта, предшествуетъ ему“. Однако, и въ этой формулировкѣ тезисъ Канта не вполнѣ ясенъ. Дѣло въ томъ, что понятіе *предшествованія* или *предваренія* (ощущеній представленіемъ пространства) можетъ быть понято въ двоякомъ смыслѣ, — въ смыслѣ психологическомъ (въ смыслѣ предшествованія во времени, въ психологическомъ познавательномъ процессѣ) и въ смыслѣ логическомъ (въ смыслѣ внутренней зависимости моментовъ или элементовъ опыта, въ смыслѣ ихъ обусловленности однимъ другими). Въ первомъ случаѣ мы можемъ истолковывать предвареніе опять таки въ двоякомъ смыслѣ: какъ непосредственно сознаваемое (предвареніе ощущеній представленіемъ пространства) въ развитомъ сознательномъ опыта; или-же—какъ непосредственно несознаваемое, уходящее въ глубину досознательной жизни, и потому открываемое лишь путемъ послѣдующаго анализа. Въ какомъ изъ этихъ трехъ смысловъ мы должны истолковать тезисъ Канта?

<sup>1)</sup> Поясненіе въ скобкахъ: „оно.... во вѣдь“—*наше*.

Прежде всего, мы не можемъ истолковывать тезисъ Канта въ первомъ смыслѣ т. е. въ смыслѣ непосредственно сознаваемаго предваренія ощущеній представлениемъ пространства въ развитомъ опытѣ: при такомъ толкованіи тезисъ противорѣчилъ-бы не только показаніямъ нашего сознанія, но и тому пониманію существа дѣла, какое, какъ открывается изъ другихъ мѣстъ Критики, имѣль самъ Кантъ. Въ самомъ дѣлѣ, что говорить намъ по данному вопросу наше сознаніе? Оно говоритъ, что нашему опыту въ готовой и развитой формѣ т. е. тому опыту, который слагается изъ представленій и воспріятій предметовъ и ихъ свойствъ отнюдь не предшествуетъ во времени готовое представлениe пространства, но что элементы пространства (отдельныя частные протяженія) даны *одновременно* съ нашими воспріятіями,—какъ-бы переплетены съ ними. Даже въ ощущеніяхъ самыхъ субъективныхъ нашихъ чувствъ (каковы ощущенія обонянія, слуха) анализъ открываетъ присутствіе пространственныхъ элементовъ, что и выражается въ ихъ локализаціи. Тѣмъ несомнѣннѣе ихъ присутствіе въ воспріятіяхъ чувствъ высшихъ (особенно въ зрительныхъ, чѣмъ и дало нѣкоторымъ психологамъ основаніе разсматривать воспріятие протяженія, а слѣдовательно и пространства какъ чисто „оптическій феноменъ“). Такимъ образомъ, *по свидѣтельству сознанія, мы узнаемъ о пространствѣ не раньше опыта, но вмѣсть съ нимъ, въ немъ и чрезъ него*. Если-же мы захотимъ изолировать элементы пространства отъ того чувственного материала, вмѣстѣ съ которымъ они даны въ нашемъ опытѣ; то намъ ничего другаго не останется, какъ пройти тѣмъ путемъ, который въ данномъ случаѣ Кантъ отвергаетъ т. е. путемъ абстракціи, при чѣмъ тотъ-часъ-же и обнаружится, что наше развитое представлениe о пространствѣ есть именно „эмпирическое понятіе, отвлекаемое отъ опыта“ (что отрицаетъ Кантъ). И замѣчательно, что самъ Кантъ, тутъ-же, въ предыдущемъ параграфѣ своей Критики, высказывается о предметѣ именно въ этомъ смыслѣ. „Если я,—говорить философъ,—изъ представлений какого-либо тѣла устранию все мыслимое въ немъ разсудкомъ, какъ-то: сущность, силу, дѣлимость и пр., а такъ-же все, относящееся въ немъ къ ощущенію, какъ-то: непролицаемость, твердость, цвѣтъ и пр., то отъ этого эмпирическаго

созерцанія останется еще нечто — именно протяженіе и образъ<sup>1)</sup>). Итакъ, протяженіе и образъ или форма предмета, какъ разъясняетъ здѣсь Кантъ, суть абстракты,— понятія, полученные путемъ отвлечения отъ конкретныхъ чувственныхъ созерцаній. Но отъ этихъ абстракцій мы легко можемъ сдѣлать и обыкновенно дѣлаемъ шагъ дальше,— именно мы можемъ въ отвлеченіи обосновать, „абстрагировать“ *элементъ общей протяженію и фигуры*, исключивъ то, что отличаетъ протяженіе отъ фигуры или формы предмета. Вотъ этотъ то общій протяженію и фигурѣ элементъ мы и называемъ пространственностью. *Пространственность есть, следовательно, эмпирическое понятіе, отвлекаемое отъ представлений протяженности и фигуры.* Отсюда еще одинъ маленький шагъ и мы тѣмъ-же путемъ отвлечения приDEMЪ къ понятію о пространствѣ. Итакъ, мы не можемъ толковать тезисъ Канта въ смыслѣ предваренія ощущеній представлениемъ пространства *въ развитомъ опыте*, такъ какъ, во-1-хъ, это противорѣчило бы показанію непосредственного сознанія и, во-2-хъ, Кантъ самъ допускалъ, по видимому (судя по приведенной выдержкѣ), участіе, въ образованіи развитаго представленія о пространствѣ, процессовъ отвлечения отъ эмпирическихъ данныхъ. Мы должны, следовательно, взять тезисъ Канта не въ этомъ внѣшнемъ, но въ болѣе глубокомъ и тонкомъ смыслѣ.

Въ виду неудовлетворительности первого изъ вышенамѣченыхъ толкований тезиса, перейдемъ ко второму толкованію. Съ этой новой точки зрењія вопросъ относительно рассматриваемаго тезиса можетъ быть поставленъ такъ: въ нашемъ развитомъ опыте, какъ мы только-что разъяснили, представление пространства не предваряетъ эмпирическаго материала (ощущеній); но, можетъ быть, въ нашей неразвитой, зародышевой, *досознательной* психической жизни совершается такое предвареніе? Можетъ быть, безсознательное размѣщеніе апостеріорныхъ элементовъ опыта (ощущеній) въ представлении пространства, безсознательное связываніе ихъ пространственными формами,—быть можетъ, этотъ досознательный процессъ долженъ быть признанъ точкой отправленія и необходимымъ условиемъ виѣшняго опыта?

<sup>1)</sup> *Adickes.* S. 69.

Въ такомъ случаѣ представлению пространства мы дѣйствительно должны были-бы усвоить первенство (*prius*) въ сравненіи съ остальными элементами опыта (ощущеніями), — и въ смыслѣ временнаго предваренія ихъ въ дозознательной жизни духа (въ смыслѣ „прирожденности“) и въ смыслѣ необходимаго условія, которое только и дѣлаетъ виѣшнїй опытъ возможнымъ. Итакъ, не должны-ли мы принять тезисъ Канта въ этомъ, исправленномъ и повидимому болѣе удовлетворительномъ, смыслѣ? — Долю правды въ тезисѣ Канта, при только что сдѣланномъ его истолкованіи, мы несомнѣнно признать должны: элементы опыта (ощущенія), которые вѣдь всѣ въ своей первичной формѣ характера внутренняго (какъ состоянія нашего сознанія), чтобы перейти изъ интенсивныхъ величинъ въ экстенсивныя, должны быть такъ сказать привязаны къ чему-либо безспорно и первоначально экстенсивному, — должны быть соотнесены, связаны съ чѣмъ нибудь, изначала имѣющимъ для насть характеръ виѣшности. Но, признавъ въ Кантовскомъ тезисѣ эту долю истины, мы не можемъ однако принять его вполнѣ въ той формулировкѣ, какая придана ему Кантомъ. Кантъ называетъ этотъ пространственный *prius* опыта *представлениемъ*<sup>1)</sup>. Но, во-1-хъ, высказываетъ это положеніе со-

1) Что разумѣеть здѣсь Кантъ подъ словомъ „представлениѳ“?—Вопреки довольно распространенному мнѣнію, по которому будто-бы „Канту никогда и въ голову не приходило утверждать прирожденность представлениія о пространствѣ и времени“ (типичнымъ выразителемъ этого мнѣнія служитъ, наприм., Винцельбандъ, — см. только что появившееся на русскомъ языкѣ извлеченіе изъ его извѣстной Исторіи Философіи: „Философія Канта“, перев. Надежды Платоновой, Спб. 1895, стр. 66),—вопреки этому неправильному мнѣнію Файгингеръ, путемъ правильнаго сличенія относящихся сюда мѣстъ, съ вепрекаемою ясностью показываетъ, что Кантъ разумѣеть подъ этимъ словомъ именно *прирожденное представлениѳ т. е. совершиенно определенную заложенную въ нашей душѣ въ готовой форме* (*bereitliegende*) мысль о *пространствѣ* (созерцаніе, представлениѳ), которая не только *предшествуетъ во времени* всѣмъ нашимъ виѣшнимъ восприятіямъ, но предшествуетъ именно, *какъ определенная, совсѣмъ готовая, актуальная форма* (*Comtemporar*, II, 84—8), такъ что, по Файгингеру, въ *Трансцендентальной Эстетикѣ* „апріорное существенно тожественно съ прирожденнымъ“ (100). Впрочемъ, такъ какъ, при дальнѣйшемъ изложеніи своей „Критики“ (въ *Tr. Аналитикѣ*), Кантъ усвояетъ понятію апрыорного уже не столько *психологической* (== „врожденность“), сколько *иностранной* (== „необходимое условіе опыта“) смыслъ и въ самой тр. Эстетикѣ „пред-

вершенно догматически, никакъ не пытаясь его доказать. Во-2-хъ, еслибы онъ и сдѣлалъ такую попытку, то безъ сомнѣнія она ему не удалась бы, такъ какъ относить представление, въ установившемся смыслѣ этого термина, т.-е. какъ одну изъ формъ нашей *сознательной* мысли, въ *до-сознательную* жизнь духа по меньшей мѣрѣ странно. Что такое именно этотъ prius пространства,—есть-ли это смутное чувство протяженности нашего тѣла, какъ думаютъ одни, или непосредственное и изначальное воспріятіе границъ и протяженности, которыя даны во всѣхъ нашихъ зрительныхъ

---

*ставленіе*“ неожиданно превращается у него въ „форму чувственности“ (см. ниже, 3), которую онъ рассматриваетъ просто какъ потенцію или возможность образования опредѣленного представленія о пространствѣ: то, „хотя всѣ комментаторы учили о *временному предвареніи* виѣнскихъ воспріятій представленіемъ о пространствѣ, однако большинство изъ нихъ добавляло, что это предвареніе есть лишь *потенциальное*, актуальнымъ-же представленіе о пространствѣ является лишь *чрезъ актъ и въ самомъ актѣ восприятія*“ (168). Вотъ почему Кантъ иногда отличаетъ представленіе о пространствѣ, *какъ безсознательный априорный факторъ восприятія*, отъ апостеріорнаго *сознательного* представленія о немъ, отвлекаемаго отъ конкретныхъ пространственныхъ воспріятій (170). Конечно, если протолковать мысль Канта въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, то она не только не будетъ представлять ничего несомнѣимаго съ точною научно-психологическою постановкою вопроса, но прямо найдетъ въ современной психологіи для себя сильнѣйшую поддержку. Но если понимать ее въ первомъ смыслѣ, какъ именно, повидимому, и понимается ее Кавтъ въ *тезисахъ своей Эстетики*, тогда его теорія окажется въ прямомъ противорѣчіи съ безспорными фактами, доказывающими несомнѣнное участіе, въ выработкѣ *определенного сознательного* представленія о пространствѣ, *апостеріорныхъ* данныхъ. Не останавливаясь на этомъ вопросѣ (см. обѣ этомъ въ любой психологіи,—напр., въ недавно переведенныхъ на русск. языкъ съ новаго изд. *Лекціяхъ* Бундта о душѣ человѣка и животныхъ, Спб., 1894, стр. 150 и сл.—10-я лекц.), укажемъ здѣсь лишь на одинъ самый рѣшительный фактъ,—на различie такъ называемаго *зрительного* и *осознательного* пространства [этотъ, уже давно подмѣченный фактъ изучается въ настоящее время съ особеною тщательностью,—есть одинъ изъ наиболѣе популярныхъ современныхъ философско-психологическихъ вопросовъ; см. обѣ немъ въ тщательно составленныхъ и весьма содержательныхъ монографіяхъ современного французского психолога *Дюпанна* (*Dupan*): 1) *L'espace visuel et l'espace tactile* (три артикли въ *Revue Philosoph.* 1888, т. 25); 2) *Théorie psychologique de l'espace*, Paris, 1895 (монографія, представляющая переработку и дополненіе артиклей, помѣщенныхъ въ *Revue*); доказательная сила этого факта, въ примѣненіи къ нашему вопросу, мѣтко сквачена и выражена проф. *A. A. Козловымъ* въ 4 № „*Своею Слова*“, стр. 19—20].

ощущеніяхъ, какъ утверждаютъ другіе, или что-либо другое,—объ этомъ у психологовъ велись и ведутся длинные споры. Не входя въ разбирательство этихъ споровъ, замѣтимъ лишь, что и самъ Кантъ, говоря о пространственномъ *prius'* опыта въ другихъ мѣстахъ своей Критики, не только не настаиваетъ на терминѣ представлениѣ, но и не выдерживаетъ его, а характеризуетъ этотъ приусъ или априорный (доопытный) элементъ опыта, какъ нѣкоторое неразвитое зерно, ненаполненную „форму“ или потенцію,— какъ нѣкоторую почву, на которой, подъ условiemъ апостеріорныхъ данныхъ, развивается отчетливое представлениѣ о пространствѣ (см. ниже, 3, а). Такимъ образомъ, и при второмъ толкованіи Кантовскаго тезиса, оказывается, что его положеніе: „пространство не есть эмпирическое понятіе“ и т. д. по меньшей мѣрѣ требуетъ ограниченія. И именно, въ противовѣсь Кантовскому тезису, на основаніи предыдущихъ разъясненій, можно формулировать такое положеніе: „*пространство не есть винопытное понятіе: ибо, хотя для отнесенія нашихъ ощущеній во-онъ дѣйствительно необходимъ въ нашемъ духѣ нѣкоторый пространственный приусъ, но этотъ приусъ не можетъ быть истолкованъ въ смыслѣ развитаго сознательнаго представления пространства, а лишь—въ смыслѣ зародыша или зерна этого представления (что согласуется и съ разъясненіями самого Канта), каковое зерно развивается въ представлениѣ не иначе, какъ подъ влияніемъ опыта*“.

Чтобы не показалось, будто мы ставимъ окончательный приговоръ надъ тезисомъ Канта, не исчерпавъ всѣхъ возможныхъ его смысловъ и взявъ его въ значеніи неблагопріятномъ для философа, мы можемъ еще разъ перемѣнить уголъ зрѣнія и, опираясь на заключительныя слова тезиса („поэтому и т. д.“), можемъ протолковать его въ смыслѣ не психологическомъ, но логическомъ,—признать, что Кантъ доказываетъ и разъясняетъ здѣсь не доопытность, не предвареніе опыта представлениемъ пространства (въ порядкѣ временно-психологическомъ), но *независимость* представленія пространства отъ опыта и, наоборотъ, зависимость элементовъ опыта отъ представлениія пространства. Тогда ходъ мыслей у Канта можно будетъ выразить приблизительно слѣдующимъ образомъ: „пространство нельзя вывести изъ

внѣшнихъ воспріятій, потому что самыя эти воспріятія возможны только при готовомъ представлениі пространства,— оно не продуктъ опыта, а его условіе и, какъ таковое, предшествуетъ ему, дано первоначально или a priori<sup>1</sup>. При такомъ пониманіи дѣла, доказываемому положенію дѣйствительно сообщалась-бы непоколебимая твердость; но такое пониманіе нужно предварительно обосновать разъясненіемъ подлинной природы нашего представлениі о пространствѣ, какъ именно первоначального, независимаго отъ опыта (апріорнаго) условія его (опыта) возможности. Это и дѣлаеть Кантъ во второмъ тезисѣ.

Тезисъ второй: „Пространство есть необходимое представлениe, a priori, лежащее въ основѣ всѣхъ виѣшнихъ созерцаній (наглядныхъ представлений). Нельзя представить себѣ, будто нѣть пространства, хотя вполнѣ можно мыслить, что въ немъ нѣть никакихъ предметовъ. Оно признается, слѣдовательно, условіемъ возможности явлений, а не зависимымъ отъ нихъ ихъ определеніемъ и есть представлениe a priori, необходимо лежащее въ основѣ виѣшнихъ явлений“.

Приведенный тезисъ есть необходимое дополненіе къ предыдущему, такъ что оба эти тезиса, говоря строго, образуютъ одну теорему съ двумя доказательствами,—косвеннымъ и прямымъ. Такое взаимоотношеніе обоихъ тезисовъ хорошо выясняетъ Файгингерь. „Смысль первого аргумента,—говорить онъ,—былъ таковъ: явленія *не предшествуютъ* нашему представлению о пространствѣ, (не *прежде* его), такъ что это послѣднее не можетъ быть отвлечено отъ нихъ; скорѣе мы должны признать, что представлениe о пространствѣ существуетъ изначала и предшествуетъ явленіямъ, а они слѣдуютъ за нимъ, такъ какъ вѣдь они обусловлены пространствомъ. Смысль-же втораго аргумента, очевидно, слѣдующій: явленія даны (существуютъ) не безъ представления о пространствѣ т. е. я не могу представлять явлений *безъ* пространства, слѣдовательно *пространство есть необходимая составная часть явлений*, а чего-либо виѣпространственного или пепространственного нельзя и представить. Эту составную часть пространства я не могу выдѣлить такъ, чтобы самыя явленія *и послѣ этого* все еще оставались, хотя вполнѣ могу продѣлать обратный экспериментъ: могу удалить явленія, а пространство все-таки останется. Слѣдовательно, оно не только предшествуетъ ихъ (явлений) возникновенію, но и остается по ихъ упразд-

нені. Такимъ образомъ, тогда какъ, по смыслу первого аргумента, пространство есть необходимый прецедентъ (*Präcedens*) явленій, по смыслу втораго — ихъ неустранимый ингредиентъ (*Ingrediens*). Тамъ пространство признавалось только *не-эмпирическимъ* представлениемъ (отрицательное определеніе), здѣсь утверждается, какъ *необходимое* представление, а *priori*<sup>1)</sup>.

Относительно этого тезиса могутъ быть поставлены два вопроса, которые не вполнѣ покрываютъ другъ друга, не смотря на ихъ сродство. Первый вопросъ касается отношенія пространства къ вещамъ, въ немъ находящимся и можетъ быть формулированъ такъ: дѣйствительно-ли, какъ утверждаетъ Кантъ, вытѣснивъ изъ своего сознанія представление о всѣхъ, какихъ-бы то ни было предметахъ, все эмпирическое, чувственное его содержаніе, я, и при такомъ условіи, всетаки буду еще въ состояніи мыслить (созерцать, представлять) самую ихъ пространственную форму, само пространство? Второй вопросъ береть пространство само по себѣ, внѣ отношенія къ содержимымъ въ немъ (по обычной теории) вещамъ, и можетъ быть формулированъ такъ: дѣйствительно-ли мы не можемъ никакимъ образомъ вытѣснить изъ своего сознанія представления о пространствѣ, такъ что оно обладаетъ для насъ характеромъ абсолютной необходимости и отъ представлений о немъ никогда нельзя ссвободиться, а кто пытается сдѣлать это, съ тѣмъ, по картииному сравненію Кунофишера, бываетъ тоже, что съ извѣстнымъ господиномъ съ косою у Шамисса который „поворачивается на право, поворачивается на лѣво, а коса все виситъ у него позади“? На оба эти вопросы<sup>2)</sup> мы

<sup>1)</sup> *Commentar*, II, 196.— Здѣсь кстати отмѣтить одну *корректурную* подробность: въ началѣ втораго тезиса предъ аргументомъ въ лучшихъ издан., какъ и въ подлинникѣ, стоитъ комма (запятая,—въ русскомъ перев. опущена), которая очевидно, нужна, такъ какъ безъ нея получился бы пленоизъ (необходимость—признакъ априорности, см. *Commentar*, I, 206) а теперь она имѣеть смыслъ: „т. е.“ или „вслѣдствіе этого“ (*Commentar*, II, 185).

<sup>2)</sup> Напи два вопроса соотвѣтствуютъ различію двухъ смысловъ въ Кантовскомъ понятіи необходимости пространства, выясняемыхъ Файгингеромъ, хотя, какъ сейчасъ увидитъ читатель, и не вполнѣ совпадаютъ съ нимъ. „Очевидно, — говорить онъ, — заключеніе Канта мы должны разложить на двѣ составныя части: а) пространство есть необходимое представление, а priori;

должны дать отвѣтъ отрицательный и именно по слѣдующимъ основаніямъ.

Во-первыхъ, какъ было разъяснено выше, развитое представлениe о пространствѣ (а его предполагаемый досознательный психологический пріусъ здѣсь, очевидно, въ соображеніе идти не можетъ) образуется подъ вліяніемъ опыта (что признаетъ и самъ Кантъ) и, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ тѣми чертами, которыя дѣлаютъ изъ него отчетливый, ясно сознаваемый элементъ мысли, оно обязано опыту и *съ этой стороны и въ этомъ смыслѣ* на немъ основано. Но если такъ, то какимъ-же образомъ, можно утверждать, будто, уничтоживъ все, что дается воспріятіемъ, весь чувственный матеріалъ, мы будемъ еще въ состояніи мыслить пространство, опредѣленные черты котораго именно отъ этого матеріала и заимствованы, подъ его вліяніемъ выработаны? Психологическое возникновеніе (т. е. самый фактъ, что представлениe о пространствѣ имѣть въ на-

б) пространство необходимо лежитъ въ основѣ виѣшнихъ явленій—есть условіе ихъ возможности. Первая мысль утверждаетъ необходимость представлениa о пространствѣ самаго по себѣ и какъ такого,—въ смыслѣ невозможности вытѣснить это представлениe изъ сознанія, отмыслить прочь (*im Sinne der Nicht—Hinweg—Denkbarkeit*), или,—что тоже,—необходимость для меня, для представляемаго субъекта. Вторая же мысль утверждаетъ необходимость представлениa о пространствѣ для виѣшнихъ явленій, для представляемыхъ объектовъ. Оба эти вида необходимости (у Канта не вездѣ и не достаточно строго различаемые) мы должны различать лишь терминологически и можемъ всего лучше называть — первую *абсолютную* необходимостію, а вторую *относительную* (или-же какъ необходимость *субъективную* и *объективную*). Говоря строго, изъ доказательства Канта слѣдуетъ лишь *абсолютная* необходимость представлениa о пространствѣ, егоaprіорность (ибо необходимость есть вѣдь признакъ апріорности). Но и относительную необходимость представлениa о пространствѣ (для явленій), хотя она и не слѣдуетъ прямо изъ доказательства, можно, однако, рассматривать въ качествѣ ближайшаго вывода изъ него,—въ качествѣ королларія. Въ самомъ дѣлѣ, если пространство есть необходимо сопровождающее мое сознаніе, апріори данное мнѣ представлениe, отъ котораго я не могу освободиться, которое остается во мнѣ даже и нѣ томъ случаѣ, если я устранию все его содержаніе,—то это столь упорно преодѣльющее меня представлениe, очевидно, есть необходимое условіе и моего представлениa о виѣшнихъ явленіяхъ, такъ что никакихъ предметовъ я не могу представить иначе, какъ въ пространствѣ, оно сопровождается всѣ мои представлениa о предметахъ, какъ ихъ постоянная основа... (Commentar, II, 193).

шемъ сознаніи свой генезисъ, вырабатывается и развивается постепенно и въ связи съ данными воспріятіями) дѣлаетъ логически немыслимымъ утвержденіе Канта. И не трудно показать, что это такъ и почему именно такъ. Мы представляемъ себѣ внѣшній міръ главнымъ образомъ по средствомъ чувства зрѣнія, почему и субъективной основой нашего представлениія о пространствѣ,—въ чемъ согласно большинство психологовъ,—служитъ именно зрѣніе (частнѣе—воспріятія свѣта или цвѣта)<sup>1)</sup>). Вслѣдствіе этого, когда мы мысленно устранимъ изъ поля своего зрѣнія всѣ предметы, то представлениіе опустошенного поля зрѣнія не вполнѣ утрачиваетъ въ нашемъ воображеніи положительный характеръ наглядности и ощущительности,—пространство представляется намъ обыкновенно въ видѣ какого-то клубящагося хаоса съ блѣдо-сѣрой или съ желто-красной (смотря по индивидуальности) окраской. Это воображаемое опустошенное поле зрѣнія, такъ прихотливо расцвѣчаемое, въ зависимости отъ индивидуальныхъ особенностей, нашимъ фантазію отличается отъ виѣшняго міра, какъ обычной среды нашихъ воспріятій, наполненной опредѣленными предметами, лишь тѣмъ, что, тогда какъ эта послѣдняя обыкновенно имѣеть форму полушиарія, опустошенное поле зрѣнія расширяется нашимъ фантазію въ цѣлую сферу, хотя и съ неопредѣленными очертаніями периферіи. Далѣе, эта мысленно опустошенная отъ предметовъ, но удерживающая окраску, расцвѣченная среда или сфера сохраняетъ въ нашемъ воображеніи и свои основныя пространственные опредѣленія: наше я, какъ психо-физическое цѣлое, есть центръ этой сферы; отношеніемъ же къ этому центру опредѣляются всѣ протяженія или мѣста, занимаемыя предметами. Вслѣдствіе такой тѣсной связи нашихъ пространственныхъ представлений съ зрительными воспріятіями, намъ, если нашъ психо-физической организмъ совершенно нормаленъ (т. е. если мы пользуемся всѣми органами воспріятія и особенно въ данномъ случаѣ важнѣйшимъ, зрѣніемъ),—намъ не только трудно, но положительно невозможно продѣлать надъ собою тотъ опытъ, къ которому приглашаетъ Кантъ и на который онъ указываетъ, какъ на доказательствоaprіорности представ-

<sup>1)</sup> См. у Рилля: Der phrl Kritic., B. II, Ss. 148 слѣд.

ленія о пространствѣ т. е. удержать представление о пространствѣ, вытѣснивъ изъ него все его эмпирическое содержаніе и всякия его конкретныя опредѣленія, а въ томъ числѣ и зрительныя. Такъ какъ центръ и источникъ пространства есть наше я, какъ нѣкоторая продуктивная представительная сила, то, хотя-бы намъ и удалось какимъ-нибудь образомъ продѣлать надъ собою этотъ психологический экспериментъ, „зрительное пространство“, его созерцаемый образъ будетъ возникать снова съ непобѣдимою силою,—до тѣхъ поръ, пока нашъ органъ зрѣнія нормально функционируетъ и способенъ доставлять намъ матеріаль для построенія зрительного пространства. Живыя зрительныя воспріятія и представленія будутъ властно противодѣйствовать всѣмъ усиливъмъ абстрактнаго мышленія обеззвѣтить пространство и превратить его въ простую формальную схему. Человѣкъ слѣпорожденный или лишившійся зрѣнія, правда, представляетъ себѣ пространство безъ опредѣленныхъ зрительныхъ (свѣтовыхъ и цвѣтовыхъ) свойствъ и опредѣленій; но онъ замѣняетъ ихъ показаніями своего осозанія. При томъ представленія слѣпорожденныхъ настолько несовершены, что бывали психологи и философы, которыи совершенно отрицали у нихъ идею пространства. Это, конечно, крайность <sup>1)</sup>). Но во всякомъ случаѣ пространственный представленія слѣпорожденныхъ настолько смутны, что въ ихъ сознаніи пространство въ значительной мѣрѣ или даже и совершенно теряетъ свой экстенсивный характеръ, такъ что изъ величины экстенсивной превращается въ интенсивную. Выводъ-же отсюда въ примѣненіи къ нашему вопросу тотъ, что по мѣрѣ утраты нами способности (вслѣдствіе утраты нашихъ чувствъ) вносить въ пространство эмпирическія (прежде всего зрительныя) опредѣленія, теряетъ свою опредѣленность и постепенно какъ-бы исчезаетъ и наша идея (представленіе) пространства.

Итакъ, оказывается, что, вопреки Канту, мы не способны удержать въ своемъ сознаніи образъ пространства, изъ которого было бы удалено все конкретное, опытно данное, содержаніе. Если наша фантазія разстилаетъ предъ

<sup>1)</sup> См. объ этомъ у *Dunant'a: L'espace visuel et l'espace tactile (Revue philosophique, 1888, t. 25).*

нами образъ или сферу пространства, то непремѣнно одѣваетъ его какимъ-нибудь чувственнымъ покровомъ и, въ зависимости отъ степени отчетливости и ясности этого покрова, и самое представлениe о пространствѣ получаетъ для насъ опредѣленность и ясность. Мы не можемъ вытѣснить изъ пространства его эмпирическихъ опредѣленій,—очистить отъ нихъ, превратить его въ чистую форму. Этимъ предрѣшается въ отрицательномъ смыслѣ и второй изъ поставленныхъ выше, относительно втораго кантовскаго тезиса, вопросовъ. Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что въ виду изложенныхъ соображеній, необходимость пространства очень условна: „если даны такіе-то и такія-то воспріятія, ощущенія и т. д., то дано и пространство“. Но если они не даны? Если рѣчь идетъ не о нихъ, будеть-ли и тогда пространство необходимымъ представлениемъ? Говоря иначе: точно-ли пространство есть безусловно-необходимое представлениe такъ что мы не можемъ отрѣшиться отъ представления о немъ никогда и ни при какихъ условіяхъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, послѣ всего сказанного, очевидно, долженъ быть отрицательный. Если мы не можемъ удержать представлениe о пространствѣ, вытѣснивъ или удаливъ мысленно всѣ его внѣшне-опытныя опредѣленія (вслѣдствіе ихъ неразрывной генетической связи), то и наоборотъ,—мы не можемъ удержать представлениe о пространствѣ, если отвлекаемся отъ внѣшняго опыта, переступаемъ за его предѣлы. Кто говоритъ о своей душѣ, какъ о нематеріальномъ, т. е. внѣпространственномъ началѣ, тотъ доказываетъ тѣмъ самыиъ возможность отвлечься отъ идеи пространства. И самъ Кантъ дасть наилучшее доказательство такой возможности, когда утверждаетъ, что подлинная дѣйствительность (т. е. ноумenalный, умопостигаемый міръ вещей въ себѣ) не подчинена условіямъ и формамъ нашего чувственного знанія, т. е. не подлежитъ пространственнымъ ограниченіямъ. При сопоставленіи Кантовой теоріи о необходимости пространства съ его учениемъ о мірѣ ноуменовъ, тотчасъ же оказывается, что необходимость пространства, и съ его точки зрењія, условия. Съ научно-же психологической точки зрењія условность нашего представления о пространствѣ вполнѣ очевидна и именно должна быть признаваема въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, про-

странство, очевидно, приложимо лишь къ виѣшнему миру; во-вторыхъ, даже и по отношенію къ этому послѣднему, пространство является познавательною формою не при всѣхъ возможныхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ, по ученію современной психологіи, наши пространственные представленія обусловлены нашимъ зреѣніемъ, осознаніемъ и вообще связью нашей души съ организмомъ: то мыслимъ и такой порядокъ вещей, при которомъ вмѣстѣ съ организмомъ отпадутъ и формы нашего чувственного (пространственного) познанія, такъ что виѣшній міръ явится предъ нашимъ сознаніемъ (послѣ смерти) величиною уже не экспенсивною, а интенсивною,—въ формѣ духовныхъ сущностей, связанныхъ иными, теперь намъ невѣдомыми, связями и отношеніями.

На основаніи предложенаго разбора, въ противовѣсь второму Кантовскому тезису, можно формулировать такой контрапозитъ: „пространство не есть необходимое представление, а priori; ибо: 1) судьба представлениія о пространствѣ тѣсно связана съ судьбою представлениія о вещахъ и вообще съ чувственнымъ матеріаломъ; 2) есть области бытія, къ которымъ мы и теперь считаемъ эту форму познанія неприложимою и, 3) вѣроятно, для каждого изъ насъ наступитъ никогда времія, когда мы окажемся въ состояніи мыслить даже и виѣшній міръ винь этой формы“.

(Продолженіе слѣдуетъ).

A. Введенскій.

