

Городенский Н. Г. Учение Декарта о прирожденных идеях //
Богословский вестник 1897. Т. 4. № 12. С. 415—436
(2-я пагин.). (Окончание.)

Ученіе Декарта о прирожденныхъ идеяхъ.

Мы сдѣлали попытку дать по возможности полное обозрѣніе, по Декарту, прирожденного знанія. На основаніи этого обозрѣнія читатель можетъ подумать, что ученіе Декарта опредѣленно указываетъ объемъ и границы прирожденного знанія или по крайней мѣрѣ дастъ точныя основанія для ихъ опредѣленія. Такое предположеніе не будетъ близко къ истинѣ, и потому мы должны его предупредить. Мы должны оговориться, что ученіе Декарта о границахъ прирожденного знанія не только не отличается большою опредѣленностью, но прямо оставляетъ мѣсто крупнымъ недоразумѣніямъ и даже не чуждо противорѣчій. Этой стороны ученія Декарта мы должны теперь коснуться.

Прежде всего остановимъ свое вниманіе на томъ, что на ряду съ различіемъ между прирожденнымъ и неприрожденнымъ знаніемъ Декартъ устанавливаетъ еще различіе между двумя способами познанія, которыми являются, съ одной стороны, познаніе чувствъ и воображенія (*imaginatio*), мышленіе посредствомъ образовъ, съ другой,—чистое мышленіе (*mens*) познаніе разума (*intellectus*) или мысленное. духовное воззрѣніе (*solutus mentis inspectio*) ¹). Только послѣдній способъ даетъ намъ надежное и истинное знаніе ²); только ему доступна сущность вещи, ея внутренняя неизмѣнная сторона, въ противоположность ея текучимъ явленіямъ, подлежащимъ чувственному познанію. Для того, чтобы уяснить, какъ Декартъ понималъ роль разума или чистаго мышленія въ познаніи, обратимся еще разъ къ его примѣру о воскѣ. Мы видѣли, что чувственныя качества

¹) Med. 2. Opp. pp. 11—13. Послѣдній способъ познанія отличаетъ человѣка отъ животныхъ. Де штодо, V,—въ концѣ.

²) *Dissertatio de Metodo IV.*

воска въ твердомъ состояніи—исчезли и уступили свое мѣсто другимъ, когда онъ былъ растопленъ. — „Остался ли это однако тотъ же самый воскъ? — спрашиваетъ Декартъ. — Остался,—это должно признать. Что-жъ такое было въ немъ, что такъ опредѣленно въ немъ воспринято? — Конечно, ничто изъ того, что было достигнуто чувствами; ибо все, что подлежало вкусу, обонянію, зрѣнію, осязанію, или слуху, измѣнилось; только воскъ остался“. Этотъ воскъ, очевидно, не есть ни одно изъ тѣхъ свойствъ, которыя мы восприняли посредствомъ чувствъ; онъ есть тѣло, которому эти качества принадлежатт, которое является то съ одними, то съ другими свойствами. Но что же это за тѣло?

„Удалимъ, говоритъ Декартъ, все, что не принадлежитъ воску, и посмотримъ, что остается. Это не что иное, какъ нѣчто протяженное, эластичное и измѣнчивое“. Но что такое—эластичное и измѣнчивое, какъ не то, что способно принимать безчисленныя формы, которыхъ всѣхъ нѣть возможности представить въ воображеніи. Слѣдовательно, понятіе объ этомъ свойствѣ не дается намъ способностью представлія или воображенія. Точно то же нужно сказать о протяженіи, которое подлежитъ такимъ же безчисленнымъ измѣненіямъ, смотря по состоянію воска.— „Я долженъ, слѣдовательно, признать, заключаетъ Декартъ, что я не могу представить въ воображеніи, что такое этотъ воскъ, но воспринимаю это одною только мыслю. Я говорю объ этомъ воскѣ въ отдельности, потому что о воскѣ вообще это еще яснѣе¹⁾“.

Спрашивается теперь, въ какомъ отношеніи эта способность стоить къ прирожденнымъ идеямъ. Мы видимъ такую способность, противоположную чувственному познанію, еще у Платона: у него она является способностью созерцанія идей. Не служитъ ли и у Декарта разумъ способностью, или органомъ, прирожденныхъ идей? Самъ Декартъ специально не останавливается на этомъ вопросѣ. Но изъ нѣкоторыхъ его замѣчаній нужно полагать, что это такъ. Такъ, напр., онъ говоритъ: „этотъ способъ мышленія (посредствомъ образовъ представлія) отличается отъ чистаго познанія (a pura intellectione) только тѣмъ, что душа при

¹⁾ Med. 2, p. 11.

познаніи послѣдняго рода обращается какъ бы къ самой себѣ и созерцаеть какую-либо изъ идей, находящихся въ ней; если же она мыслить образами (*imaginatur*), то обращается къ тѣлу и усматриваетъ въ немъ нѣчто, соотвѣтствующее идеѣ, ею познанной или воспринятої посредствомъ чувствъ¹⁾. Отсюда довольно ясно, что разумъ у Декарта—органъ прирожденного знанія и, насколько позволяетъ заключать приведенная выдержка, *только* прирожденного знанія. Въ этомъ же вполнѣ убѣждаетъ даваемая Декартомъ характеристика разсудочного знанія, которая совпадаетъ съ характеристикою знанія прирожденного.

Но съ другой стороны несомнѣнно, что разумъ же, по Декарту, есть способность всякаго отвлеченнаго знанія. Это видно изъ вышеприведенного примѣра съ воскомъ и изъ другихъ мѣстъ²⁾). Такое пониманіе разума было единственное, вполнѣ сообразное съ традиціоннымъ смысломъ термина, перешедшаго въ сколастику отъ Платона и Аристотеля. Съ системою Платона такое пониманіе разума, какъ нельзя болѣе, согласовалось. Разумъ въ одно и то же время есть и органъ прирожденного знанія и органъ отвлеченнаго знанія, потому что объемъ того и другого рода знанія у Платона вполнѣ совпадаютъ. Но ни откуда не видно, чтобы Декартъ былъ согласенъ въ этомъ съ Платономъ, чтобы онъ призывалъ прирожденнымъ всякое общее понятіе³⁾). Едва-ли, напр., Декартъ считалъ прирожденнымъ понятіе о воскѣ. Такимъ образомъ, здѣсь мы встрѣчаемся съ недоумѣніемъ, которое устранить тѣмъ труднѣе, что высшія отвлеченія, какъ понятія вещи, матеріи, порядка, числа и пр., Декартъ дѣйствительно признавалъ прирожденными, но не указалъ и едва ли могъ указать границу, на которой кончается прирожденное и начинается пріобрѣтенное со-внѣ знаніе. Здѣсь единственный выходъ изъ затрудненія для Декарта могъ состоять въ указаніи на

¹⁾ Med. 6, p. 32.

²⁾ См., напр., Princ. phil. 58—59, гдѣ Декартъ говоритъ объ универсалияхъ.

³⁾ Правда, впослѣдствіи Декартъ склонялся къ признанію врожденности всѣхъ общихъ понятій, но ни откуда не видно, чтобы таково было его первоначальное воззрѣніе; напротивъ, есть основанія думать, что это первоначально совсѣмъ не входило въ его планъ.

то, что отвлеченное знаніе есть результатъ коопераціи врожденного элемента, заключающагося въ разсудкѣ, и пришлаго, даннаго чрезъ чувства, и вслѣдствіе этого обладаетъ свойствами прирожденного знанія, по скольку въ немъ есть прирожденный элементъ. Но если бы Декартъ вступилъ на такой путь къ устраненію рассматриваемаго затрудненія, т. е. еслибы онъ призналъ *все* отвлеченное знаніе отчасти прирожденнымъ, — тогда бы ему пришлось отказаться отъ всей своей теоріи врожденности или, по крайней мѣрѣ, сильно ее видоизмѣнить: признавъ все разсудочное знаніе отчасти прирожденнымъ, ему бы нужно было опять—таки *все* это знаніе признать также отчасти *не* прирожденнымъ; этой участіи должны бы были подвергнуться и высшія отвлеченія, которыя Декартъ всегда противополагаетъ другимъ понятіямъ, какъ врожденныя неврожденнымъ, т. е. понятія протяженія, матеріи, вещи и т. д.; въ концѣ концовъ пришлось бы отказаться отъ врожденности *содержанія* идей и ограничиться прирожденностью *формъ* разсудочной дѣятельности.

Такимъ образомъ, мы нашли въ Декартовомъ ученіи одну сторону, въ которой ему не достаетъ ясной и опредѣленной границы. Но есть въ ученіи Декарта сторона еще болѣе слабая въ указанномъ отношеніи, это—его взглядъ на идеи чувственного познанія. Съ точки зреянія Декарта, повидимому, совершенно невозможно говорить о врожденности этихъ идей: врожденное знаніе у него противополагается пришлому, а подъ послѣднимъ разумѣется чувственное знаніе; говорить, слѣдовательно, о врожденности чувственныхъ идей значитъ допускать *contradictio in adjecto*. Тѣмъ не менѣе, Декартъ въ одномъ мѣстѣ прямо относить къ числу врожденныхъ идей идеи боли, звуковъ, цветовъ и пр..., ссылаясь на то, что „отъ виѣшнихъ объектовъ ничего не приходитъ къ нашимъ органамъ чувствъ, кроме иѣкоторыхъ тѣлесныхъ движеній“, съ которыми наши идеи не имѣютъ никакого сходства и что, слѣдовательно, онѣ имѣютъ своимъ источникомъ врожденную нашей душѣ способность для которой „тѣлесная движенія служатъ лишь поводомъ образовать извѣстную идею теперь, а не въ иное время¹⁾“.—

¹⁾ См. примѣчанія къ программѣ, изданной въ Бельгіи въ 1647 г., Opera, 159.

Эти разсуждения дѣлаютъ честь философской проницательности Декарта, но за то они въ корней подрываютъ его теорію прирожденного знанія, потому что приводятъ философа къ признанію, что „въ нашихъ идеяхъ нѣть ничего, что не было бы врождено душѣ, или способности мышленія¹⁾“. Но признать это значило отказаться отъ своихъ прежнихъ заявленій, по которымъ прирожденные идеи суть только *одинъ видъ* знанія, видъ наиболѣе совершенный, высший и образцовый по своей достовѣрности. Поэтому, намъ думается, нельзя объединять мыслей Декарта, высказанныхъ въ рассматриваемомъ мѣстѣ, съ тѣми, которые высказываются въ другихъ мѣстахъ или безъ всякихъ оговорокъ на основаніи одного приведенного мѣста заявлять, что, по учению Декарта, „*почти* всѣ идеи врождены намъ“, какъ это дѣлаетъ, напр., г. Каптеревъ²⁾). Мы увидимъ потомъ, что Декартъ въ данномъ случаѣ дѣйствительно становится въ противорѣчіе съ самимъ собою и что онъ понимаетъ здѣсь *врожденность* совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ по отношенію лишь къ нѣкоторымъ избраннымъ, такъ сказать, идеямъ.

Впрочемъ, хотя признаніе врожденности идей ощущенія приводить къ уничтоженію Декартовой теоріи прирожденныхъ идей въ томъ видѣ, какъ она была высказана имъ прежде, однако нужно сказать, что къ этому признанію и, слѣдовательно, къ этому уничтоженію своей теоріи Декартъ долженъ былъ придти необходиимо, если онъ хотѣлъ быть послѣдовательнымъ. Мы уже видѣли, что Декартъ признавалъ врожденными идеи душевныхъ состояній. Это, съ одной стороны, было послѣдовательно, потому что знаніе нашихъ душевныхъ состояній не дается намъ отънѣ и не изобрѣтается нами произвольно, слѣдовательно, по этимъ при-

¹⁾ Ibid.

²⁾ Педагогич. Психол. ч. 1, 17. Насколько этотъ психологъ сознавалъ неудобство и неправильность такого отношенія къ учению Декарта, пока зываетъ подчеркнутое нами слово „*почти*“. Если на самомъ дѣлѣ г. Каптеревъ былъ увѣренъ, что, „по взгляду Декарта, врожденная идея есть просто способность образовать идею мышленіемъ самимъ изъ себя“ (*ibid.*), то почему не признать безъ „*почти*“ прямо всѣ идеи врожденными по учению Декарта, какъ это дѣлаетъ смѣло онъ самъ въ томъ мѣстѣ, на которое ссылается г. Каптеревъ?

знакамъ должно быть прирождено: вѣдь, существуетъ только три рода идей: два изъ нихъ исключаются указанными признаками; остается только одинъ, къ которому могутъ принадлежать идеи душевныхъ состояній, это—классъ прирожденныхъ идей. Но, съ другой стороны, это-то именно отнесеніе идеи душевныхъ явленій въ разрядъ прирожденныхъ и породило путаницу, лишивъ Декарта возможности указать предѣлы прирожденного знанія. Вѣдь, всѣ наши идеи, не исключая и такъ называемыхъ у Декарта „пришлыхъ“, могутъ явиться сознанію лишь въ формахъ внутренняго опыта, а идеи этимъ формъ прирождены. Какимъ же образомъ отдѣлить теперь прирожденное отъ неприрожденного? Идея мысленія намъ прирождена, а въ ней прирождена и идея ощущенія¹⁾. Но тогда почему же отказывать въ прирожденности идеи звука, цвѣта и т. д.? Но признавъ прирожденность этихъ идей, на какомъ основаніи мы здѣсь остановимся, а не пойдемъ дальше и не признаемъ прирожденными идеи бѣлага или краснаго цвѣта, идеи простого шума и музикального тона, идеи горькаго и сладкаго и т. д. до единичныхъ ощущеній, которымъ также нѣтъ основанія отказывать въ прирожденности, поскольку они суть явленія внутренняго опыта?

Наконецъ, въ ученіи Декарта былъ и еще одинъ пунктъ, который могъ препятствовать ему въ установлениі опредѣленной границы между идеями прирожденными и неприрожденными. Мы уже указывали на то, что, по Декарту, признаки истиннаго знанія должны быть присущи только знанію прирожденному. Признаки ясныхъ и отчетливыхъ и признаки прирожденныхъ идей у Декарта одни и тѣ же, и потому онъ, если желалъ оставаться вѣрнымъ своему основоположенію—считать истиннымъ только ясно и отчетливо познанное, въ концѣ концовъ долженъ быть бы только прирожденныя идеи признавать истинными²⁾. Дѣйствительно, мы видѣли, что Декартъ признавалъ только три рода идей; одинъ изъ нихъ, обязанный своимъ происхожденiemъ произволу, не можетъ имѣть никакого притязанія на истинность; другой по изслѣдованію оказывается

¹⁾ Ср. Ep. p. 1, 29.

²⁾ Ср. Descartes, *Lehre von den angeborenen Ideen.*, s. 62—63,

неотвѣщающимъ идеалу истиннаго знанія; остается только одинъ родъ идей признать истиннымъ. Но съ другой стороны, Декартъ видѣлъ, что достовѣрность всѣхъ идей, какъ фактовъ созванія, не можетъ подлежать сомнѣнію, и потому онъ, перечисляя познанія ясныя и опредѣленныя, указываетъ въ числѣ ихъ идеи боли, цвѣтовъ, запаховъ¹⁾). Не приходилось ли вслѣдствіе этого Декарту признать названныя идеи врожденными? Правда, тѣ же самыя идеи онъ признавалъ смутными и неопредѣленными, поскольку онъ хотятъ дать познаніе о виѣшнихъ предметахъ. Но вѣдь *содержаніе*—то идеи остается одинаковымъ въ томъ и другомъ случаѣ. Положеніе выходило очень затруднительнымъ, потому что одно и то же содержаніе приходилось признавать то природеннымъ, то неприроденнымъ. Путаница вытекала изъ того, что Декартъ далъ своему высшему принципу достовѣрности неподходящее название. Несомнѣнно то, что ясность и раздѣльность у Декарта собственно должны означать непосредственную очевидность. Въ этомъ неудачномъ наименованіи обнаруживается смѣщеніе понятій, далеко не тожественныхъ: ясность и отчетливость могутъ быть присущи какъ идеямъ такъ и сужденіямъ, напротивъ очевидность, которую Декартъ смѣшиваетъ съ ясностью, можетъ принадлежать только познаніямъ, т. е. не *идеямъ*, а ихъ *отношенію*. Декартъ, не отличивъ очевидности отъ ясности, прилагаетъ свой принципъ и къ идеямъ. Отсюда, повторяемъ, и выходитъ путаница, которую нужно распутать слѣдующимъ образомъ. Принципъ очевидности прилагается лишь къ отношеніямъ идей, а такъ какъ однѣ и тѣ же идеи могутъ стоять въ различныхъ отношеніяхъ, то принципъ можетъ быть въ однихъ случаяхъ къ нимъ приложимъ, а въ другихъ неприложимъ. Всѣ наши идеи стоятъ въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ,—къ нашему сознанію, во вторыхъ,—къ объекту; первое ихъ отношеніе настолько же очевидно, насколько очевидно положеніе: „что существуетъ, то не можетъ быть признаваемо несуществующимъ“, потому что отрицать отношеніе нашихъ идей къ

¹⁾ *Princ. phil.* 1, 75. Нужно, впрочемъ, оговориться, что это относится къ тому времени, когда воззрѣнія Декарта на природенность идей подъ влияніемъ полемики измѣнились.

нашему сознанію—то же самое, что говорить: „я не сознаю того, что я сознаю“; напротивъ, отношеніе идей къ объектамъ уже не подпадаетъ подъ принципъ очевидности. Такимъ образомъ, рассматриваемое нами недоумѣніе не могло бы имѣть мѣста, если бы Декартъ провелъ точную границу между *идеями*, которая суть только элементы знанія, и *познаніями*, которая суть отношенія идей.

Такимъ образомъ, всякия попытки опредѣлить точныя границы прирожденного знанія по теоріи Декарта не только не достигаютъ цѣли, но влекутъ за собою гибельныя послѣдствія для самой теоріи: она обращается въ ничто, потому что не имѣетъ средствъ отстоять различіе между прирожденнымъ и неприрожденнымъ,—различіе, безъ котораго эта теорія теряетъ свой смыслъ и свое право на существование. Не въ лучшемъ положеніи дѣло оказывается, если мы обратимся къ вопросу о томъ, что собственно Декартъ разумѣлъ подъ прирожденными идеями, въ какомъ смыслѣ нужно понимать ихъ врожденность? Заявленія самого Декарта на этотъ счетъ такъ сбивчивы, неопределены и даже противорѣчивы, что не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что для самого Декарта представлялось весьма смутнымъ, въ какомъ собственно смыслѣ идеи намъ прирождены. Этимъ и объясняется то обстоятельство, что изслѣдователи философіи Декарта доселѣ не могутъ рѣшить въ точности, каково именно было его мнѣніе объ этомъ предметѣ. Мы обратимся прежде всего къ прямымъ заявленіямъ Декарта по этому вопросу. Въ Бельгіи въ 1647 году явилась программа, направленная противъ Декарта подъ заглавиемъ: *Explicatio mentis humanae, sive animae rationalis, ubi explicatur, quid sit et quid esse possit. XII — XIV.* пункты этой программы говорятъ о врожденныхъ идеяхъ. „XII. Умъ не нуждается въ прирожденныхъ идеяхъ, понятияхъ или аксіомахъ; но для выполненія его дѣйствій ему достаточно одной только своей способности мышленія. XIII. Такъ что всѣ общія понятія, начертанныя въ умѣ, происходятъ изъ наблюденія или изъ обучения. XIV. Самая идея Бога, насажденная въ нашемъ умѣ, происходитъ или изъ божественного откровенія, или изъ преданія, или изъ наблюденія вещей“. Въ отвѣтъ на эти пункты Декартъ пишетъ, что выражаемое въ нихъ воззрѣніе отличается отъ его уч-

нія только въ словахъ: „ибо я никогда не писалъ и не признавалъ, что душа нуждается въ прирожденныхъ идеяхъ, какъ въ чёмъ-либо отличномъ отъ ея способности мышленія. Но когда я обращалъ внимание на то, что во мнѣ есть нѣкоторыя знанія, которыя не произошли ни отъ виѣщихъ объектовъ, ни отъ рѣшенія моей воли, но отъ одной только находящейся во мнѣ способности мышленія, то для того, чтобы отличить идеи или понятія, которыя составляютъ формы этихъ знаній, отъ другихъ пришлыхъ или выдуманныхъ, назваль ихъ врожденными, — въ томъ же смыслѣ, въ какомъ мы говоримъ, что благородство прирождено нѣкоторымъ фамиліямъ, другимъ же болѣзни, какъ падагра или каменная болѣзнь, не потому, конечно, что дѣти этихъ фамилій страдаютъ названными болѣзнями во чревѣ матери, а потому, что они рождаются съ расположениемъ или способностью (*sunt quodam dispositione sive facultate*) къ заболѣванію этими болѣзнями... Что способность мышленія ничего не можетъ ироизводить сама чрезъ себя (*per se*), и никогда ничего не воспринимаетъ и не мыслитъ кромѣ того, что получаетъ изъ наблюденія вещей или изъ обучения, т. е. отъ чувствъ,—это до такой степени ложно, что совсѣмъ наоборотъ—всякій, кто правильно размыслитъ о томъ, до какихъ предѣловъ простираются наши чувства и что именно можетъ перейти отъ нихъ къ нашей способности мышленія, долженъ признать, что ни одна изъ нашихъ идей о вещахъ, которыя (идеи) мы образуемъ мышленіемъ, не передана намъ отъ нихъ; такъ что въ нашихъ идеяхъ нѣтъ ничего, что не было бы врождено уму или способности мышленія, за исключениемъ только тѣхъ обстоятельствъ, которыя относятся къ опыту, т. е. когда мы полагаемъ, что тѣ или другія идеи, которыя мы имѣемъ въ нашей мысли, относятся къ вещамъ, юнѣ насъ находящимся,—не потому, что эти вещи внущили нашему уму чрезъ органы чувствъ самыя идеи, а потому, что онѣ внущили нѣчто, что дало ему поводъ къ ихъ образованію чрезъ врожденную ему способность, въ это именно, а не въ другое время. Ибо ничто не приходитъ въ нашъ умъ чрезъ органы чувствъ отъ виѣщихъ объектовъ, кромѣ нѣкоторыхъ тѣлесныхъ движений, но ви самыя движения, ни фигуры, изъ нихъ происшедшія, не воспринимаются вами

такими, каковы онъ въ органахъ чувствъ; отсюда слѣдуетъ, что самыя идеи движеній и фігуръ врождены намъ; тѣмъ болѣе должны быть врождены намъ идеи боли, цвѣтовъ, звуковъ и подобнаго, такъ что умъ нашъ можетъ представить ихъ себѣ по случаю нѣкоторыхъ тѣлесныхъ движений; ибо они не имѣютъ никакого сходства съ тѣлесными движеніями. Что же можно выдумать нелѣпѣе того, что всѣ общія понятія, находящіяся въ нашемъ умѣ, происходятъ изъ тѣхъ движеній и безъ нихъ не могутъ существовать? Я желалъ бы, чтобы мнѣ показали такое тѣлесное движеніе, которое могло бы въ нашемъ умѣ образовать какое-нибудь общее понятіе, напримѣръ: двѣ вещи тожественныя одной и той же третьей, тожественны между собою, или какое-либо другое: всѣ эти движенія суть частныя, а тѣ понятія всеобщія, не имѣющія никакого сопротивленія или отношенія съ тѣми движеніями. Наблюдение, если оно происходитъ чрезъ зрѣніе, ничего не представляетъ уму само по себѣ кромѣ красокъ..., если чрезъ слухъ,—ничего кромѣ словъ и звуковъ... Такъ что все, что мы мыслимъ кромѣ красокъ и звуковъ, даже значеніе послѣднихъ представляется намъ чрезъ идеи, приходящія къ намъ не иначе, какъ отъ нашей способности мышленія и слѣдовательно вмѣстѣ съ нею намъ врожденныя, т. е. въ возможности существующія въ ней всегда; ибо существовать въ какой-либо способности не значитъ быть въ дѣйствительности, а только въ возможности, потому что самое слово способность означаетъ не что иное, какъ возможность¹⁾. Поэтому Декартъ, по его собственнымъ словамъ, не могъ удержаться отъ смѣха, если видѣлъ, когда съ пѣдлю его опровергнуть старательно собирались цѣлые кучи основаній для доказательства того, что дѣти не обладаютъ дѣйствительнымъ познаніемъ о Богѣ, когда они находятся во чревѣ матери²⁾.—Правду ли говоритъ Декартъ, что онъ никогда не былъ иного мнѣнія по рассматриваемому вопросу? дѣйствительно ли онъ всегда думалъ, что идеи прерождены намъ въ потенциальному состояніи и именно только какъ способность мышленія? На

¹⁾ Descartes opp. 158—160.

²⁾ Epist. P. I., 99.

эти вопросы отрицательно отвѣчасть Льюисъ. „Когда доводы Гассенди и Гоббса, пишеть онъ, показали Декарту очевидную несостоительность предположенія, что дитя является въ мірѣ съ готовымъ запасомъ понятій о предметахъ..., тогда философъ объявилъ, что его учение истолковано въ превратномъ смыслѣ. Онъ сталъ утверждать, что никогда не приписывалъ ребенку ничего болѣе врожденной способности пріобрѣтать такія идеи при надлежащихъ условіяхъ. Его поклонникамъ и послѣдователямъ не легко было доказать, что таково было дѣйствительно его мнѣніе¹). Наоборотъ Фулье въ своей книжкѣ о Декартѣ горячо настаиваетъ на томъ, что Декартъ былъ врагомъ идей въ собственномъ смыслѣ врожденныхъ и что учение его всегда было какъ нельзя болѣе далеко отъ этой смѣшной теоріи²). Попытаемся рѣшить, какое изъ этихъ воззрѣній ближе къ истинѣ.

Объявивъ, что природенные идеи не отличаются отъ самой способности познанія, Декартъ вслѣдъ затѣмъ уподобляетъ природенность идеи природенности опредѣленныхъ свойствъ характера и болѣзней. Намъ кажется, что одно не совсѣмъ согласуется съ другимъ, и эта несогласованность находящихся на одной и той же страницѣ выражений доказываетъ, что Декартъ не представлялъ себѣ точно, какъ именно природены намъ идеи. На самомъ дѣлѣ, способность познанія сама по себѣ нѣчто формальное, безразличное (въ известныхъ, конечно, предѣлахъ) къ тому содержанию, которое ей будетъ дано. Поэтому, если нужно было употребить сравненіе съ болѣзнями, то скорѣе нужно было бы способность познанія уподобить отвлеченнѣй возможности заболѣванія вообще, а не раклонности къ опредѣленнѣй болѣзни. Въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ не отвлеченную способность, а реальный, содержательный зародышъ, который дожидается только благопріятныхъ условій, чтобы ассимилировать себѣ окружающіе элементы, обнаружить, такимъ образомъ, прежде скрытое въ немъ содержаніе и явиться въ видѣ настоящей болѣзни. Этотъ недостатокъ сказался и въ тѣхъ терминахъ, которыми Декартъ хочетъ

¹) Вопросы о жизни и духѣ, стр. 221—222.

²) Альфредъ Фулье. Декартъ. Русск. перев., стр. 160. 164.

характеризовать понятіе врожденности; онъ называетъ ее расположениемъ или способностью (*dispositione sive facultate*), а немножко далѣе добавляетъ, что самое имя способность не означаетъ ничего другого какъ возможность¹⁾). Нельзя однако согласиться съ тѣмъ, что расположение или диспозиція и простая возможность одно и то же, какъ это прекрасно показываетъ приводимый самимъ Декартомъ примѣръ наследственности болѣзней: *возможность* заболѣть подагрой есть у всѣхъ, но не всѣ имѣютъ прирожденное *расположеніе* къ ней.

Всѣ эти выраженія Декарта имѣютъ, впрочемъ, то общее, что настаиваютъ на отличіи прирожденныхъ идей отъ готоваго сформированного вполнѣ знанія. Но въ своемъ стремлениі защищить свое ученіе Декартъ, самъ того не замѣчая, его разрушаетъ, какъ это мы уже выше отмѣтили. Если идеи прирождены намъ только въ видѣ способности или возможности, то есть ли хоть какое-либо средство отличить прирожденное отъ неприрожденного? Вѣдь, несомнѣнно, что всѣ идеи предполагаютъ способность или возможность къ ихъ образованію, присущую нашей душѣ. Отсюда выводъ долженъ быть тотъ, что всѣ идеи намъ прирождены. Этотъ выводъ Декартъ дѣйствительно и дѣлаетъ, когда здѣсь же начинаетъ разсуждать о томъ, что даже идеи ощущеній намъ прирождены, и что въ нашихъ идеяхъ нѣтъ ничего, что не было бы прирождено душѣ или способности мышленія²⁾). Но спрашивается, почему Декартъ не потрудился здѣсь разрѣшить того противорѣчія, въ которое онъ становится съ самимъ собою вслѣдствіе такого заявленія? Если всѣ идеи прирождены, то о какихъ еще *пришлихъ* идеахъ можетъ быть рѣчь? Или, можетъ быть, Декартъ уже теперь отказался отъ своего противоположенія идеи пришлыхъ и прирожденныхъ? Совсѣмъ нѣтъ, потому что онъ здѣсь же его снова повторяетъ. Насколько Декартъ не былъ склоненъ прежде признавать *всѣ* идеи прирожденными, объ этомъ свидѣтельствуетъ уже та видимая осторожность, съ какою онъ перечисляетъ прирожденные идеи въ своихъ *Meditationes*: всюду онъ указываетъ въ этомъ случаѣ лишь

¹⁾ Примѣч. къ XV пункту программы.

²⁾ Опера 1. 9.

на самыя высшія обобщенія, какъ: субстанція, мышеніе, истина и т. п. Очевидно, что его пришлые идеи введены были не ради одной полноты раздѣленія, а что подъ ними паоборотъ дѣйствительно разумѣлась большая часть идей.— Легко видѣть также, что, признавъ, вопреки своему прежнему ученію, всѣ идеи прирожденными, Декартъ въ сущности не отвѣтилъ на возраженіе, которое ему сдѣлали, а только обошелъ его. Декарту возражали, что признаніе врожденныхъ идей излишне, потому что идеи, которымъ онъ приписывалась врожденность, могли возникнуть изъ наблюденія. Декартъ на это отвѣчаетъ: но вѣдь само наблюденіе намъ врождено, значитъ и идеи врождены. Пусть такъ, но сущность вопроса остается по затронутой. Вопросъ не въ томъ, врождено или не врождено само наблюденіе, а въ томъ, можно ли изъ него объяснить *всѣ* идеи, или нѣкоторыя изъ нихъ нуждаются въ какомъ-либо еще источнике?— Съ точки зрењія первоначальной теоріи Декарта нужно было признать недостаточность наблюденія для объясненія нѣкоторыхъ идей. Декартъ этого не замѣтилъ и утверждаетъ, что его ученіе лишь въ словахъ отличается отъ возраженій его противниковъ.

Выходъ изъ затрудненія для Декарта здѣсь былъ возможенъ только одинъ: ему нужно было сдѣлать различеніе между прирожденностью въ собственномъ смыслѣ и прирожденностью въ особенномъ смыслѣ: въ первомъ смыслѣ всѣ идеи намъ прирождены, во второмъ лишь немногія; такое воззрѣніе вполнѣ согласовалось бы съ заявленіемъ Декарта въ другомъ мѣстѣ, что прирожденныхъ идей немного. Но Декартъ на самомъ дѣлѣ этого не дѣлаетъ; давъ разъясненія, въ корнѣ ниспровѣргающія его теорію, онъ при этомъ предусмотрительно замѣчаетъ, что никогда иначе не думалъ, причемъ на усмотрѣніе самого читателя предоставляется решеніе вопроса, какъ примирить эти взаимно исключающія другъ друга разъясненія и заявленія. Впослѣдствіи лишь Лейбницъ ясно формулировалъ отвѣтъ, указывавшій выходъ изъ представленного сейчасъ положенія. Въ строгомъ или метафизическомъ смыслѣ, говорить Лейбницъ, всѣ идеи намъ прирождены, потому что всякая монада, а следовательно и душа лишь изъ себя развиваетъ свое внутреннее содержаніе и ничего не получаетъ отънѣ. Но эту точку

зрѣнія метафизическую Лейбницъ противополагаетъ обыденной или практической, становясь на которую можно различать познанія прирожденныхъ и происшедшія отвѣтъ, подобно тому какъ люди, признающіе систему Коперника, все-таки говорять, что солнце восходитъ и заходитъ¹⁾). Хотя ученіе о замкнутости монадъ и полной ихъ недоступности вѣнчаніемъ впечатлѣніямъ и не было свойственно Декарту, однако и онъ могъ бы признать такое различеніе, потому что и по его учению душа развиваетъ свое содержаніе изъ себя, хотя и по поводу вѣнчаныхъ впечатлѣній.

Какъ бы то ни было, но несомнѣнно одно, что рассматриваемое мѣсто у Декарта ставить его дѣйствительно въ противорѣчіе съ его раннѣйшимъ ученіемъ, отъ котораго онъ однако не отказывается. До сихъ поръ, следовательно, мы должны признать справедливымъ тотъ упрекъ, который дѣлаетъ Декарту Льюисъ: возраженія противниковъ дѣйствительно привели Декарта къ болѣе глубокому воззрѣнію на дѣло, чѣмъ какое онъ имѣлъ раньше, и поставили его въ противорѣчіе съ самимъ собой. Легко видѣть, что это то самое противорѣчіе, о которомъ мы уже говорили раньше. Очевидно, что мы имѣемъ дѣло съ слабымъ пунктомъ теоріи, который даетъ себя знать всякий разъ, съ какой бы стороны мы къ ней ни приступили съ попыткой установить ея точный смыслъ. Но мы еще разъ забудемъ объ этомъ пунктѣ. Предположимъ, что противорѣчіе устраниено тѣмъ способомъ, который мы только что указали: теорія прирожденныхъ идей имѣеть въ виду лишь тѣ изъ нихъ, которые заслуживаютъ такого названія по преимуществу. Въ такомъ случаѣ, правъ ли Льюисъ въ томъ, что Декартъ раньше понималъ ихъ въ видѣ готовыхъ понятій, или, наоборотъ, правъ Декартъ, утверждая, что онъ никогда не отличалъ ихъ отъ самой способности мышленія?

Выраженіе, что прирожденные идеи не суть что-либо отличное отъ способности познанія, во всякомъ случаѣ не соответствуетъ смыслу Декартова ученія объ идеяхъ, какъ онъ его развивалъ ранѣе. Сама по себѣ *способность познанія* есть нечто формальное, совершенно бесодержатель-

¹⁾ Труд. Моск. Псих. Общ., вып. IV, стр. 91—64. ср. Nouviaux essais. lib. 1, cl. § 1.

ное, оперирующее надъ материаломъ, даннымъ отвнѣ. Если Декартъ именно такъ понималъ способность познанія въ указанномъ случаѣ, то онъ въ весьма значительной мѣрѣ заслужилъ упрекъ, сдѣланный ему Льюисомъ. Только одинъ родъ идей, признаваемыхъ Декартомъ прирожденными, подойдетъ тогда подъ опредѣленіе прирожденности, это—формальные принципы познанія: на эти истины не иначе смотритъ Декартъ и въ другихъ сочиненіяхъ; онъ называетъ ихъ истинами естественнаго свѣта, а этотъ послѣдній опредѣляетъ въ одномъ мѣстѣ прямо, какъ способность познанія¹⁾. Они подходятъ подъ указанное опредѣленіе потому, что дѣйствительно безсодержательны сами по собѣ. Но нельзя того же сказать о другихъ прирожденныхъ идеяхъ: онѣ, по Декарту, имѣютъ опредѣленное предметное содержаніе. Откуда берется это содержаніе? Оно не можетъ быть дано, по Декарту, чувственнымъ опытомъ, даже прямо противополагаются ему, какъ мы видимъ это въ примѣрѣ о воскѣ. А что не дано вѣнчшимъ опытомъ, то, какъ мы знаемъ по Декарту, должно быть прирождено. Стало быть, мы должны признать, что идеи прирождены намъ не только съ формальной стороны, какъ способность къ ихъ образованію, но и съ материальной, по самому содержанію. Это видно и изъ другихъ мѣсть. Такъ въ разсужденіи о методѣ Декартъ въ одномъ мѣстѣ опровергаетъ ходячее сенсуалистическое положеніе своего времени: *нѣтъ ничего въ умѣ, чего не было бы напередъ въ чувствахъ*. Вопреки этому положенію Декартъ утверждаетъ, что въ умѣ есть свое содержаніе, независимое отъ чувствъ—прирожденная идея²⁾. Прирожденное знаніе, по Декарту, тѣмъ и отличается отъ чувственного, что черпаетъ свой материалъ, такъ сказать, изнутри, тогда какъ второе получаетъ его отвнѣ.

Въ такомъ случаѣ, можетъ быть, Льюисъ правъ и тогда, когда утверждаетъ, что Декартъ сначала представлялъ себѣ идеи въ видѣ готовыхъ понятій? Мы увидимъ потомъ, что и здѣсь упрекъ Льюиса по крайней мѣрѣ весьма близокъ къ истинѣ. Но сила этого упрека въ значительной мѣрѣ ослабляется тѣмъ обстоятельствомъ, что Декартъ и на этотъ

1) *Princ. phil. P. I*, 30.

2) *Opp. Dissertatio de Methodo IV*, p. 20.

разъ несомнѣнно не имѣлъ воззрѣнія на дѣло вполнѣ яснаго и опредѣленнаго. Идеи намъ прирождены не только съ формальной стороны, а и по содержанію, но это содержаніе Декартъ неоднократно пытался свести къ внутреннему опыту. Несомнѣнно то, что Декартъ не сознавалъ ясно различія между прирожденностью и происхожденіемъ изъ внутренняго опыта. Это обстоятельство и привело Декарта къ тому противорѣчію, которое мы всюду у него открываемъ и которое особенно ясно выразилось въ только что разсмотрѣнномъ мѣстѣ: между внѣшнимъ и внутреннимъ опытомъ нѣтъ противоположности, и то, что мы называемъ опытомъ внѣшнимъ, ближайшимъ образомъ есть лишь одна изъ формъ внутренняго опыта. Итакъ, сведеніе прирожденныхъ идей къ внутреннему опыту въ концѣ концовъ приводило съ необходимостью къ признанію прирожденности всѣхъ идей, т. е. къ разрушенню самой теоріи прирожденности. Вмѣстѣ съ тѣмъ указанное смышеніе понятій—внутренняго опыта и прирожденности въ ученіи Декарта совершиенно естественно. Намъ прирождена прежде всего идея „я“, какъ мыслящей субстанціи. Но мыслить значитъ, по Декарту, сознавать себя, какъ познающаго, ощущающаго и т. д., значитъ въ идеѣ мышленія заключаются уже идеи сужденія, сомнѣнія желанія и т. д.¹⁾ Актъ мышленія и актъ восприятія чего-либо сознаниемъ Декартъ не различаетъ. Имѣя въ виду эту своеобразность терминологіи, можно до нѣкоторой степени признать Декарта правымъ, когда онъ говоритъ, что никогда не признавалъ во врожденныхъ идеяхъ чего-либо, отличного отъ самой способности мышленія, и онъ быль бы совсѣмъ правъ, если бы на мѣсто слишкомъ рѣшительнаго *никогда*, поставилъ *иногда*. Понятія внутренняго опыта, яснаго сознанія и мышленія, по Декарту, должны совпадать и говорить о прирожденности мышленія значитъ говорить о прирожденности внутренняго опыта. Не различая ясно сознанія отъ мышленія и прирожденности отъ внутренняго опыта, Декартъ не только относитъ идеи психическихъ состояній къ числу прирожденныхъ, но въ одномъ мѣстѣ предпринимаетъ попытку вывести все свои прирожденныя идеи изъ внутренняго опыта.

¹⁾ Ср. Орга, мед. р. 74; Princ. philos. I. 9.

„Изъ того, что есть яснаго и отчетливаго въ идеяхъ тѣлесныхъ вещей, кое-что, повидимому, могло быть заимствовано изъ идеи меня самого, какъ напр., субстанція, продолжительность, число и другое въ этомъ родѣ. Ибо, если я мыслю, что камень есть субстанція или вещь, способная существовать сама по себѣ, и также, что я есмь субстанція,—то, хотя, конечно, при этомъ я принимаю себя, какъ мыслящее существо, а камень, какъ вещь протяженную и немыслящую, и отсюда между обоими понятіями большая разница, однако въ отпошениі къ субстанціи оба они совпадаютъ. Также, когда я воспринимаю (percipio), что я существую теперь и вспоминаю, что и прежде нѣкоторое время существовалъ, а также, когда я имѣю различные мысли, число которыхъ я сознаю, то я пріобрѣтаю идеи продолжительности и числа, которыя потомъ могу переносить на какіе—угодно предметы. Все же прочее, изъ чего состоятъ идеи тѣлесныхъ вещей,—именно, протяженіе, фигура, положеніе и движеніе, хотя и не содержатся во мнѣ формально, такъ-какъ я лишь нѣчто мыслящее, но такъ-какъ они суть только нѣкоторые модусы субстанціи, я же субстанція, то, повидимому, они могутъ содержаться во мнѣ въ высшей степени (eminenter)“.¹⁾ Склонность объяснять прирожденные идеи изъ внутренняго опыта обнаруживается также въ томъ мѣстѣ, гдѣ Декартъ говоритъ о томъ, какъ попимать прирожденность идеи Божества. Нѣть нужды, говорить онъ, разматривать идею Божества, какъ что-то отличное отъ самой нашей души, „но изъ одного того, что Богъ меня создалъ, весьма вѣроятно, что я созданъ по образу и подобію Его, и что этого подобіе, въ которомъ содержится идея Бога, воспринимается мною посредствомъ той же способности, посредствомъ которой я воспринимаю себя самого, т. е. обращая душевый взоръ на себя самого, я не только вижу, что я существо несовершенное и зависящее отъ другого,—существо, стремящееся безъ конца все къ большему и большему, или къ лучшему, по въ то же время вижу также и то, что Тотъ, отъ Котораго я въ зависимости, то большее все имѣетъ въ Себѣ неизпре-

¹⁾ Med. 3, p. 18.

дѣленно и потенциальнно, но на самомъ дѣлѣ безконечно, и, слѣдовательно, есть Богъ¹⁾).

Итакъ, можетъ быть, мы совершенно напрасно отыскиваемъ противорѣчія въ ученіи Декарта? можетъ быть оно имѣть очень ясный и опредѣленный смыслъ? Мышленіе у Декарта совпадаетъ съ внутреннимъ опытомъ или самонаблюденіемъ, и прирожденныя идеи выводятся изъ послѣдняго. Значитъ можно сказать, что онъ прирождены вмѣстѣ съ способностью мышленія; а такъ какъ внутренний опытъ прирожденъ намъ не въ готовомъ видѣ, а потенциальнно, то значитъ и идеи прирождены лишь потенциальнно. Такое представление конечно соблазнительно по своей опредѣленности. Но оно не будетъ соотвѣтствовать дѣйствительному положенію дѣла. Хотя Декартъ смѣшивалъ понятіе прирожденности съ понятіемъ внутренняго опыта, однако онъ въ то же время смутно предчувствовалъ и ихъ различіе. Вотъ почему на рѣду съ наклонностю выводить прирожденныя идеи изъ внутренняго опыта у него стоитъ совсѣмъ другое воззрѣніе на способъ ихъ существованія въ душѣ. Если мы обратимся къ приведенной выше попыткѣ вывести прирожденные идеи изъ внутренняго наблюденія, то нельзя не замѣтить, что эта попытка отличается крайнею нерѣшительностью. Во-первыхъ, Декартъ хочетъ объяснить лишь *коечто*, а не всѣ прирожденные идеи. Во вторыхъ, два раза употребляетъ слово *повидимому* и, по крайней мѣрѣ во второй разъ, совершенно умѣстно, потому что схоластичность его разсужденій въ этомъ мѣстѣ не могла не обратить на себя его собственного вниманія. Но и помимото, что идеи протяженія, формы, движенія, геометрическихъ фигуръ и т. п. не выводимы изъ внутренняго опыта, какъ это чувствовалъ самъ Декартъ, онъ весьма часто аргументируетъ свои доводы такимъ образомъ, что въ основаніи ихъ мы должны признать совсѣмъ другое понятіе о прирожденности, чѣмъ независимость только отъ виѣшняго опыта и происхожденіе изъ опыта внутренняго: онъ характеризуетъ свои прирожденныя идеи такими признаками, которые невыводимы какъ изъ первого, такъ и изъ втораго. Сюда нужно отнести ихъ недоступность воображенію: во-

¹⁾ Med. III. p. 21.

ображение по Декарту—органъ чувственного, пришлаго знанія, между тѣмъ прирожденныи идеи *созерцаются* разумомъ или мыслю безъ всяаго посредства воображенія¹). Но вѣдь то, что принадлежитъ къ внутреннему опыту, можетъ быть представлено или воображено такъ же хорошо, какъ и то, что происходитъ изъ вѣшняго опыта. Стало быть, понятіе прирожденности и понятіе внутренняго опыта вовсе не совпадаютъ, какъ это оказывалось раньше. Какъ у Декарта сталкивались между собою два воззрѣнія на способъ существованія прирожденныхъ идей, можно видѣть уже изъ того мѣста его замѣчаній на программу, которое мы сейчасъ рассматриваемъ. Съ одной стороны Декартъ утверждаетъ здѣсь, что *въ нашихъ идеяхъ нѣтъ ничего, что бы не было прирождено уму*. И это было совершенно послѣдовательно, если принимать врожденность въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимается ее здѣсь Декартъ, т. е. если называть прирожденнымъ то, что не дается отъ вѣшнихъ предметовъ, а развивается изъ самой души лишь по поводу дѣйствія вѣшнихъ предметовъ: въ этомъ смыслѣ несомнѣнно все содержаніе психической жизни намъ прирождено. Въ такомъ случаѣ уже нѣтъ возможности противополагать мысленное созерцаніе и образное представленіе, потому что содержаніе нашихъ представлений также имѣеть психологическую природу и значить по указанной терминологіи памъ прирождено. Но съ другой стороны мы видимъ въ этомъ же самомъ мѣстѣ колебаніе въ пользу другого воззрѣнія, по которому все, воспринимаемое въ образахъ, противополагается врожденному. Невозможность выразить извѣстное понятіе въ образѣ представленія обусловливается конечно общимъ характеромъ понятій, и самъ Декартъ дѣйствительно указывалъ раньше на эту общность, какъ на признакъ прирожденныхъ идей. И въ этомъ смыслѣ Декартъ, высказавшись спачала въ пользу прирожденности всего психического содержанія, одпако опять ссылается на то, что прирожденными идеямъ присущъ признакъ общности. „Что же можно выдумать нелѣпѣе того, что всѣ общія понятія, находящіяся въ нашемъ умѣ, происходятъ изъ тѣхъ (вѣшнихъ) движеній и безъ нихъ не могутъ существовать“?—Это конечно основательно.

¹⁾ Med. VI, 32 р., (р. Med. II, p. 11

но спрашивается, причемъ въ данномъ случаѣ *общность понятій*, когда по смыслу всей предшествующей аргументации въ душѣ не можетъ быть ничего—ни общаго, ни частнаго,—что приводило бы въ нее отвѣтъ. Такую же первоначальность можно отмѣтить и далѣе. „Все что мы мыслимъ *кромѣ красокъ и звуковъ, даже значеніе послѣднихъ*, представляется намъ чрезъ идеи, приходящія къ намъ не иначе, какъ отъ нашей способности мышленія и слѣдовательно вмѣстѣ съ нею намъ врожденныя“. Здѣсь замѣтна тенденція исключить ощущенія изъ области прирожденного, хотя это стоитъ въ прямомъ противорѣчіи со всею аргументаціей Декарта, такъ какъ и ощущенія, какъ явленія психической, не могутъ приходить отвѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Декартъ говоритъ, что *ихъ значеніе* также указывается прирожденными идеями. Трудно конечно представить, какъ это отдалить значеніе ощущеній отъ ихъ содержанія. Но по-видимому Декартъ представляетъ дѣло такъ, что значеніе каждого отдельного ощущенія мы можемъ понять лишь потому, что у насъ напередъ существуетъ общая идея этого класса ощущеній: напр., чтобы понять значеніе ощущенія краснаго цвета, мы должны напередъ имѣть идею краснаго вообще. Если это такъ, то Декартъ подходитъ очень близко къ Платоновскому воззрѣнію, какъ онъ совпадаетъ съ нимъ и въ томъ, что противополагаетъ прирожденныя идеи образамъ воображенія, потому что и по Платону образный характеръ или представляемость есть лишь свойство низшаго, чувственного знанія.

Итакъ, мы нашли, что наряду съ стремлениемъ сводить свои прирожденные идеи къ внутреннему опыту, Декартъ склоненъ быть ихъ представлять въ видѣ общихъ понятій. Спрашивается теперь, какъ онъ мыслить эти общія понятія—потенциальными или сформировавшимися? Мы думаемъ, что Декартъ на этотъ счетъ никогда не имѣлъ совершенно определенного воззрѣнія. Это обстоятельство и служитъ извиненiemъ того не совсѣмъ правильного, но очень рѣшительнаго заявленія его, что онъ *никогда* не представлялъ себѣ прирожденныхъ идей иначе какъ въ видѣ потенцій т. е. простой способности къ образованію ихъ. На самомъ дѣлѣ, несмотря на отсутствіе совершенно точныхъ определеній этого предмета у Декарта, онъ несомнѣнно обнаруживаетъ

наклонность понимать иден въ Платоновскомъ же смыслѣ, какъ готовыя понятія, хранящіяся въ душѣ въ такомъ же видѣ, какъ образы воспоминанія. Два мѣста изъ *Meditationes*, уже приводившіяся нами раньше, покажутъ намъ, до какой степени въ этомъ случаѣ Декартъ стоитъ близко къ Платону. Стараясь выяснить различіе между чистымъ мышленіемъ и мышленіемъ посредствомъ образовъ, или воображеніемъ, Декартъ говоритъ: „эта находящаяся во мнѣ сила воображенія, въ отличіе отъ силы познанія, не принадлежитъ къ моей сущности, т. е. къ сущности моей души, ибо если бы ея даже не было, я безъ сомнѣнія остался бы тѣмъ же самимъ, что и теперь. Отсюда видимо слѣдуетъ, что она зависитъ отъ нѣкоторой другой, отличной отъ меня вещи. Итакъ, я отличаю этотъ родъ мышленія отъ чистаго познанія только тѣмъ, что душа при познаніи обращается нѣкоторымъ образомъ къ самой себѣ и *созерцаетъ какую-нибудь изъ присущихъ ей идей*; если же мыслить образами, то обращается къ тѣлу и усматриваетъ въ немъ нѣчто, соответствующее познанной ей изъ себя или воспринятой чрезъ чувства идеѣ¹⁾“). Яснѣе не нужно свидѣтельства, что прирожденныя идеи — вовсе не самая способность познанія, а *объектъ* его, находящійся въ нѣдрахъ человѣческаго духа, хотя, можетъ быть, и данный иераздѣльно со способностью познанія. Еще важнѣе для насъ слѣдующее мѣсто. „При надлежащемъ вниманіи, говоритъ Декартъ, я воспринимаю въ себѣ безчисленныя частныя познанія о фигурахъ, числѣ, движеніи и подобномъ, истина которыхъ до того очевидна и соответствуетъ моей природѣ, что *когда я ихъ впервые открываю*, то, повидимому, не столько научаюсь чему-нибудь новому, сколько *вспоминаю то, что я уже прежде зналъ*, или впервые замѣчаю то, что уже давно во мнѣ было, хотя я прежде и не обращалъ на него умственнаго взора²⁾“. Отсюда съ несомнѣнностью видно, что Декарту способъ существованія прирожденныхъ идей до того времени, когда онѣ дѣлаются дѣйствительными познаніями, представлялся сходнымъ со способомъ существованія забытыхъ нами на время,

¹⁾ Med. VI, 32.

²⁾ Med. V, p. 27.

но при удобномъ случаѣ всплывающихъ на поверхность сознанія, образовъ воспоминанія.

Итакъ, Декартова теорія врожденныхъ идей не отличается опредѣленностью: мы не находимъ въ ней ни точного указанія на границы прирожденного знанія, ни точного определенія того смысла, въ какомъ нужно понимать самую прирожденность. Въ первомъ случаѣ Декартъ, начавъ съ призванія врожденности лишь нѣкоторыхъ высшихъ понятий, кончаетъ тѣмъ, что объявляется всѣ идеи прирожденными; во второмъ онъ колеблется между сведеніемъ прирожденныхъ идей къ внутреннему опыту и возврѣніемъ на нихъ, какъ на общія понятія, хранящіяся въ душѣ въ такомъ же видѣ, какъ пріобрѣтенные раньше и потомъ забытыя познанія. Такая шаткость теоріи зависѣла отъ того, что Декарту не доставало точного понятія объ опыте, какъ совокупности наблюдений, будутъ ли послѣднія касаться внѣшнихъ явлений или внутреннихъ — все равно. Не выработавъ точного понятія объ опыте, Декартъ не могъ также составить точного понятія и о прирожденномъ, какъ противоположности опытнаго, и вслѣдствіе этого смѣшивалъ прирожденность съ происхожденіемъ изъ внутренняго опыта: врожденные идеи противополагаются у Декарта не опытнымъ вообще, а пришлымъ, т. е. пришедшими отъ внѣшнихъ вещей. Но такъ какъ болѣе глубокій взглядъ на дѣло показалъ Декарту, что *отъ внѣшнихъ вещей ничего не приходитъ въ нашу душу*, то онъ и долженъ былъ признать, что всѣ идеи намъ прирождены, т. е. долженъ былъ отказаться отъ своей теоріи, потому что сущность ея заключалась въ противоположеніи двухъ разнородныхъ видовъ знанія.

H. Городенскій.
