

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

№ 49

ПРОФ. Д-РЪ ИВАНЪ ГЕОРГОВЪ

какъ
съеди 1916 г.

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

ПЪРВИ ТОМЪ
ДРЕВНА ФИЛОСОФИЯ I.

ПЪРВИ ОТДѢЛЪ

ВТОРИ ОТДѢЛЪ.
ПЪРВИ ПЕРИОДЪ

ЧОВѢШКИЙ РАЗУМЪ БИЙ СЕ И ТЕРЗАЕ
ОТЪ ПАМТИВЪКА: ВИСШАТА СИ ЦЕЛЬ
ПОСТАВИЛЪ: ДА ПРОНИКНЕ И ПОЗНАЕ
НЕЗНАЙНОТО ЗАДЪ ЗНАЙНИЯ ПРЕДѢЛЪ.

П. П. СЛАВЕЙКОВЪ

СОФИЯ
Печатница „Ив. К. Божиновъ“ на Сп. и Н. Божинови
1925

НАМѢСТО ПОСВЕЩЕНИЕ

EHRET DIE FRAUEN! SIE FLECHTEN UND WEBEN
HIMMLISCHE ROSEN INS IRDISCHE LEBEN,

NÄHREN SIE WACHSAM DAS EWIGE FEUER
SCHÖNER GEFÜHLE MIT HEILIGER HAND.

(S C H I L L E R, Würde der Frauen.)

UND DRINNEN WALDET
DIE ZÜCHTIGE HAUSFRAU,

UND FÜGET ZUM GUTEN DEN GLANZ UND DEN SCHIMMER,
UND RUHET NIMMER.

(S C H I L L E R, Das Lied von der Glocke.)

ДРЕВНА ФИЛОСОФИЯ I.

ПЪРВИ ОТДЪЛЪ

Уводъ. — Философски възгледи у старитѣ
източни културни народи

ВТОРИ ОТДЪЛЪ

Гръцка философия

ПЪРВИ ПЕРИОДЪ

Предсократовска философия

ПРЕДГОВОРЪ

Отдавна се носехъ съ мисълта, да напиша една история на философиата, която да биде не само помагало на нашите студенти, които изучаватъ специално философиата, ами да усължи и на по-широки кръгове, които все по-вече захващатъ да се интересуватъ за философски проблеми, и за задоволение на тоя интересъ на първо място тръба да се запознаятъ съ развоя на философската мисъл, както тя се проявява въ тока на културното развитие на човечеството. Най-сетне началото на тая история е готово, и азъ го представямъ тук на нашето общество. Това начало обхваща историята на древните източни културни народи и първия периодъ въ развоя на гръцката философия, който се простира до Сократа. Отъ старите източни народи особено заслужватъ нашето внимание индусите, които въ своята философска спекуляция не само правятъ удивителни опити за разрешение на основни философски проблеми, но се впускатъ и въ забележителни метафизически размисления, за да отбулятъ главната световна гатанка, въпроса за същината на битието. Колкото повече се разкрива индийската философия, толкова повече тя е въ положение, да възбуди нашето очудване съ смелостта, която тя, безъ да получава особена подкрепа от страна на положителното знание, проявява въ преследването на своята основна задача. Въ това отношение тя смело може да се постави наравно съ висшата проява на спекуляцията у гърците, които въ тая област оставатъ нашиятъ първоучители. Дори и въ дълбочината на схващането на основния метафизически проблемъ тъ едвали не надминаватъ и най-първите гръцки мислители. Заради това азъ разглеждахъ по-напространно индийската философия.

Цѣлата история на философиата е натъкнена да излѣзе въ осем тома, които обаче нѣма да иматъ еднакъвъ обемъ.

Първиятъ томъ, който предлагамъ тукъ, обхваща философската спекулация на старите източни културни народи и историята на философиета у гърците до Сократа. Вториятъ томъ ще съдържа атическата философия, сир. величествените системи на Сократа, Платона и Аристотела, въ които философският размишлениета достигатъ у гърците до своята кулминационна точка, а така също и елинистично-римската философия, сир. философският построения на епигоните на античната спекулация. Третиятъ томъ ще даде прегледъ на средновъковната философия. Въ четвъртия томъ ще бъде изложена новата философия до Канта; петиятъ ще съдържа философският системи на Канта, Фихте, Шелинга и Хегела, въ които философската спекулация постига въ Германия своето висше развитие. Следъ това шестиятъ томъ ще бъде посветенъ на немската философия подиръ Хегела, а седмиятъ ще обнеме френската философия въ осемнайсетия и деветнайсетия векъ. Най-сетне осмиятъ томъ, който ще бъде последенъ, ще даде прегледъ на английската философия въ деветнайсетия векъ.

Така целиятъ планъ на историята на философиета ще има въ своята пълна изработка следния обликъ:

ПЪРВИ ТОМЪ

Древна философия I.

Първи отдѣлъ. Философски възгледи у старите източни културни народи

Втори отдѣлъ. Гръцка философия

Първи периодъ. Предсократовска философия

ВТОРИ ТОМЪ

Древна философия II.

Втори отдѣлъ. Гръцка философия

Втори периодъ. Атическа философия

Трети периодъ. Елинистично-римска философия

ТРЕТИ ТОМЪ

Средновъковна философия

ЧЕТВЪРТИ ТОМЪ

Нова философия до Канта

ПЕТИ ТОМЪ

Канът, Фихте, Шелингъ, Хегелъ

ШЕСТИ ТОМЪ

Немска философия следъ Хегела

СЕДМИ ТОМЪ

Френска философия въ XVIII. и XIX. векъ

ОСМИ ТОМЪ

Английска философия въ XIX. векъ

Изработката на отдѣлните части нѣма обаче да следва по посочения тукъ редъ, а ще става, споредъ както ми бѫде по-удобно.

София, 30. априлъ 1925

Ив. Георговъ

ПЪРВИ ОТДѢЛЪ

УВОДЪ

ФИЛОСОФСКИ ВЪЗГЛЕДИ У СТАРИТЕ ИЗТОЧНИ
КУЛТУРНИ НАРОДИ

УВОДЪ

§ 1.

Философия: име и понятие.

Думата философия (*φιλοσοφία*) ни е предадена отъ гърците, отъ които произлиза и нашата днешна философия. Тая дума значи собственно любовъ къмъ мъдростъта; тъй че отъ самото име, съ което се означава онова познание, което наричаме философия, е явно, че когато се появява думата у гърците, тя означава не опредѣлено познание или стремежъ къмъ опредѣлено познание, отлично отъ други видове познания, ами изобщо всъкакъвъ стремежъ къмъ познание, къмъ умствено образование изобщо, къмъ онова, което гърците наричаха мъдростъ (*σοφία*). Тая дума въ формата философъ (*φιλόσοφος*, любителъ на мъдростъта) по единъ старъ разказъ, предаденъ отъ астронома Хераклида Понтийски (*Ηράκλειδης Πόντικος*) — ученикъ на Платона, живѣлъ въ IV. столѣтие пр. Хр., — и запазенъ въ едно съчинение на Цицерона, за пръвъ пътъ билъ употребъ билъ Питагоръ. Цицронъ именно разказва, че когато Питагоръ се срещналъ еднаждъ съ Леона, владѣтеля на Флиунтъ (*Φλεύς*), дето по-късно било съществувало питагорейско общество, Леонъ билъ попиталъ Питагора, съ какво той се занимава, какво е неговото занятие. Питагоръ отговорилъ, че той нѣма нѣкакво особено занятие, че той е философъ. Леонъ, който не билъ чулъ тая дума, не разбирайки я, запиталъ Питагора, какво иска да каже съ това, наричайки себе си философъ; на което Питагоръ отговорилъ по следния начинъ: „Тоя животъ може да се уприличи на олимпийските игри, защото както на тоя съборъ едни търсятъ слава и вѣнци, други печалба, занимавайки се съ купуване и продаване, други най-сетне, по-благородни отъ едните и отъ другите, не отиватъ на игрите нито за печалба, нито за слава и честь, ами за да се наслаждаватъ отъ чудесната гледка и да

видятъ и чуятъ всичко, що става на тия игри; така също и ние човѣците напушаме своята родина, която е небото, и дохаждаме на свѣта, който е също така единъ видъ съборъ, дето мнозина работятъ за облага, мнозина за печалба, и дето има малцина, който сматрятъ користолюбие и суета за нищожни и се отдаватъ на изучване на нѣщата.¹⁾ Тия последните малцина именно наричамъ азъ философи, защото както нѣма нищо по-благородно отъ туй: да бѫдешъ простиъ зрителъ, безъ всѣкаквъ личенъ интересъ, на олимпийските игри, така и въ тоя свѣтъ изучването и познаването на нѣщата заслужва много повече уважение отъ всѣко друго занятие.“

Съ това Питагоръ иска да каже, че мѣдростъта (*σοφία*) не е постижима за човѣка, ами тя е достояние на боговете, та човѣкъ не може да бѫде мѣдреца (*σόφος*), както до него време сж се наричали мислителитѣ, ами само любителъ на мѣдростъта (*φιλόσοφος*). — Обаче твърде съмнително е, дали въ основата на тоя разказъ има нѣкаква историческа действителностъ. Вече самата идея на разказа не е твърде въ съгласие съ оня духъ на самоувѣреностъ, който е свойственъ на питагорейската школа.

За пръвъ пътъ собствено срѣщаме думата у Херодота (около 500—424), когато той разправя за срецата на Солона съ лидийския владѣтель Креза, който се обѣрналъ къмъ грѣцкия мѣдрецъ съ думитѣ: „Слушалъ съмъ да говорятъ, че ти си пропжтувалъ много земи като философъ, за да ги наблюдавашъ и изучишъ (*ώς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεορήσεινεκεν ἐπελήλυθας*). Също така употребя той думата *φιλοσοφία* за изучването и познаването на звездитѣ. И у Тукидида (около 460—400) се срѣща терминътъ въ прочутата надгробна речь на Перикла, именно въ пасажа: *φιλοκαλοῦμεν μὲν εὐτελεῖας καὶ φιλοσοφῶμεν χρειν μαλακίας* (ние славословимъ съ деликатностъ и се стремимъ къмъ умствено образование безъ разпуснатостъ). Тука, както виждаме, думата е употребена въ смисълъ на стремежъ къмъ умствено образова-

¹⁾ *Raros esse quosdam, qui ceteris omnibus pro nihilo habitis regum naturam studiose intuerentur: hos se appellare sapientiae studiosos (id est enim philosophos).* (Cicero, Tusculanae disputationes, V, 3.)

ние, което е обикновениятъ смисълъ, въ който първоначално се прилага тая дума.

Отначало думата *σοφίη* употребя Омиръ, за да означи занятието на дѣрводѣлеца; по-късно съ нея се означава и изкуството въ музиката и поезията. Херодотъ нарича *σόφος* оногова, който се стличава отъ другитѣ по нѣкакво изкуство, докато мѣдреци съ нарича *σοφιστές*, *σοφιστai*; така седемътѣ грѣцки мѣдреца, както и Питагоръ сж спредъ него „софисти“. Съ сѫщата тая дума именува и Ксенонфонтъ въ „Въспоминанията“ ония първи мислители, които наричатъ вселената *χόσμος*, — *σοφιστai* („Той — именно Сократъ — не говорѣше, както други, върху природата на вселената, размишлявайки върху това, какъ стои работата съ така наречения отъ „софистите“ космосъ, и по какви природни закони ставатъ всички небесни явления, ами той сматряше ония, които се предаватъ на такива размишления, за безумни.“) Изобщо още въ тия „Въспоминания“ думата философия се срѣща много нарѣдко, а на нейно място се употребя обикновено *σοφία*, и то въ смисълъ на мѣдрость и наука (*ἐπιστήμη*).

Въ по-широко употребление се въвежда думата философия тепърва въ школата на Сократа, който въ Ксенофонтовото „Пиршество“ самъ нарича себе си *αὐτούργος τῆς φιλοσοφίας* (който самъ си е създадъл чрезъ собствено размишление мѣдростъта, знанието), противопоставяки съ тоя изразъ себе си на ученика на софистите Калиаса. Платонъ съдействува много, за да се въведе думата въ по-широко употребление, особено като изтѣква дейността на Сократа спрѣмо софистите. Докато софистите се представяватъ като учители на мѣдростъта, които пѫтуватъ отъ градъ въ градъ, за да запознаватъ младежитѣ, що искатъ да получатъ по-широко образование, съ наукитѣ, които бѣха се развили вече въ онова време, както и съ изкуства и художества, по-требни и полезни въ обществения животъ, и особено да ги обучаватъ въ сраторство, което бѣ получило голѣмо значение въ тогавашното демократическо общество, зимайки за това парично възнаграждение отъ ученицитѣ, Сократъ се явява въ обрисувката на Платона като истински философъ, който не притежава мѣдростъта, защото тя е достояние на боговете, ами е любителъ на мѣдростъта, който

гледа да приготви младежите не непосредно за обществения животъ, а да ги накара съ него задружно да размисляватъ, търсейки притова да намърятъ истината. Така Сократовите размишления гонятъ не пръка практическа полза, ами задоволение на любознательността, чисто теоретическо освѣтление, което косвено принася полза и въ практическия животъ. Въ това се състои чистата дейност на философа, туй е задачата на философията споредъ Платона. И въ диалога „Евтидемъ“ той опредѣля философията като притежание на науката, на знанието ($\eta\ δέ\ γε\ φιλοσοφία\ κτῆσις\ ἐπιστήμης$). Въ сѫщия смисълъ като наука изобщо употребя и Аристотель думата философия.

Така тая дума става постепенно, особено подъ влиянието на Платона и Аристотела, общоприета у гърците, а отъ тъхъ и у цѣлото културно човѣчество, и то за означаване известенъ видъ умствена дейност, за една особена форма отъ умствения животъ. Въ начало подъ философия се разбира всѣка научна умствена дейност, всѣкаквъ стремежъ къмъ научно познание, което търси да обясни свѣта, действителността, водейки се обаче не отъ нѣкакъвъ практически интересъ, ами просто отъ любознательност, отъ чисто теоретическо влѣчение къмъ познание на нѣщата. Философъ е онъ, който се стреми къмъ умствено усъвършенство, къмъ постигане на мѫдростъ, на $\sigma \omega \phi \alpha$, увлѣченъ отъ чиста любовь къмъ мѫдростъта, къмъ умственото образование, не отъ нѣкакви странични, практически съображения. Ето защо гърците наричаха хора отдали се на науката, дори на изкуствата, философи. Философи сѫ у тъхъ и астрономи, и физици и физиолози, и моралисти и законосъдатели, и оратори и дори проповѣдници на особенъ начинъ на живѣние. Така Херодотъ нарича Солона философъ, както и прочутиятъ риторъ Исократъ (436—338), говорейки за своето изкуство, назовава го „философия на говора“.

§ 2.

Предметъ и обсегъ на философията.

Първоначално дори философията обгръща у гърците не само всичката умствена дейност, ами сѫщо така и практическото проявление, което произтича отъ теоретич-

ското философско познание. Така у Платона философията обгръща и нравственото, постъпяне, което особено следъ Аристотела се изтъква и като главна цель на философията. Тъй напр. стоицитъ отъждествяватъ философията съ добродетельта, и римскиятъ стоикъ Сенека казва направо, че философията е знанието на добродетельта, което се постига чрезъ проявление на самата добродетель (*philosophia studium virtutis est*), а споредъ Епикура тя е умственъ стремежъ къмъ щастието.

Гърците първи проявяватъ истински философски усещъ, който се стреми да постигне познание за свѣта и да вникне въ сѫщината на нѣщата, водейки се единствено отъ незаинтересуванъ стремежъ къмъ истината. И въ начало тоя стремежъ е насоченъ можеби не толкова къмъ отдѣлни области на знанието, колкото къмъ цѣлостъта на нѣщата. Наистина първите гръцки мислители се занимаватъ и съ въпроси, които сѫ предметъ на специални науки, но тъхните интересъ е погълнатъ предимно отъ проблеми, що се отнасятъ до последните, до основните въпроси на битието, които особено занимаватъ тъхния умъ. На пръвъ планъ въ тъхните размишления стои обяснението на основата на свѣта, търсенето на едно начало, отъ което да се разбере разнообразието на действителността като неговъ производъ. Заради това и първоначалниятъ стремежъ къмъ познание се простира върху всички клонове на знанието, които случайно могатъ да привлѣкатъ любознательността на мислителя. Характеристично въ това отношение е изречението, съ което Демокритъ захваща едно свое съчинение: „Азъ пристъпвамъ да говоря за всичко.“ Само постепенно отъ тая цѣлокупна наука, която съдѣржа всичко знание, се отдавояватъ отдѣлните, специалниятъ науки. Така понятието философия, което изпърво има такова широко значение, че обхваща цѣлото знание, съ време все повече се стѣснява. Съ разширението на познанието, съ увеличението на проблемите, които занимаватъ човѣшкия умъ, отдѣля се една областъ подиръ друга отъ това общо знание и излиза отъ обсега на философията, като се обособява въ отдѣлна наука, отлична отъ философията. Така изпърво математиката, същне астрономията се конституиратъ

като специални науки, докато природните науки продължават да се съмнават още до новите времена съставна част от философията. Тъй само полека философията се ограничава върху известни области от значието, които не съдостояние на отделни самостоятелни науки, а съставятъ същественото поприще на философията, както тя се разбира обикновено днесъ.

Отъ природа човѣкъ се стреми къмъ познание и изпитва известно удоволствие, когато постигне познание, когато узнае една истина, па било и въ най-първобитна форма. „Стремежътъ къмъ познание е нѣшо присѫщо на човѣцътъ отъ природа“, съ тия думи захваща Аристотель своята Метафизика. И именно отъ тая природна любознательност се обяснява на първо място възникването на науката въ човѣшкото общество. Тя води изпърво къмъ придобиване и набиране отдѣлни познания, каквито възникватъ въ обикновения животъ. Отъ тия единични познания, които се отнасятъ било до външни, било до вътрешни фактове, по индуктивенъ путь образуваме отдѣлни по-обемни понятия и по-общирни познания, отдѣлни общи правила и закони. Но това първобитно познание не състава винаги тъй разедено, както е било придобито. Пакъ известно природно влѣчение кара човѣшкия разумъ да вкарва тоя купъ отъ отдѣлни познания въ известна наредба, да внася редъ въ тѣхъ; така възниква именно сѫщинското познание, което представля знание докарано въ връзка и единство. Тъй се явяватъ науките, които сѫ сборъ отъ еднородни познания, произедени въ редъ възъ основа на една или повече главни мисли, които се наричатъ начала или принципи на тая наука.

Дла науката не набира само и привежда въ редъ еднородните познания, ами тя иска и да обясни материала на познанието, набранъ отъ опита, и да го сведе къмъ по-основни, по-дълбоки основоположения и връзки. Така всъка наука най-сетне стига до последни начала, които служатъ за основа при обяснението на материала и турянето му въ редъ, но които сами не могатъ се обясни отъ становището на самата тая наука, на която тѣ служатъ за основа. Тъй напримеръ математиката почива, както е известно, върху познатите аксиоми, безъ които тя не би могла да бѫде наука, но които тя приема за достовѣрни, не подлежащи

на съмнение, поне що се отнася до нея и нейните познания. Тя зима тия аксиоми готови и никакъ не се спира на въпроса, дали и доколко тъкъм достовѣрни. Химията строи върху предположението, че материята въ всички промѣни, които ставатъ съ нея, си остава по количество неизмѣнена; тя зима като безспорно началото известно подъ названието принципътъ на постоянствуването на субстанцията въ всички промѣни на явленията. Физиката би била невъзможна като наука, ако не признаваше за вѣрно при всички условия началото, споредъ което една и сѫща причина предизвиква при еднакви условия еднакви явления, води все къмъ еднакви действия; то е таканареченото начало за еднообразието на природата въ неговата най-обща форма. Но сама физиката, както изобщо цѣлата природна наука, която почива върху тоя принципъ, приема го като нѣщо готово дадено, безъ да се опитва да потърси неговото основание, както и да посочи, какъ се той оправдава и обяснява.

Така всички науки се основаватъ върху известни начала, които предполагатъ за вѣрни, не зимайки отговорностъ върху себе си за тѣхната вѣрностъ и не търсейки да намѣрятъ основата на тѣхната достовѣрностъ. А явно е, че стойността на всѣка отдѣлна наука зависи отъ началата, върху които тя почива. Изследватъ ли се еднажъ тия начала и се мотивиратъ и оправдаятъ, тогава отдѣлните науки могатъ спокойно да вършатъ своята работа. Тая е именно и една отъ задачите на общата наука, на философията. Така философията има нѣкакси върховния надзоръ върху отдѣлните науки, не оставяйки ги сами и уединени една отъ друга, защото инакъ би могло да се яви противуречие между тѣхните положения. А именно всѣка отдѣлна наука, математика, астрономия, природни и филологически науки, върши своята работа, безъ да обрѣща особено внимание върху другигъ науки, основавайки се върху ония начала, на които тя почива. Притова обаче много отъ тия науки си служатъ съ сѫщите понятия, каквите сѫ напр. пространство, вещество, материя, движение, причина, сила, промѣна, свойство, време, число, законъ, животъ, действително, възможно и т. н. Ние обикновено наивно предполагаме, че всѣки си мисли сѫщото при тия думи, че свръзватъ сѫщите

представи съ тъхъ; когато едно изследване на тия представи би ни показало ясно, че това съвсемъ не е така; че представите, които всъки свръзва съ тия думи, дори и всъки ученъ отъ разни области, пъкъ дори и отъ същата научна област, съ твърде разнообразни. А разбира се, че истинско знание не може да почива върху нееднообразно или противуречиво съвящане на тия понятия. Ето защо потръбно е да се обработятъ тия понятия така, щото да съ еднакво годни за всички науки. Тръба да се изследватъ тия понятия, да се установи тъхните произходъ и смисълъ, да се опредѣли обсегътъ на тъхното приложение.

Нека земемъ за примеръ понятието материя. Ако физикътъ излѣзе отъ такова едно понятие за материята, кое то не би отговаряло наисканията на химията, такова понятие не би било приемливо, ами то тръба да се обработи така, щото да задоволи еднакво и изискванията на химика. А това обработване на понятието не е работа на коя да е отдѣлна наука, нито на физиката, нито на химията, ами тъкмо на философията, и то на метафизиката, която се опитва да даде едно приемливо за всички отдѣлни науки понятие за материята, едно понятие, което да задоволи както химика и физика, така също и физиолога, па да не е противно и наисканията на психолога, който също така има работа съ материята и съ известни прояви въ материалния миръ. Или много отъ науките си служатъ съ таканареченото начало на каузалността, споредъ което за всъко действие тръба да се търси една причина, и отъ еднакви причини следватъ при еднакви условия еднакви действия. И това начало тръба да намѣри своето обяснение и оправдане; па свръхъ това тръба да се посочатъ границите, въ които то може да се прилага. Всичко това не може да се извърши отъ една отдѣлна наука, която си има специални задачи, които никакъ не засъгватъ обяснението на това начало. Тая задача тръба да поеме една наука, която стои надъ всички специални науки, а това е философията. Така философията влага система и единство въ понятията и принципите, които тя намира въ отдѣлните науки, и установява обща връзка между тъхъ.

Онова единство на еднородно познание, което е целта на отдѣлните науки, тръба значи отново да стане обектъ

на ново познание, на една нова наука, която да обгърне въ едно цѣло общите правила и закони на отдѣлните науки, тъхните основни понятия и принципи, защото същиятъ стремежъ, който ни кара да търсимъ единство въ еднородните познания, що образуватъ специалните науки, не ни дава да спремъ предъ разнообразните познания, които сме получили отъ тия специални науки. Нашето мислене не може да спре предъ такава разположеностъ, ами гледа да обгърне разните области на познанието въ една по-общирна синтеза, да сведе разнообразните начала къмъ по-общи висши начала и най-накрая къмъ единъ общъ принципъ, и така да даде една обща основа на всичко знание, въдворявайки единство въ цѣлостта на знанието и обяснявайки свѣта и цѣлото битие отъ единъ едничъкъ принципъ. Защото само така може да се разбере общата връзка и задружното действие на нѣщата въ свѣта и неговото единство и еднобитностъ. Човѣшкийтъ духъ иска да постигне не само познание за отдѣлните области отъ прояви на битието, ами и за самото битие, за цѣлото, за абсолютното, което остава необяснено отъ специалните науки. А това е именно целта на философията. „Докато другите науки си поставятъ всѣка една специална проблема, която възниква отъ разглеждането на особенъ разредъ явления, философията се спира надъ въ общата проблема. Поставяйки се лице съ лице къмъ цѣлостта на явленията на свѣта зетъ като едно цѣло, тя прилага къмъ него въпросите на науката и търси да опредѣли неговата същина, неговия законъ, причината и целта на тоя свѣтъ...“¹⁾ Азъ наричамъ философия изследване относително принципа на вселената, какъвто и да биде иначъ резултатътъ. А философска система е резултатъ отъ едно изследване, чиято умисълъ е, да се дойде до едно опредѣление на първия принципъ, и което следвателно предполага неговото съществуване.“²⁾ „Философия е общата наука, която има да обедини получените чрезъ посредството на отдѣлните науки познания въ една безпротивуречива система и да сведе употребените отъ науката общи методи и предположения на познанието къмъ тъхните принципи.“²⁾

¹⁾ Ernest Naville, *La définition de la philosophie*, Paris 1894, Стр. 161—162.

²⁾ W. Wundt, *Einleitung in die Philosophie*, Vierte Auflage, Leipzig 1906, Стр. 19.

Но философията има и една друга, не по-малко важна задача: всички науки си служатъ съ същите средства на познанието; всички иматъ общи формите и началата на постъпването при решаване на специалните проблеми, всички се водятъ по същите закони на мисленето, макаръ това мислене да се прилага къмъ най-разнородни предмети и проблеми. Но никоя отъ специалните емпирически науки не се спира да изследва тия принципи и закони, които също изискватъ да бждатъ разгледани и обяснени, та да се види, доколко можемъ да се осланяме на тъхъ, и докъде се простира тъхното значение, тъхната валидност. Философията има именно тая задача, да изследва самото познание, органа на науката, като се опитва да си уясни неговия произходъ, напредъкъ и границите, до които то се простира. Така философията е и наука за познанието или наука за науката, наука на науките, епистема, епистема, както казваха гърците.

Отъ казаното виждаме, какъ философията се намира въ постоянен досегъ и свръзка съ отдеините науки, отъ които тя зима проблемите, които подлежатъ на разглеждане отъ нея, както и материала за разрешението на тия проблеми. Отъ друга страна обаче и философията влияе върху тия науки чрезъ новите гледища, които тя поставя за изучване на задачите на тия науки, както и чрезъ свръзката, въ която докарва резултатите отъ отдеините изследвания въ разните науки.

§ 3.

Философията — потреба на човека.

Философията коренее въ самата природа на човека; философската спекулация е нещо тъй естествено на човешкия духъ, щото съ право можемъ каза не само съ думите на поета, че последният човекъ ще биде и последният поетъ,⁷⁾ ами че той ще биде и последният философъ.

Наистина, не всъко човешко общество се отдава на систематични философски размишления, но щомъ човеш-

¹⁾ Und singend einst und jubelnd
durchs alte Erdenhaus
zieht als der letzte Dichter
der letzte Mensch hinaus.

Anastasius Grün, Der letzte Dichter.

кото общество се издигне на известна степень на културно развитие, по необходимост се явява въ него и философската спекулация въ една или друга форма. Въпроси за причината на свърта, за неговото възникване и образуване, за целта и предназначението му, които съставятъ най-дълбоките проблеми на метафизиката, нерядко вълнуватъ и люде, които инакъ не проявяватъ интересъ за научни проблеми и не обладаватъ особена умствена култура. Често пъти дори децата ни изненадватъ съ въпроси, които показватъ, какъ въ човешкия духъ е дълбоко врастналъ стремежъ къмъ разрешение на последните проблеми на битието. Такъв е случаятъ съ онова седемгодишно момиче, което пита баба си, какво ще стане съ свърта, когато ние всички изремъ, а когато тя му отговаря, че следъ настъ ще дойдатъ други човеци, то пакъ задава въпросъ, де съ сега тия човеци? Така и единъ пътешественикъ въ Африка разправя за единъ негър отъ племето басуто, който си задавалъ мъжителни въпроси за общата причина на явленията, мъжителни затова, че не билъ въ положение, да си отговори на тъхъ. Другъ негър отъ същото племе често плакалъ, защото не могълъ да узнае, защо съществува свъртътъ, отъ де се е зель самъ той, и къде щълъ да иде.¹⁾

А че това влече, да се впускаме въ размишления надъ тия крайни проблеми, които си оставатъ вътчините въпроси на философската спекулация, която иска да проникне въ вътрешната същина на свърта, е вдълбано съ незаличими белези въ човешкото сърце, въ това ни увъроява не веднажъ и самата история на философията. Тъй Кантъ въ края на осемнайсетото столѣтие бѣ посочилъ на философите съ пълна убедителност границата, до която е позволено на човешкия умъ да се впуска въ разкриване на гатанките на вселената, и бѣ показалъ, че той залудо ще се стреми да отгатне крайната проблема на битието и да открие неговата същина. Ала едва бѣ успѣло още да изсъхне мастилото върху неговите главни съчинения, когато нови мислители съ несдържана отъ никакви спънки решителност се втурнаха въ забранената област и се опитаха съ нози смели опити, да разбулятъ свъртовната гатанка.

¹⁾ E. Casalis, Les Bassoutos, Paris 1859. Стр. 251—253.

Другъ единъ великъ мислителъ отъ изтеклото столѣтие бѣ направилъ важното откритие, че теология и философия сѫ преходни периоди въ духовния развой на човѣчеството, и че най-сетне човѣшкиятъ умъ идва до нова стжпало въ това развитие, дето сѫществува чистата наука, която се отказва отъ всѣкакви фалшиви понятия за крайни причини и цели, за абсолютното и безкрайното и се придържа строго о законите. Разбира се, че самъ този мислителъ бѣ вече встяпилъ въ този периодъ, отърсилъ отъ себе си окончателно и теология и философия. Ала въпреки това той пакъ нарича своята система философия, макаръ и позитивна философия. И въ края на живота си този философъ, — то е Auguste Comte, — който преди бѣ прогонилъ изъ своето учение всѣкакви последни причини и цели, твърди, че въ вселената всичко е насочено отъ всемирна любовъ къмъ всемирна хармония, и признава най-сетне, че човѣшкиятъ умъ не може да не върва въ действуване на воли въ вселената. А това е вече една мисъль, която, както единъ ученикъ на Контъ самъ признава, съставя най-смъртоносния ударъ на позитивната философия. Така дори и единъ отъ най-върлите врагове на спекулативната философия най-накрая самъ разтваря широко вратите на метафизиката въ своето учение, отъ което ужъ завинаги я бѣ пригонилъ.

§ 4.

Философски дисциплини.

Въ философията, която тъй има за задача, да ни даде единъ завършенъ мирогледъ, който да обгръща вселената въ една безпротивуречива обща система и въ сѫщо време да отговаря и наисканията на нашето сърце, могатъ да се посочатъ, както и въ специалните науки, отдѣлни части, които всички съдействуватъ за постигането на общата задача и съставяватъ особени философски науки или дисциплини. Още старите гърци отличаваха три главни клона въ философската наука, които обикновено се означаватъ съ названията диалектика или логика, физика и етика. Първата отъ тѣхъ разглежда познанието изобщо, физиката цѣлокупното познание на природата, а етиката има за предметъ проблемите на човѣшкия животъ. Ние бихме нарекли сега

по-правилно тия отдѣли: философия на познанието, природна философия или философия на природата и духовна философия или философия на духа. Още Аристотель посочи обаче покрай тия три специални философски дисциплини, които се отнасятъ до отдѣлни области на философския проблеми, и една обща философска дисциплина, която той нарича „първа философия“ (*πρώτη φιλοσοφία*), и която се занимава съ последните въпроси на всичко познание, които тя гледа да обхване въ една обща връзка и така да даде единъ цѣлокупенъ възгледъ върху вселената. „Тя (тая наука) трѣба да има за предметъ съзерцателното познание на първите начала и причини“ (*δεῖ γέρ ταῦτη [τῆν ἐπιστήμην] τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν εἶναι θεωρητικήν*), казва още Аристотель.¹⁾ То е онай философска дисциплина, която бихме могли да наречемъ, както тя впрочемъ и е била наричана, метафизика.

§ 5.

Философия на познанието.

Философията или науката на познанието се занимава изобщо съ общите форми и начала на човѣшкото познание, съ общите условия и законите на научното мислене. Тя разпада пакъ въ три дисциплини, отъ които едната, обикновената, формалната логика има за предметъ, да посочи и изследва общите форми и правила на точното мислене, съ което си служи всѣкаква умствена¹⁾ дейност, била тя научна или обикновена умствена дейност на здравия разсѫдъкъ, както той се проявява въ обикновения животъ. Методологията, като втора отъ дисциплините на науката за познанието, разглежда научното мислене, както то се проявява въ методите прилагани въ разните науки, и води къмъ построяване на научни системи. Тя гледа да си обясни начина, по който се постъпва при това въ науките, и да установи законите, които трѣба да се следватъ. Най-сетне теорията на познанието или гносеологията изследва изобщо сѫщина, произходъ и закони на познавателната дейност; тя гледа да узнае, какъ възниква и се образува познанието,

¹⁾ Метафизика. Книга първа, глава втора.

кои съжеговитъ източници и неговитъ граници, за да се установи, доколко нашето мислене може да постигне своята цель, именно да познае свѣтъ като нещо отлично отъ насъ.

§ 6.

Природна философия.

Приложението на получените по този начинъ принципи върху единството на природонаучните издирвания и резултати съставя предмета на природната философия, която се занимава съзидане същността на вънкашния свѣтъ. Тя търси напримеръ да си уясни понятията материя, движение, сила, животъ и пр., които лежатъ въ основата на природните прояви. Мнозина съжегавали противъ намѣсата на философията въ работата на природните науки, твърдейки, че тя не може да принесе никаква полза за изучване на природата. Това мнение се засили особено, когато неокомислители отъ началото на миниатюра във всичко, на първо място Шелингъ съзеговитъ последватели, се опитаха да построятъ изъ своя умъ цѣлия вънкашенъ миръ. Тоя опитъ, да се извлѣче природата въ своята цѣлостъ по единъ априоренъ начинъ изъ мисъльта, изъ дълбочината на разума, основавайки се само върху съзеговитъ дани, такъвъ единъ краенъ рационализъмъ за обяснение на природата естествено тръбаше да свърши съ пъленъ банкротъ, що се отнася до крайната цель. И решителната съпротива, съ която се посрещна подобно погрѣшно мнение отстрана на представителите на чистата природна наука, бѣ напълно оправдана. Ала отъ друга страна пъкъ и тѣ изпаднаха въ другата крайностъ, като отричаха всѣкаква полза отъ природната философия за обяснение на природата. Наистина всичко фактически, издирването и откриването на връзките и законите въ природата тръбва да става винаги съ огледъ къмъ самите природни прояви, а това е работа на природните науки, но отъ друга страна философията е отъ съществено значение, не само когато е работа, да се получи единъ за кръгленъ възгледъ за природата отчасти и за свѣтъ изобщо, ами и да се посочатъ известни основни истини въ природната наука. „Исторически неоспорно е, че философски възгледи относително природата на материалните прояви лежатъ

въ основата на модерната физика, както тя биде построена преди две столѣтия. Твърдението, че цѣлата обективна част на явленията се свежда къмъ форма и движения на тѣлата (а това е същността на модерната физика), въ началото си бѣ една философска идея, която опитът потвърди, безъ да може да я породи.“¹⁾

Ние неискаме да се задоволимъ само съ едно опредѣляне на известни дани, ами и да приведемъ въ връзка, въ едно цѣло всичко изследвано, опредѣлено, а въ такъвъ случай природната наука не може се отказа отъ помощта на философията, па било и само за да се обосноватъ законите, които тя тръбва да признае. Философията тръбва да придружава природната наука като критична сила, която да я вкарва въ правия пътъ, когато тя е въ изкушение, да премине своите граници. Природната наука не може и да мине, безъ да си служи съ философски построения за обяснение на фактите, които тя изучава. Не е ли напримеръ философия теорията за строежа на атомите въ химията, хипотезата за привлѣкателната и оттласкателната сила, за разпространението на свѣтлината и пр.? Напредъкътъ на природната наука е обусловенъ не само отъ точно наблюдение и изучаване на фактите, ами също така и отъ тѣхната правилна връзка при помощта на идеи. А това е вече философия. Всѣка наука си има своя философия, която именно се състои въ това, че се сгрупирватъ и свръзватъ висшите нейни истини. Ето защо природната наука не изключва природната философия, както и обратно природната философия не може и не бива да строи система, безъ да се опира върху специалните природни науки.

§ 7.

Психология.

Като преходъ отъ природната философия къмъ духовната философия служи психологията, която съставя същевременно единъ видъ подготовка изобщо къмъ философията, давайки ни действително познание както за теоретическото, така и за практическото проявление на човѣшкия духъ. Пси-

¹⁾ E. Naville, op. cit. Стр. 170.

хологията разглежда човѣка въ двояко отношение, отъ една страна като предметъ на природата, отъ друга като носител на душевни явления и процеси. Тя се занимава съ цѣлия душевенъ животъ, за да установи условията и законите, при които той се проявява, издирвайки възникването на душевните прояви и тѣхното взаимно въздействие и търсейки да разбере тѣхния закономѣренъ токъ. Занимавайки се, тѣй да кажемъ, съ почвата на духа, психологията оставя съвсемъ незасегнати съдѣржанието и връзката на отдалените умствени области и не се спира никакъ на въпроси за стойността на душевните прояви, за нормите, по които тѣ би трѣбали да се проявяватъ, за да отговарятъ на известни изисквания, защото тия въпроси принадлежатъ въ задачите на така наречените нормативни философски дисциплини, на които психологията дава само основата.

§ 8.

Духовна философия.

Къмъ собствената духовна философия принадлежатъ етиката, естетиката, философията на правото, социалната философия, философията на религията.

Етиката или нравствената философия има за предметъ нравствеността, т. е. общите блага и цели на човѣшкия животъ. Собствено въпросите, които сѫ свързани съ нравствеността, лежатъ главно въ основата на философската спекулация, защо тѣ на първо място интересуватъ човѣка. Така и първите гръцки мѫдреци захващатъ съ проблеми, които засъгатъ нравствената дейност. Отъ тамъ подиема и Сократъ своята размишления, които следъ софистите на ново възвръщатъ на философската мисъл върата въ нейната мощь. Затова и въ учението на Платона тя съставя вѣнецъ и върха на философската дейност, която следъ Аристотела, въ ученията на стоиците и епикурейците, вече почти изключиво е заета съ размишления върху нравствените проблеми.

И въ ново време има мислители, които отъждествяватъ философията като учение за човѣшките блага съ етиката. Така напримеръ Döring опредѣля философията главно (*wesentlich*) като учение за благата (*Güterlehre*). Нейниятъ пред-

метъ е споредъ него „учението за благата и щастието, въпросътъ за целта на живота или за висшето добро и извлѣчената отъ него теория за онова ржководене на живота, което осъществява жизненото щастие“.¹⁾ И Windelband, опредѣляйки философията като наука за нормалното съзнание или за принципите на абсолютната оценка, естествено трѣба да мисли на първо място като неинъ сѫщественъ дѣлъ етиката.

Онова, което въ сѫщностъ най-много интересува човѣшкия умъ и предизвиква неговото философско вдѣлбочаване, е въпросътъ за смисъла на живота и за неговата цель. А тоя въпросъ лежи въ основата на етиката. Тя именно се пита, какъ се представя човѣшкиятъ животъ, зетъ като нѣщо цѣло, кое е онова добро, къмъ което трѣб�다 се стреми човѣчеството и отдалняти човѣкъ като част отъ него, и по какъвъ путь може да се постигне това добро. Тоя въпросъ собствено съставя ядката на всѣко философствуване, което тѣрси да постигне последно задоволение въ разрешението на тая проблема. Защото и чисто теоретическото размишление произтича отъ копнекъ къмъ вжтреши задоволство, което въ тая теоретична дейност намира пакъ смисъл въ живота. Преди всичко човѣкъ е действуващо сѫщество, а на второ място мислещо създание; сѫщината на неговото я лежи въ неговата дейност, а следъ това въ неговото мислене. И тая дейност, придружена при човѣка отъ съзнание, значи свободна и съзнателна, го издига надъ животното, което действува подъ слѣпото принуждение на природата. „При животното и растението природата не само посочва опредѣлението, ами и сама го изпъльва. На човѣка обаче тя само дава опредѣлението, а оставя на самия него изпълнението. Това само го прави човѣкъ.“²⁾ Ето защо етиката, като наука за нравственото действуване, която има да опредѣли висшата цель на неговата личност (*summum bonum*), висшата ценность на човѣшкия животъ, къмъ която трѣба да бѫде насочена неговата жизнена дейност, е вѣнецъ на философията,

¹⁾ Dr. A. Döring, Geschichte der griechischen Philosophie, Band I. Leipzig 1903. Стр. 1.

²⁾ Schiller, Über Anmut und Würde.

чиято най-висша задача е именно, да задоволи потъбътъ на човѣшкото сърце. „Така етиката, която се занимава съ ценността на волята, запазва заради своето обширно влияние върху уредбата на човѣшкия животъ известно предимство спрѣмо ония дисциплини, които наистина се мѫчатъ да разкриятъ булото на тайната, съ което е затулена вселената, обаче все пакъ трѣба да стоятъ откъмъ външната страна, защото поради недостига на човѣшките способности забранено имъ е да проникватъ въ дѣлбочините.“¹⁾

Покрай въпроса за отдѣлните блага и за върхозното добро етиката разглежда длѣжностите на човѣка, сир. ония действия и нравствени правила, които водятъ къмъ постигане на благата, както и добродетелите или ония качества, отъ които зависи изпълнението на длѣжностите и постигането на нравствения идеалъ. Отъ последното разрешение, което етиката дава на тия въпроси, въ голѣмъ размѣръ зависи устройството на човѣшкия животъ и неговата насока.

Естетиката или философията на хубавото е една отъ най-новите философски дисциплини, защото като такава датува отъ малко повече отъ единъ вѣкъ и половина. Предметътъ на естетиката е хубавото, както то се проявява било въ природата като природно хубаво, било като продуктъ на човѣшката деятелност въ изкуството като художествено хубаво. Задачата на естетиката се състои въ това, да изследва сѫщината и основата на хубавото, т. е. да разкрие, въ какво се състои хубостта на предметите, били тѣ природни или художествени, и да посочи, върху какво се основава тѣхното естетично харесване, което изражаваме въ оценката имъ като хубави. Така тя има да покаже, дали хубостта е обективно свойство на самия предметъ, на който прикачаме това качество, или пъкъ е субективно състояние на оня, който разглежда хубавото. Сетне тя трѣба да разграничи естетичното откъмъ други видове оценка, които лежатъ въ основата на окачествяването на нѣщата като приятни, полезни, целестъобразни и пр., както и да посочи, кои сѫ белѣзитѣ, основанията и законите на хубавото, и да изтѣкне душевните способности, посредствомъ които

сѫдимъ за хубавото и творимъ хубавото въ изкуствата. Естетиката, която се занимава съ всички тия въпроси, трѣба, за да разреши успѣшно своята задача, да земе на помощъ и психологията.

Въ тѣсна връзка съ етиката стои философията на правото или философската правна наука, която има за задача, да извлѣче идеята за правото отъ общите начала и да приложи своите изследвания въ всички области на частния и обществения животъ, като покаже, какъ тая идея може най-добре да се осѫществи.

Социалната философия пъкъ разглежда типичните явления и законите въ развоя на човѣчеството и търси да установи общата закономѣрност, която съставя трайното въ промѣната на отдѣлните явления, както и да намѣри цели, къмъ които е насочено това развитие.

Най-сетне къмъ духовната философия принадлежи и философията на религията, която изследва общия битъ на религията, нейните психологически закони, както и историческите форми, въ които тя се е проявила въ развитието на човѣчеството. Философията си дава смѣтка, че ученията на разните религии не представляватъ действително познание, и че знание и вѣра иматъ различна основа, защото докато знанието почива върху разума, вѣрата има своя корень въ сърцето на човѣка; ала тя вижда въ религията плодъ поникналъ отъ най-благородните чувства на човѣка, отъ неговото страхопочитание предъ възвишенното и безкрайното, неизмѣримото. Философията на религията гледа да разбере исторически и произхода и развоя на религиозните догми въ свръзка съ всички други прояви на религиозния животъ, които така ставатъ предметъ на чисто теоретическо познание, не на религиозно схващане. Естествено въ областта на нейните разглеждания спада и проблемата за душата и за нейното безсмѣртие, както и основното понятие на всѣка религия, понятието за Бога, което неизбѣжно води и къмъ докази-тѣ за сѫществуването на Бога.

§ 9.

Метафизика.

По-горе казахме, че човѣкъ не може да остане при отдѣлните познания и изследвания, да се задоволи съ резултатите, що се получаватъ отъ отдѣлните науки, ами се

¹⁾ W. Rein, Grundriss der Ethik. Fünfte Auflage. Leipzig 1918.

стреми да изследва общите основни понятия и закони, свойствени на специалните науки и отдалените философски дисциплини. Тая наука за принципите, която въ също време обгръща целия обемъ на отдалените философски дисциплини въ единъ съборъ всебицъ мирогледъ, се нарича метафизика. Думата е произлъзла случајно отъ това, дето оная часть отъ Аристотеловите съчинения, въ които той се занимава съ тая първа наука или философия (*πρώτη φιλοσοφία*), се намираше въ събранието на неговите съчинения „подиръ физическите нѣща, подиръ физиката“ (*μετὰ τὰ φυσικά*), си речъ като оная часть отъ съчиненията, която тръба да се изучава следъ съчиненията по физиката. Отъ това обстоятелство се получи и названието на тая основна философска наука, — метафизика. Но сега можемъ да земемъ това название и въ преносенъ смисълъ, като подъ него разбираемъ науката, която има за предметъ последните причини, последните основания, които лежатъ задъ фактите, отвъдъ фактите, съ които се занимава емпирическата наука, физиката. Метафизиката има следвателно за предметъ самото битие, същината на нѣщата, схваната независно отъ всички особености на отдаленото проявление на тая същина въ разнообразните нѣща. Така нейниятъ предметъ съпътства принципите на битието изобщо.

§ 10.

Оправдание на метафизиката.

Тука тръба да се отбие единъ сериозно възражение, което се е подигало често противъ тая философска дисциплина и отъ тамъ противъ философията изобщо, и което се е подхранвало отъ печалната картина, каквато ни представя историята на философията, тая „история на човѣшките заблуждения“ съ нейните напразни опити, да даде едно горе-долу задоволително решение на основните проблеми, що съ предметъ на метафизиката. Ала оправдани ли съ тия постоянни възражения, тоя бойкотъ, който се е обявявалъ отъ много страни противъ метафизиката?

Потръбата отъ единъ общъ мирогледъ, какъвто може да даде само философията, е отъ природа присъща човѣку като единъ непреодолимъ стремежъ, който съ никакви до-

води не може да се удуши. То е оня естественъ стремежъ къмъ философско разбиране на свѣта, който Шопенгауеръ нарече метафизичната потръбба на човѣшката личност. На много места, въ най-разнообразни отношения даденото въ вселената ни се представява като единъ простъ отломъкъ, като единъ фрагментъ, който изисква да биде допълненъ, или като нѣщо, което сочи къмъ извѣнопитни причини. Заради това нашиятъ разумъ се вижда тласканъ въ разни страни прѣко фактически даденото. Той постъпва притова като единъ археологъ, който се намира предъ едно торсо, и който отъ него тръба да въстанови цѣлата първоначална статуя, или като единъ живописецъ, който има предъ себе си следи отъ едно старо фреско, което тръба да се обясни въ неговата цѣлостъ. Именно такова едно мислено вдълбочаване въ извѣнемпиичните условия на емпирически дадения свѣтъ ни представя истинската метафизика. И както въ случая съ торсата или фреската не намираме нищо особено въ опита, да се въстанови оригиналътъ възъ основа на частично даденото, същото е и съ метафизиката.

Нека земемъ единъ примеръ отъ материалния миръ. Обектъ на природната наука е тѣлесниятъ миръ, даденъ въ пространството и времето. Тя иска точно да наблюдава, да опише и по възможност да обясни находещите се въ пространството нѣща, отъ повърхнината на земята дори до звездите. Също тъй иска тя да обясни събитията, промѣните и движенията, които ставатъ въ времето, като ги сведе къмъ законно действуващи причини, или да ги извлѣче отъ законно действуващи причини като тѣхни необходими действия. Пространството, което играе тука роля, е за нашата мисълъ въ двояко отношение безкрайно, именно откъмъ неговата голѣмина и откъмъ неговата малкостъ. Пространството тръба да си мислимъ ние като неограничен, безъ граница, защото границата е дадена въ пространството, но не и като крайна граница на самото пространство. Същото е и съ дѣлимостта на пространството. И тука не можемъ стигна до единъ край. Тая двойна безкрайност на пространството изглежда да се пренася и върху онова, що изпълва пространството, върху материята. Е ли и тѣлесниятъ миръ въ пространството самъ ограниченъ, или и той е не-

ограниченъ? И има ли последни, по-нататъкъ недѣлими вече елементи на тѣлесния миръ, има ли въ сѫщностъ атоми? Ето една метафизична проблема, която дава възможность, да се заематъ спрѣмо нея две възможни становища, които сѫ бивали и еднакво застѫпвани.

Сѫщо и времето ни представя подобни, ако не и още по-голѣми гатанки и проблеми. Природната наука зида върху общовалидността на началото на каузалността. А това предполага, що редицата отъ състояния, които следватъ съ закономѣрна необходимостъ едно следъ друго, да е безкрайна. Значи за всѣка случка въ времето трѣба да се приеме една безкрайна редица отъ причини, която обаче не може да бѫде дадена, защото не е завършена. Ето сѫщо една метафизична проблема.

Ние приемаме въ свѣта на явленията известни закони, при които ставатъ тия явления. Сѫ ли тия закони постоянни и неизмѣнни, и ако сѫ такива, отде иде тѣхната непромѣнливост и постоянство? Защо се показва безкрайното множество неизбройни нѣща подчинено на такава безусловна властъ? Е ли тая постоянна закономѣрност на ставането, еднообразието въ таканаречената логика на фактуетъ, безпричинна, или тя си има нѣкаква причина?

На емпиричната поврѣхнина на проявитѣ не ни е дадено никакво непромѣнливо нѣщо. Напротивъ, всички нѣща промѣнятъ своите качества, състояния, своя съставъ; нѣкои отъ тѣхъ се промѣнятъ по-бавно, други по-бърже, но абсолютно непромѣнливо нѣщо не ни е дадено въ наблюдението. Напукъ на това днешното природознание вѣрва, че въ основата на тоя токъ отъ промѣни лежи нѣщо постоянно, и поставя като последица отъ тая вѣра началото за постоянството на субстанцията, изказано въ древно време още отъ Парменида, който учеше, че биващето постоянноствува и е свободно отъ всѣкаква промѣна. Срещу това твърдение Хераклитъ излизаше съ положението, че не сѫществува нищо трайно, нищо постоянно, и че тѣйнореченото биване на свѣта е едно постоянно ставане. Тая противуположностъ въ възгледитѣ съдѣржа въ себе си сѫщо една метафизична проблема отъ космологично естество.

Сетне може да се постави и въпросътъ, въ какво се състои субстанцията на вещта, е ли тя нейната форма или

нейното вещество? Днешното природознание се е произнесло за веществото. Но противуположното становище, което намира субстанцията, сѫщината въ формата, е било сѫщо тъй сериозно застѫпвано въ историята на човѣшката мисъль. Най-напредъ обоснова това въ древно време Платонъ, следъ него и Аристотелъ, и тоя възгледъ е бивалъ презъ дѣлги вѣкове владѣещиятъ възгледъ въ човѣчество. Постоянното всредъ промѣната, субстанциалното въ проявитѣ бѣ споредъ тоя възгледъ формата, родовиятъ типъ, който стои надъ всѣко възникване и изчезване, надъ всѣко ставане. И тоя възгледъ, макаръ и днесъ да се смѣта за несъстоятеленъ, изисква да бѫде сериозно разгледанъ, а това може да стане въ метафизиката.

Съ тия две последни проблеми се намира въ известна врѣзка прочутиятъ споръ между механистичното и телеологичното разбиране на вселената. Механистичното обяснение на свѣтовнитѣ прояви иска да обясни всички прояви и процеси въ природата, дори и планомѣрния човѣшки животъ, като необходима действие на слѣпи, не преднамѣreno действуващи природни сили. Телеологичното схващане пѣкъ на свѣта вѣрва, че всичко механично ставане въ вселената е насочено къмъ това, да осѫществи единъ свѣтовенъ планъ, предварително установенъ. И отъ такова едно схващане вървежътъ въ природата е въ служба за постигането на тая цель. Тая проблема напоследъкъ доби ново значение съ учението на Дарвина за произхода на органическите сѫщества.

Всички тия въпроси се отнасятъ обаче до външния свѣтъ, до тѣлесния миръ. При тѣхъ духовното, както се то проявява въ душевнитѣ проишествия на човѣка и животнитѣ, никакъ не е специално засегнато. А тия психични проишествия иматъ сѫщо тъй несъмнена реалност, както и онova, което става извѣнъ на същността. И тукъ именно се появяватъ редица мѣжни въпроси, на първо място таканаречениятъ срухъ metaphysicorum, върхътъ на метафизическите трудности, именно отношението между материията и духа, между душата и тѣлото. Тѣлата се намиратъ въ пространството, психичнитѣ произходи (процеси) сѫ пѣкъ непространствени и невидими. Какво е тогава отношението между

тълото и душата или, по-общо казано, между духъ и материя, ако тъ съж коренно различни? Има ли собствено вънъ отъ тълесната субстанция и нетълесна, невеществена субстанция, освенъ материалната същност и една нематериална въ насъ? Или духовното е една преходна принадлежност на материалната субстанция, напр. на нервите и на мозъка въ човѣка и животните?

Върху тая сериозна проблема съж изказвани исторически твърде разнородни възгледи и съж давани разни решения. Така материалистите съж отричали съществуването на особена субстанция отлична отъ материята и съж се опитвали да обяснятъ духовното било като свойство, било като функция на материята, Наопаки на тъкмо противуположното становище се поставя иматериализъмът на Berkley, който твърди, че не съществува тълесна субстанция, и че материята е сборъ отъ сетивни осещания, които съж нѣщо чисто духовно. Притова застѫпниците както на единия, така и на другия възгледъ мислятъ, че даватъ сериозни доводи въ защита на своя възгледъ. Споредъ Спиноза и тъйнаречената философия на идентичността пъкъ духъ и тъло или мислене и разпространение съж и дветъ разни свойства, атрибути на една обща субстанция. Така предстои значи и тая проблема да се разгледа всестранно и да се види, дали тя може окончателно да бѫде разрешена.

Най-сетне може да се подигне единъ още по-смѣль и по-корененъ въпросъ, въ който съж приплетени едвали не всички други метафизически проблеми, и който е билъ нареченъ метакосмичната проблема. Докато всички досега изтѣкнати въпроси се отнасятъ до фактическия свѣтъ, тая проблема засъга съществуването на цѣлостта на вселената и основата на това съществуване. Въ емпирическия свѣтъ мисленето прилага къмъ отдѣлните фактове началото на достатъчната основа, споредъ което всѣки фактъ произлиза отъ една необходима основа като необходим следствие. Какъ може тогава да се попречи на същото това правило мислене да приложи това начало и къмъ съществуването на вселената като цѣло и да обясни и това съществуване възь основа на една необходима причина, поради която трѣба да съществува тая вселена?

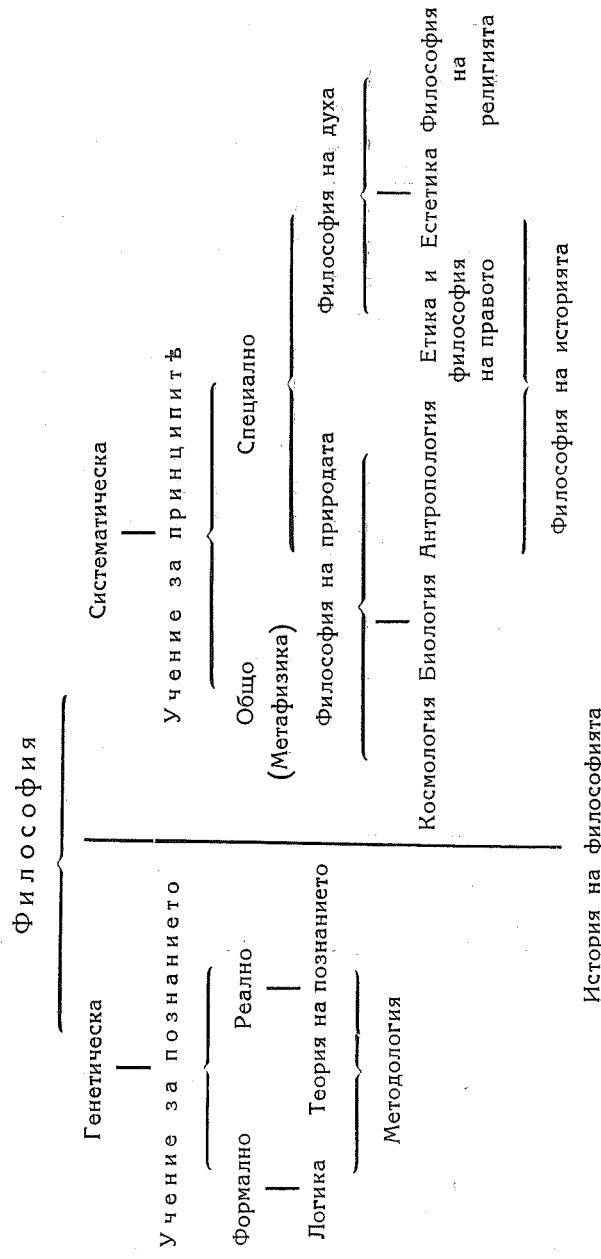
Тая последна и най-смѣла отъ всички философски проблеми може да се разгледа отъ двояко становище. Или нашиятъ разумъ има въра въ себе си, да може чрезъ една метода да открие една обективно достатъчна основа за съществуването на вселената, или пъкъ нашата мисъль се сепва предъ смѣлостта на тая проблема, отвръща се отъ обективната къмъ субективната страна и вижда, че емпирическиятъ миръ, какъвто го схващаме, се намира повече или по-малко въ зависимост отъ организацията на нашата субективна познавателна способност, тъй че направата на тоя миръ до известна степень е обусловена отъ направата на собствената наша интелигенция. Така се натъкваме на философското откритие, че като обективно даденъ не е единъ обективно реаленъ миръ съществуващъ независно отъ настъ, ами че свѣтътъ е даденъ като единъ комплексъ отъ явления възле въ субективното съзнание, и тогава ние се намираме предъ задачата, да диригимъ условията, отъ които зависи тая направа.

Отъ повръхно изтѣкнатите тукъ проблеми, които се изпречватъ предъ нашата мисъль, е явно, какъ философията, и то като метафизика, ни се налага като неизбѣжна наука, и че за всѣки по-развитъ умъ философската спекулация е една неотвратима потреба, която търси своето задоволение. Затова и метафизиката въпреки всичко ще си остане една важна дисциплина въредъ философските науки.

§ 11.

Общъ прегледъ на философските дисциплини.

Като дадохме тукъ единъ прегледъ на философските дисциплини, очертавайки въ главни линии областта на тѣхните задачи, далечъ сме отъ мисъльта, че това схващане на философията е общоприето. То дори не е и онова становище, което се подкрепя отъ мнозинството мислители. Но понеже то се застѫпва отъ едного отъ най-видните представители на философската мисъль въ най-ново време, именно отъ Вунта, намирамъ за умѣстно да посоча тукъ неговото хубаво и изчерпливо дѣление на философските дисциплини:

§ 12.

Понятието философия въ тока на историята.

Опредѣлението, което тук дадохме на понятието философия, далечъ не може да се каже, че е общо признато и прието въ всички времена и отъ всички мислители, било въ миналото, било въ днешно време. Напротивъ, търсейки едно точно схващане на това понятие, ние се натъкваме, било въ тока на историята на философията, било при днешните представители на философската мисъль, на най-разнообразни схващания на нейния предметъ и на нейната задача. Така въ първо време философията представлява цѣлата наука, и философътъ може да каже съ пълно право *nihil a me alienum* и като Демокрита да пристъпи да говори и разсъждава за всичко. Дори философията въ онова време обгръща не само мисленето, цѣлото научно мислене, ами и действуването, защото и практическиятъ мѫдрецъ като Диогена киника, който гледа да уреди живота си по известни нравствени схващания, бѣ философъ. Споредъ Платона философия е познание на битието, на онова, което е вѣчно и непреходно, значи на вѣчните идеи; и това познание, което трѣба да се преследва заради самото познание, не заради нѣкаква облага, възбужда стремежъ къмъ нравствено усъвършление, къмъ уподобяване на висшата идея, която стои на върха на идеите. По това и се отличава истинскиятъ философъ отъ софиста, който е търговецъ съ мѫдростта, защото употребя философията като средство за прехрана, ѝ дава практическа насока, тъй като тя му служи както да обезпечи неговия поминъкъ, така сѫщо и да подгответи ученика за живота, не за мислено вдълбяване въ вселената. Аристотель ограничава философията върху чисто теоретическата дейност, като ѝ поставя за задача, да познае свѣта откъмъ всички негови прояви. Така философията се отъждествява тук напълно съ науката. Но покрай това широко значение, което Аристотель дава на философията, той създава и термина „първа философия“, за да означи она дѣлъ отъ общата философия, който се занимава съ крайната връзка и висшето единство въ познанието и се стреми да даде единъ цѣлостенъ обликъ на вселената.

„Това е значението на думата философия върху почвата, дето тя е първоначално домородна; посоката къмъ универсално познание и чисто теоретичната умисъль съжественитѣй беъзи. Философия е самоцель, не средство за една цѣль, която лежи извѣнъ нея. И то, както прибавяътъ Платонъ и Аристотель, последната и висша цель, защото въ съвършеното познание на биващето човѣкъ изпълня своето естествено или божествено предопределѣление: Богъ го е поставилъ вътре въ свѣта като разгледвачъ и тълкувателъ на неговитѣй дѣла.“¹⁾

Дѣлбоките промѣни, които настаниха въ културния животъ на човѣчеството, следъ като историческото човѣчество се обедини изпърво въ универсалната македонска монархия, а септне въ римската всесвѣтска държава, и които унищожиха националното съзнание и пробудиха индивидуалността съ нейнитѣ лични чувства и стремежи, наложиха своя печатъ и върху мислителитѣ, които се оттеглиха въ своята личность и потърсиха утеша и задоволение отъ нерадостнитѣ обществени условия въ собствения вѫтрешенъ животъ. Така философската мисъль се насочи върху щастие на личността, което стана центъръ на спекулацията, и философията стана предимно практическа философия, която си поставя за задача, да посочи, какъ трѣба да се уреди човѣшкиятъ животъ, за да постигне той задоволство и щастие. Етиката става главната, ако не единствената философска дисциплина, докато другите дисциплини се превръщатъ въ нейни помагални науки.

Ала този процесъ не можеше да спре, при историческите условия, въ които подпада човѣчеството въ края на грѣко-римския миръ. Необуздаността въ преследването на щастие при даденитѣ обстоятелства изкара наяве пустотата на стремежа къмъ лично щастие и предизвика у сериознитѣ умове отвръщение отъ такъвъ гонежъ за земно задоволство, насочвайки мисълта къмъ отвѣдземното битие, въ което се постави идеалътъ на благополучието. Така наддѣлява религиозната страна въ живота, и философията става теософия, познание на Бога, свързано съ чезнене къмъ съединение-

¹⁾ Friedrich Paulsen, *Einleitung in die Philosophie*. Dritte Auflage, Berlin 1895. Стр. 23.

съ божеството, което може да се постигне въ мистично настроение. Философията се превръща въ прислужница на теологията, защото получава като задача, да разглежда религиозни въпроси и да очистя пѫтя на вѣрата, като оборва всѣкакви еретични идеи, които можеха да увредятъ установения авторитетъ на правовѣрната църква. Но тъкмо тая служба на философията спомогна пъкъ много да се освободи философската мисъль отъ тѣснитѣ окови, въ които я бѣ стегнала религията презъ срѣднитѣ вѣкове, и да се пробуди наново истинскиятъ философски стремежъ, насоченъ къмъ познание на околната действителност, както и на нейната сѫщина. Така философията получава пакъ първоначалното значение на обща наука, която има самостоятелна задача безъ непосрѣдна практическа цель. Но това подновяване на философската мисъль изисква сега, да се обясни и оправдае познанието. Като сѫщественъ дѣлъ въ философската спекулация се появява учението за познанието, което зама постепенно такова видно място въ философскиятѣ размишления, щото у Фихте дори философията става учение за познанието, за науката (*Wissenschaftslehre*).

Въ ново време най-сетне философията получава споредъ схващането на мислителитѣ най-различно значение. Така докато споредъ нѣкои, като Вунта, тя си запазва значението на онай обща наука, която има за задача, да даде единъ общъ възгледъ върху свѣта и живота, който да задоволи исканията на нашия разумъ и потрѣбите на нашето сърце, споредъ други, като Ремке, тя е основната наука, която има за предметъ основнитѣ понятия на действителността, каквито сѫ: вещь, съзнание, действуване, индивидъ, пространство, време, промѣниливо, непромѣниливо, споредъ трети, като Винделбанда, тя е науката за принципитѣ на абсолютното оценение или науката за нормалното съзнание (*die Wissenschaft vom Normalbewusstsein*), сир. за онай „система отъ норми, които би трѣбало да важатъ, ала въ емпирическата действителност на човѣшкия духовенъ животъ важатъ само отчасть, и споредъ които тепѣрва се опредѣля ценността на действителното“. Най-сетне Дѣрингъ схваща философията като учение, което се занимава съ въпроса, какво е добро, и има значи за предметъ мира

на ценностите или е учение за благата, които правятъ живота цененъ.¹⁾

§ 13.

Историята на философията — борище на най-разночевиви мнения.

Пристигайки къмъ самата история на философията, която ни дава възможност, да се запознаемъ съ ония опити, що сѫ предприимали разни мислители, за да разрешатъ разнообразните проблеми на философията и да дадатъ отговоръ на сѫществените философски въпроси, и да проследимъ вървежа на човѣшката мисъль, когато тя разсѫждава върху себе си и върху нѣщата, когато тя се стреми да проникне въ сѫщина и цѣль на всичко, що сѫществува, ние трѣба да имаме предъ видъ, че ще се натъкнемъ на единъ особенъ фактъ, който е свойственъ само на историята на философията и не се срѣща въ историята на другите науки. Докато другите науки иматъ свой строго опредѣленъ предметъ, къмъ познанието на който тѣ вървятъ стѣпка по стѣпка, приближавайки се постоянно къмъ неговото основно и правилно разбиране, та историята на тия науки ни представява явно единъ възходенъ напредѣкъ въ разрешаването на нейните проблеми и утвѣрдяването на нейните истини, историята на философията ни показва съвсемъ друга картина, свойствена изключително на нея. Тука изглежда, като че нѣмаме дори и единъ точно опредѣленъ предметъ, върху който еднакво да насочватъ своята мисъль разните философи, а още по-малко ни се вижда да има врѣзка между разрешенията, които даватъ мислителите на философските проблеми, както и постояненъ напредѣкъ въ опредѣлени придобивки отъ тия размишления. Наопаки, изглежда, като че се намираме тукъ предъ произволни спекултивни построения, които често пѫти дори даватъ противуречиви решения на еднакви проблеми. Поради това и философското развитие е довеждало човѣшкия умъ до скептицизъмъ, когато той се е сепвалъ отъ тия тѣ разнообразни и въ много случаи противуречиви отговори на

¹⁾ A. Döring, Philosophische Güterlehre, Berlin 1888.

сѫщите въпроси. Поетиченъ изразъ на тоя скептицизъмъ дава Волтеръ въ своята сатирическа поема „Les systèmes“, която съдѣржа една алгоритична разправия. Следъ като Всевишниятъ създадъ въ шесть дена тоя свѣтъ и нагласилъ тѣ хубаво небесната машина, прикрилъ нейните пружини и хвѣрлилъ едно непроникливо було върху природата. Подиръ това повикалъ предъ своя престолъ видните мислители, горди представители на софизъма и вѣчни любители на спорове, и имъ предложилъ да отгатнатъ неговата тайна, като му кажатъ, кой е той, кои сѫ тѣ, каква сила кара небесните свѣтила, и защо въ свѣта сѫществува за една унция добро сто сто квинтала зло. А който се доближи до разрешението на тия въпроси, ще получи голѣма награда и ще спечели блаженство. Прѣвъ се изстѣпва да даде отговоръ Тома Аквински, който вижда въ Бога самото битие и простата сѫщина съ атрибути, чистия актъ и самата субстанция въ времето и извѣнъ времето, цѣльта, принципа и центра на битието. Намирайки, че Тома Аквински показва голѣмъ куражъ съ тия свои твѣрдения, Богъ го посрѣща съ настѣшка и се обрѣща да чуе Декарта, който твѣрди, че за да бѣде Богъ, стига да е той възможенъ, и че наистина създадениятъ отъ него свѣтъ е величественъ, но и че самъ той би могълъ да създаде такъвъ свѣтъ, съ елементи, живи сѫщества, въртежи и свѣтина, стига само да има материя и по-добре да узнае природните закони. И тия смѣли утвѣрждения Богъ посрѣща съ настѣшка проникната отъ съжаление за тѣхния авторъ. Гасенди, който иде на свой редъ, предлага за обяснение своите атоми, обаче нищо не казва за висшето сѫщество. Тогава пристигя единъ евреинъ съ дѣлъгъ носъ и блѣдно лице, беденъ но доволенъ, умисленъ и сдѣржанъ въ себе си, и казва тихо Богу: „Прости, но азъ мисля, че ти не сѫществувашъ; вѣрвамъ, че съмъ доказалъ това по строгъ математически начинъ.“ При тия безбожни думи разтрѣсва се цѣлата вселена; ала Господъ, снизходителенъ и благъ, съжалиявайки невѣрника, заповѣдва да му пречистятъ мозъка; а Спиноза, не можейки да се надѣва на наградата, си отива, последванъ отъ нѣколко умника. Следъ това мислителите захващатъ шумно да изказватъ всевъзможни вѣзгли и да спорятъ всички наведнажъ. Малбрانшъ увѣрява, че трѣба да се говори на

Словото, което ще даде отговоръ, Арно твърди, че Богъ, върховната доброта, нарочно е създалъ човѣшкия родъ, за да го предаде на проклетие, а пъкъ Лайбницъ настоява, че безъ неговата предопределена хармония не ще може да се разбере нищо, и че Богъ, вселената и ние, всичко това не е нищо безъ неговите монади. Слушайки всички тия чудновати мнения, Богъ, който е най-добрият нашъ отецъ, и който не желае да налага на своите чада твърде строги наредби и закони, а ги оставя да се забавляватъ, играейки съ създаденото отъ него творение, безъ да се сърди за изказаните отъ неговите дѣца неразумни мисли, отлага опредѣлението на наградата за следната година.

Въ тоя алгориченъ разказъ е даденъ изразъ на скептицизъма, който винаги се е прилепвалъ къмъ философията и я е преследвалъ. Изказана е въ него онай негативна философия на съмнение, онай възгледъ за безплодността на философската спекулация, който е убеденъ, че нашиятъ умъ напусто се мѣчи да разреши въпроси, на които никога не ще може да се даде задоволителенъ отговоръ, и който въ историята на човѣшката мисъль е намиралъ ту сериозенъ изразъ въ отрицателната скептична философия, ту иронична форма въ съчиненията на духовити писатели, ту трагиченъ обликъ въ творенията на велики поети като Данте, Гёте или Байрона.

Наистина, ако се земе предъ видъ за мѣрило на една наука сигурността на резултатите и очевидността на нейната метода, тогава философията отстѫпя далечъ задъ много други науки. Областта на философската мисъль образува борище на най-противуречиви мнения и на противоположни обосновки и докази. Действително проблемите, които разглеждатъ философскиятъ учения, сѫ твърдо установени, диктувани отъ самото естество на нѣщата, както и отъ особеността на човѣшката познавателна способность; ала опитите за разрешението на тия проблеми се разиждатъ твърде много. Обаче въпреки това все пакъ, ако се земе предъ видъ величието на целта, която си поставя философията, и голѣмото значение на нейните стремежи и задачи, трѣба да се каже, че на философията се пада първо място между всички науки. Работата на философията съвсемъ не стои тѣй зле, както я представяватъ нѣкои присмѣхулици и

иронизатори, скептици и пессимисти. Отъ страна на скептиците се навожда противъ философията голѣмата разлика, която сѫ проявявали въ мненията и ученията върху сѫществените философски проблеми разните системи, които сѫ били образувани въ течение на времето. Най-великиятъ умовъ на всички културни народи напразно сѫ се измѣжчвали надътия проблеми и не само не сѫ дохождали до сравнително еднакви решения за тѣхъ, ами сѫ изказвали въ резултатъ и най-противуречиви възгледи. Отъ това се е вадило заключение, че метафизическиятъ проблеми сѫ поставени твърде високо за човѣшкия умъ, който не е въ състояние, да се справи съ тѣхъ. Но на това може да се възрази, че и други науки, като физиката, медицината, историческата както и правната наука и пр., сѫщо така се намиратъ много пакъ предъ неразрешени въпроси; и въпреки това никой нѣма да каже, че тия науки сѫ безплодни и като такива безполезни. Действително, разногласията въ философията сѫ по-дѣлготрайни и по-очебийни, обаче все пакъ и въ философията се проявява единъ процесъ на макаръ и бавенъ развой, който постепенно, ако и асимптотично върви къмъ една голѣма цель. Пъкъ и колкото различни философски системи и да се поставятъ, тѣ все пакъ се намиратъ въ известна вътрешна връзка, защото се занимаватъ съ сѫщите проблеми, представляватъ опити за решение все на сѫщите проблеми, както и въ природната наука имаме често разни теории за обяснение на сѫщите прояви. Най-сетне при всичката пъстрота и разнообразие на философскиятъ построения могатъ се посочи ограниченъ брой типични гледища, които постоянно се връщатъ и чиито противоположности малко-по-малко се изглаждатъ, като все повече се отстраняватъ грѣшки и заблуждения и се напускатъ неудръжливи позиции, тѣй че тѣхниятъ брой постоянно намалява, и арената на философскиятъ борби се стѣснява. Така можемъ да кажемъ, че философската спекулация се приближава къмъ своята главна цель, макаръ и по пакъ на една спирала.

§ 14.

Обяснение на разнообразието въ философскиятъ мнения.

И тоя продуктъ на човѣшката култура, както всички други, е последица отъ естествения развой на човѣчеството,

отъ условията, въ които сѫ живѣли и творили философътъ, отъ възгледите, които сѫ владѣли въ срѣдата, въ която тъ сѫ действуvalи и мислили. Въ повечето случаи философътъ отражава въ своята индивидуална система, разбира се въ нейната ядка, идеитъ на своята епоха, начина, по който тая епоха схваща първото начало на вселената, какъ тя си представява човѣка и човѣшката нравственост, правото въ обществото, какъ тя гледа на научните проблеми, какъ отражава религиозното съзнание и пр. Така софистите въ старите времена бѣха тѣко чада на своята епоха, и както тѣхното появяване нахожда пълното си обяснение въ положението, въ което се намираше по онова време гръцкото общество изобщо, така пъкъ и Сократъ не можеше да се яви и да стане истинскиятъ Сократъ, ако не бѣха предизвикали неговото появяване и неговата дейност постъпките и учението на софистите. Също тъй се проявява умствениятъ кипежъ, който прекарваше италианското общество въ шестнайсетото столѣтие, въ неизбистрената философия на италианските природни философи, особено на единъ Джордано Бруно и на Кампанела.

Ако съ такова съзнание пристжимъ къмъ разглеждането на тъй разнообразните философски системи, тогава ще изчезне и измамата, като да сѫществува непреодолима пропаст между повечето отъ тия системи, като че между тѣхъ върлува необмислена борба на животъ и смърть. „Защото — както казва единъ съвремененъ виденъ философъ¹⁾ — действително има само една истина за всички, ала къмъ нея може да се дойде по разни пътища, а понеже ние гледаме тая истина само отъ далечина, заради това ни се показва тя въ разни форми и прояви. Така при по-дълбоко внимване въ историята на философията ние намираме, че при мнимите противоположности обикновено не се касае изобщо за истина или неистина, ами за различни начини на доближаване до сѫщата истина; разните мислители собствено не сѫ дали на сѫщите въпроси противуречиви отговори, като разни решения на едно и също изчисление; ами изследването тръгва отъ друга точка, други проблеми привличатъ върху себе си вниманието, резултати отъ други

¹⁾ Rudolf Eucken, *Ueber den Werth der Geschichte der Philosophie*. Akademische Antrittsrede, Jena 1874. Стр. 12.

области решаватъ върху общия мирогледъ. Не отъ това възниква притуй грѣшката, заблуждението, защото се ограничили само върху една частъ, ами отъ това, дето сѫтаме отдѣлната частъ за цѣлото и дето въздигаме до общи закони онова, което важи само за тая частъ.“

Д другъ съвремененъ френски мислителъ¹⁾ изказва почти сѫщата мисъль съ следните думи: „Системите, които на пръвъ погледъ сѫ тѣй многобройни въ историята на философията, сѫ били необходими, за да допълнятъ едногледище чрезъ друго и въ известенъ видъ една перспектива съ друга. Тѣхната опозиция дори е била полезна, за да припомни на философите, че тѣ още не сѫ притеявали абсолютната истина, защото никоя отдѣлна система не стига да задоволи напълно умовете. Ала приобретието, примирението на системите е още по-необходимо отколкото тѣхната опозиция, и именно въ това постепенно примирение на ученията чрезъ едно по-високо учение се състои напредъкътъ на философията въ нейния метафизически дѣлъ.“

Пъкъ и да има често противуречия между философските възгледи на разните мислители, и дасе натъкнемъ на разни заблуждения и предзети мнения, сега тѣй явни за настъ, които съ съвсемъ други очи можемъ погледна на тия останали мнения и възгледи, това никакъ не бива да ни превъзнеся, да ни кара да дигаме рамена, когато се запознаваме съ тия отживѣли системи, да правимъ това ние, които събирараме плода отъ хилядолетните борби на разума, докле той е достигналъ до сегашната своя висота. Ако ли много пъти съдържанието на величествените трудове на тия херои за напредъка на човѣшката мисъль не може да възбуди днесъ удивление у настъ, то не малка полза можемъ извлѣче отъ начина, по който тия велики не само за своето време умове сѫ гледали да разрешатъ ония проблеми, които сѫ ги вълнували. „Единиятъ мислителъ нека ни бѫде образецъ въ възвишеността на убеждението и въ дълбочината на схващането, другъ въ тѣнкостта на изследването и въ ясността на изложението; у единия можемъ да се удивяваме на способността, да свръзва разпръснатото надалечъ и да схване нѣщата въ тѣхната свръзка, при другия да се

¹⁾ Alfred Fouillée, *Histoire de la philosophie*. Quatrième édition. Paris 1883. Стр. VI.

чудимъ на остроумието, съ което умѣе да разложи заплетеното и да сведе онova, което нагледъ съставя единство, до по-прости елементи; единиятъ ни показва богатството на своя духъ, обгръщайки равномѣрно най-разнообразни области и гледайки да примиря нагледъ противуречиви нѣща отъ едно по-високо становище; другиятъ проявява голѣма последвателност, прокарвайки една едничка основна мисъль презъ цѣлостта на познанието.”¹⁾

Не мога да не цитувамъ най-сетне и думитѣ на Винделбанда, който тѣй хубаво обяснява, какъ самиятъ предметъ на философията оправдава тая колебливост и това пъстро разнообразие въ философските системи: „Наистина онova несъмнено клатушкане насамъ-натамъ между предметите доказва най-убедително, че цѣлостта и свръзката на проблемите за философията не е тѣй еднозначно дадена както при другите науки, ами че тоталността и системата на проблемите трѣба да бѫде тепърва сама потърсена, и че това можеби е последната и най-висша проблема на философията. Ала несвръзаността въ появленietо на въпросите се обяснява все пакъ най-просто, ако земемъ подъ внимание, че отъ ония предпоставки на живота и на науките, разклащането на които води къмъ философията, отдѣлните моменти постепенно се разклащатъ въ течението на времето и предизвикватъ мислено вдълбочаване въ тѣхъ споредъ особени исторически поводи, които почиватъ отчасти въ индивидуалния и отчасти въ общия духовенъ животъ. Заради това съставътъ отъ проблемите на философията се размотава тукъ отъ една, тамъ отъ друга точка, и различната енергия, съ която се изтъква напредъ ту единиятъ, ту другиятъ въпросъ, се опредѣля по-малко отъ систематичните връзки отколкото отъ историческите консталации на мисловните мотиви.

Ала ако тогава все пакъ най-накрая се налагатъ винаги сѫщите проблеми и сѫщите противуположности въ опитите за решението имъ, то тѣкмо туй е най-доброто оправдание на философията. То показва, че проблемите ѝ сѫ необходими, неизбѣжно дадени вешно, неотвратимо зададени, тѣй че никое сериозно мислене, единъ пжъ събудило се, не

1) R. Eucken, op. cit., Стр. 16.

може да ги избѣгне. И онova на прѣвъ погледъ непрепоръчително (*beschämend*) постоянство на опитите за решение показва само, че отъ това, дето мисленето застъга именно тия предмети, поникватъ трайни необходимости, които тѣкмо заради това въпреки смѣната на историческите поводи се повторятъ непрекъснато... Философията не е празна игра на въображението, безполезно размотаване на самосъздадени мъжчотии, ами тя се занимава съ твърде реални нѣща и съ твърде сериозни въпроси, въ които постоянно разкрива вътрешните принуждения на неотстранимо дадено положение.”¹⁾

§ 15.

Полза отъ изучването на историята на философията.

Така историята на философията, намѣсто да внася отчаяние и да възбужда скептицизъмъ спрѣмо философията изобщо, е напротивъ въ състояние и трѣба да подкрепи и поощри философската спекулация. Запознавайки се съ грѣшките и заблужденията, презъ които сѫ минали предишни мислители, тя ни учи да избѣгваме тия заблуждения, да отстраняваме тѣхните слаби страни и да оправяваме и засилваме онova, което предишните спекулации съдѣржатъ жизнено и въ основата си трайно. Ние така свикваме да откриваме подъ колебливостта на мѣнливите размишления жизнеспособното и постоянно въ тѣхъ, онova, което съдѣржа вѣчна истина. Въ всѣки случай, както казва Boutroux, мисъльта за единъ постояненъ фонъ на човѣшката природа трѣба да си остане за философското изучване една ржководна идея.²⁾ Който иска да се отдае на философска спекулация, той трѣба непремѣнно да се запознае съ опитите, които сѫ правили неговите предшественици, за да разрешатъ ония проблеми, въ които той иска да вникне, за да отгатнатъ „мъжително престаритѣ гатанки на битието“; защото съ свои собствени умствени усилия, безъ знанието

1) Wilhelm Windelband, *Einleitung in die Philosophie*, Tübingen 1914, Стр. 11—12.

2) Émile Boutroux, *Rôle de l'histoire de la philosophie dans l'étude de la philosophie*. Congrès international de philosophie. II-me session, Genève 1905. Стр. 52.

на предишните опити, той едвали ще може да проникне твърде дълбоко въ философската област. Сегашното състояние на философската мисъл е резултатъ от дълговъковни борби и залъгания на най-видните умове, които не могат да се пренебрегват безъ вреда за собствената работа, която инакъ би висъла въ въздуха и би захващала отново. Запознавайки се съ предишните философски системи, колкото първобитни и да съ тъ, ние виждаме, какъ се пораждатъ проблемите, какъ се тъ постепенно развиватъ и по-ясно очертаватъ, колко много въ тъхъ има трайно и въечно, какъ въ човъшката природа се сръщатъ същите основни стремежи и копнени. И единъ мислител може и ще намъри въ предишните учения много нещо, което ще подкрепи въ неговите размишления, ще му открие нови перспективи, ще му внуши нови идеи и проблеми. Така ще му се уясни повече целта на неговите размишления, ще му се очисти пътътъ, който води къмъ тая цель, и тогава неговите философски построения няма да бждатъ само случайни продукти, ами творения, които съ изпитали огъня на миналото, и които съ получили въ много отношения потикъ и упътвания отъ дейността на велики предшественици, които съ се трудили надъ същите проблеми.

По този начинъ изучването на историята на философията съставя твърде важна част въ изучаването на самата философия. Докато историята на другите науки има значение за самата наука дотолкова, доколкото тя иска да се запознае съ онния стжала, презъ които е минала, дордете стигне до днешното си развитие и положение. Отъ този исторически прегледъ се вижда, какъ науката постоянно напредва и стига до крепко установени, трайни познания, какъ се появяватъ хипотези, които въ тока на времето било се оказватъ погръшни, било се закрепватъ като доказани теории. Ала тая история не е съставна част отъ самата наука, която не би могла да мине безъ нея. При философията обаче работата е съвсемъ иначъ. Тукъ историята хвърля ярка свѣтлина върху самата философия, върху нейните проблеми и методи, и нейното изучаване е необходимо за запознаването съ самата философия. Защото философията се проявява не само въ индивидуалното вдълбочаване въ нейния предметъ, ами и въ нейното историческо раз-

витие въ разните опити за решаване на проблемите ѝ. Заради това историческата философия има съвсемъ естествено своето място въ изучаването на самата философия, и то едно отъ първите мяста. И въ тоя смисъл напълно прави съдумите на Boutroux: „Въпросътъ за отношението на философията къмъ историята на философията е за първата жизненъ въпросът. Или философията съществува като оригинална наука, каквато съ я схващали всичките нейни представители, и тя поддържа съ историята на философията отношения не вънкашни, ами съществени; или тя се отвръща отъ всъка вътрешна свръзка съ историята на философията, и въ такъвъ случай тя вече не се отличава отъ положителните науки; тя се съмъсва съ тъхъ; въ същност тя се изгубва. Или тя, за да живѣе, черпи отъ извора на историята на философията, или тя не е.“¹⁾

§ 16.

Взаимно влияние между философия и културно състояние.

Както казахъ вече, философските учения, които възникватъ въ течение на развоя на философската мисъл, иматъ на първо място своята основа въ общите културни условия и въ степенъта на научно развитие, до което е достигнала епохата, въ която се явява учението. Културното състояние съ неговите политически и обществени условия, съ моралните убеждения и религиозни схващания се отражава естествено и въ философските построения на времето. Мислителятъ възприема отъ околната среда, въ която израства и се развива, възгледи и убеждения, познания и вървания, и тия влияния се отражаватъ сетне въ неговата мисловна дейност, която получава потика и посоката отъ тия негови вътрешни преживявания. Но отъ друга страна не може да се откаже, че въ системите на философите се съдържа и единъ значителенъ елементъ, който е дъло на самия мислителъ, презъ призмата на когото по единъ съвсемъ оригиналенъ, чисто индивидуаленъ начинъ се пречупва

¹⁾ É. Boutroux, op. cit. Стр. 56.

она, което е възприето отъ общото културно състояние. Мислитель най-сетне изъ дълбочината на своята вътрешност, на своя собствен разумъ създава великото творение, което, макаръ и индивидуално, все пакъ изражава като дъло на общочовѣшкия духъ нѣщо, което е сродно на всѣки духъ, въ което всѣки може да открие нѣщо свое, нѣщо нему конгениално и съ право да каже *anch' io son filosofo*.

Но ако философските системи сѫ възникнали и сѫ се оформили подъ влиянието на културното състояние, въ което е било обществото въ оная епоха, когато се появява известно учение, и философската спекулация отъ своя страна е имала неизмѣрно влияние върху напредъка на човѣшката култура изобщо, както и на отдѣлни нейни проявления. Така споредъ Auguste Comte вървежътъ на спекулацията е главниятъ двигателъ на социалното движение, а съ тая мисъль е съгласенъ и Джонъ Стюартъ Милъ. И за подкрепа на тая върна идея достатъчно е да си спомнимъ, какво влияние има философската спекулация върху начина на държавното управление следъ френската революция, какъ немската философия въздействува върху съзвизмането на немския народъ подиръ Наполеоновските походи. Ето защо прави сѫ думитъ, които изказва Fouillée въ своята история на философията: „Кажете ми състоянието на научната спекулация въ известна епоха, и азъ ще ви посоча границата, до която индустритните художества сѫ могли да стигнатъ, безъ да я преминатъ. Кажете ми състоянието на моралната и религиозната спекулация въ известна епоха, и ще ви посоча, кои сѫ били законитъ и нравитъ, па даже и политиката на това време. Състоянието на наукитъ, отъ своя страна, както и на морала, политиката и религията, се опредѣля отъ висшите метафизически спекулации: върховното движение на мисъльта изпреварва и повлича винаги по-долните течения. Спекулацията се впуска въ открития и завладява нови земи, които практическите науки използватъ и оплодотворяватъ. Най-висшата спекулация, която изпърво изглежда тѣй отдалечена отъ практиката и отъ историята, съдържа значи въ себе си тѣхната тайна. Да изложишъ историята на религиоз-

ната, на моралната и на политическата философия, значи да напишешъ историята на човѣшкото съзнание.”¹⁾

Отъ всичко това е явно, каква голѣма полза извлечаме отъ запознаването съ историята на философията. При изучаването ѝ ние виждаме, какъ захващатъ да възникватъ проблемите въ човѣшката мисъль, какъ тя съ първобитните си оскѫдни средства гледа да проникне въ тия проблеми, какъ тѣ съ течение на времето растатъ, а заедно съ тѣхъ расте и могъществото на разума, който се труди надъ тѣхното разрешение; виждаме, какъ се появяватъ все нови становища, отъ които се разглеждатъ тия вѣчни проблеми; какъ отъ първоначалните отдѣлни въпроси се развиватъ опредѣлени обширни задачи за философската спекулация, която гледа да обхване тия задачи въ една цѣлостна система. Ние наистина притова се натъкваме и на мислители, които твърде смѣло се впускатъ въ неоправдани посоки, ала и отъ това можемъ да извлѣчимъ не малка полза, виждайки, какъ въ такива случаи се явяватъ други мислители, които гледатъ да поправятъ грѣшките на своите предшественици, да посочатъ слабите страни въ тия системи и много пжти на тѣхно място да поставятъ други по-правдоподобни.

§ 17.

Философията у гърците и у другите стари културни народи.

Пристѫпяки къмъ излагане на древната философия, трѣба въ самото начало да изтѣкнемъ, че измежду старите народи само единъ собствено ни е предалъ една истинска история на философията; то е грѣцкиятъ народъ. Само грѣцкиятъ умъ успѣва въ кжсо време да освободи философската спекулация отъ всѣкакви митични и религиозни врѣзки, да я откѫсне отъ практическите потреби на всѣкидневния животъ и да я насочи къмъ истинските нейни вѣчни проблеми, като се опитва въ сравнително кратко време съ помощта на всевъзможни системи да отгатне тия проблеми. Така той създава и въ тая областъ духовни творения, които сѫ дей-

¹⁾ A. Fouillée. op. cit. Стр. V.

ствителни образци и за бѫдещите поколения, и които и днесъ ни пленяватъ съ своето величие. Наистина и у другъ единъ отъ древните народи, у индусите, философската спекулация е могла да прояви удивително дълбокомислие, което се опитва да проникне въ най-загадните тайни на свѣта и да ни даде решения на основни проблеми на битието, каквито не срѣщаме дори и въ тъй многостранните философски построения на гърците. Обаче тая спекулация се движи негли около едни и сѫщи въпроси и нѣма оная чудновата подвижност и гъвкавост, що срѣщаме у гърците, които насочватъ своята мисъль едвали не къмъ всички възможни философски проблеми и ни даватъ въ кѫсо време най-разнообразни системи, въ които правятъ опитъ, да дадатъ отговоръ на най-сѫществените въпроси на философията. Това именно не намираме у индийците, чиито спекулативни творения действително представляватъ една мисловна работа, достойна за нашето удивление, ала отъ друга страна пъкъ и уморяватъ съ своята едностраничност, която е още съпроводена и отъ тъмнота и смѣтност.

У римяните пъкъ липсуватъ оригинални мислители, които въ областта на философията да създадатъ свои собствени учения. У тѣхъ се явяватъ наистина белѣжити философски писатели, ала тѣ сѫ просто ученици и подражатели на гърците. Така Лукреци (Titus Lucretius Carus), виденъ римски мислитель отъ първия вѣкъ преди Христа (95—52), е ученикъ на Епикура, който и като такъвъ не създава нѣщо оригинално свое, ами въ учението си върви просто по стъпките на своя учителъ. Сѫщо така и видниятъ моралистъ Сенека (3—65 сл. Христа) и не по-малко знаменитиятъ Епиктетъ (първи вѣкъ сл. Христа), както и философътъ на императорския прѣстолъ Маркъ Аврели (121—180) сѫ все мислители, които се движатъ въ границите на стоическата школа, основитъ на която поставятъ гръцките философи Зенонъ (около 342—270) и Хрисипъ (около 280—207). Най-сетне и плодовитиятъ философски списателъ Цицеронъ (106—43) въ свойте съчинения излага мисли зети изъ разни гръцки философски учения, предимно изъ онния на Платона, Аристотела и на стоиците.

При всичко обаче, че другите древни народи съ свойте философски построения далечъ не могатъ се сравни съ гръцките, ние пакъ ще дадемъ единъ прегледъ на философските мисли, каквито намираме у по-важните отъ тия културни народи, като се спремъ най-напредъ и по-направено върху философските размишления на индийците, които, както ще видимъ, заслужватъ такова подробно разглеждане.
