

Аристотель.

Біографія Аристотеля ізвѣстна намъ изъ сочиненій Діогена Лаэрція, Діонісія Галікарнасскаго и нѣкоторыхъ другихъ писателей.

Аристотель родился въ 384 г. въ Стагирѣ, греческой колоніи, недалеко отъ Аеона. Отецъ его Никомахъ былъ лейбъ-медикомъ и другомъ македонскаго царя Амілты, отца Филиппа. Такимъ образомъ Аристотель стоялъ уже съ дѣтства въ близкихъ отношеніяхъ съ македонскимъ дворомъ, къ которому Филиппъ пригласилъ его впослѣдствіи для воспитанія наслѣдника престола.

Отецъ философа былъ и первымъ его наставникомъ и, можетъ быть, съ раннихъ лѣтъ развили въ сыне любовь къ изученію природы. Впрочемъ, мальчикъ рано лишился отца, по смерти которого обѣ его воспитанія занималъ некто Проксенъ изъ Атарней: на его попеченіи Аристотель находился до 17 - лѣтняго возраста. (Впослѣдствіи Аристотель воспиталь сына этого Проксена—Никанора). Восемнадцати лѣтъ Аристотель прибылъ въ Аеины, гдѣ и вступилъ въ школу Платона, который въ то время былъ, повидимому, въ Сициліи, при сиракузскомъ дворѣ. Въ его отсутствіи Аристотель слушалъ, вѣроятно, Ксено克拉та, временно завѣдывавшаго школой. По возвращеніи Платона Аристотель сдѣлался самимъ приверженнымъ ученикомъ его; и ихъ близкія отношенія не прекращались въ теченіе 20 лѣтъ, вплоть до самой смерти Платона. Обѣ этихъ отношеніяхъ дошло до насъ много анекдотовъ позднѣйшаго времени. Эпікурецы и эклектики любили рассказывать, что ученикъ часто враждебно относился къ своему учителю, что однажды, въ отсутствіи Ксено克拉та, Аристотель выгналъ престарѣлаго Платона изъ академіи и самъ читалъ вмѣсто него, что Платонъ часто обвинялъ своего ученика въ неблагодарности и т. д. Согласно этимъ розсказнямъ, Аристотель вообще отличался крайне самолюбивымъ и настырливымъ характеромъ... Но едва ли можно считать эти сообщенія вѣрными. Противъ нихъ говорить, во-первыхъ, уже то обстоятельство, что и послѣ смерти Платона, Аристотель не только сохранилъ связи съ его академіей, но и былъ другомъ Ксено克拉та, человѣка, по свидѣтельству всѣхъ его современниковъ, въ высшей степени преданнаго Платону, честнаго и нравственнаго, который едва ли бы хорошо отнесся къ Аристотелю, если бы послѣдній недостойно оскорблялъ учителя. Во-вторыхъ, Аристотель во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ открыто причисляетъ себя къ платоникамъ, даже тамъ, гдѣ онъ полемизируетъ съ основными воззрѣніями школы (наши взгляды, аргументы, которые мы приводимъ въ пользу идей—и т. д., такъ выражается Аристотель, опровергая эти взгляды и аргументы). Въ Никомаховой этикѣ Аристотель даже высказываетъ, что ему тяжело полемизировать съ своимъ другомъ Платономъ, съ тѣмъ, кого онъ глубоко почитаетъ, но къ этому его принуждаетъ истина, которая ему еще дороже. До насъ дошла еще эпитафія, сочиненная Аристотелемъ, въ которой онъ говоритъ о Платонѣ, какъ о человѣкѣ, котораго порочный недостоенъ даже восхвалять; это — мужъ, показавшій ученіемъ и жизнью—*ός ἀγαθός τε καὶ εὐδαιμονι γίνεται ἀνήρ*¹⁾. Всѣ раннія произведенія Аристотеля (которые, впр-

1) Какимъ образомъ человѣкъ становится хорошимъ и счастливымъ.

чемъ, не дошли до насъ) носили на себѣ отраженіе сильнаго вліянія Платона: они записаны въ діалогической формѣ, стиль ихъ совершенно другой, чѣмъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Наконецъ, самое ученіе (въ частностяхъ) заимствовано у Платона, напр., діалогъ „Эвдемъ“ отражалъ вліяніе „Федона“. Повидимому, преподавательская дѣятельность Аристотеля точно такъ же, какъ и его писательство, началась еще въ академіи. Такъ, существуетъ извѣстіе, что уже въ академіи Аристотель преподавалъ и разрабатывалъ риторику. Повидимому, полемика противъ идеологии Платона также началась еще при его жизни и въ его школѣ. Судя по діалогамъ Платона и въ особенности по его позднѣйшимъ произведеніямъ, онъ самъ, какъ истинный философъ, поощрялъ своихъ „сотоварищѣй“ къ діалектической критикѣ и провѣркѣ самыхъ оснований своего ученія.

Послѣ смерти Платона Аристотель вмѣстѣ съ Ксенократомъ отправился въ Малую Азію къ своему товарищу по школѣ, Гермію, тиранну города Атарнен въ Мизіи. Три года спустя, когда Гермій былъ убитъ, Аристотель бѣжалъ въ Митилену, гдѣ женился на племянницѣ (или сестрѣ) убитаго — Пиѳаидѣ. Отсюда онъ вернулся въ Аеины, гдѣ открылъ школу риторики, соперничая съ Исократомъ. Но эта школа существовала недолго. Въ 342 году Аристотель былъ приглашенъ Филиппомъ къ македонскому двору въ воспитатели къ наслѣднику престола Александру. Здѣсь философъ пробылъ вплоть до азиатскаго похода 336 г. (Аристотель былъ приглашенъ, когда Александру было 13 лѣтъ). Въ продолженіе 3 лѣтъ онъ всецѣло отддался дѣлу воспитанія; затѣмъ, такъ какъ Александру рано пришлось вступить на политическое поприще, ученіе уже не могло носить правильнаго характера; но Аристотель все-таки остался при немъ.

Въ началѣ Аристотель былъ очень хороши какъ съ Филиппомъ, такъ и съ Александромъ. Онъ часто заступался передъ македонскимъ царемъ какъ за цѣлые города, такъ и за отдельныхъ лицъ; и это заступничество имѣло полный успѣхъ. Такъ, благодаря Аристотелю, Стагира, разрушенная Филиппомъ, была возстановлена. По свидѣтельству Плутарха, Александръ своею любовью къ наукѣ и поэзіи былъ обязанъ Аристотелю, котораго онъ чтилъ какъ отца и впослѣдствіи покровительствовалъ ему и поддерживалъ его во всѣхъ научныхъ изысканіяхъ своими средствами.

Когда начался походъ на Персію, Аристотель вернулся въ 335 году въ Аеины и основалъ свою школу, Ликей, по соображенію съ храмомъ Аполлона Ликейскаго, гдѣ и училъ въ продолженіе 12 лѣтъ¹⁾). Къ этой эпохѣ относится самая плодотворная пора дѣятельности Аристотеля, когда онъ со здалъ свою школу и написалъ всѣ тѣ произведения, которыя дошли до насъ.

Школа, которая была основана Аристотелемъ, во многихъ отношеніяхъ подобна предшествовавшей философской школѣ. Повидимому, вліяніе устнаго преподаванія Сократа было очень сильно и въ академіи, и въ Ликейѣ, хотя оно получило здѣсь характеръ научный. Замѣчательно это постоянное умственное общеніе между учителемъ, его „товарищами“ и учениками. Вся ра-

¹⁾ Школа Аристотеля носила также название *перипатетической* отъ крытаго перипатоса (колонады), ее окружавшаго.

бота этой школы, которую мы можемъ прослѣдить по сочиненіямъ Аристотеля, носитъ именно такой характеръ совмѣстнаго труда.

Вообще въ тѣ 12 лѣтъ, которыя Аристотель провелъ въ Ликеѣ, имъ было написано такое множество сочиненій, что трудно представить себѣ, чтобы все эти сочиненія, стоявшія столь обширныхъ подготовительныхъ работъ и столь основательныя, были результатомъ дѣятельности одного человѣка. Этого и не было на самомъ дѣлѣ. Разсматривая сохранившіяся до насъ сочиненія Аристотеля, мы можемъ придти къ тому выводу, что ему принадлежала лишь редакція ихъ. Слогъ ихъ крайне небреженъ, достоинства изложения неодинаковы: въ одной главѣ—это образецъ ясности и научности, въ другой—мысль запутана различными ненужными вставками. Многія большія систематическая сочиневія (Метафизика) Аристотеля, какъ бы составлены изъ частныхъ изслѣдований. Повидимому, изслѣдуя какую-либо опредѣленную дисциплину, Аристотель и его „товарищи“ и ученики сначала собирали и приводили въ систему, анализировали весь доступный имъ научный материалъ, всѣ предшествовавшія наблюденія, гипотезы и теоріи. Каждому систематическому изложению какой-либо науки предшествовалъ цѣлый рядъ подготовительныхъ изслѣдований, какъ, напримѣръ, по зоологии или политикѣ¹⁾). Составлялись отдельные сборники, рефераты, которые затѣмъ подвергались общей обработкѣ, редактировались Аристотелемъ, а впослѣдствіи послужили основаніемъ для систематическихъ сочиненій.

Отношенія Александра къ Аристотелю, бывшія сначала столь дружественными, потомъ охладились. Каллисеонъ, любимый племянникъ философа, жившій при македонскомъ дворѣ, поссорился съ царемъ и былъ убитъ имъ. Аристотель былъ очень огорченъ этимъ, а придворные льстцы, которые въ это время уже имѣли вліяніе на царя Александра, воспользовались случаемъ, чтобы оклеветать философа. Впослѣдствіи Аристотеля обвиняли, будто онъ подговорилъ Антипатра дать царю приготовленный имъ ядъ. Но Александръ умеръ вовсе не отъ яда, и его смерти не могъ желать Аристотель. Со смертью Александра онъ во всякомъ случаѣ терялъ покровителя. Дѣйствительно, вспыхнувшая вскорѣ послѣ того Ламійская война (323 г.) поставила Аристотеля, какъ придворного македонскаго царя, въ крайне опасное положеніе. Онъ былъ обвиненъ въ безбожіи и долженъ былъ бѣжать изъ Афинъ въ Эвбейю. Здѣсь онъ и умеръ послѣ продолжительной болѣзни въ 322 году.

О характерѣ Аристотеля намъ извѣстно очень мало. Анекдоты, передаваемые позднѣйшими писателями, не достовѣрны, ибо своимъ происхожденіемъ они обязаны враждѣ позднѣйшихъ философскихъ школъ между собою. О личности Аристотеля мы можемъ судить по его сочиненіямъ. Мы знаемъ, какъ широкъ былъ нравственный кругозоръ этого философа, какъ возвышены его принципы. Онъ былъ мыслителемъ, который высшей своей цѣлью ста-

¹⁾ Чтобы построить свое ученіе о государствѣ, Аристотель собралъ исторический материалъ по государственному устройству 158 греческихъ государствъ. Недавно открытый трактатъ *Αθηναῖων πολιτεία*, внесший такъ много нового въ наши понятія объ афинскомъ строѣ, показываетъ какъ невознаградима утрата полнаго сборника „политій“.

виль „теорію“—познаніе Божества и познаніе міра. Его сочиненія не носять художественного, мистического характера твореній Платона, а скорѣе характеръ современной научной объективности; это единственный древній писатель съ такимъ направленіемъ. Читая Аристотеля, иногда испытываешь какъ бы свѣтовое впечатлѣніе: такова ослѣпительная ясность и прозрачность его мысли. Великій мастеръ анализа, онъ былъ равно надѣленъ даромъ творческаго построенія и философской интуиції. Принимая въ расчетъ колоссальную дѣятельность Аристотеля и вмѣстѣ съ нимъ характеръ, духъ его философіи, выносишь то заключеніе, что Аристотель болѣе своихъ предшественниковъ жилъ наукой, жилъ головой. Трудно себѣ представить, чтобы одинъ человѣкъ могъ сдѣлать столь много для всѣхъ отраслей знанія, какъ Аристотель. Благодаря исключительнымъ дарованіямъ, благодаря своему историческому положенію, онъ одинъ сдѣлалъ въ науки больше, чѣмъ многіе вѣка послѣ него. При этомъ Аристотель былъ слабъ здоровьемъ; но онъ напрягъ всѣ свои силы на эту работу мысли. Въ его дошедшихъ до насъ сочиненіяхъ мы не находимъ сердечнаго паоса Платона: слогъ сжатъ и блещетъ остроумiemъ, упреки въ насыщливости, которые ему дѣлали, повидимому, справедливы; Ѳдкія насышки надъ предшествовавшими философами попадаются нерѣдко. Но, судя по его этикѣ, Аристотель умѣлъ понимать дружбу и имѣлъ самый возвышенный взглядъ на всѣ лучшія чувства въ человѣкѣ; онъ сумѣлъ воспитать благородный духъ своего царственнаго воспитанника.

Теперь перейдемъ къ сочиненіямъ философа.

Сочиненія Аристотеля.

Сочиненія Аристотеля не такъ полно и не такъ хорошо сохранились, какъ сочиненія Платона: до насъ дошла только часть болѣе позднихъ произведеній, а все, что было написано философомъ въ ранній періодъ его дѣятельности, утеряно. Цицеронъ хвалить сочиненія этой эпохи за „золотой потокъ краснорѣчія“, между тѣмъ какъ дошедшія до насъ произведения носятъ скорѣе характеръ черновыхъ работъ: настолько небрежно онъ обработаны.

Согласно преданію (объ этомъ свидѣтельствуетъ Страбонъ), сочиненія Аристотеля перешли по наслѣдству къ его любимому ученику Ѣеофрасту, который передалъ ихъ Нелею. Послѣдній перевезъ пергаментъ въ Троаду, въ городъ Скепсисъ. Тамъ потомки Нелея зарыли пергаменты въ погребъ; всѣ они сильно пострадали и отъ сырости и отъ мышей. Затѣмъ они были проданы въ Аеины, а отсюда были похищены Суллой и перевезены въ Римъ. Тамъ ихъ издалъ грамматикъ Тирраніонъ при помощи Андроника Родосскаго.

Подъ именемъ Аристотеля до насъ дошло собраніе сочиненій, которое въ существеннѣйшей своей части сводится къ изданію трудовъ Аристотеля, составленному перипатетикомъ Андроникомъ Родосскимъ около 50—60 года до Р. Хр., вмѣстѣ съ грамматикомъ Тирраніономъ. Большая часть этихъ сочиненій и важнѣйшія изъ нихъ, несомнѣнно подлинны, хотя иѣкоторые изъ нихъ, по всей вѣроятности, и не избѣгали позднѣйшихъ вставокъ и поправокъ.

На ряду съ уцѣльвшиими произведеніями мы знаемъ множество утраченныхъ, подлинныхъ и неподлинныхъ, извѣстныхъ по цитатамъ позднѣйшихъ писателей и по дошедшимъ до нась спискамъ, произведеній Аристотеля. Сохранились списки: Гермиша¹⁾, который показываетъ 147 Аристотелевскихъ сочиненій, содержащихъ 400 книгъ; но въ этомъ каталогѣ еще не упомянуто много важнѣйшихъ произведеній, входящихъ въ наше собраніе: этотъ списокъ, повидимому, содержалъ только сочиненія, существовавшія во время его составленія въ александрийской библіотекѣ. Другой, позднѣйшій списокъ, извѣстный отчасти透过 арабскихъ писателей, былъ составленъ нѣкимъ Птоломеемъ, который называетъ почти всѣ сочиненія, вошедшія въ наше собраніе, и вмѣстѣ съ Андроникомъ даетъ общее число всѣхъ книгъ около 1000. Такъ что мы располагаемъ теперь менѣе, чѣмъ шестою частью.

Сочиненія Аристотеля распадаются на нѣсколько классовъ, при чѣмъ изъ его діалоговъ, написанныхъ отчасти еще при жизни Платона (какъ, напр., Эвдемъ) до нась не сохранилось ничего. Такъ какъ дошедшая до нась сочиненія всѣ относятся къ позднѣйшему періоду дѣятельности философа, когда его система сложилась окончательно, то для нась не представляеть особен-наго интереса опредѣленіе порядка ихъ написанія, что было такъ важно при изученіи твореній Платона. Поэтому сочиненія Аристотеля распредѣляютъ на группы по содержанию.

Во-первыхъ, рядъ сочиненій по логикѣ, которыя въ византійскую эпоху были соединены подъ именемъ бруагон; сюда относятся: 1) хаттупоріа—иска-женные позднѣйшими вставками, 2) περὶ ἐρμηνείας — обь истолкованіи (соб-ственно о сужденіяхъ) — неподлинное сочиненіе; 3) ἀναλυτικὰ τρότερα καὶ βεττέρα. Первая трактуется о заключеніяхъ, вторая — о доказательствахъ; 4) топика-діалектика, то-есть ученіе о доказательствахъ вѣроятныхъ; послѣдняя 9-я книга ея считается за отдѣльный трактатъ — περὶ σοφιστікѡν ἐλέγχων. Во-вторыхъ, сочиненія по физикѣ: 1) Φυσικὴ ἀκρόασις въ 8-ми книгахъ, 2) о небѣ — 4 книги, 3) о происхожденіи и уничтоженіи — 2 книги, 4) метеорологія — 4 книги и 5) цѣлый рядъ мелкихъ сочиненій по физическимъ вопросамъ. Далѣе слѣдуютъ сочиненія объ органической природѣ: 1) 9 книги зоологии; 2) о растеніяхъ (περὶ φυτῶν), 3) о частяхъ животныхъ, 4) о передвиженіи животныхъ, 5) о происхожденіи животныхъ, 6) о дыханіи (περὶ πνεύματος), 7) обь ощущеніи, 8) 3 книги о душѣ — *психология* Аристотеля.

Въ-третьихъ, идутъ метафизическая сочиненія, *метафизика*²⁾ (14 книгъ) состоять изъ многихъ различныхъ изслѣдованій, соединенныхъ между собою чисто вѣнчаниемъ образомъ.

Въ-четвертыхъ, этическія сочиненія. Этика Аристотеля дошла въ трехъ спискахъ: 1) Никомахова (по имени сына Аристотеля) въ 10 книгахъ, несомнѣнно подлинная, хотя и съ нѣкоторыми вставками, 2) Эвдемова этика,

1) Александрецъ около 200 года до Р. Хр.; его списокъ передается Диogenомъ Лаэртіемъ.

2) Слово метафизика имѣть случайное происхожденіе и было неизвѣстно Аристотелю. Всѣ сочиненія по „первой философіи“ были помѣщены редакторами сочиненій Аристотеля послѣ его физики та мета та фіоскѣ. Отсюда терминъ „метафизика“, который встрѣчается впервые въ эпоху Августа у перипатетика Николая Дамаскина.

близкая къ первой и принадлежащая ученику Аристотеля Эвдему, 3) такъ- называемая большая этика; она собственно самая краткая изъ всѣхъ трехъ и представляетъ изъ себя извлеченія изъ двухъ вышеупомянутыхъ.

Въ-пятыхъ, *политика* въ 8 книгахъ. Далѣе слѣдуютъ сочиненія по экономикѣ, риторикѣ, трактать о поэтическомъ искусствѣ и цѣлый рядъ изслѣдований по различнымъ вопросамъ. Всѣхъ 1000 книгъ, конечно, я перечислять не буду.

Интересенъ вопросъ, для кого и для какой цѣли назначались эти книги? Онъ не были изданы самимъ Аристотелемъ. Иные думали, что это—нѣчто въ родѣ студенческихъ записокъ, которыя даже не редактировались учителемъ; другіе, напротивъ, полагаютъ, что Аристотель самъ писалъ свои сочиненія или во всякомъ случаѣ редактировалъ ихъ. Первый взглядъ едва ли вѣренъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ въ XII книгѣ метафизики, мы имѣемъ дѣло, несомнѣнно, съ черновымъ наброскомъ самого Аристотеля, который пользовался имъ при своихъ чтеніяхъ. (Мы, напр., встрѣчаемся здѣсь съ выраженіями такого рода: „послѣ этого надо сказать“, что метафизика бѣ и т. д.). Вообще, если сочиненія Платона являются намъ какъ бы собраніемъ законченныхъ художественныхъ изваяній, произведенія Аристотеля скорѣе вводятъ насъ какъ бы въ мастерскую, въ лабораторію ученаго и мыслителя: въ нихъ все дѣло въ мысли, а не въ формѣ. Отдѣльные сочиненія представляютъ собою соединеніе отдѣльныхъ изслѣдований, иногда въ высшей степени тщательно и глубоко разработанныхъ, иногда не законченныхъ, иногда приведенныхъ лишь во вѣшнюю связь.

Возьмемъ для примѣра метафизику. Въ ней мы находимъ рядъ различныхъ изслѣдований. Первая книга заключаетъ въ себѣ общее опредѣленіе метафизической науки и разборъ предшествовавшихъ философій. Третья, четвертая, шестая, седьмая, восьмая и девятая книги составляютъ одно цѣльное изслѣдованіе по основнымъ метафизическімъ вопросамъ. Десятая книга (о единомъ) не связана съ предыдущими. Пятая книга стоитъ отдельно, но на нее ссылаются другія сочиненія. Безъ введенія и заключенія она представляетъ изъ себя какъ бы справочный словарь философскихъ терминовъ, который имѣть существенное значеніе только въ рукахъ учениковъ. Двѣнадцатая книга — черновой конспектъ, которымъ могъ пользоваться самъ Аристотель. Тринадцатая и четырнадцатая книга разбираютъ ученіе объ идеяхъ и числахъ Платона. Мѣстами отрывки изъ этой книги вписаны въ 9-ю главу первой книги. Очевидно, они были подготовительной работой къ первой книгѣ. Одиннадцатая книга распадается на двѣ части, изъ коихъ первая представляетъ изъ себя краткій конспектъ или эскизъ III, IV и VI книги, а вторая подложную компилляцію физики Аристотеля. Такимъ образомъ вся метафизика является какъ бы сплитой изъ отрывковъ, часто не имѣющихъ между собою связи и, очевидно, она не предназначалась для изданія.

При разсмотрѣніи сочиненій Аристотеля достойно вниманія то обстоятельство, что многія сочиненія взаимно ссылаются другъ на друга (напр., аналитика и топика, физика и метафизика), какъ если бы они составляли главы или отдѣлы одного большого сочиненія. Очевидно, что въ изданномъ

сочинені не можетъ быть ссылокъ на неизданныя, и такъ какъ сочиненія Аристотеля нерѣдко ссылаются другъ на друга, то ясно, что они составляютъ части одного цикла, который не предназначался для публики и былъ обработанъ позднѣйшими издателями. Но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы это были исключительно черновики, ибо отдѣльные части замѣчательно тщательно отдѣланы. Наконецъ въ отдѣльныхъ книгахъ Аристотель иногда обращается къ „слушателямъ“, что доказываетъ, что его сочиненія первоначально предназначались для нихъ и лишь впослѣдствіи стали доступны болѣе широкому кругу читателей. Рассматривая эти сочиненія, какъ специальное достояніе школы, перипатетики ревностно хранили ихъ, дорожили ими несравненно болѣе, чѣмъ изданными, обнародованными Аристотелемъ сочиненіями, которыхъ теперь все утрачены.

Такое отношеніе учениковъ уже само по себѣ свидѣтельствуетъ, что сочиненія Аристотеля носятъ на себѣ печать его личной работы. Особенности слога, изложенія, многія ссылки и обороты рѣчи, доказываютъ намъ также, что это отнюдь не могли быть простыя записи учениковъ. При всей небрежности, неровности формы содержаніе слишкомъ сложно и разработано, мысль слишкомъ ската для простыхъ ученыхъ бесѣдъ. Такой превосходный стилистъ, какъ Феоѳрастъ, несомнѣнно гладилъ бы шероховатости слога при составленіи лекцій. До насъ дошла посредствомъ Симплиція переписка Эвдема съ Феоѳрастомъ относительно точнаго текста одного мѣста изъ „физики“. Наконецъ всѣмъ сочиненіямъ Аристотеля присущъ особый стиль, множество оборотовъ, постоянно повторяющихся, терминологія, чрезвычайно тонко разработанная. На всѣхъ лежитъ печать одной мысли, одного ума.

Теперь мы перейдемъ къ изложению самой философіи Аристотеля.

Аристотелевская философія. Введеніе.

Философія Аристотеля вытекаетъ изъ Платоновой философіи, такъ же какъ послѣдняя вытекала изъ ученія Сократа. Правда, Аристотель изслѣдуетъ ученія всѣхъ предшествовавшихъ философовъ, какъ и Платонъ; онъ критикуетъ ихъ всѣхъ; но въ своихъ взглядахъ на предшествовавшія ученія онъ большею частью сходится съ Платономъ. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ его система есть совершенный платонизмъ, въ другихъ она существенно противоположна этому ученію.

Платонъ и Аристотель оба—философы умозрительные, исходящіе изъ основныхъ началъ Сократа: оба они, несмотря на значительныя различія, въ сущности имѣютъ одинъ и тотъ же взглядъ на самую природу знанія; въ ихъ глазахъ знаніе имѣть свое начало въ разумѣ (*υοῦς ἀρχὴ ἐπιστῆμα*), въ понятіяхъ, а не въ ощущеніяхъ. Истинное знаніе есть логическое знаніе, которое достигается посредствомъ изслѣдованія понятій, ихъ образованія и сочетанія. Понятіями постигается дѣйствительное въ вещахъ, ихъ неизмѣнная сущность, ихъ конечное основаніе, всеобщее и необходимое въ нихъ. И эта сущность всѣхъ, то, что въ нихъ истинно и дѣйствительно, заключается въ общихъ началахъ, въ родовыхъ формахъ или видахъ—*εἶδος*, которые составляютъ со-

держаніе нашихъ понятій. Такимъ образомъ мы находимъ здѣсь принципіальное согласіе. Філософія Аристотеля является точно такъ же, какъ філософія Сократа и Платона, наукой понятія. Все единичное, частное сводится индуктивнымъ путемъ къ всеобщимъ понятіямъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ особенности Аристотелевої філософіи объясняются ея противоположностью платонизму. Платонъ искалъ познанія, истины, красоты въ сверхчувственномъ мірѣ, Аристотель—въ изученіи міра дѣйствительного. Платонъ противополагаетъ идеи—міру явлений, ложному, призрачному, раздробленному отраженію истины. Аристотель, напротивъ того, признаетъ дѣйствительность міра явлений. Платонъ—філософъ идеала, Аристотель—реалистъ, філософъ дѣйствительности. Но онъ реалистъ не потому, чтобы онъ отрицалъ идеаль, а потому, что онъ не противополагаетъ понятія дѣйствительности, идеи—вещамъ: идеи не противополагаются міру, но осуществляются въ немъ, наполняютъ его. „Сущность вещей не можетъ быть отрѣшена отъ того, чего она есть сущность“, говорить Аристотель. Вся его полемика противъ Платона основывается на томъ, что идеи, находящіяся въ „умномъ мѣстѣ“ за предѣлами дѣйствительности, не объясняютъ вещей, не наполняютъ ихъ, но лишь удваиваютъ, повторяютъ ихъ собою. На самомъ дѣлѣ, если онъ суть живыя силы, то ими должно опредѣляться всякое движение, развитіе, жизнь, все дѣйствительное. Для Аристотеля, какъ и для Платона, общее предшествуетъ частному, опредѣляетъ частное (какъ всякая вещь логически опредѣляется общими признаками и понятіями); но именно поэтому общія формы (эти γένη καὶ εἶδος), соотвѣтствующія нашимъ понятіямъ, суть живыя силы, имѣющія полную дѣйствительность, а не отвлеченный идеаль, который никогда и никоимъ образомъ не можетъ осуществиться въ дѣйствительности. Изъ этой особенности основныхъ возврѣній Аристотеля объясняются и методологическая различія его отъ Платона. Въ своемъ реализмѣ онъ яснѣе различается между теоретическимъ и практическимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не полагая непроходимой бездыни между дѣйствительностью и идеаломъ, между явленіемъ и понятіями, Аристотель не противополагалъ опыта умозрѣнію; примиреніе опыта и умозрѣнія, ихъ гармонический синтезъ—вотъ верховный научный принципъ Аристотеля. Поэтому діалектика понятій утрачивается для Аристотеля то верховное метафизическое значеніе, которое она имѣла при Платонѣ: то, что подлежитъ изслѣдованию, объясненію, познанію, что возбуждается въ насъ изумленіе,—это дѣйствительность. Поэтому філософія должна познавать эту дѣйствительность и сводить ее къ такимъ началамъ и принципамъ, которые на самомъ дѣлѣ соотвѣтствуютъ ей. И Аристотель стремится къ всестороннему изслѣдованию данныхъ опыта, къ изученію явлений, прежде чѣмъ восходить къ общимъ началамъ. Въ естествознаніи онъ отвергаетъ законность априорныхъ, діалектическихъ соображеній о природѣ: онъ требуетъ естественно-исторического изученія (φυσικῆς σκοπεῖ).

Діалектика, или наука о понятіяхъ, превращается у Аристотеля въ логику. Она не есть метафизическая наука о сущемъ, какъ у Платона, а наука о формахъ мышленія и познаванія. Вмѣстѣ съ тѣмъ эмпирическое знаніе приобрѣтаетъ для Аристотеля самостоятельную цѣну.

Філософія Аристотеля обикновенно дѣлится на теоретическую и практическую. Самъ Аристотель признавалъ еще одну часть — поэтику, которая имѣеть предметомъ творческую, производящую дѣятельность. Теоретическая філософія въ свою очередь дѣлится на математику, физику и метафизику, практическая — на экономику, этику и политику. Вѣроятно, это дѣленіе установлено не самимъ Аристотелемъ, но было принято уже впослѣдствіи въ его школѣ.

Логика Аристотеля.

Аристотель былъ отцомъ логики — науки о формахъ нашего мышленія, какъ познавательной дѣятельности.

Общіе элементы логического мышленія суть понятіе, сужденіе и умозаключеніе, которое въ особенности привлекло къ себѣ вниманіе Аристотеля: его теорія силлогизмовъ является существенной частью формальной логики, какъ она преподается еще въ наши дни. Намъ нѣтъ времени подробно останавливаться на этой части аристотелевскаго ученія, какъ это обыкновенно дѣлается въ специальному курсѣ по логикѣ. Но, если мы сравнимъ, что было въ этой науцѣ сдѣлано Аристотелемъ и что до него, то найдемъ громадный шагъ впередъ. Сократъ открылъ логическіе принципы знанія. Платонъ установилъ дѣленіе (*διαίρεσις*) понятій, Аристотелю принадлежитъ ученіе о научномъ доказательствѣ.

На умозаключеніи основывается научное доказательство вообще. Наука, какъ это указываетъ уже Платонъ, заключается въ знаніи причинъ, изъ которыхъ объясняется необходимая послѣдовательность, связь явлений; зная причины явлений, мы понимаемъ, почему то или другое событие необходимо, почему оно не можетъ быть инымъ, чѣмъ оно есть — *ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἀλλως ἔχειν*. Поэтому-то всѣ научные положенія и должны выводиться изъ необходимыхъ посылокъ, путемъ цѣпи посредствующихъ необходимыхъ заключеній, при чѣмъ ни одно звено не должно быть пропущено. Это и есть *ἀπόδειξις* — доказательство. То, что известно намъ изъ воспріятій, должно быть понятно изъ причинъ, и процессъ научного познанія долженъ логически воспроизвести отношение между причиной и ея слѣдствиемъ.

Но самое доказательство предполагаетъ иѣкоторыя высшія, общія посылки, которыя не могутъ быть доказаны; иначе доказательство простидалось бы до безконечности и не имѣло бы твердой точки опоры: это — высшія посылки или начала (*ἀρχai*) каждой науки, которыя лежать въ ея основаніи, не могутъ быть доказаны. Такія начала познаются разумомъ непосредственно. Къ числу этихъ непосредственныхъ началъ (*ἀρχai*) относится законъ противорѣчія, аксиомы (*ἀξιώμata*) математики. Затѣмъ другія, не подлежащія доказательству начала, суть иѣкоторыя обобщенные данные опыта, служащія частнымъ основаніемъ отдѣльныхъ наукъ (*ἰδιαι ἀρχai*), напримѣръ, сумма астрономическихъ наблюдений (*ἀστρολογiκὴ ἐμπειρία*), служащая основаніемъ для нашихъ астрономическихъ знаній (*ἀστρολογiκὴ ἀπόδειξις, ἐπιστήμη*). Такимъ образомъ все *посредствуемое* знаніе предполагаетъ знаніе *непосредственное* или такое, которое не можетъ быть опосредствовано дедуктивнымъ

путемъ. Какъ общія начала, изъ которыхъ исходить доказательство, такъ и тѣ фактическія данныя, къ которымъ онъ прилагаются, должны быть извѣстны намъ безъ доказательства. И какъ явленія познаются нами путемъ восприятій, такъ и въ нашемъ разумѣ Аристотель признаетъ способность непосредственного *усмотрѣнія* общихъ началъ.

На ряду съ доказательствомъ выводнымъ стоитъ индукція — ἡ ἀπὸ τοῦ καθ' ἑκάστου ἐπὶ τὰ καθ' ἄλλου ἔφοδος. Посредствомъ наведенія могутъ быть добыты общія посылки, изъ которыхъ можетъ исходить научное доказательство. Но индукція приводить лишь къ вѣроятности, а не къ безусловной достовѣрности, ибо, для безусловно-доказательной индукціи требовалось бы знаніе всѣхъ единичныхъ случаевъ. Такъ какъ подобное, совершенное, всеохватывающее наблюденіе всѣхъ частныхъ случаевъ невозможно, то Аристотель, иногда по примѣру Сократа, упрощаетъ индуктивный приемъ: онъ полагаетъ въ основаніе наведенія нѣкоторыя *предположенія* — ἔνδοξα, имѣющія за себя авторитетъ знаменитыхъ философовъ или большинства, и затѣмъ сравниваетъ, сопоставляетъ ихъ между собою, разбираетъ, критикуетъ эти мнѣнія, чтобы такимъ путемъ добиться положительныхъ результатовъ. Передъ каждымъ изслѣдованіемъ Аристотель указываетъ всѣ трудности вопроса, приводить всѣ противоположные различныя мнѣнія; онъ съ замѣчательнымъ искусствомъ владѣеть этимъ критическимъ приемомъ.

Но самое „наведеніе“ Аристотеля еще носить слѣды своего діалектического происхожденія: это еще далеко не то систематическое обобщеніе опыта и наблюденія, которое мы находимъ въ современной индуктивной наукѣ. Техника индукціи выработалась вмѣстѣ съ техникой эксперимента. Античная мысль не настолько освободилась отъ природы, не настолько пріобрѣла независимости отъ виѣшнихъ явленій, чтобы „вопрошать природу“ путемъ систематического эксперимента. Она болѣе наблюдала, чѣмъ испытывала ее. Аристотель — превосходный наблюдатель, но его наведеніе сводится въ лучшемъ случаѣ лишь къ діалектической провѣрѣ наблюденій.

Такимъ образомъ логика является орудіемъ, которымъ онъ хотѣлъ пользоваться для философскаго познанія. Логікѣ, логика, какъ ученіе о научномъ познаніи, есть собственно не часть философіи, а ея органъ, какъ впослѣдствіи школа окрестила сочиненія Аристотеля. Но въ основаніи этой чисто формальной логики лежитъ чисто философское представлениe о природѣ человѣческаго познанія. На него-то мы и направимъ теперь наше вниманіе.

Истинное познаніе направлено на изслѣдованіе сущности вещей, ихъ общихъ причинъ и общихъ свойствъ. Тотъ истинно знаетъ, кто понимаетъ причины явленій и можетъ предсказать ихъ съ точностью и достовѣрностью. Истину знаетъ тотъ, кто понимаетъ частное изъ общаго, можетъ выводить условное изъ безусловного, единичное изъ всеобщаго. Итакъ, знаніе есть знаніе общаго. Но, съ другой стороны, общее познается лишь изъ частнаго, сущность — изъ явленій, причины — изъ дѣйствій. Разъ общее не существуетъ само по себѣ, какъ идеи Платона, а лишь въ частномъ, въ явленіяхъ, то только въ нихъ оно и познается.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, совершенно достовѣрная наука

есть дедуктивная: выводная. Элементы такого знания суть умозаключение, суждение и, *понятие*. Знание всецело является системой понятий, которые сочетаются между собою по некоторым общим логическим законамъ, знаніе опредѣляется всецело этими логическими законами, а также некоторыми недопускающими доказательства самоочевидными истинами. Значить, оно имѣеть внутри себя свое логическое основаніе, свой чисто-рациональный критерій: источникъ знанія лежитъ не въ ощущеніяхъ, не въ отдельныхъ восприятіяхъ, изъ которыхъ ничто всеобщее, не можетъ быть объяснено; источникъ знанія заключается въ самомъ разумѣ, („разумъ—начало знанія“), въ способности усматривать общее, мыслить общія понятія.

Но, съ другой стороны, истинное знаніе не только логично, оно положительно; оно должно соответствовать действительности, тому, что есть; оно должно направляться на изученіе действительного, сущаго (въ смыслѣ существующаго). Постольку, следовательно, оно опредѣляется опытомъ.

Отсюда возникаетъ философская задача, удовлетворительно не решенная до нашихъ дней. Какъ можетъ наше познаніе удовлетворить этому двойному требованію? Если знаніе чисто рационально по своей природѣ, то не должны ли мы стремиться построить науку чисто рациональнымъ путемъ, deduciria ее изъ наиболѣе общихъ и отвлеченныхъ понятій разума (какъ дѣлаетъ, напримѣръ, Гегель)? И, если знаніе должно быть положительно, то не лежитъ ли его критерій въ области чисто логическихъ понятій и отношений—въ самой эмпирической действительности или въ опыте, какъ это утверждаютъ философы-эмпирики? Въ этой дилеммѣ заключается требование согласовать умозрѣніе съ опытомъ. Аристотель учитъ, что нашъ разумъ имѣеть въ себѣ самое начало и основаніе познанія. Знаніе безъ знанія немыслимо: τὰς διδασκαλίας καὶ πᾶσα μάθησις διανοῦται ἐκ προτυπωρούσης γίνεται γνῶσεως. (Anal. Post. I, 1). И въ то же время Аристотель признается, что въ человѣкѣ знаніе развивается постепенно изъ ощущенія и опыта, путемъ обобщенія. Какъ выйти изъ этого противорѣчія? Платонъ прибѣгаетъ здѣсь къ своей теоріи воспоминаній. Опытъ не научаетъ, а только напоминаетъ. Но, по особымъ причинамъ, о которыхъ я здѣсь не буду распространяться, Аристотель отвергъ ученіе Платона о предсуществованіи душъ, сохранивъ установленные имъ различія между возможнымъ и действительнымъ знаніемъ. Человѣкъ можетъ знать то, чего онъ въ действительности еще не знаетъ, въ *возможности* его мысль обнимаетъ все мыслимое. И эта возможность осуществляется постепенно въ актѣ познаванія. Познаваніе происходитъ слѣдующимъ образомъ. Когда мы воспринимаемъ действительность, наше восприятіе не есть простое пассивное состояніе, но извѣстная дѣятельность сознанія и разума по поводу того впечатлѣнія, которое производятъ въ душѣ вѣшніе предметы. Аристотель вмѣстѣ съ Платономъ признавалъ, что есть общія отношенія, которые воспринимаются не ощущеніемъ, а разумомъ. Разумъ обладаетъ способностью непосредственно усматривать, ощущать всеобщее (υοῦς ἔστι πᾶς αἰσθησις τῷ καθόλῳ). Съ другой стороны, какъ въ самомъ разумѣ есть способность непосредственнаго восприятія общихъ началъ, такъ и во всѣхъ нашихъ вор-

пріятіяхъ есть логическая дѣятельность, потому что въ моихъ ощущеніяхъ, даже въ частныхъ впечатлѣніяхъ, я воспринимаю иногда нѣкоторыя общія свойства вещей (напр., цветъ, запахъ и проч.).

Когда я ощущаю какую-нибудь вещь, я воспринимаю извѣстную совокупность ея свойствъ (не тѣдѣ—это, а то іоудѣ—нѣчто „такое“, напр., красное, жесткое, теплое или холодное). Эти свойства суть нѣчто общее, заключающееся въ данномъ частномъ предметѣ; такъ что ощущеніе наше направляется не только на данный единичный предметъ, но и на то общее, что въ немъ заключается. Я воспринимаю, напр., красный цветъ въ данномъ цветѣ; при восприятіи ощущеніе задерживается, и отсюда возникаетъ память: предметъ исчезъ, но ощущеніе остается. Я воспринимаю другой цветокъ, подобный первому... Такимъ путемъ черезъ посредство памяти возникаетъ отвлеченіе, обраzuясь изъ ощущеній. Разумъ и при ощущеніи не остается чисто пассивнымъ: ощущеніе является результатомъ самостоятельной психической реакціи на вышнее возбужденіе; результатомъ этой же реакціи при послѣдовательномъ повтореніи является память, а черезъ нее — постепенное обобщеніе. Въ памяти остается образъ, воспріятіе повторяется, составляется общій образъ, въ которомъ какъ бы сливаются общія черты всѣхъ отдѣльныхъ воспріятій. Все это происходитъ не безъ участія души. Потомъ душа уже различаетъ предметы по ихъ общимъ свойствамъ. Такимъ образомъ опытъ не есть источникъ знанія, но необходимое условіе познанія. Разумъ постепенно познаетъ всеобщее, доходить до понятій, порождая сначала эмпірическое познаніе, затѣмъ искусство, науку и, наконецъ, достигаетъ познанія высшихъ начальствъ. Таковавъ общихъ чертахъ та теорія познанія, путемъ которой Аристотель стремился согласовать эмпіризмъ съ рационализмомъ: вопросъ объ отношеніи частнаго къ общему и въ умозрѣніи является однимъ изъ основныхъ вопросовъ его метафизики.

Къ логикѣ Аристотеля обыкновенно относятъ также и его ученіе о категоріяхъ, каковыми являются тѣ высшія, наиболѣе общія понятія, при посредствѣ которыхъ мы мыслимъ все остальное.

Уже у Платона есть попытка обозрѣній общихъ понятій, подъ которыя подходитъ всѣ остальные. Аристотель также попытался дать перечень тѣхъ общихъ точекъ зреіній, понятій и отношеній, безъ которыхъ ничто не мыслится.

Этихъ категорій, какъ называлъ ихъ Аристотель, десять 1) *οὐσία* или *τι ἐστί*, 2) *ποσόν*, 3) *ποιόν*, 4) *πρός τι*, 5) *πόν*, 6) *ποτὲ*, 7) *κεῖσθαι*, 8) *ἔχειν*, 9) *ποτεῖν*, 10) *πάσχειν*.

Всѣ вещи подходитъ подъ одно изъ этихъ понятій. Это—общій перечень точекъ зреіній, съ которыхъ нашъ разумъ рассматриваетъ всѣ вещи. Самыя важныя категоріи суть первыя четыре: сущность, количество, качество, отношеніе. Остальные категоріи суть лишь виды отношеній¹).

1) Трактатъ о категоріяхъ, приписываемый Аристотелю, врядъ ли принадлежать самому Аристотелю; въ другихъ своихъ произведеніяхъ онъ имѣть въ виду, главнымъ образомъ, указанныя первыя категории.

Метафизика Аристотеля, ея предметъ и задачи.

Метафизика есть терминъ, котораго Аристотель не зналъ. Четырнадцать книгъ его метафизики были помѣщены въ собраніи его сочиненій послѣ физики—μετά τὰ φυσικά, откуда и произошло название той области умозрительной философіи, которой онѣ посвящались: она характеризуется, какъ „за-физическая“. Самъ Аристотель называетъ метафизику то „первой философіей“, то даже теологіей. Предметомъ „первой философіи“ служить учение о сущемъ, о первыхъ началахъ и причинахъ сущаго; она отличается отъ „второй философіи“ или физики, какъ „ἡ τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτίῶν θεωρητική“—„теорія первыхъ началъ и причинъ“. Если всѣ другія науки изслѣдуютъ лишь конкретные виды сущаго, опредѣленныя формы или отношенія его (напр., математика — величины, физика — вещество и движеніе), то „первая философія“ разсматриваетъ „сущее, какъ таковое и то, что относится къ нему, какъ къ сущему“ (τὸ δὲ ἢ δύναται τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ ἢ δύνται). Она разсматриваетъ такимъ образомъ самыя общія опредѣленія сущаго, самыя общія начала всего существующаго; она—самая общая наука и вмѣстѣ—самая трудная, такъ какъ здѣсь достигаются крайніе предѣлы отвлеченія.

Всѣ науки имѣютъ дѣло съ различными видами сущаго; но что такое сущее само по себѣ, что такое сущность вещей (*tι єστι οὐσία?*)— Есть ли сущность вещей нѣчто вещественное, какъ думали древнійшіе физики, или нѣчто идеальное, какъ утверждаетъ Платонъ? Существуютъ ли только одни тѣла, или же на ряду съ ними слѣдуетъ признать и безтѣлесныя начала? Далѣе, какъ относится познаваемая дѣйствительность къ познающему разуму? Если сущее получаетъ въ нашей познавательной дѣятельности общія опредѣленія, если оно мыслится и познается посредствомъ общихъ понятій, то какъ относится эти понятія къ познаваемой дѣйствительности, къ единичнымъ вещамъ? Что существуетъ истиннымъ образомъ, чему принадлежитъ подлинное бытіе? Этимъ единичнымъ вещамъ, какъ того хотѣлъ Антисенъ, или же тѣмъ общимъ началамъ (*τὰ κοινά*), которыхъ мыслимы въ нашихъ родовыхъ или видовыхъ понятіяхъ, тѣмъ идеальнымъ формамъ, о которыхъ говорить Платонъ? И, далѣе,—къ чому сводятся эти общія начала? Суть ли они простыя свойства, качества вещей, или реальная сущности, на подобіе платоновскихъ идей?

Аристотель тщательно анализируетъ философскія проблемы, завѣщанныя предыдущимъ умозрѣніемъ, проблемы обѣ отношеніи единства ко множеству, о природѣ числа, обѣ отношеніи сущаго къ измѣняющемуся. Вы помните эту послѣднюю проблему, поставленную еще въ Элейской школѣ: есть только сущее, абсолютно сущее, неизмѣнное, тожественное себѣ; изъ такого понятія о сущемъ не только нельзя понять измѣненія или движенія и множества, наблюдаемаго въ природѣ, но, наоборотъ, надо признать и то и другое призрачнымъ, несуществующимъ.

Съ точки зренія идей Платона также нельзя объяснить реальный процессъ всемирной эволюціи. И вотъ Аристотель разрабатываетъ чрезвычайно плодотворное понятіе о двухъ формахъ бытія—возможного и дѣйствительного, потенциального и актуального (*δύναμις и энергія ἐνέργεια*); процессъ развитія

объясняется какъ результатъ соотношения потенциальныхъ силъ къ дѣйствующимъ энергіямъ или какъ результатъ перехода отъ потенциального состоянія къ актуальному.

Метафизика Аристотеля не есть результатъ произвольного творческаго построения. И здѣсь, какъ и въ другихъ наукахъ прежде, чѣмъ прѣдти къ какимъ-либо положительнымъ выводамъ, Аристотель наблюдаетъ, обобщаетъ свои наблюденія и анализируетъ ихъ. Его метафизика и есть результатъ систематического анализа проблемы греческой философской мысли. Это замѣтно уже съ первой книги этого труда, гдѣ мы находимъ краткій критический обзоръ предшествовавшей греческой философіи, краткую исторію греческой философіи.

Четыре причины.

Разсматривая своихъ предшественниковъ, Аристотель стремится выяснить, какія самыя общія опредѣленія сущаго они давали. Какъ они понимали сущность вещей, самыя первыя начала и причины всего существующаго? Сначала юмпійскіе физики признавали началами всего существующаго, изъ чего все происходит и во что все разрѣшается, или матерію, изъ которой все происходит и въ которую все разрѣшается, тѣть субстратъ измѣненія, который остается неизмѣннымъ во всѣхъ видимыхъ измѣненіяхъ — вода Фалеса, воздухъ Анаксимена, огонь Гераклита и др. Вскорѣ замѣтили однако, что одной стихіей не обойдешься, изъ единаго однороднаго вещества не объяснить различія вещей; и вотъ стали признавать множество разнородныхъ материальныхъ элементовъ, изъ которыхъ складываются вещи и на которыхъ они разлагаются — четыре стихіи Эмпедокла, которые онъ уподоблялъ четыремъ основнымъ краскамъ на палитрѣ художника, гомойомеріи Анаксагора, атомы Демокрита.

Но и этого оказалось мало: изъ одного субстрата вещей, изъ одного матеріала природы столь же мало можно объяснить ихъ дѣйствительное измѣненіе, движение, развитіе или возникновеніе ихъ формъ, ихъ родовъ и видовъ. Какъ объяснить данную статую изъ того мрамора или мѣди, изъ которой она сдѣлана, или данный домъ — изъ того лѣса, изъ которого онъ построенъ. Существуетъ причина измѣненія, которую нельзя отождествлять съ субстратомъ измѣненія; существуетъ лѣсъ; но самъ во себѣ этотъ матеріаль, какъ таиной, еще не объясняетъ ту движущую силу, которая привела его въ данную форму. Движеніе не сводится къ веществу; оно имѣть начало, отличное отъ вещества, отъ матеріала; или, точнѣе, оно имѣть нематеріальное начало. Это мы уже видѣли, разбирая ученіе Анаксагора и Демокрита: изъ атомовъ, изъ непроницаемости и плотности атомовъ, изъ ихъ фигуры, изъ геометрическихъ свойствъ тѣль, движеніе не объясняется. И вотъ, наряду съ материальнымъ началомъ, греческая философія, еще до Аристотеля, признаетъ нематеріальное начало движенія (*ἀρχὴ τῆς μεταφορᾶς* или *ὅδεν ἡ ἀρχὴ τῆς κιγῆσεως*).

Но это еще не все. Разсматривая различные виды причинности, Аристотель находитъ, что есть дѣйствія, которыя обусловливаются не своимъ

началомъ, а своимъ концомъ и объясняются только изъ своего конца, составляющаго ихъ цѣль. Если ребенокъ видѣть въ первый разъ рыболова, онъ не понимаетъ, зачѣмъ онъ дѣлаетъ удочку, зачѣмъ онъ идеть къ водѣ, зачѣмъ онъ насаживаетъ приманку на крючокъ, бросаетъ его въ воду и сидѣть въ молчаніи у воды, не понимаетъ до тѣхъ поръ, пока дѣйствія рыболова не придутъ къ концу. Всякое разумное человѣческое дѣйствіе объясняется изъ своего конца, изъ своей цѣли. Отсюда, новый видъ идеальной или конечной причинности, новый видъ причины — цѣль, тѣлес, тѣлесъ — „то, ради чего“ совершаются различныя дѣйствія. Этотъ видъ причинности, дѣйствующей по цѣлямъ, илиteleologической, конечной причинности, наблюдается, однако, не въ однихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ: по цѣлямъ дѣйствуютъ животныя, по цѣлямъ дѣйствуютъ ихъ безсознательные инстинкты; цѣли преслѣдуетъ художникъ, воюющій свои идеальные представленія въ данномъ ему матеріалѣ, цѣли преслѣдуетъ и великая безеональная художница — природа въ своемъ органическомъ творчествѣ. Проводя эту аналогию, Аристотель постоянно указываетъ, что нельзя рассматривать природу какъ мертвый механизмъ: въ ней есть причинность, дѣйствующая по цѣлямъ: отсюда понятно и разумное устройство природы. Поэтому природа допускаетъteleологическое объясненіе, подобно тому, какъ отдѣльные органы живыхъ существъ объясняются изъ ихъ цѣли, изъ назначения, въ общемъ строеніи, въ общей жизни цѣлаго. Наконецъ есть еще одинъ видъ причинъ, еще одно начало дѣйствительности, которое также не сводится къ матеріи: это начало есть видъ, или форма. Въ самомъ дѣлѣ, изъ матеріи не объясняется форма матеріи, ея видъ или родъ; изъ субстрата изменения не объясняется та окончательная форма, которую онъ (субстратъ) получаетъ. Напримеръ, статуя есть форма мыди, мыдь — форма или видъ матеріи. Платонъ, какъ извѣстно, сводилъ всѣ видовые и родовые формы вещей, мыслимыхъ въ нашихъ понятіяхъ, къ идеямъ, доказывалъ, что роды и виды суть общія начала, которыхъ не могутъ сводиться къ единичнымъ и преходящимъ чувственнымъ, матеріальнымъ вещамъ. Аристотель также признаетъ роды и виды (*γένη καὶ εἴδη*) или родовые и видовые формы за реальныя и всеобщія начала, опредѣляющія собою индивидуальные вещи.

Когда мы спрашиваемъ себя, что такое есть данная вещь (*ті єєті*, или *ті ѿ тѣ праужа тойто*), то въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы опредѣляемъ данную вещь по ея родовой или видовой формѣ, — напр., статуя, столъ, человѣкъ. Эта форма и составляетъ сущность этой вещи — ся тѣ ті ѿ єїуа!, выражаясь терминомъ Аристотеля.

Итакъ, вотъ каковы четыре вида причинъ, которые Аристотель находитъ у предшествовавшихъ ему философовъ.

1. Материальная причина (Эн, т.е. *вещество*), которая является субстратомъ всякаго измѣненія, изъ которой возникаютъ всѣ вещи, и въ которую они разрѣшаются; это—перво-причина іонійскихъ физиковъ.

2. Та, откуда начало движениі ($\delta\theta\epsilon\nu$ δ $\alpha\rho\chi\eta$ $\tau\eta\varsigma$ $\kappa\iota\gamma\eta\tau\omega\zeta$), напримѣръ, умъ Анастасіора.

3. Противоположная второй—конецъ движенія или дѣйствія—то ѿ єнѣ-

ж. — „то, ради чего“ что-либо совершается, или *благо* Платона (какъ конечная цѣль всякаго генезиса и движенія).

4. Форма, составляющая опредѣленный видъ вещи, сущность, у Аристотеля¹⁾ тѣ тѣ *τι εἶναι* (ср. Met. I, 3.).

Разсматривая ученія своихъ предшественниковъ, Аристотель указываетъ, что всѣ они признавали какія-либо изъ только что названныхъ причинъ, при чёмъ, по его мнѣнію, главнѣйшимъ недостаткомъ „первой философіи“ этихъ предшественниковъ была ихъ односторонность. Они ограничивались отдѣльными видами, отдѣльными родами причинъ, забывая объ остальныхъ. Такъ, древнѣйшіе физики и атомисты все сводили къ матеріальному началу; Анастасіоръ, пришедший впервые къ ученію о Разумѣ, какъ первомъ двигателѣ, не видѣть въ Разумѣ начала конечной причинности. Наконецъ Платонъ въ своемъ противоположеніи формы и матеріи забываетъ производящую, дѣйствующую причинность — „начало движенія“.

Критика Платона. Отношеніе общаго къ частному.

Платонъ сводить истинныя начала и сущность вещей къ ихъ формѣ, къ ихъ идеальному умопостигаемому виду, или идеѣ.

Аристотель подвергаетъ это ученіе самой рѣзкой критикѣ. Повидимому, онъ совершенно отрицаетъ это ученіе, но на самомъ дѣлѣ онъ никогда не могъ совершенно отѣлиться отъ него и отвергъ его гораздо менѣе, чѣмъ хотѣлъ. Критика идеологии Платона находится въ XIII и XIV книгѣ „Метафизики“ и въ 9-й главѣ I книги ея.

Прежде всего, съ точки зрењія Аристотеля, идеи недостаточно доказаны. Доказательства либо слабы, либо противорѣчивы или, наконецъ, доказываютъ больше, чѣмъ надо. Если есть идеи всего, то есть идеи отрицанія (*τόν ἀποφάσεων*), идеи относительного, гибнущаго (*τόν φθαρτόν*), такъ что смерть, уничтоженіе, отношеніе (*τὰ πρός τι!*) также имѣютъ свои идеи.

Далѣе; послѣ некоторыхъ несущественныхъ, иногда даже придирчивыхъ замѣчаній, быть можетъ заимствованныхъ у мегариковъ, Аристотель переходитъ къ основному недостатку ученія обѣ идеяхъ. *Идеи не объясняютъ ни бытія, ни генезиса*, или происхожденія вещей. Идеи не обусловливаютъ союю бытія вещей, потому что онѣ имѣютъ внутренне не присущі. Онѣ находятся за предѣлами міра, „въ умномъ мѣстѣ“. Вѣчныя, неподвижныя (*ἀκίνητα*), онѣ могли бы быть причинами скорѣе покоя и неподвижности, чѣмъ началомъ движенія и генезиса. Безъ дѣйствія какой-либо живой силы единичныя вещи, причастныя идеямъ, не могли бы возникнуть. Платоновой философіи недостаетъ — *αἴτια*, *ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μέταβολῆς* („причина, откуда начало измѣненія“), между тѣмъ какъ задача философіи именно и заключается въ познаніи видимаго міра явленій.

1) Тѣ тѣ *τι εἶναι* всякой вещи есть ея суть, то, что она есть дѣйствительно и что постигается разумомъ, какъ ея истинное, подлинное *εἶναι*; истинное опредѣленіе вещи есть понятіе этой сущности. *Τι τι εἶναι* употребляется здѣсь, какъ. напр., въ вопросѣ *τι τι εἶναι* то, что это за вещь?

Столь же мало способствуют идеи *познанию* вещей. Онѣ не могутъ быть ихъ сущностью, разъ онѣ виѣ ихъ, ибо сущность не можетъ быть виѣ того, чего она есть сущность. Предполагая для каждой вещи одноименную съ ней идею, платоники лишь совершенно бесполезно удвоютъ предметы. Содержаніе идей совершенно равно содержанію тѣхъ эмпирическихъ вещей, коихъ онѣ суть идеи: онѣ только тѣмъ и отличаются, что онѣ вѣчны, а вещи скороопреходящи. Понятія въ родѣ „лошадь въ себѣ“, „человѣкъ въ себѣ“ суть лишь *αἰσθῆτα ἀιδία* — апоѳоза чувственныхъ вещей, перенесеніе ихъ въ область вѣчного бытія; это — нѣчто въ родѣ греческихъ боговъ — бессмертныхъ бого-человѣковъ.

На такихъ основаніяхъ Аристотель опровергаетъ ученіе Платона о томъ, что умопостигаемая сущность вещей имѣеть бытіе, отличное отъ единичныхъ чувственныхъ предметовъ. Критика, повидимому, сильная и сокрушительная; но оказывается, что Аристотель даетъ одной рукой то, что разрушаетъ другой.

По мнѣнію Аристотеля, Платонъ справедливо признаетъ реальность общаго, универсального. Аристотель совершенно сходится съ нимъ въ этомъ отношеніи. Безъ допущенія — *εἶδη*, т.-е. общихъ видовыхъ и родовыхъ началъ или идей, опредѣляющихъ собою всѣ вещи, ихъ нельзя было бы понимать. Если бы не было ничего общаго, ничего „единаго о многомъ“ (*έν κατὰ πολλῷ*), то не было бы знанія: ибо знаніе направляется на общее и не можетъ охватывать совокупности вещей въ отдѣльности. Если бы не было ничего общаго, объемлющаго частное, то возможно было бы только ощущеніе, а не знаніе, не понятіе.

Далѣе, не было бы ничего вѣчного и неподвижного. Не было бы различий: ибо всѣ различія вещей опредѣляются ихъ свойствами, а свойства суть нѣчто общее; не было бы родовъ и видовъ, которые суть нѣчто дѣйствительное.

Стало быть, есть нѣчто „единое во многомъ“: есть универсальный родовый понятія, относящіяся ко многимъ единичнымъ предметамъ, имѣющія реальное бытіе, дѣйствительное основаніе. Но ихъ не слѣдуетъ *раздѣлять χωρίζειν*, *χωριστὸν ποιεῖν* отъ вещей: „единое о многомъ“, *έν κατὰ πολλῷ*, не слѣдуетъ превращать въ *έν παρὰ τὰ πολλά* („единое отдѣльно отъ многаго“), какъ это дѣлаетъ Платонъ съ идеями.

Немыслимо, чтобы сущность была виѣ того, чего она есть сущность. Нѣть человѣка виѣ людей; но видъ (*εἶδος*) внутренно присущъ вещамъ (*ένυπτάρχει*), какъ та форма (*μορφή*), которая дѣлаетъ каждую вещь тѣмъ, что она есть. Итакъ, спрашивается, что же есть сущность? Она не есть отвлеченое понятіе, не есть что-либо общее (*κοινόν, κοινὴ κατηγορία μενον*). То, что присуще многому, что сказывается о многомъ, не есть вещь или сущность. Сущность *οὗτοις* есть лишь индивидуальное существо — *τόδε τὶ καὶ ἔκαστον*, не человѣчество, а человѣкъ — *ὅδε δὲ ἄνθρωπος*; слѣдовательно, сущность есть то, что не можетъ сказываться о какомъ-либо другомъ подлежащемъ, но то реальное подлежащее, о которомъ все сказывается.

Но тутъ-то и возникаетъ самая большая трудность — *παῖσιν χαλεπότάτῃ*.

жоріа. Если существуютъ только единичныи вещи, то какъ можно ихъ по-
знавать или правильно мыслить въ нашихъ общихъ понятіяхъ? Вѣдь знаніе
направляется не на единичное, а на общее. На вопросъ, „что такое это за
вещь“ — тѣ єсти или тѣ *τι τὸν τὸ πρᾶγμα τόπον* — я по необходимости даю общее опре-
дѣленіе. Аристотель слѣдующимъ образомъ рѣшаетъ этотъ вопросъ: сущность
вещи въ самой ея индивидуальности опредѣляется общимъ видомъ или фор-
мой, которая въ ней воплощается. Сущность вещи есть данная форма въ
данной матеріи, тѣ *σύστολον*, сочетаніе матеріи и формы — *οὐσία οὗτος ὡς σύν-*
θετή; сущность вещи есть внутренно присущая ей видовая форма — *ἡ οὐσία*
τὰρ єστι τὸ εἶδος τὸ ἐνύρῳ (Met. VII, II, 25).

Здѣсь міросозерцаніе Аристотеля рѣзко отличается отъ платоновскаго:
подобно Платону онъ признаетъ общія начала, но видитъ ихъ реализацію
лишь въ единичныхъ вещахъ. Однако онъ не становится на сторону канниковъ,
утверждавшихъ, что общія начала суть лишь наши субъективные понятія,—
слова, которымъ въ дѣйствительности ничто не соотвѣтствуетъ; онъ признаетъ,
что общія начала, общія формы существуютъ, но не отдельно отъ вещей,
а въ самихъ вещахъ, въ самой конкретной дѣйствительности. Поэтому Ари-
стотель допускаетъ возможность познанія лишь въ формѣ общихъ понятій и
ставитъ задачей научнаго изслѣдованія раскрытие общихъ законовъ въ инди-
видуальныхъ явленіяхъ. Такъ онъ учитъ во всемъ: не даромъ онъ является
творцомъ сравнительной анатоміи: онъ старается открыть единство формъ въ
разнообразіи индивидуумовъ.

Аристотель видить капитальную проблему философіи въ отношеніи об-
щихъ понятій къ вещамъ. Что такое роды и виды, и какъ они отно-
сятся къ индивиду, къ единичному существу или единичной вещи? Онъ пре-
восходно сознаетъ трудности этой проблемы и намѣчаетъ свой путь къ ся
рѣшенію. Безформенная вещь не есть вещь, а развѣ лишь „вещество“, т.-с.
„матеріаль“ (*ὕλη*) или возможность вещи; отвлеченная форма или родовое
понятіе также не есть дѣйствительная вещь, дѣйствительное существо, или
сущность (*οὐσία*). Дѣйствительная вещь есть конкретная, воплощенная форма;
она есть цѣлое, состоящее изъ матеріи и формы. Но, такимъ образомъ, ока-
зывается, что простыхъ сущностей нѣтъ, что каждая дѣйствительная сущ-
ность есть нѣчто сложное, и притомъ нѣчто сложное по самому понятію
своему. Это у Аристотеля не продумано до конца, и отсюда — множества
противорѣчій его метафизики, необычайная запутанность нѣкоторыи основ-
ныхъ ея понятій. При всемъ отличіи своемъ отъ Платона, онъ не можетъ
вполнѣ порвать связи съ его учениемъ объ универсальныхъ сущностяхъ —
идеяхъ; и это противорѣчіе оказывается въ его онтології.

Если мы возьмемъ Index Aristotelicus Боница, это драгоценнѣйшее по-
собіе при изученіи Аристотеля, и откроемъ его на словѣ „*οὐσία*“, то увидимъ,
въ сколь различныхъ смыслахъ употреблять Аристотель это слово:

1. *οὐσία* опредѣляется у него какъ *ὑποκείμενον* єстѣтѹ, то подлежащее,
которое ни о чёмъ не сказывается, но о которомъ сказывается все остальное:—
только единичная субстанція, единичное существо есть сущность (*τὸ καθ' ἕκα-
στον τὴν οὐσίαν... τὸν καθέλκον λεγομένου οὐδὲν οὐσία*).

2. Тѣмъ не менѣе сущностями называются въ извѣстномъ смыслѣ также виды и роды, поскольку видомъ и родомъ опредѣляется существо вещи—то, что она есть (*тѣ тѣ єсти*); Аристотель даже зоветъ роды и виды „вторичными сущностями“ (*вѣториа о旣са*).

3. Есть тексты гдѣ сущность или *о旣са* сближается съ материальнымъ субстратомъ, а иногда — съ элементарными тѣлами (стихіями), напр. огнемъ, водой и пр.

4. Наконецъ, *о旣са* опредѣляется, какъ сложное цѣлое (*о旣са єсти ѣтѣ 旣л; хлі то єхъ, хлі то єхъ тоїху*), состоящее изъ сочетанія матеріи и формы.

Сбивчивости въ этихъ понятіяхъ не избѣгъ, слѣдовательно, и Аристотель; но заслуга его состоитъ въ томъ, что, несмотря на это, онъ ясно со-зналъ философскую антию между общимъ и частнымъ, занимавшую и до, и послѣ него столь многихъ мыслителей. Сбивчивость понятія сущности объясняется тѣми противоположными тенденціями, которыми Аристотель пытался въ немъ совмѣстить и согласовать.

Ученіе о формѣ и матеріи, энергіи и потенціи.

Такимъ образомъ, Аристотель, оспаривая отвлеченный идеализмъ Платона, не отказался отъ его основныхъ началъ, а лишь стремился преобразовать его и сдѣлать его болѣе конкретнымъ. Для Платона всѣ основные начала сводились къ формѣ и матеріи, чисто пассивной, лишь образуемой формой; то же мы находимъ и у Аристотеля. Здѣсь — тотъ же обще-греческий дуализмъ, начало которого мы видѣли уже въ піеагорействѣ. Собственно метафизика Аристотеля въ значительной части есть ученіе объ отношеніи между формой и матеріей. Но къ вопросу объ отношеніи матеріи и формы Аристотель пытается подойти съ другой стороны въ своемъ ученіи объ *энергіи и потенціи*.

Всякое измѣненіе предполагаетъ, во-первыхъ, нѣчто измѣняющееся, пре-бывающій субстратъ измѣненія (*ѣпоже:мену*), который становится чѣмъ-либо, пріобрѣтаетъ новыя свойства. Во-вторыхъ, измѣненіе предполагаетъ тѣ или другія свойства, пріобрѣтаемыя измѣняющимся предметомъ. Такъ, напр., мѣдь дѣлается статуей, человѣкъ изъ необразованного становится образован-нымъ. Тутъ онъ переходитъ изъ одного состоянія къ другому — противопо-ложному; но въ основаніи измѣненія лежитъ нѣчто неизмѣнное, пребывающее. Измѣненіе предполагаетъ данный субстратъ или матеріаль (иѣдь) и опредѣ-ленную форму (статуя), которую онъ пріобрѣтаетъ.

Итакъ, должно быть два начала — *旣л* матеріаль и *морфї* — форма, въ которую отливается эта *旣л*. Къ этому сводится и вопросъ о возможности генезиса. Я уже говорилъ, въ чёмъ заключалось тутъ затрудненіе для до-сократовской физики. Вещи не могли произойти ни изъ бытія, ибо бытіе не-измѣнно, ни изъ небытія, ибо его нѣть. Слѣдовательно, все происходитъ изъ относительного бытія или относительного небытія. Образованный чело-вѣкъ происходитъ не изъ совершенчаго идіота и не изъ совершенно образо-

ваннаго, а изъ мало образованнаго, изъ способнаго къ образованію. Все это становится, происходит изъ того, что существовало въ нѣкоторомъ отношеніи и въ нѣкоторомъ отношеніи не существовало: существовало въ способности, въ возможности и не существовало въ дѣйствительности.

Всякій генезисъ есть переходъ отъ возможнаго къ дѣйствительному; онъ предполагаетъ эти два понятія. Поэтому генезисъ, вообще міровой процессъ генезиса предполагаетъ, съ одной стороны, измѣняющейся, становящейся субстратъ, какъ чистую *возможность*, потенцію всякаго измѣненія, потенцію, которая сама по себѣ не имѣть никакой опредѣленной дѣйствительности, а съ другой стороны, онъ предполагаетъ дѣйствующую энергию, полную идеальную дѣйствительность.

Эти два понятія—возможнаго или потенціальнаго (*δύναμις*) и дѣйствительнаго или актуальнаго (*ἐνέργεια*) суть основныя понятія аристотелевской философіи и проходятъ черезъ всю послѣдующую метафизику. Лишь съ помощью этихъ двухъ понятій Аристотель думалъ выйти изъ затруднительного положенія, въ вопросѣ о генезисѣ. *Дѣйствительное*, какъ форма Платона, и *возможное*, какъ матерія, суть предѣлы генезиса.

Все, что происходитъ, происходитъ изъ своего противоположнаго (ср. „Федонъ“); при этомъ, однако, не противоположное свойство переходить въ свое противоположное, но совершается переходъ отъ одного состоянія къ другому; слѣдовательно, долженъ быть нѣкоторый субстратъ измѣненія и притомъ такой, который никогда не произошелъ и самъ по себѣ неизмѣнъ. Такова матерія, которая измѣняется и принимаетъ всевозможныя формы и свойства, но которая сама по себѣ неизмѣнна. Сама по себѣ она не обладаетъ формами и не имѣть никакихъ свойствъ. Она есть неопределенная *возможность* измѣненія. Форма, напротивъ того, есть то, что опредѣляетъ собою матерію, даетъ ей опредѣленный, *дѣйствительный* видъ и свойства.

Представимъ себѣ процессъ развитія совершенно закончившимся, представимъ себѣ, что цѣль генезиса достигнута, что данное измѣняющееся существо вполнѣ восприняло свою форму, которая прежде заключалась въ немъ лишь потенціально,—форма является осуществленной въ дѣйствительности, она совпадаетъ съ дѣйствительностью и есть дѣйствительное (*ἐνέργεια*, *ἐντελέχεια*, *ἐντελεχεία* *δυ*). Матерія, напротивъ того, сама по себѣ еще не есть то, что изъ нея впослѣдствіи становится; но она должна имѣть способность стать такою: она есть *потенция*, — *δύναμις*, *δυνάμεις* *δυ*.

Путемъ отвлеченія всѣхъ возможныхъ формъ или видовъ бытія, всѣхъ качествъ и опредѣленій, сообщающихся основному материальному субстрату, мы доходимъ до понятія „первой матеріи“—прѣтѣ *δу*. Это—нѣчто во всѣхъ отношеніяхъ неопределенное, неограниченное (*ἀπειρον*), всеобщій субстратъ, чистая потенція, которая въ дѣйствительности никогда не существуетъ отдельно отъ какой-либо формы, но стоитъ, скрывается за всѣми видимыми формами, какъ тайная, невидимая мощь или *возможность*.

Форма, напротивъ того, обусловливаетъ всевозможные *дѣйствительныя свойства*, всякое конкретное образованіе и видоизмѣненіе вещей. Но при всемъ своемъ различіи матерія и форма соединены нераздѣльно и не противоле-

жать другъ другу, а предполагаютъ одна другую; нѣть отвлеченої дѣйствительности (форма), нѣть и отвлеченої возможности (матерія); дѣйствительная „сущность“—*ѹсіа*—не есть ни чистая дѣйствительность (*ეւეրցіа*), ни чистая возможность (*ծնարմէ*); она есть осуществляющаяся возможность или материализирующаяся форма; возможное переходитъ въ дѣйствительное, а дѣйствительное есть то, что осуществилось изъ возможнаго. Этимъ путемъ Аристотель думалъ примирить античный дуализмъ; отсюда онъ объяснялъ переходъ отъ одного полюса къ другому, генезисъ, бывшій доселѣ загадкой.

Итакъ, матерія и форма суть основныя начала. Матерія не можетъ существовать безъ формы: тамъ, где она существуетъ, она обладаетъ какою-либо дѣйствительностью, она обладаетъ опредѣленной формой. Форма, наоборотъ, какъ чистая энергія, можетъ быть мыслима и безъ матеріи — въ мыслящемъ разумѣ. Разумъ есть форма всѣхъ формъ: это—наивысшая, совершенная форма, которая опредѣляется какъ чистая энергія, абсолютно осуществленная, въ которой не остается ничего потенциального, ничего материального. Все возможное здѣсь дѣйствительно въ дѣятельности чистой мысли, чистаго божественнаго Разума.

Такая энергія, такое абсолютное бытіе есть божественное начало. Но Аристотель не думаетъ сводить къ нему множество своихъ разнообразныхъ формъ. Если матерія сводится къ прѣтѣ *Ըլ*, то всѣ отдельные формы или энергіи не являются видоизмѣненіями какой-либо одной высшей формы, произведеніемъ единой творческой мысли Божества: каждый общий видъ (*εἰδος*), каждая особая форма вѣчна и неизмѣнна, какъ идеи Платона.

Матерія и форма суть основныя понятія Аристотелевої философіи. Одна и та же вещь можетъ быть въ одномъ отношеніи форма, въ другомъ—матерія, напримѣръ, мѣдь есть особая форма вещества и вмѣстѣ матерія данной статуи и т. д. Животная душа является формой—по отношенію къ человѣческому тѣлу, которое она организуетъ, и матеріей—по отношенію къ высшей способности его разумнаго духа. Такимъ образомъ является цѣлая цѣпь, бесконечное множество посредствующихъ ступеней между чистой потенціей и чистой дѣятельностью—чистой формой или Богомъ, который отрѣщенъ отъ всякой матеріи. И, чѣмъ выше поднимаемся мы по этимъ ступенямъ, тѣмъ чище и совершеннѣе раскрываются формы.

Форма есть не только сущность вещи, но и ея внутренняя *цѣль* и *вмѣсть*—*та сила, которая осуществляетъ эту цѣль*. Все возможное стремится къ своему осуществленію, вся матерія стремится къ формѣ, къ бытію, ибо бытіе, дѣйствительность есть всеобщее благо. Поэтому *форма* является конечною *цѣлью*, къ которой стремится все существующее. Такимъ образомъ въ понятіи формы или энергіи совмѣщаются три нематеріальные причины, или начала Аристотеля: она есть, во-первыхъ, *сущность* (*тѣ тѣ єѣт!*); во-вторыхъ, *причина*, отъ которой зависитъ *движение*, и наконецъ, въ-третьихъ, она является какъ *цѣль*, какъ благо, къ которому стремится все сущее. Четыре причины или начала сводятся къ двумъ — формѣ и матеріи, или энергіи и потенціи.

Аристотель признавалъ, что вся природа исполнена безсознательного

творчества. Цѣль есть принципъ человѣческаго искусства и безсознательнаго творчества природы. Природа — фо́сі; — дѣйствуетъ безсознательно, по какому-то внутреннему стремлению къ цѣли. Отчего же эта цѣль достигается не сразу и не совершенство? Отчего существуетъ такое множество низшихъ, несовершенныхъ формъ? Почему высшая форма не осуществляется разомъ, непосредственно, не господствуетъ нераздѣльно? Оказывается, что матерія есть въ дѣйствительности не простая потенція, не чистая возможность формы, но иѣчто прямо противоположное формѣ — особаго рода отрицательное начало или *причина*. Изъ нея объясняется случайность (*тѣхн*) въ природѣ, косная сила, противодѣйствующая форме, которая ограничиваетъ цѣлесообразную дѣятельность природы и человѣка. Этимъ объясняется то, что высшія формы осуществляются не сразу, предполагая осуществленіе низшихъ формъ. Аристотель первый пришелъ къ предположенію морфологического единства въ организаціи и строеніи живыхъ существъ. Но высшей ступени предшествуютъ ряды низшихъ ступеней, человѣку — рядъ менѣе совершенныхъ созданий. Матерія поддается формѣ не сразу. Отсюда же зависитъ и несовершенство въ природѣ.

Ученіе Аристотеля о движѣніи и первомъ двигателѣ.

Свое ученіе о матеріи и формѣ, о потенціи и энергіи Аристотель разработалъ въ связи съ проблемой *движенія* — этой основной задачей античной физики. Элейцы рассматривали движеніе, какъ иѣчто ложное, кажущееся, какъ небытіе. Аристотель полагалъ, что движеніе, хотя и не обладаетъ полной дѣйствительностью, чистымъ бытіемъ, но не есть и небытіе. Оно есть переходъ отъ возможнаго къ дѣйствительному, тотъ процессъ, та дѣятельность, посредствомъ которой форма воплощается въ материальной потенціи. Такъ изъ понятій потенціи и энергіи Аристотель объяснилъ проблему движенія: оно есть переходъ и служить чѣмъ-то среднимъ между потенціей, стремящейся къ осуществленію, и совершенной дѣйствительностью.

Движеніе предполагаетъ иѣчто движущее и иѣчто движимое. Матерія не движеть сама себя: иѣдь, какъ говорить Аристотель, не можетъ сама себя сдѣлать статуей. Потенція безъ энергіи не можетъ породить движенія: оно имѣть свое начало въ нематериальномъ, въ противоположномъ матеріи. Движеніе необъяснимо ни изъ чистой матеріи, ни изъ чистой дѣйствительности: оно одинаково необходимо предполагаетъ и то, и другое; ибо оно есть переходъ отъ первого ко второму.

Форма и матерія равнозначны и не имѣютъ происхожденія. Слѣдовательно, вѣчно и взаимоотношеніе между ними, вѣченъ переходъ отъ одной къ другой — вѣчно міровое движеніе, вѣченъ міръ. Но, спрашивается, много ли началь имѣть движеніе или одно? Аристотель отвѣчаетъ известнымъ стихомъ изъ Иліады:

Οὐκ αγαθὸν πολυκοιρανίη. εἰς κοίρανος ἔστω...¹⁾

¹⁾ Не хорошо многовласть: единый да будетъ владыка.

И действительно, прежде всего мы видимъ, что міровое движеніе есть цѣльный процессъ, всѣ моменты которого взаимно обусловливаютъ другъ друга. Рассматривая вселенную, мы находимъ, что все движение на нашей планетѣ находится въ соотношении съ небеснымъ движениемъ, всеобщимъ и правильнымъ; и, если движение мира едино, то оно предполагаетъ непремѣнно и единаго двигателя. Даѣше, исходя изъ понятія причинности, мы приходимъ къ понятію о первой причинѣ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ тѣмъ называемымъ космологическимъ доказательствомъ бытія Божія. Богъ есть первая причина движений, начало всѣхъ началь. Аристотель разсуждалъ при этомъ слѣдующимъ образомъ: рядъ причинъ и слѣдствій не можетъ быть безначальнымъ или бесконечнымъ; есть причина, сама себя обусловливающая, ни отъ чего не зависящая — причина всѣхъ причинъ; вѣдь если бы мы допустили бесконечный рядъ причинъ, то во всемъ существующемъ видѣли бы рядъ однихъ слѣдствій. Есть, слѣдовательно, одно начало и причина, которая всѣ начала дѣлаетъ началами и причинами; оно-то и есть начало причинности и движения.

Есть первое движущее (πρῶτον κινοῦ), начало всякаго движенія и измѣненія; ибо измѣненіе также сводится къ движению. Это начало — неподвижно и неизмѣнно, ибо въ немъ неѣть матеріальной стихіи. Оно вѣчно, какъ вѣчно само движеніе, какъ вѣчна природа; оно нематеріально, оно есть чистая энергія. Оно, поэому, есть первый источникъ всякаго бытія и дѣйствія. Но абсолютно безглесное существо есть только духъ; бездуховная энергія есть мысль или мышленіе (νοῦς). Чистая форма всѣхъ формъ есть понятіе всѣхъ понятій, совершенное вѣдѣніе. Божество довѣряетъ себѣ, и потому вся его самодѣятельность заключается въ мышленіи, ибо всякая другая дѣятельность имѣеть цѣль вѣдѣ себѣ самой. Предметомъ этого мышленія служить оно само, какъ наиболѣе достойное мышленія; оно непрестанно созерцає свою собственную чистоту и полноту бытія. Энергія этой мысли есть ся вѣчная жизнь.

Это начало не движеть міръ вицѣніемъ образомъ, рядомъ механическихъ толчковъ: оно движеть его, какъ внутренняя цѣль, не потому, чтобы въ немъ самомъ было движеніе, а какъ предметъ всесобшаго стремленія, всесообщей любви: (κινεῖ οὐ κινούμενον, κινεῖ φ; ἐργάζενον) — явный отголосокъ ученія Платона.

Божество приводить въ движеніе непосредственно лишь верхнюю сферу — небо неподвижныхъ звѣздъ. Это — движение наиболѣе правильное, ибо ближе всего находится къ Божеству; затѣмъ уже оно обусловливается собою и движение низшихъ сферъ (см. ниже). Аристотель, хотя и отрицалъ всякія тѣлесныя опредѣленія Бога, но не могъ отрѣшиться отъ пространственныхъ представлений и помышлялъ Божество вѣдѣ міра, за предѣлами высшаго неба. Богъ Аристотеля не есть личный Богъ; это — лишь конечное условие мірового движенія, мірового процесса, а, слѣдовательно, и мірового бытія въ его цѣломъ, — первая причина вселенной. Правда, аристотелево понятіе причинности и движения — несравненно глубже понятій предшествовавшей философіи. Въ его первой причинѣ совпадаютъ понятія производящей причины, формы и цѣли; она есть начало, середина и конецъ всего сущаго и бывающаго. Но все же

она ограничена въ своемъ дѣйствіи матеріальной „причиной“, которая противолежитъ ей. Богъ Аристотеля остается философской отвлеченностью, которая не въ силахъ побѣдить античный натурализмъ. Поэтому на ряду съ верховнымъ Богомъ, двигающимъ небо неподвижныхъ звѣздъ, Аристотель признавалъ другихъ двигателей, другихъ боговъ, движущихъ планеты. Но Богъ Аристотеля не есть исключительно астрономическая или космологическая гипотеза, какъ умъ Анаксагора. Его можно рассматривать такъ же, какъ гносеологическую гипотезу, какъ идеалъ чистаго разума, „понятіе всѣхъ понятій“, хотя и здесь, по своей отвлеченности, онъ является не творческимъ источникомъ всѣхъ прочихъ мыслимыхъ формъ, которая не существуютъ отрѣшенно отъ вещества, а только какъ мыслящее начало, не имѣющее иного объекта виѣ себѧ самого. Какъ бы то ни было, Богъ Аристотеля есть верховное, конечное понятіе его *метафизики*, въ которомъ совпадаютъ начала движущей причины, цѣли (благо) и чистой формы (чистаго мыслящаго разума).

Критика метафизики Аристотеля.

Таковы начала Аристотеля. Въ общемъ онъ сходится съ Платономъ, поскольку его „форма“ происходитъ отъ „идей“ Платона; онъ, расходится съ нимъ, поскольку онъ не признаетъ идеала виѣ дѣйствительности, за исключениемъ чистаго божественного Разума, который самъ есть первая изъ дѣйствующихъ причинъ или энергій. „Сущее“, по Аристотелю, есть не идея, не отвлеченность, а сама дѣйствительность.

Но что такое эта дѣйствительность? Аристотель признаетъ „сущностями“ только индивидуальные существа, только *воплощенные* формы; „сущность“ предполагаетъ, следовательно, и матерію, которая отличаетъ однородныи индивидуальности одну отъ другой. Съ другой стороны, сущность данной вещи, ея тѣ тѣ ұн еїуа!, поскольку оно мыслится нами, по необходимости понимается нами въ формѣ понятія. Такимъ образомъ основной вопросъ, „что такое сущность?“ тѣ  ѣстѣ օօցіа—далеко не разрѣшается: есть ли сущность вещи—индивидуальное существо, отличное отъ понятія, или же эта сущность совпадаетъ съ истиннымъ понятіемъ вещи?

Каково отношеніе мысли къ дѣйствительности, понятія — къ сущему? Это — метафизическая проблема, разработанная Аристотелемъ и завѣщанная имъ послѣдующей философіи.

Для него самого проблема объ отношеніи мысли къ дѣйствительности, проблема о пониманіи сущаго, повидимому, разрѣшается тѣмъ, что верховный принципъ пониманія—чистый Разумъ—признается тождественнымъ съ первой причиной дѣйствительности — Богомъ. Богъ есть форма всѣхъ формъ, или форма, объемлющая всѣ формы въ энергіи своей дѣятельности — чистой жизни. Но эта вещественная форма не есть индивидуальное существо, не есть личность: это—отвлеченность, которой противолежитъ другая отвлеченность—„матерія“; эта матерія есть иѣчто такое, что не сводится ни къ какой формѣ, ни къ мысли, ни къ понятію, что отлично отъ понятія и противоположно ему.

Правда, Аристотель пытался примирить эту противоположность — понять матерію, какъ потенцію формы, потенцію духа, если можно такъ выразиться. Но, какъ ни глубокомысленна подобная попытка, остается невыясненнымъ основной вопросъ о томъ, что такое „сущность“, что такое индивидуальность? „Форма“ есть нѣчто общее, видъ, соотвѣтствующій понятію; а матерія — только неопределеннная „потенція“, такого вида. Откуда же конкретная дѣйствительность?

Аристотель и не пытается выводить ее изъ своихъ метафизическихъ началъ. Скорѣе, наоборотъ, онъ добываетъ эти начала путемъ философскаго анализа этой дѣйствительности. Дѣйствительная природа вещей, ихъ фісіс, есть предметъ умозрѣнія Аристотеля. И она представляется ему совокупностью формъ, реально осуществляющихся въ матеріи.

Физика Аристотеля.

„Первая философія“ рассматриваетъ „сущее, какъ сущее“, т.-е. отвлечено отъ всякихъ чувственныхъ и физическихъ свойствъ, какъ, напр., движенія, тѣлесности и пр. Физика рассматриваетъ то, что движется, и то, что тѣлесно. Ея предметъ есть *природа* — фісіс. Подъ движениемъ Аристотель понимаетъ всякое измѣненіе, всякое осуществленіе въ дѣйствительности чего-либо возможнаго и сообразно четыремъ главнымъ своимъ „категоріямъ“ признаѣть четыре вида движенія: 1) субстанціальное (κατὰ τὴν οὐσίαν) — происхожденіе и уничтоженіе; 2) количественное (κατὰ τὸ ποσόν) — увеличеніе и уменьшеніе (αὔξεσις καὶ φθίσις); 3) качественное (κατὰ τὸ ποιόν) — ἀλλοίωσις — качественное измѣненіе; 4) пространственное — движеніе въ собственномъ смыслѣ слова, или перемѣщеніе (φορά).

Всѣ виды движенія обусловливаются пространственнымъ движениемъ, стоять въ зависимости отъ него, ибо всѣ они опредѣляются движениемъ неба, съ которымъ связываются всѣ измѣненія, всѣ явленія въ подлунной. Мы бы сказали, что какъ физиологические, такъ и химические процессы связываются съ процессами механическаго движенія. Поэтому Аристотель особенно тщательно изслѣдуетъ это понятіе пространственного движенія и связанныя съ нимъ другія понятія, имѣвшія такое роковое значеніе для античной физики, — понятія безпредѣльного, пространства и времени, съ которыми оперировала древняя метафизика. Разрѣшавъ противорѣчія, которыхъ элайцы и мегарцы раскрывали въ понятіяхъ величины и движенія, Аристотель доказываетъ, что безпредѣльное (*ἄπειρον*) существуетъ лишь потенціально (*δυνάμει*), а не актуально. Элейская философія отрицала возможность движенія въ данномъ пространствѣ и времени, исходя изъ ихъ безконечной дѣлимы, — Аристотель доказываетъ, что безконечная дѣлимость времени и пространства — не дѣйствительна, а лишь потенціальна: пространство, какъ и время, дѣлимо, но не раздѣлено. Понятіе безпредѣльности — чисто отрицательно; актуально существуетъ лишь нѣчто опредѣленное, оформленное; *ἄπειρον*, — безпредѣльное, есть лишь матерія, а, такъ какъ чистая матерія существуетъ только какъ потенція, то дѣйствительного, актуального безконечнаго нѣть.

Далѣе теорія пространства и времени значительно и даже чрезмѣрно упрощается Аристотелемъ: понятіе пространства сводится къ понятію мѣста—тѣлъ, понятіе времени—къ понятію опредѣленного промежутка времени. Такова тенденція Аристотеля: нѣть отвлеченностей, нѣть пространства и времени безъ вещества и движенія. Нѣть пустого времени и пространства, а есть лишь время и пространство—наполненные, опредѣленные мѣста и времениа. Аристотель опредѣляетъ пространство какъ границу объемлющаго тѣла по отношенію къ тому, которое объемляется, т.-е. попросту—пространство есть мѣсто, наполненное тѣломъ. Время опредѣляется какъ „число движенія по отношенію къ предшествующему и послѣдующему“ (*ἀριθμός κατά τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον*). Что хочетъ сказать этимъ Аристотель? Мы измѣряемъ теченіе времени числомъ годовъ, дней, часовъ, минутъ и т. д.; часы и минуты измѣряются нами движеніемъ часовой стрѣлки, дни и года—видимымъ движеніемъ неба. Опредѣленное время есть совокупность послѣдовательныхъ моментовъ, единицъ времени, въ теченіе которыхъ произошло то или другое событие, то или другое движеніе. Одно движеніе совершается скороѣ, другое медленнѣе, т.-с. въ одно и то же время можетъ произойти большее или меньшее количество движенія; количество движенія опредѣляется пространствомъ и временемъ. Такимъ образомъ время для Аристотеля—не есть общая возможность послѣдовательности вообще, а опредѣленный промежутокъ въ послѣдовательности движений, какъ пространство есть лишь определенное мѣсто. Неопределенность времени, беспредѣльность пространства—актуально не существуетъ; актуально есть только занятое, наполненное и постольку опредѣленное время и пространство. Этимъ легко разрѣшаются всѣ затрудненія элейцевъ. Аристотель доказываетъ отсюда, что нѣть пустоты во времени или въ пространствѣ, что внѣ міра нѣть пространства и не было времени. Миръ вѣченъ, движеніе было и есть всегда; оно непрерывно и вѣчно. Круговое движеніе есть совершенное, безначальное и безкоичное, возвращающееся къ себѣ—первая форма движенія.

Но, сводя всѣ измѣненія къ движению, Аристотель далекъ отъ механическаго міросозерцанія атомистовъ, сводившихъ всѣ измѣненія лишь къ перемѣщенію частицъ въ пространствѣ. Онъ подвергаетъ сильной критикѣ учение Демокрита, признаетъ основныя *качественные* различія вещей и *реальность качественныхъ измѣненій* вещества, обосновывая возможность такихъ измѣнений своей теоріей объ отношеніи потоянія къ акту. Матеріальная природа представлялась ему подобной организму, въ которомъ изъ съмени развиваются новыя разнообразныя свойства. Даже тамъ, где мы видимъ вицѣніе соединеніе двухъ тѣлъ, возможенъ ихъ органический синтезъ: изъ двухъ тѣлъ составляется новое образованіе, отличное отъ каждого изъ предыдущихъ и въ которомъ осуществилась новая форма бытія.

Всобще по Аристотелю всякое измѣненіе, не только органическое, но и механическое, обусловлено внутренними нематеріальными причинами: онъ признавалъ въ природѣ безсознательное, инстинктивное творчество. Въ ней таятся потенциальные формы, которыя и осуществляются въ ею творческомъ движеніи, при чёмъ высшая формы, какъ наиболѣе совершен-

ны, осуществляются природой лишь посредством цѣлаго ряда промежуточныхъ ступеней.

Аристотель первый отвергъ космогонію. Дѣйствительность, какъ и возможность, не имѣть происхожденія. Формы и виды—вѣчные и неизмѣнныя, какъ идеи Платона, существовали всегда въ вещахъ и въ дѣйствительности и никогда — въ ихъ. Поэтому и дѣйствительный міръ не имѣть начала и конца: подобно платонову міру идей, онъ преъбываетъ вѣчно. Міръ единъ, вѣченъ и совершененъ, ибо въ немъ выражалась дѣйствительность. Божество не могло существовать безъ міра, равно какъ и матерія не могла никогда быть чистой потенціей, но всегда имѣла форму.

Въ описаніи устройства міра Аристотель признаетъ различіе между подлуннымъ (тѣ єутаѣда) и надлуннымъ міромъ (тѣ єхеѣ). Неизмѣнная правильность движенія небесныхъ тѣлъ составляетъ отличительную черту верхнихъ сферъ. Матерія этихъ тѣлъ — эїпъ, неспособный ни къ какому измѣненію, кроме перемѣщенія, и притомъ кругового: поэтому тамъ—вѣчнаѧ, неизмѣннаѧ, божественная жизнь, а внизу царить законъ вѣчнаго измѣненія, возникновенія и уничтоженія; самый видъ этихъ двухъ областей свидѣтельствуетъ о ихъ отличіи другъ отъ друга.

Аристотель признавалъ четыре стихіи, обладающія противоположными качествами (холодъ и тепло, сухое и сырое): землю, воздухъ, огонь и воду. Эти стихіи могутъ постепенно взаимно переходить другъ въ друга. Пятая стихія — эїпъ, которой наполнена верхняя сфера, не измѣняется и не переходитъ въ другія стихіи.

Въ серединѣ мірозданія находится неподвижная земля, вокругъ которой расположены три другія материальныя стихіи: вода, воздухъ и огонь. Вокругъ земли вращаются сферы, къ которымъ прикреплены солнце, луна и пять планетъ. За ними слѣдуетъ крайняя сфера — небо неподвижныхъ звѣздъ (πρᾶτος οὐραῖος), наполненное эїпомъ и приводимое въ движение верховнымъ Божествомъ. Звѣзды суть вѣчныя, божественные существа, ведущія блаженную жизнь, — воззрѣніе, общее всѣмъ древнимъ философамъ. Планеты имѣютъ самостоятельное движение, не зависящее отъ движенія неба, совершающееся не по кругамъ, а по эллипсисамъ. Они имѣютъ своихъ двигателей, своихъ боговъ, обусловливающихъ различіе ихъ движенія (политеистическая черта). Для объясненія эллиптической формы движенія планетъ Аристотель приписывалъ каждой изъ нихъ иѣсколько сферъ, зависящихъ другъ отъ друга, при чёмъ данная планета всегда прикреплена къ низшей изъ этихъ сферъ.

Земля есть область измѣненія, возникновенія и уничтоженія, вѣчный круговоротъ которой зависитъ отъ неравномѣрного движенія планетъ. Въ связи съ вліяніемъ солнца и смѣной дня и ночи находится круговоротъ измѣненія, противоположный вѣчному бытию звѣздъ.

Аристотель — отецъ систематической зоологии и сравнительной анатоміи. Правда, онъ многое почерпнулъ по этимъ отраслямъ науки у своихъ предшественниковъ; но его заслуги все же колоссальны. Его попытка естественной классификаціи животныхъ научна, насколько это возможно было въ его эпоху. Одна зоология Аристотеля могла бы доставить ему славу великаго

естествоиспытателя. Конечно, мы не можемъ здѣсь излагать специально зоологическая возврѣнія Аристотеля. Но настѣ интересуютъ общіе философскіе взгляды, которыми они проникнуты. Природа — не безсвязная трагедія, но художественное произведеніе, въ которомъ все связано и въ цѣломъ, и въ отдѣльныхъ частяхъ.

Ученіе о душѣ.

Организмъ есть цѣлое, въ которомъ всѣ части подчинены иѣкоторой общей формѣ. Жизнь состоять въ способности двигать себя самопроизвольно; этой способностью органическія существа отличаются отъ неорганическихъ. Всякое движение предполагаетъ движущую форму и движущееся вещество. Такое вещество есть организованное тѣло, а такая форма извнутри, зиждущая и организующая это тѣло, есть душа живыхъ существъ. Способностью двигать себя самого существо можетъ обладать лишь въ томъ случаѣ, если въ немъ живеть дѣятельное начало, движущее матерію. „Самодвиженіе“ или самопроизвольная дѣятельность, въ которой состоить жизнь, обусловливается самосохраненіе или поддержаніе жизни существа, его опредѣленной органической формы; поэтому оно обнимаетъ въ себѣ его питаніе, размноженіе, ростъ, ощущеніе, представленіе, желаніе. Матерія сама собою никакъ не можетъ отправлять всѣ эти дѣятельности. Какъ приспособленіе къ нимъ тѣла, такъ и непрерывное отправленіе ихъ зависитъ лишь отъ дѣятельного начала, отличного отъ матеріи. Это начало — *âtia* и *ârûj* — жизни есть душа.

Такимъ образомъ, по Аристотелю, душа не есть тѣло, но не можетъ быть безъ тѣла, какъ форма не можетъ быть безъ матеріи; она нематеріальна и постольку неподвижна (въ отличіе отъ Платона, который считалъ душу самодвижущеся). Она есть движущее начало, форма тѣла, организующая его, и вмѣстѣ съ тѣмъ — цѣль его: тѣло есть лишь орудіе, приспособленное къ ней, — ея органъ; душа — *énteléchëia* ή πρᾶτη σώματος φυσικῆς ὁργανικῆς, т.-е. та цѣль, та нематеріальная энергія, которая движетъ тѣло, созидаеть его, опредѣляетъ его организацію. Она есть то, что осуществляетъ жизненную дѣятельность, которою потенциальнно надѣлено наше тѣло.

Отличная отъ тѣла, душа, однако, неотдѣлма отъ него, немыслима безъ него, какъ зрѣніе — безъ глаза, или какъ способность ходить — безъ ногъ (*τὴν φυχὴν ἀνεύ σώματος ἀδύνατον ὑπάρχειν, οὐδὲ βαδίζειν ἀνεύ ποδῶν*). Какъ зрѣніе есть психическая энергія глаза или слухъ — психическая энергія слухового органа, или чувственность вообще — психическая энергія тѣлесныхъ органовъ чувствъ, такъ душа, обнимающая въ себѣ всѣ эти энергіи, есть „энергія“ живого организма въ его цѣломъ. Чувство должно имѣть психическую сторону и физический органъ: безъ тѣлесности нѣтъ душевной жизни. Душа — для тѣла, и данное тѣло — для данной души: поэтому нѣтъ переселенія душъ; *σῶμα μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ή φυχὴ, σώματος δὲ τὶ* (Перi φυχῆς). И подобно тому, какъ отпечатокъ на воскѣ немыслимъ безъ воска, такъ и душа немыслима безъ тѣла.

Соответственно тремъ отдѣламъ органическаго міра существуетъ и три рода души: 1) органическая, растительная душа — *φρεστική* (питательная); ея

функции—растительные, т.-е. питание и размножение; 2) животная душа—*αἰσθητική* (чувствующая); ей функции: чувства и ощущения; 3) душа человека—*νοῦς*—разумная; ей присуще начало бессмертное, хотя и не индивидуальное. Растения не имеют центра органической жизни, центра душевной деятельности. У животных есть внутреннее сосредоточие в сердце. У них есть ощущение удовольствия и страдания, желательные способности (*τὸς δρεπτικός*), отчего зависит и различие их характеров и нравов. И в общем центр психической жизни все эти способности и чувствования связываются, согласуются друг с другом.

Въ психологических трудахъ Аристотеля мы находимъ анализъ душевыхъ процессовъ: ощущений и связанной съ ними деятельности разума и воли. Ощущение (*αἴσθησις*) есть измѣнение, производимое въ душѣ ощущаемымъ предметомъ черезъ посредство тѣла и состоящее въ томъ, что ощущающему сообщается образъ или *форма* ощущаемаго. Единичная чувства (*αἴσθησις τῶν ἰδίων*) никогда не обманываютъ насъ; можно лишь суждение, которое мы составляемъ на основаніи отдѣльныхъ свидѣтельствъ, показаній отдѣльныхъ чувствъ. Общія свойства и отношенія, воспринимаемыя черезъ посредство всѣхъ чувствъ, каковы: число, величина, время, покой, движение и т. д., относятся не къ одному изъ чувствъ, а къ общему чувству. Эта способность общихъ восприятій предполагаетъ центръ органовъ душевной жизни — общее чувствилище (*αἰσθητήριον κοινόν*). Въ немъ сортируются и сопоставляются свидѣтельства отдѣльныхъ ощущеній, которыхъ мы и относимъ къ известнымъ вѣнчаниемъ предметамъ. Здѣсь заключается способность къ восприятію, памяти и мышленію. Органъ этого общаго чувства есть сердце. Если движение, возбужденное предметомъ въ чувственномъ органѣ, передается центральному органу, оно вызываетъ въ немъ возобновленное появление чувственного образа или воображенное представление (*φρυταζία*); если же мы отнесемъ этотъ образъ къ какому-нибудь прошедшему событию, то это называется воспоминаніемъ (*μνήμη*); сознательный вызовъ воспоминанія есть припоминаніе (*ἀνάμνησις*).— Вообще у Аристотеля мы находимъ цѣлую систему психологіи, чрезвычайно разработанную.

Человѣкъ есть совершенное животное—вѣнецъ творенія; онъ обладаетъ совершеннымъ тѣломъ и совершенной душой. Вмѣстѣ съ растеніями онъ обладаетъ растительной душою, вмѣстѣ съ животными—чувствующею душою, способности которой — восприятіе, память, воображеніе — достигаютъ въ немъ своего высшаго развитія. Но и человѣческая душа зависитъ отъ тѣла, есть лишь его энергія и безъ него не можетъ существовать.

Огъ всѣхъ прочихъ существъ человѣкъ отличается разумомъ или духомъ (*νοῦς*), который соединяется въ немъ съ животною душою. Душа произошла вмѣстѣ съ тѣломъ и кончается вмѣстѣ съ нимъ. Разумъ не имѣть ни начала, ни конца; онъ заключаетъ въ себѣ начало универсальное, онъ чистъ, вѣченъ, совершенно отдѣлимъ отъ тѣла и не имѣть индивидуальности.

Всѣ наши душевые способности и ощущенія—воспоминаніе, желаніе, любовь — связаны съ тѣломъ; разумъ свободенъ отъ всякаго сообщенія съ

нимъ и какъ бы снаружи, извѣтъ приводить въ человѣка и сообщается ему. Всѣ душевныя способности постепенно развиваются другъ изъ друга. Разумъ же не есть ступень развитія душевной жизни, но совершенно самобытное, самостоятельное начало. Будучи въ человѣкѣ или внѣ его, онъ вездѣ тожественъ себѣ, отличенъ отъ тѣлеснаго (*ἀπόθητος*); онъ есть чистая энергія (*ἐνέργεια*) чистая мысль — *νόησις τοῦ νοούμενου*; *νόηστις τῆς ψυχῆς*. Умопостигаемый міръ есть единственное содержаніе разума, познающаго начала всего сущаго. Обладая этой способностью, человѣкъ приближается къ Богу — въ этомъ его богоподобіе, соединеніе съ Богомъ; на ряду съ животной душою въ немъ живеть разумъ — начало общее, божественное.

Тѣмъ не менѣе Аристотель сознаетъ, что человѣческий разумъ, хотя и способенъ къ познанію истины, но развивается постепенно, въ зависимости отъ чувственного опыта и отъ практической жизни, отъ желанія и воли. Онъ ограниченъ, онъ развивается и въ этомъ своемъ развитіи переходитъ изъ *потенциального состоянія* (*δύναμις*) въ *актуальное* (*ἐνέργεια*). Какъ простая потенція или способность, человѣческий разумъ отличается отъ дѣятельного, актуального разума (*νοῦς ποιητικός*); Аристотель опредѣляетъ его какъ страдательный, пассивный разумъ (*νοῦς παθητικός*), подверженный вѣшнему воздействию нашихъ чувственныхъ впечатлѣній и восприятій. Но изъ страдательного состоянія нашъ умъ переходитъ въ дѣятельное состояніе въ самомъ актѣ познанія: тамъ, где я познаю дѣйствительно, тамъ разумъ превращается въ актуальный или дѣйствующій разумъ и какъ бы отожествляется съ тѣмъ высшимъ всеобщимъ и вѣчнымъ Раумомъ, который отъ вѣка мыслить все мыслимое, обнимаетъ всѣ мыслимые формы вещей.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, Аристотель признаетъ восходящую лѣстницу развивающихся душевныхъ способностей, по которой человѣкъ поднимается выше всего, съ другой стороны, надъ этой лѣстницей стоитъ чистый разумъ — какъ вѣчная энергія, цѣль и вмѣстѣ причина нашего развитія и познанія.

Этика Аристотеля.

Обратимся къ нравственной философіи Аристотеля. На ряду съ теоретической частью души философъ признаетъ и желательную часть (*τὸς*), которая вмѣщаетъ въ себѣ совокупность аффектовъ, волненій, желаній. Чувства дѣлятся на приятныя и неприятныя (*ἡδονὰς καὶ λύπας*). Всякая дѣятельность можетъ испытывать препятствія, сопротивленія или же, наоборотъ, она можетъ развиваться успѣшно и безпрепятственно: удовольствіе возникаетъ изъ успѣшнаго, безпрепятственного развитія естественной нормальной энергіи, удовлетворяющейся своимъ собственнымъ дѣйствиемъ.

Изъ удовольствія и страданія рождаются частью аффекты, страсти, частью желанія и похоти. Къ аффектамъ относятся прежде всего тѣ, которые дѣятельно направляются противъ зла (*κακοῦ*). Совокупность ихъ есть *θερμός*, какъ и у Платона — лучшая часть желательной части души; совокупность похотей — *ἐπιθερμία*.

Какъ каждое отдельное человѣческое дѣйствіе, такъ и человѣческая

дѣятельность въ своемъ цѣломъ должна имѣть цѣль, и притомъ высшую цѣль, которая должна быть преслѣдуема не въ виду какихъ-либо другихъ цѣлей, но ради себя самой — тѣлос ...^{οῦ} χάρις τὰ λογικὰ πράττεται ...τὸ καὶ αὐτὸ διώχτων, τὸ μηδέποτε δι' ἄλλο αἰρετόν. Она не есть благо между благами, но полнота блага. Безъ такой конечной цѣли все наше дѣйствіе, вся наша воля не имѣли бы подлинного предмета, всѣ желанія были бы тщетны, безцѣльны въ своемъ основаніи; наша воля имѣла бы лишь безконечный рядъ призрачныхъ цѣлей, каждая изъ которыхъ въ свою очередь являлась бы средствомъ для другихъ столь же призрачныхъ, недѣйствительныхъ цѣлей и т. д. (εἰς ἀπειρού). Эту конечную цѣль называютъ благомъ или высшимъ благомъ (бонум, τ' ἀγαθὸν, τὸ ἀριστον).

По учению Платона и мегариковъ, это благо лежитъ виѣ міра, оно отрѣвено (χωριστὸν) отъ міра; но поэтому оно отдѣлено и отъ человѣка и постолику недостижимо для него. Сообразно духу всей своей философіи Аристотель ищетъ такое высшее благо, которое можетъ быть дѣйствительнымъ благомъ. Одни люди стремятся къ наслажденію, къ жизни, исполненной удовольствій (βίος ἀπολαμβάνεσθαις); другие стремятся къ приобрѣтенію виѣшихъ благъ или почестей и власти, посвящая свою жизнь общественной дѣятельности; трети предаются теоретической научной или философской дѣятельности. Всѣ хотятъ быть счастливыми: стремясь къ наслажденіямъ, богатству, почестямъ, познанію, люди стремятся достигнуть этихъ благъ ради нихъ самихъ и вмѣсть ради счастья. Но въ чёмъ же заключается истинное человѣческое счастье? Очевидно, оно не можетъ и не должно зависѣть отъ случая, отъ слѣпого каприза судьбы, а отъ самого человѣка, отъ человѣческой дѣятельности. Жизнь, исполненная чувственныхъ удовольствій, не есть достойная цѣль стремленій разумнаго человѣка: это — скорѣе скотеска, чѣмъ человѣческая жизнь. Виѣшняя блага сами по себѣ не могутъ быть конечною цѣлью, а только средствами для цѣли нашего счастья. Повидимому, добродѣтель является цѣлью, которую мы можемъ желать и ради нея самой, и ради нашего счастья; но и она еще не доставляетъ счастья человѣку, поверженному въ бѣдствія и страданія. Аристотель старается отвѣтить на вопросъ о томъ, въ чёмъ же состоить счастье. По его мнѣнію, счастье состоить не въ чёмъ иномъ, какъ въ успѣшной дѣятельности человѣка въ осуществлениі тѣхъ энергій, тѣхъ дѣятельностей, которые свойственны ему по природѣ. Человѣкъ — не пассивное, а дѣятельное существо, поэтому и счастье его заключается въ успѣшной, безпрепятственной дѣятельности; и самое счастье — не вещь (χτῆμα), но дѣйствіе (πρᾶξις, εὑπρᾶξια). Недостаточно быть красивымъ, добродѣтельнымъ и сильнымъ, чтобы пріобрѣсти побѣду, — нужно дѣйствовать, подвизаться.

Въ чёмъ же заключается свойственная человѣку дѣятельность — єгрюч той дѣярѣтоу? — то дѣло, отъ котораго зависитъ его счастье? Не въ тѣлесномъ питаніи, что свойственно растеніямъ, не въ ощущеніи, что свойственно животнымъ, но въ разумной дѣятельности (Φυλῆς ἐνέργεια κατὰ λόγου τῇ μὴ ἀνεῳ λόγου). Поэтому счастье заключается въ успѣшномъ, добромъ осуществлениі разумныхъ дѣятельностей человѣческой души. Условіемъ для такой дѣятель-

ности является обладание особыми къ ней способностями или добродѣтелями и, въ то же время, совокупностью средствъ, нужныхъ для ея осуществлениія.

Въ этомъ вопросѣ Аристотель одинаково удаляется и отъ циниковъ, и отъ гедониковъ. Онъ необходимо предполагаетъ для вполнѣ счастливой жизни прежде всего полноту гармонического развитія человѣческой личности, всѣхъ истинно человѣческихъ способностей и силъ: дитя не можетъ быть блаженными. А такос полно, безпрепятственное развитіе человѣческой дѣятельности обусловливается обладаніемъ всѣми потребными къ тому жизненными средствами: нужны богатство, друзья, здоровье. Правда, виѣшня блага не безусловно необходимы: ибо тотъ, кто достигъ внутренняго счастья, не можетъ быть вполнѣ несчастенъ ($\delta\ddot{\imath}\lambda\iota\sigma\zeta$) даже тамъ, где онъ поверженъ въ самое глубокое несчастье; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не будетъ и блаженствовать, если на него обрушатся всѣ бѣды Пріама. Высший принципъ счастья есть мѣра. Поступать несправедливо есть зло и терпѣть несправедливость есть также зло; въ первомъ случаѣ человѣкъ самъ преступаетъ мѣру ($\pi\acute{e}\acute{o}u\acute{e}\chi\acute{e}\acute{e}\acute{t}\acute{o}\acute{u}\acute{m}\acute{e}\acute{z}\acute{o}\acute{u}$), а во второмъ — онъ терпитъ ущербъ ($\acute{e}\acute{l}\acute{a}\acute{t}\acute{t}\acute{o}\acute{u}\acute{e}\acute{h}\acute{e}\acute{t}\acute{u}$). Но лучше самому терпѣть несправедливость, чѣмъ дѣлать ее другимъ: ибо несправедливое дѣйствіе связано съ порочностью самого дѣйствующаго.

Удовольствіе и дѣятельность не суть исключающія другъ друга понятія. Напротивъ, удовольствіе есть естественный результатъ успѣшиой, нормальной дѣятельности субъекта; оно обусловлено ею и есть ея завершеніе иувѣченіе. Удовольствіе естественное и непосредственное такъ же связано съ нормальной совершенной дѣятельностью, какъ красота и здоровье связаны съ совершеннымъ развитіемъ тѣла. А потому оно есть естественный результатъ всякой нормальной жизнедѣятельности.

Счастье безъ удовольствія не было бы счастьемъ; но счастье, которое есть благая совершенная дѣятельность, необходимо влечетъ за собою удовольствіе. Удовольствіе не должно быть цѣлью и мотивомъ нашего дѣйствія, но оно есть необходимое слѣдствіе дѣятельности, согласной съ природой человѣка. Если бы эта дѣятельность и удовольствіе были отдѣлены другъ отъ друга, то мы, конечно, предпочли бы добродѣтель удовольствію; но сущность добродѣтели, какъ естественной человѣческой разумной дѣятельности, имѣнно и состоитъ въ ея нераздѣльности съ удовольствіемъ, т.-е. въ непосредственномъ удовлетвореніи въ самой дѣятельности — независимо отъ виѣшнихъ послѣдствій или соображеній. Всѣ блага жизни желательны для этой дѣятельности, какъ средства — и не болѣе. Поэтому поступки, сообразные съ назначеніемъ человѣка, пріятны сами по себѣ, и добродѣтельная жизнь имѣеть удовольствіе въ себѣ самой.

Такимъ образомъ наслажденіе, удовлетвореніе, вытекающее изъ благой дѣятельности, есть благо — $\acute{a}\acute{y}\acute{a}\acute{d}\acute{o}\acute{u}$, которое неотдѣлимо отъ счастья. Такимъ наслажденіемъ обладаетъ и Богъ. И оно есть благо не только какъ плодъ успѣшиой дѣятельности, но также и потому, что укрѣпляетъ, возбуждаетъ, поощряетъ ту дѣятельность, изъ коей она вытекаетъ (напр., удовольствіе мышленія). Тотъ, кто не испытываетъ удовлетворенія добродѣтели, не можетъ быть добродѣтельнымъ.

Изъ энергіи или дѣятельности низшихъ силъ и способностей человѣка возникаютъ низшія—чувственныя удовольствія. Ихъ цѣна опредѣляется значеніемъ и достоинствомъ той дѣятельности, изъ которой они возникаютъ, напр., удовольствія, получаемыя нами черезъ зрѣніе, выше, чѣмъ удовольствія, которая даетъ намъ осязаніе. Сколько различныхъ энергій, дѣятельностей, родовъ бытія, столько различныхъ видовъ удовлетворенія. И всѣ они расцѣниваются по своему соотношенію къ высшей, разумной, существенно человѣческой дѣятельности — къ добродѣтели. Высшее удовольствіе есть удовлетвореніе этой дѣятельности, этой энергіи разумнаго человѣческаго существа.

Остальная удовольствія — животной части нашего существа, удовольствія, соответствующія низшимъ, тѣлеснымъ энергіямъ и потребностямъ, имѣютъ свою цѣну, поскольку они не препятствуютъ добродѣтели, совмѣщаются съ нею. Но они не заслуживаютъ даже названія удовольствія, когда мы злоупотребляемъ ими и предаемся излишествамъ. Собственно истинныя удовольствія человѣка (*ἀνθρώπου ἡδονή*) суть удовольствія добра, умѣренаго человѣка.

Наконецъ, къ счастью, которое прежде всего есть дѣятельность, относится, по Аристотелю, и досугъ (*σὐλή*) въ противоположность труду. Непрерывное напряженіе невозможно въ успѣшной, нормальной дѣятельности: нужно отдохнуть, освѣженіе отъ усталости, въ особенности при такихъ занятіяхъ, которымъ мы предаемся не ради ихъ самихъ, но въ виду какихъ-либо внѣшнихъ цѣлей и въ занятіяхъ, сопряженныхъ съ заботами и тяжелымъ трудомъ: *δοκεῖ τε εὖδαιμονίαν οὐ τῇ σὐλῇ εἶναι· ἀγοράζειν γάρ, ἢν σὐλάζωμεν, καὶ πολεμοῦμεν, ἢν εἰρήνην ἄγομεν* (ср. *λόγος ἐπιτάφιος* Перикла и Фукидіда).

Конечно, труды и заботы, принимаемые человѣкомъ, должны служить не для развлечения или простой утѣхи его; но самая утѣха должна служить дѣлу, ибо она, доставляя человѣку отдыхновеніе и развлеченіе, имѣть мѣсто въ его жизни, нужна для его счастья. Само собой разумѣется, что и досугъ, и развлеченія должны служить одной верховной цѣли — счастью человѣка — въ гармоническомъ развитіи его человѣчности, его разумнаго существа. Разумное веселье, благопристойное общеніе съ людьми, эстетическая наслажденія, наука должны наполнять досугъ человѣка; въ особенности же — философія, которая есть высшій родъ дѣятельности и въ то же время высшій родъ отдыха (*σὐλή*) — въ противоположность активной жизни, практической дѣятельности.

Итакъ, высшее благо лежитъ не за предѣлами міра, а въ самой жизни и есть лишь ея всестороннее, совершенное развитіе. Соответствію этому понятію высшаго блага, Аристотель понимаетъ и добродѣтель: она состоять не въ отчужденіи отъ дѣятельности, не въ аскетическомъ отрѣшении отъ міра, но въ совершенномъ достижениіи цѣлей человѣческой жизни, въ совершенномъ развитіи человѣка,—въ томъ, чтѣ ему всего болѣе свойственно.

У Аристотеля мы встрѣчаемся съ тѣмъ понятіемъ добродѣтели, которое было обще всѣмъ древнимъ. Это — не добродѣтель въ нашемъ смыслѣ слова, а прежде всего хорошее качество. всякая *ἀρετή* (добродѣтель) есть то внутреннее

свойство, которое дѣлаетъ данное существо доброкачественнымъ и дастъ ему способность и силу къ нормальному отпраffленію его специальныхъ функций, къ успѣшному исполненію свойственныхъ ему дѣятельностей — таss *ἀρετή*, оў *ἀν* *ἀρετή*, а́вто тѣ еў є́ху *ἀποτελεῖ* хәi тò є́рого а́вто еў *ἀποτελεῖ*. Такъ, добродѣтель глаза — тѣ тобъ *ἀφαλοῦ* *ἀρετή* — дѣлаетъ хорошимъ глазъ и зрѣніе. Такъ точно и добродѣтель человѣка есть свойство, черезъ которое человѣкъ и самъ дѣлается хорошимъ, и хорошо исполняетъ свое дѣло. Добротѣтель не есть какой-либо аффектъ — *πάθος*, или какая-либо способность — *δύναμις* (ибо *δύναμις* можетъ и недоразвитъся), но она есть положительное *свойство*, высшее развитіе *энергии* данного существа.

Человѣческая дѣятельность есть отчасти практическая, отчасти теоретическая: онъ — существо волящее и мыслящее, чувствующее и познающее. Сообразно этимъ двумъ сторонамъ его дѣятельности и его существа — его характеру (*ἦθος*) и его уму (*διάνοια*) — и добродѣтели распадаются на *этическія* (нравственные) и *діамоэтическія* (умственные).

Этическая, нравственная, добродѣтель заключается въ томъ, что *измашія* силы и энергіи души, ея движенія, страсти и желанія подчиняются волею справедливымъ требованіямъ разума, — тому, что онъ предписываетъ какъ справедливое и доброе; такимъ путемъ въ человѣкѣ постепенно образуется нѣкоторый неизмѣнныи нравственный характеръ — *ἦθος*, — въ силу котораго его воля и его дѣйствія неизмѣнно направляются на добро.

Такимъ образомъ разумная природа человѣка достигаетъ своего совершенного развитія, своего всесторонняго выраженія и воплощенія во всѣхъ его способностяхъ, силахъ и дѣятельностяхъ. Это — высшая творческая форма и виѣсть съ тѣмъ конечная цѣль человѣка. Въ этомъ его назначеніе и въ этомъ же его счастье.

Итакъ, для нравственной добродѣтели нужно знаніе блага, разумъ — *φρόνησις ἀρετὸς λόγος*, — безъ котораго нельзя хорошо и разумно поступать. Но добродѣтель состоить не въ знаніи, а въ неизмѣнно-благомъ дѣйствіи воли, въ неизмѣнномъ направленіи воли на то, чтѣ она признала за благо; и это — не изъ-за какихъ-либо виѣшнихъ мотивовъ, а произвольно, въ силу свободнаго, сознательнаго выбора. Въ искусствѣ и наукѣ достаточно, чтобы результатъ былъ хороши, все равно какъ бы онъ ни былъ добыть. Въ нравственной дѣятельности спрашивается, какъ было сдѣлано дѣло, каковъ быть человѣкъ, совершившій его. Спрашивается, во-первыхъ, сознательно ли онъ поступалъ (*ἐὰν εἰδὼς πράττῃ*), во-вторыхъ, по собственному ли выбору и притомъ помимо ли виѣшнихъ побужденій (*ἐὰν προαιρέμενος καὶ προαιρέμενος δι' αὐτά*) онъ выбиралъ, и наконецъ, въ-третьихъ, дѣйствовалъ ли онъ въ силу случайного аффекта или твердаго и непоколебимаго направленія характера (*βεβαίως καὶ ἀμετακυρτώς ἔχων*).

Итакъ, воля есть источникъ добродѣтели; дѣло идетъ не только о знаніи нравственныхъ правилъ, какъ думалъ Сократъ, а о ихъ дѣятельномъ примѣненіи. Господство разума осуществляется свободною волею. Третья книга аристотелевской „Этики“ отчасти посвящена тонкому анализу понятій о свободѣ воли и виѣнляемости человѣческихъ поступковъ.

Существуютъ и врожденныя добродѣтели (*ἀρεται φύσικαι*), которыя мы наблюдаемъ, напр., у дѣтей и у животныхъ. Онъ безъ нравственнаго развитія могутъ стать вредными и лишь путемъ упражненія и воспитанія превращаются въ настоящія нравственные добродѣтели изъ простыхъ силъ или способностей. Для истинной добродѣтели, помимо врожденныхъ свойствъ, требуется еще разумъ и упражненіе: добродѣтель опредѣляется какъ свойство человѣка, въ которомъ онъ утверждается путемъ разумнаго сознанія и произвольнаго выбора (*ἐξ εἰρηνείας*), и при томъ такое свойство, которое руководствуется определеніями разумна — *μετὰ τοῦ δρόῳ λόγου ἐξ*.

Но, спрашивается, въ чьемъ же состоитъ то благо, которое разумъ предписываетъ по отношенію къ нашимъ *πάθη καὶ πράξεις* — аффектамъ и дѣйствіямъ. Разумъ во всемъ предписываетъ *середину* между недостаткомъ и излишкомъ.

Во всякомъ желаніи и дѣятельности есть три вещи: недостатокъ, излишокъ и середина. И во всемъ только середина, только равновѣсіе — хорошо, полезно и похвально. Всякое совершенное, законченное произведение искусства мы называемъ прекраснымъ именно потому, что въ немъ ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Мѣра есть верховный нравственный принципъ эллинского народа; на нее указываетъ и этика Аристотеля, представляющая изъ себя систематический анализъ его нравственныхъ понятій.

Соблюденіе середины (*μεσότητος*) дѣлаетъ человѣка добрымъ и всѣ дѣла его — удачными, хорошими, совершенными, а следовательно, въ немъ и заключается добродѣтель, дающая благо человѣку. Итакъ, добродѣтель есть поведеніе, избѣгающее крайности — какъ избытка, такъ и недостатка; она есть середина между двумя противоположными пороками, изъ которыхъ одинъ переступаетъ границу должного, а другой же доходить до немъ. Такъ, храбрость есть середина между безразсудной смѣлостью и трусостью, умеренность — середина между распущенностью и безчувственностью, щедрость — середина между скучностью и мотовствомъ, праѣтие — кротость — середина между злословивостью и чрезмѣрнымъ хладнокровіемъ.

Справедливость, разсмотрѣнію которой Аристотель посвящаетъ 5-ю книгу „Этики“, состоять въ вѣрномъ распределеніи выгодъ и невыгодъ, въ соблюденіи правильной мѣры и пропорціи въ человѣческихъ отношеніяхъ, какъ общественныхъ, такъ и частныхъ.

Вообще въ ученіи Аристотеля о добродѣтели мы встрѣчаемъ цѣлое множество чрезвычайно тонкихъ и точныхъ психологическихъ и нравственныхъ замѣчаній. Аристотель въ противоположность Сократу и Платону отправляется отъ дѣйствительности, отъ анализа существующихъ нравственныхъ отношеній и понятій. Онъ обращаетъ особое вниманіе на общественные добродѣтели, напр., на дружбу, которую онъ разбираетъ въ восьмой и девятой книгахъ „Этики“. Эти две книги представляютъ намъ крайне цѣнное изображеніе чисто эллинского этическаго міросозерцанія, анализъ нравственного строя грековъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они полны очень вѣрныхъ и прекрасныхъ нравственныхъ и психологическихъ подробностей.

Диапозитивы добродѣтели обнимаютъ собою совершенные свойства

разумной части души, т.-е. познавательной и разсудительной способности ея. Добродѣтели познающей души суть — *υοῦς* и *ἐπιστῆμη*, а обѣ вмѣстѣ являются какъ *σοφία*. Тѣ *λογιστικόν* имѣть добродѣтели: творческія — *τέχνη* и практическія — *φρόνησις*, или „практическій разумъ“, *εὑρεσία*, *σύνεσίς* и т. д.

Но въ какомъ же смыслѣ эти качества заслуживаютъ названія добродѣтели? Аристотель ставить ихъ даже выше практическихъ добродѣтелей: ибо высшая добродѣтель, наиболѣе безкорыстная, самодовлѣющая, чистая и вмѣстѣ съ тѣмъ доставляющая самое великое и чистое наслажденіе есть не практическая добродѣтель, а чистое созерцаніе сущаго — *θεωρία*, въ которой человѣкъ приближается къ Божеству и уподобляется ему.

Политика Аристотеля.

Человѣкъ живеть не для себя одного, но по природѣ созданъ для общественной жизни — *άνθρωπος φύσει ζῷον πολιτικόν*, половыя и кровныя связи, языкъ, врожденные нравственные инстинкты связываютъ его съ другими людьми. Онъ нуждается въ нихъ для наиболѣе успѣшной защиты отъ опасностей, для удовлетворенія насущныхъ нуждъ (той *ζῆν* єнечев), а также и просто для удовлетворенія своихъ соціальныхъ инстинктовъ. Человѣкъ нуждается въ общемъ съ подобными себѣ не только для поддержанія и улучшенія своей тѣлесной жизни, но такъ же и потому, что лишь въ человѣческомъ обществѣ возможно хорошее воспитаніе и упорядоченіе жизни правомъ и закономъ.

Совершенное общество, обнимающее въ себѣ всѣ другія формы общежитія есть государство — *πόλις*. Цѣль этого совершенного общества — не исключительно экономическая. Государство не есть экономическая ассоціація; и цѣль, которую оно преслѣдуетъ, не заключается въ охранѣ частныхъ интересовъ; его цѣль есть высшее благо вообще — *εὐδαιμονία*, счастье гражданъ въ совершенномъ общежитіи, общемъ въ счастливой жизни — і той *εὖ ζῆν* *κοινωνία*. Поэтому цѣль государства заключается не въ завоеваніяхъ или войнахъ, но въ добродѣтели гражданъ и совокупности всѣхъ средствъ, необходимыхъ для ея осуществленія; какъ и у Платона, гуманное воспитаніе гражданъ къ добродѣтели является главною задачею государства.

Государство стоять выше семьи, выше частныхъ лицъ; оно относится къ своимъ членамъ какъ цѣлое къ частямъ; оно есть *первое* по своей природѣ (*πρῶτον φύσις*). Но во времени, въ порядкѣ возникновенія — семья и община предшествовали государству. Сначала подъ вліяніемъ естественного влечения образовалась человѣческая семья, потомъ подъ давленіемъ различныхъ обстоятельствъ семьи сплотились въ общины (*χῶματι*), изъ которыхъ при дальнѣйшемъ развитіи человѣческаго общества образовались государства (*πόλεις*).

Своей „Политикѣ“ Аристотель, повидимому, предпослалъ цѣлый рядъ подготовительныхъ работъ: онъ подвергъ обстоятельной критикѣ политическія сочиненія Платона, а также и конституціи различныхъ народовъ.

Аристотель порицаетъ Платона за его стремлениe въ „Республику“ къ исключительному единству ($\tau\delta\ \epsilon\nu\ \epsilon\nu\alpha!$), ложному и неосуществимому въ государствѣ. Только индивидъ есть недѣлимая единица, а государство по своей природѣ есть нѣчто множественное — $\pi\lambda\vartheta\omega\varsigma\ t\ i\ t\eta\ \phi\beta\sigma\iota\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \eta\ \pi\lambda\iota\varsigma$; оно состоитъ не только изъ *многихъ членовъ*, но и изъ *различного рода* членовъ. Государство перестало бы быть государствомъ, если бы въ немъ могло осуществиться отвлеченнное единство Платона. Аристотель подвергаетъ безпощадной критикѣ учрежденія „Республики“. Онъ указываетъ, что въ своемъ коммунизмѣ Платонъ уничтожаетъ рядъ нравственныхъ факторовъ, рядъ конкретныхъ связей, на которыхъ зиждется общество. Источникъ споровъ и распри вовсе не уничтожается при учрежденіи коммуны, а напротивъ того, усиливается общностью владѣнія. Онъ указываетъ, что эгоизмъ естественъ, что въ известныхъ границахъ въ немъ нѣть ничего дурного; нормальная любовь къ семье есть своего рода нравственное начало, на которомъ зиждется государство, источникъ радостей и дружбы. Человѣкъ болѣе заботится о своемъ, чѣмъ обѣ общемъ, и потому, уничтожая семью и частную собственность, коммунизмъ ослабляетъ энергию сильнѣйшихъ двигателей человѣческой дѣятельности. Далѣе, Аристотель дѣлаетъ общий обзоръ различныхъ конституцій.

Конституція государства зависитъ отъ того, въ чьихъ рукахъ находится верховная власть.

Возможны три случая: господиномъ можетъ быть или одинъ, или немногие, или многіе. Каждая изъ этихъ возможныхъ формъ распадается въ свою очередь на правильную ($\vartheta\phi\tau\iota$) и дурную, ошибочную ($\eta\mu\alpha\tau\eta\mu\epsilon\eta$) смотря по тому, преслѣдуютъ ли правители общее благо или свои частные интересы.

Такимъ образомъ получается три правильныхъ рода правленія ($\pi\lambda\iota\tau\iota\alpha\:\vartheta\phi\tau\iota$): монархія, которая всецѣло зависитъ отъ личности монарха, его царственной мудрости, аристократія — господство лучшихъ, и республика, при которой необходимо равенство ($\lambda\sigma\tau\iota\varsigma$), и три худыхъ рода правленія ($\pi\lambda\iota\tau\iota\alpha\:\eta\mu\alpha\tau\eta\mu\epsilon\eta$): тиранія, олигархія и демократическое господство толпы, пролетариата ($\eta\mu\lambda\kappa\kappa\eta\kappa\eta$).

Аристотель подробно рассматриваетъ эти шесть формъ, характеризуетъ ихъ особенности, изслѣдуетъ, при какихъ обстоятельствахъ и какихъ условіяхъ возникаетъ каждая изъ нихъ, какія причины обусловливаютъ ихъ разложеніе, какими средствами и учрежденіями каждая изъ нихъ можетъ быть поддерживаема или разрушаема, черезъ какія формы и какимъ путемъ проходитъ обыкновенно государственное устройство данного типа. Словомъ, Аристотель изслѣдуетъ естественные законы государственной жизни, морфологію государства. Сколько труда потребовало это сочиненіе и каково его значеніе, я сказалъ уже выше.

Всѣ названныя формы не только описаны Аристотелемъ, но и разсмотрѣны критически. Философъ рассматриваетъ ихъ какъ съ абсолютной точки зрењія — безусловно желательной, такъ, въ особенности, и съ точки зрењія относительной, практической.

Въ отличіе отъ Платона, Аристотель хочетъ разсмотрѣть не идеальную конституцію, но наилучшую при данныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ (*τὴν ἑκ τού ὑποχειρέουσαν ἀριστήν*). Поэтому онъ не ищетъ, подобно Платону, одного идеала, который подходилъ бы ко всѣмъ дѣйствительнымъ государствамъ. Это столько же немыслимо, какъ найти одно платье, одно лѣкарство, одну дѣту для всѣхъ тѣлъ. Не идеальную конституцію нужно искать, а ту, которая въсего лучше при данныхъ условіяхъ; надо считаться съ наличными соціальными, политическими, экономическими и культурными факторами. Поэтому, если истинная монархія и истинная аристократія, какъ господство лучшихъ, господство добродѣтели, и представляются Аристотелю идеаломъ, то на практикѣ наиболѣе цѣлесообразной конституціей онъ признаеть умѣренно-демократическую республику (*πολιτεία*).

Какъ во всемъ наилучшее есть середина, такъ и въ государствѣ счастье наиболѣе обеспечено тамъ, где нѣть ни чрезмѣрного богатства, ни чрезмѣрной нищеты, ни многочисленнаго пролетаріата, ни чрезмѣрно влиятельныхъ богачей, но где люди средняго состоянія (*οἱ μέσοι*) преобладаютъ по числу и по значенію. *Μέσος βίος* — лучшая жизнь, *μέση πολιτεία* — наилучшая жизнь существующихъ конституцій. Ея существованіе наиболѣе обеспечено отъ революцій и переворотовъ, ибо ся элементы болѣе уравновѣшены, чѣмъ въ другихъ — одностороннихъ формахъ. Поэтому въ ней царить и наиболѣшее согласіе.

Разсмотрѣвъ такимъ образомъ дѣйствительныя политическія формы, Аристотель развиваетъ планъ *образцового*, идеального государства. Такое государство представляется ему прежде всего греческимъ республиканскимъ полисомъ. Оно представляется философу греческимъ потому, что, по его мнѣнію только эллины способны соединить свободу съ порядкомъ, мужество съ культурой. Оно представляется ему республикой, и притомъ республикой аристократической, потому, что трудно разсчитывать на появленіе героя, котораго бы граждане добровольно призывали монархомъ. Наконецъ, оно представляется Аристотелю городомъ — *πόλις* — потому, что совершенное государство самодовлѣюще не должно грѣшить излишней величиной; оно должно быть удобообозримо — *εὐδιάποτος*, чтобы въ немъ царилъ легко охраняемый порядокъ и согласіе.

Граждане участвуютъ въ управлениі, въ судѣ, въ войсکѣ; но изъ числа полноправныхъ гражданъ исключаются купцы, ремесленники, земледѣльцы. Ремесло и торговля для Аристотеля — низкая занятія, несовмѣстимыя съ политической добродѣтелью; земледѣліе также отнимаетъ необходимый для нея досугъ. Поэтому земля обрабатывается рабами или оброчными перѣжками, а недвижимая собственность находится частью въ рукахъ государства, частью въ рукахъ полноправныхъ гражданъ (*πολῖτα*), чтобы они имѣли нужный достатокъ для развитія въ себѣ добродѣтели и для попеченія о государствѣ. Съ другой стороны, эти граждане *востимываются* государствомъ; Аристотель развиваетъ подробный педагогический проектъ общественного воспитанія гражданъ, сходный во многомъ съ проектомъ Платона (цѣль этическаго и теоретического развитія посредствомъ эстетического воспитанія).

Школа Аристотеля строго придерживалась началъ учителя, за исключениемъ иѣкоторыхъ единичныхъ отклоненій. Направленіе ея было по преимуществу научное, естественно-историческое. Самый знаменитый изъ перипатетиковъ былъ *Феофрастъ*, преемникъ Аристотеля, 30 лѣтъ стоявшій во главѣ школы. Другой ученикъ, товарищъ Феофраста, *Евдемъ*, „вѣрившисій“ изъ послѣдователей Аристотеля, былъ извѣстенъ какъ ученый историкъ науки и какъ истолкователь сочиненій своего учителя. Онъ открываетъ собою безконечный рядъ его комментаторовъ. Оригинальнѣе были *Аристоксенъ* и *Дикусархъ*, сохранившіе иѣкоторые піеагорейскіе элементы въ школѣ Аристотеля, и *Стратонъ*—фізикъ, ученикъ Феофраста, отвергавшій чобѣ, какъ самостоятельное сверхприродное начало, и постольку приближающійся къ натуралистическому монизму стоиковъ.
