

**CIHM
Microfiche
Series
(Monographs)**

**ICMH
Collection de
microfiches
(monographies)**

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1998

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming are checked below.

- Coloured covers / Couverture de couleur
- Covers damaged / Couverture endommagée
- Covers restored and/or laminated / Couverture restaurée et/ou pelliculée
- Cover title missing / Le titre de couverture manque
- Coloured maps / Cartes géographiques en couleur
- Coloured ink (i.e. other than blue or black) / Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- Coloured plates and/or illustrations / Planches et/ou illustrations en couleur
- Bound with other material / Relié avec d'autres documents
- Only edition available / Seule édition disponible
- Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin / La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure.
- Blank leaves added during restorations may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming / Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.
- Additional comments / Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- Coloured pages / Pages de couleur
- Pages damaged / Pages endommagées
- Pages restored and/or laminated / Pages restaurées et/ou pelliculées
- Pages discoloured, stained or foxed / Pages décolorées, tachetées ou piquées
- Pages detached / Pages détachées
- Showthrough / Transparence
- Quality of print varies / Qualité inégale de l'impression
- Includes supplementary material / Comprend du matériel supplémentaire
- Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image / Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible.
- Opposing pages with varying colouration or discolourations are filmed twice to ensure the best possible image / Les pages s'opposant ayant des colorations variables ou des décolorations sont filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below / Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10x	14x	18x	22x	26x	30x
☐	☐	☐	☒	☐	☐

12x

16x

20x

24x

28x

32x

The copy filmed here has been reproduced thanks
to the generosity of:

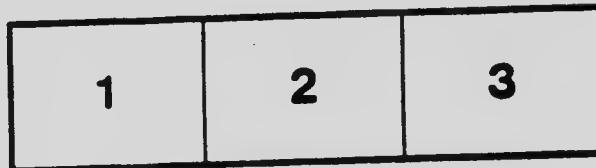
National Library of Canada

The images appearing here are the best quality
possible considering the condition and legibility
of the original copy and in keeping with the
filming contract specifications.

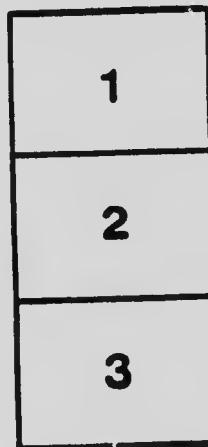
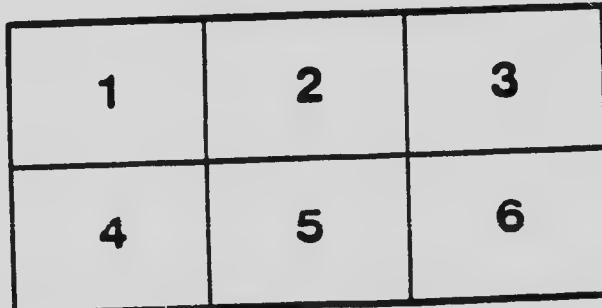
Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. All
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated Impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol → (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol ▽ (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at
different reduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la
générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec la
plus grande soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

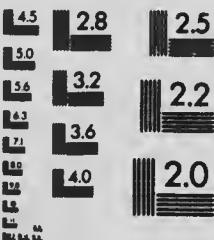
Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par le
dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la
première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la
dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le
symbole ▽ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

Анрі Бергсон

ВСТУП ДО МЕТАФІЗИКИ.

Переклад

Богдан Яворницький.

BD 112
B4218
1910

Львівська друкарня
Братів Гольдфельдів в Коломиї.

A. Goldfeld Book Store

181 Main Street, New York, N.Y.

ВСТ

Анрі Бергзон.

Вступ до метафізики.

Переклав
Євген Яновський.

Галицька накладня
Якова Оренштайна в Коломиї.

Ruthenian Book Store.
850 Main Str.   Winnipeg Main.
Canada.

BD 112
B4218
1910

З друкарні Михайла Білоуса в Коломиї.

Від перекладчика.

Границі природничих наук, серед яких тільки і виключно до недавна була засуджена розвивати ся фільософічна думка, показали ся за вузкими. Наука не є тільки сумою результатів; вона також безперечно методом представлення всякого досьвіду. Поза науковою, що після Джемса нищить свободу волі, після Гефдінга попадає в конфлікти з релігією і з духовим житєм — являєть ся чоловік, біольогічне, ірраціональне. Висловом тої появи, фільософічним єї приміненем є метафізика Henri Bergson — а, центральний предмет фільософічної критики і дискусії вже не тільки у Франції, але і майже в цілій Європі.

»Нащо і чи варта жити?, що то жите?,
що то істноване?, що то съвідомість? — і мон-
гі ще інші подібні питаня були вічними про-

блємами людскости. Відповіди на се були ріжні, відповідно до часу. Такою відповідію на ті питання був також релігійний систем в середніх віках. Але коли зломано той систем, страчено орєнтацію. Провідною гадкою нових віків стає автономна наука. Виринає раціоналісм.

Раціоналісмом називається математично-онята наука, що дані життя старається злу-
чити з. съвітоглядом математичної фізики. Все
одно, чи буде се онтологічний раціоналісм Де-
карта чи Спінози, чи Феноменольогічний Канта,
чи вкінци історично-фільософічний раціоналісм
Гегеля. Кождий з них має претенсію на пізнав-
чо-теоретичну автономію.

Як тип бере раціоналісм науку матема-
тики. Математика виходить від певних, або-
лютних, само-зрозумілих зн. нічим не доказа-
них правд—та переводить відтак свій процес
дальше. Так само робить раціоналісм з науковою.
Результати єї тратять съї часовий характер
і стають абсолютно певними твердженями. Ли-
ше то називається науковою, що має той сам
аподиктичний характер, що і послідні єї твер-
дженя. В раціоналісмі ідеал науки рівний дій-
сній наукі зн. сума незмінних, безчасових су-
дів рівна розвиваючій, змінній наукі.

Раціоналісм стремить до сталих, незмінних
закінчень, до певної, означеної проглядності
фактів. Він — так сказати-б — вже опи-

сав границі можливості. Заложенем його є статичне універзум, якого навіть послідні прінципи мають бути йому звісними. Чим ширша теза, але тому і простійша, загальнійша, тим раціоналісмови конечнійша. Звідси і стремлінє раціоналізму до можливо найменшого числа прінципів.

Інтеллектуалізації сьвіта бажає раціоналізм. Зводжене в оден тип та примінене одното методу — його питомі черти. Звідси «думане» рівне »бутє«.

Міжтим однак жите вивело чоловіка понад заложеня раціоналізму. Наука стратила свою автономію і стала тільки средством житя.

Раціоналісти описали всі — вони вірили в то — можливости пізнання. Звідси їх певність сповненя без останку певних ідей. Звідси та-кож їх певність жаданя.

Однак дев'ятнайцятий вік дав докази проти раціоналізованя майже на всіх областях: в історії виказав, що непредвиджене є знаменем єї, в техніці, що вона є володітелькою над розумом, а не розум над нею, в духовім житю, в соціальнім житю, в релігійній фільософії, в етиці.

І так н. пр. техніка в своїм величавім розвою відкриваючи та опановуючи нові енергії творить заразом сотки знов нових, ще не відкритих, ще не опанованих, ще не звісних. Плодом модерної техніки є соціальний реля-

тивісм супроти раціоналісму. У духовім житю треба закинути сталі вартості; бо нема в нім можности закінчення їх. В релігійній фільософії стала неможливою віра в одну обсolutну релігію. В етиції неможливим оден систем.

Також на тім полі, з якого виходить раціоналісм, на полі математичних природничих наук настала велика зміна. Головним знаменем раціоналістичного понимання природи є монісм, Проповідь одноцільності всіх річей, всього. Всі правила можна після него вивести з одного правила сьвіта. Але і тут дійшло до того, що н. пр. Henri Bergson уважає правила не даючим примінити ся до душевного ставання. Помиляв ся також монісм в тім твердженню, що всі природні процеси являють ся нам простішими та нагляднішими, чим близше їх пізнаємо. Стало ся однак противне.

І в біольогії нині велика течія, що не позволить зводити органічного житя на неорганічне. Г. Герц є проти перенесення механіки на біольогічне поле. Так само не можна зводити духових процесів на фізіольогічні. Матеріялісм як психольогічна теорія дефінітівно кинений. Проф. Вільгельм Ерузалем називає психо-фізичний паралелісм моністично-зверненим дуалісмом. Дедукція, головний метод раціоналісму, нині без найменшого значіння супроти житя. Тому каже Bergson: »Було би ся

в клопоті, коли бажано би навести якесь біо-
льогічне відкрите, що зроблене чистими розу-
мовими заключенями». Математику, в якій де-
дукція грає найважнійшу роль та яка була
праобразом всеї науки, відділено нині точними
границями від фізики. Бо загальні твердження
фізики не мають певності математики пр.
власне думанє а чуже думанє, чужий съвіт, те-
орія а практика...

Знаємо проте нині більше і менше чим
люди попередніх віків: більше — бо гізнато
більше проблемів, менше — бо тих проблемів
більше. А в науці, історії наук незвісне є все
сочинником звісного.

Внутрі теорій, гіпотез і правил нема про-
те нічого абсолютноного. Се не скептицизм, бо
не приймається ся тільки абсолютних судів.

Але одно має раціоналісм на позір труд-
не до розвязки питанє: чи в кождій науці
нема тверджень, що поза всяким запереченєм
та потвердженем досьвіду? Се конечні зало-
женя нашої науки взагалі або становище фе-
номенольогічного раціоналісму Ім. Канта.

Тільки такі твердження — аподиктичні і
загальні суди — творять після Канта єство
науки, в противності до знання. Досьвід — після
Канта — не дає ніколи своїм судам правдивої
і строго-загальної важності. Але — після Канта —
маємо також в чистих природничих науках

тваження чистої, аподиктичної певності: синтетичні суди а priori, які мусимо виводити з ества розуму. Але се тільки невдала проба. Що правда, досьвід може сего не потвердити або не заперечити тих аксіомів поодиноко, але мимо того творене нових теорій на сих твердженях може виказатися неправдивим (зн. також, що твердження ті неправдиві). Тому модерні теоретики ... даня фізики не признають таких абсолютних критерій поза досьвідом, бо не ходить їм о послідні певні завершення, тільки о пониманні нових фактів. Вони стратили віру, що вже дана границя для всеї будучої науки на природничім полі. Сеж і відворот від раціоналізму.

В раціоналізмі бажано мати абсолютну певність та сконструовано тому духа по вимогам математичних природничих наук. Самі однак ті вимоги не взято під увагу. А ті заłożення раціоналізму, раціоналістичного понимання світа захиталися в посліднім десятиліттю і — рунули.

Історія на ... означає нам зворот в певні напрями, ставлення певних заложень, що довгий час мають значінє, щоби одного дня явити ся невистарчаючими. Ми залежні від досьвіду. Менше нас обходять факти, що стверджують старе, а більше припущення, приняття, прочуття, що дають нам можність схопити дальшу дійсність.

Нині в темпераменті науки зміни, лібералізовані, позбувані сціпенілого консерватисму. В противності до априорісму покликано в другій половині 19. віку до життя еволюціонізм, створений з нової біольогією заплідненої психольогії. Інтеллект після него стоїть у службі житя, а не в центрі всього. Овід розширяється.

* * *

Являють ся фільософи, які стараються поняти жите в його від інтеллекту независимій первісності; які констатують факти, що по понятю науки наскрізь трансцендентні, а які таки належать до людського досвіду. Мірою їх пізнання съвіта є само жите. Се: W. James, H. Bergson і R. Eucken.

Анрі Бергсон є радикальним емпіриком. Його емпіризм доходить доперва в обробленю біольогічного проблему до метафізики, яка розвязує проблем житя і науки.

Супроти численних теорий в біольогії Анрі Бергсон старається увільнити ся від всіх теорий та поняті біольогією замкнені факти в їх безпосередніх даних, розріжняти між теоретичними фразами а тим, що съвідомо чи несъвідомо витворило ся.

Сей метод радикального емпіризму звертає він і на психольогію.

Твердить, що задачу фільософічної праці є не тільки старанне оброблюване чистих фактів, але головно огляд чистих фактичностій та внутрішнє їх пониманє. Се якраз і задача інтуїції.

Інтуїції, еї істновання не можна доказати. Єї не можна також навчити ся, набути, а фільософом треба вродити ся. Всяку інтуїцію, всякий єї рід попереджає трудне студійоване фактів.

Всі великі мислителі посідали єї. Але вони встидали ся сего. А інтуїція є одиноко фільософічне в цілій фільософії.

Раціоналісм твердив, що є тільки оден метод пізнання дійсности. Бергзон ставить інтуїцію також як средство пізнання. При інтуїціїходить о напруженє, яке все для кожної части дійсности мусить ся наново творити. Се новість того методу.

Інтуїція має переносити ся в сам рух та в саме ставанє, бо ставанє та зміна є в Бергзона основним, чимсь підставовим, бо в них бачить він вираз дійсности. Понятя після Бергзона є тільки моментанними знимками, що не мають нічого спільнного з ставанем, рухом.

Наше жите — се вічна зміна станів, гадок, чувств, напрямів волі... Наша съвідомість посідає треванє, »durée réelle.«

Між нами а нашою власною съвідомостю лежить серпанок, невидимий пересічному чоловікови, звісний тільки мистцеви і мислителеви. Се серпанок буденного нашого житя, буденних житєвих наших потреб. Тому інтуїція можлива доперва по певного рода катастрофі.

Житє є тим праявищем, від якого виходить Бергзон та з якого старається він поняти дійсність. В психольогії розріжняє він два роди »я«: творче, змінне, вічно в русі і уладжене, стало, відповідне соціальному житю, автоматичне, посідаюче правила асоціації.

Поняття закону не можна примінити до в живім русі і зміні будучої съвідомості.

Творити значить звернути ся до себе самого, до творчої глибини своєї съвідомости, дати себе самого в творі як найсовершеннійше. »Ми вільні, — пише Анрі Бергzon — коли наші діла виходять з нашої цілої особистості, коли вони виражаютъ єї, коли мають з нею ту не до здефінійованя подібність, яку виказує звичайно твір штуки з своїм творцем«. Час, яким живемо, є винаходом, твором, метафізичною субстанцією нашого ества. Се пережитий час, конкретний час. Час, яким живемо, треба відріжнити від часу, яким чуваємо. Де має значінє час в зміслі »durée réelle«, там не має примінення інтеллект.

Черти психольогічного житя виростають

в Бергзона в черти метафізики съвітового становя.

Види інтеллекту поясняє Бергзон конечностями діланя. Інтеллекут обробляє певну дійсність так, наче би вона була нечасовим бутем. Тому склоняється він: поєднати живе як наслідок мертвого. Безуслівне володіння інтеллекту запевнене тільки в анорганічному житю, в анорганічному съвіті. Тут осягає наукова дійсність. Але в царстві съвідомості мусить інтеллекут станути поза інтуїцію, що відіграє тут найважнійшу роль.

Еволюція можлива тільки психольогічно. Найбільшим здобутком Бергзона на полі біо-льогії є його наука про *élan vital* або про спільність внутрішнього гону всього життя. Сею теорією може він пояснити факти, які не можна вияснити ані дарвінізмом, ані лямаркізмом, ані вкінци теорією Hugo de Vries'a.

Анрі Бергzon, названий своїми приклонниками у Франції найзнанійшим метафізиком від Декарта, а одним німецьким критиком найоригінальнійшим мислителем від Канта, видав перший свій твір ще 1888 р. п. з: »*Essai sur les données immédiates de la conscience*«. 1896 р. вийшла друга його праця у съвіт: »*Matière et mémoire*«; третя, найважнійша, 1907 р.: »*Evolution créatrice*«. »Вступ до метафізики« дру-

кований був в I. N. »Revue de la métaphysique et de la morale« з 1903 р.; 1904 р. помістив він там статю про психо-фізичний паралелісм. Побіч сих фільософічних праць є ще більше естетична праця п. н. »Сьміх«.*)

Поява фільософа тої міри, як є ним Анрі Бергзон, є тільки доказом тої високої культури, до якої піднялися Французи, є тільки доказом неправдивості тверджень про їх здегенеровані на всіх полях.

Ясність виразу, легкість стилю, образова наглядність представлення, з якими Бергзон викінчує свої мистецькі твори — то всю сьвідчить про ту глибоку елеганцію, до якої людський дух здібний підняти ся, щоби тільки поняти непонятне, схопити невхопне...

Сказав колись Кант: »Метафізика є відай більше, чим яка-будь інша наука, основана в нас самою вже природою«.

А Ед. ф. Гартманн проголосив: »Доперва з послідним чоловіком умре послідний метафізик.«

Дві съяті правди. Додамо до них трету:
Анрі Бергзон — фільософ нашого віку.

Евген Яворовський.

*) Про Анрі Бергзона і його фільософію появилося дуже много розвідок вже не тільки на французькій мові, але і на німецькій. Пр.: A. Steenbergen: »Henri Bergson's intuitive Philosophie«, Jeni 1909. Kroner. »Henri Bergson« в 1. ч. »Logos-a«, G. Dwelshauvers; »Raison et intuition étude sur la philosophie de Henri Bergson« 1906.

Коли порівнати з собою дефініції метафізики або понимання абсолютноного, запримічуємо, що мимо своєї впадаючої в око розбіжності гадок фільософи в тім згідні, що є два до глибин ріжні способи пізнання якоєсь речі. Перший припускає, що ту річ обходить ся навкруги, другий, що в неї входить ся. Перший залежить від того становища, яке займається, та від тих символів, якими виражається. Другий не виходить з жадної »точки бачення« і не опирається на жадний символ. Про перше пізнане скажеться, що задержується при релятивнім, про друге — там, де воно можливе, — що осягає абсолютне.

Є н. пр. даний рух якогось предмету в просторі. Запримічує його в ріжній спосіб, відповідно до — рухомого або нерухомого — становища, з якого на него дивлю ся. Дальше виражаю його в ріжній спосіб, відповідно до системи осей або определільних точок, до якої його відношу, т. зн. відповідно до символів,

в які Його перевсджу. І називаю Його релятивним з сих обох причин: в першім як і в другім случаю ставлю себе поза сам предмет. Коли знов говорю о абсолютнім русі, значить се, що порушаючому предметови приписую нутро а заразом душевні стани; се значить дальнє, що співчуваю з сими станами і що напруженем уяви переношу ся в них. Тоді, відповідно до того, чи предмет є в русі чи в спокою, чи приймає оден чи інший рух, не буду відчувати одного і того самого. А що буду відчувати, не буде залежати ані від точки бачення, яку міг би я заняти зглядом тс предмету, бо буду в самім предметі, ані від символів, на які міг би я Його перевести, бо я вирік ся всякого перекладу, щоби посідати оригінал. Коротко, не пійму руху з зовні — і в певний спосіб від мене, — тільки з нутра, в нім самім. Буду мати абсолютне.

Дана най буде дальнє якась особа з якогось роману, про пережитя якої мені оповідають. Повістяр може помножувати черти єї характеру, може казати свому героєви говорити і ділати, кілько хоче: всьо то не могло би сотворити простого і неподільного чутя, яке я відчував би, коли-б на хвильку міг перенести ся в саму ту особу. Тоді бачив би я, як діла, рухи і слова випливають, цілком природно, іменно з самого жерела. Вони не були

би вже тільки додатками, що долучували би
ся до ідеї, яку я собі виробив про ту особу, і
що все збогачували би сю ідею, ніколи однак
не доходячи до її повноти. Одним замахом
дана була би мені та особа в своїй цілості,
а тисячі побічних обставин, якими вона обяв-
ляється, здавали би ся мені, замість прилу-
чати ся до ідеї і її збогачувати, противно від
неї відлучати ся, не вичерпуючи однак єї єства
ані нічого від него не відтягаючи. Всьо, що
оповідається ся мені про ту особу, творить для
мене тільки-ж точок баченя на неї. Всі черти,
які мені її описують і які позволяють мені її
пізнати тільки при помочи їхніх порівнань
з мені вже звісними особами або річами, є зна-
ками, якими більше або менше символічно її
виражається. Символи і точки баченя став-
лять мене отже поза нею; дають мені з неї
тільки те, що спільне в неї з іншими та що
не належить до неї як найбільше питоме. Але
що дійсно вона сама, що творить її єство, не
можна спостеречи з зовні, бо по своїм понятю
се внутрішне, ані не можна того виразити
символами, бо з жадною іншою річию воно
неспіввимірне. Опис, істория і аналіза лиша-
ють мене тут в релятивнім. Виключно тільки
моє перенесене в саму ту особу дало би мені
абсолютне.

В тім змислі, і тільки в тім змислі абсолютно

лютне рівнозначне з совершенністю. Всі фотографії якогось міста зняті із всіх тільки можливих точок погляду, надармо доповняли би себе взаємно в безконечне — ніколи не дорівнали би вони свому пластичному образови, самому містови, по якім ходить ся. Всі переклади якоїсь поезії на всі тільки можливі мови надармо додавали би до нюансів все нові нюанси та певного рода обосторонним ретушованем взаємно поправляючи ся надармо творили би все вірніший образ переведеної поезії — ніколи : не віддадуть найглубшого змислу оригіналу. З певної точки бачення поняття представлене, при помочі певних символів зроблений переклад остануть все несовершеними в порівнанню з тим предметом, з якого взято погляд або який мали виразити символи. Але абсолютне є о стільки совершенне, як совершенне є то, чим воно є.

Безсумнівно з тої самої причини ідентифіковано часто абсолютне і безконечне. Коли комусь, що не вміє по грецьки, хочу передати просте вражене, яке лишає на мені якийсь вірш з Гомера, дам переклад того вірша, відтак поясню мій переклад, опісля доповнюю дещо моє пояснене, і від поясненя до пояснення буду зближати ся чимраз більше до того, що хочу виразити; але сего таки ніколи не осягну. Коли хтось підносить рамя, виконує

рух, про який внутр має просте спостережене; але зовні, для мене, що дивлю ся на него, по-
рушається його рамя через одну точку, від-
так через другу точку, а між сими обома точ-
ками будуть лежати знов інші точки, так що,
коли зачну числити, се дійство буде протягати
ся в безконечне. Дивлячи ся з нутра є отже
абсолютне чимсь простим; з зовні однак огля-
дане стає воно в відношеню до тих знаків, що
його виражают, тою частиною золота, якої
вартості не можна вичерпати здаванем здав-
ковою монетою. А се прецінь, що надається ся
рівночасно для неподільного огляду та для не-
вичерпаного гічислювання, є по своїм понятю
безконечне.

З того слідує, що абсолютне може бути
дане тільки в інтуїції, під час коли всю про-
че залежне від аналізи. Інтуїцію називається
той рід інтелектуального вчування, при по-
мочи якого переносимо ся в нутро даного пред-
мету, щоби натрафити на се, що посідає він
як одиноке та не даюче виразити ся. Аналіза
знов є тим процесом, що зводить даний пред-
мет на вже звісні, отже сему і іншим предме-
там спільні елементи. Аналізувати значить
тому, виражати якусь річ чимсь, чим вона са-
ма не є. Всяка аналіза є проте перекладом,
розвоєм в символах, представленим, зисканим
з по собі слідуючих точок баченя, з яких но-

тується так само много звязий між новим предметом, який розслідується, а іншими, які вже здається нам звісні. В своїм вічно ненаситнім жаданню, поняти даний предмет, довкруги котрого засуджена вона кружити, помножує аналіза без кінця точки баченя, щоби все неповний образ доповнити, зміняє невтомно символи, щоби все несовершений переклад усовершити. Отже тягнеться вона в безконачне. Але інтуїція — коли можлива — є одним простим актом.

Поставивши таке заложене, є очевидним, що питомою діяльністю позитивної науки є, аналізувати. Вона працює отже передовсім символами. Навіть найконкретніші з природничих наук, науки про життя, держаться видимого виду живих істот, їх органів, їх анатомічних складових частей. Вони порівнюють з собою ті види, зводять більше скомпліковані до простіших, студіюють вкінци функції життя в тім, що так сказати-б є їх видимим символом. Коли інакше є якесь средство, поняти абсолютно дійсність, замість єї релятивно пізнавати, перенести себе в неї, замість занимати становища зглядом неї, мати інтуїцію єї, замість предпринимати аналізу єї, вкінци, поняти єї поза всяким виразом, всяким перекладом або символічним представленем, то се сама метафізика. Тому метафізика є

наукою, що хоче обійти ся без символів.

Є що найменше одна дійсність, яку всій понимаємо з нутра, інтуїцією а не самою аналізою. Се наша власна особа в своїм перебізі через час. Се наше «я», що триває. Можемо не співчутити інтелектуально з жадною іншою річчю. Але певно переживаємо самих себе.

Коли над моєю особою, яку хочу приняти як недіяльну, переведу внутрішним поглядом моєї съвідомості, запримічу вперед — наче на поверхні стверднілу кору — всі спостереженя, які доходять до неї з матеріального съвітася. Сі спостереженя точно означені, побіч себе стоячі або побіч себе даючі поставити ся; вони старають ся згрупувати ся в предмети. Запримічує дальнє згадки, що більше або менше стоять у звязи з сими спостереженями і служать на їх пояснені. Сі згадки відірвали ся наче з основи моєї особи, спостереженя, що до них подібні, притягнули їх до періферії, вони поставлені на мені, не будучи в абсолютнім змислі мною. А вкінци відчуваю стремління, рухові привички, множество можливих діяльностей, що маніфестують ся, які більше або менше сильно звязані з тими спостереженями і з тими згадками. Всі сі елементи з своїми точно означеніми видами здають ся мені о стільки більше бути від мене віддільними, о

скільки більше вони віддільні від себе. З нутра на зовні звернені творять вони злучені поверхню кулі, що стремить до розширення і занiku в зовнішнім світі. Але коли понимаю себе з обводу до осередка, коли в основі свого »я« шукаю за тим, що є найрівномірнішим, найпостійнішим, найтривалійшим »я«, то находжу щось цілком іншого.

Під тими остро закроєними кристалевими формами і під тим охолоненем поверхні находжу континуїтивність перепливу, яку не можна порівнати з нічим пливучим, що коли-небудь я бачив. Се наслідство станів, з яких кождий заповідає, що слідує, і з яких кожний має в собі, що його попереджає. Фактично творять вони доперва ріжні стани, коли маю їх вже поза собою і коли обертаються на зад, щоби оглядати їх слід. Коли я їх відчував, були вони так сильно зорганізовані одним спільним житєм, так глибоко одушевлені, що я не міг бути сказати, де кінчить ся один, та другий починається. Фактично не має жаділій з них початку або кінця, тільки всі взаємно продовжують ся в собі.

Се, коли хоче, відмотувані нитки із клубка, бо нема жадного живого єства, що не відчувало би, як позоли зближається до кінця своєї ролі; жите полягає на тім, що старіємо ся. Але так само добре се також безпере-

ривне навиванє, наче навиванє нитки на клубок; бо наша минувшість слідує за нами, по-більшається ся стало о теперішнє, що забирає на своїй дорозі, і съвідомість значить память.

По правді се ані не навиванє ані не розвиванє, бо ті оба образи викликають представленє ліній або поверхні, яких часті з собою однородні і можуть покрити ся. Але немає двох ідентичних хвилин у того самого съвідомого єства. Возьмім найпростійше чувство, припустім, що є сталим; кажім вповні ним заняти ся цілій особистості: съвідомість, що супроводжує то чувство, не зможе остати ся собі рівною протягом двох по собі слідуючих хвилин, бо слідуюча хвилина має в собі все за попередною згадку, яку та їй лишила. Съвідомість, що мала би два рівні моменти, була би съвідомістю без памяті. Гинула би та повставала би отже безпереривно наново. Але як інакше маємо собі представити якраз несьвідомість?

Мусимо собі отже представити образ тисячарвного огнища з непомітними переходами, що ведуть від одного нюансу до другого. Струя чутя, що перепливала би через то огнище, коли ряд за рядом барвила би ся кождим з його нюансів, дізнала би степеневих змін, з котрих кожда заповідала би слідуючу та збирала би в собі попередні. Але по собі слідуючі нюанси

огнища все ще остануть поза собою. Одні стоїть побіч другого. Занимають простір. Противно чисте треванє виключає всяку гадку про ставленє побіч себе, про обосторонну зовнішність та про розмір.

Представмо собі отже радше образ безконечно малого гумового предмету, коли було би можливим, стягненого в одну математичну точку. Розтягаймо його поволі, так щоби з точки ставала лінія, що чимраз дальше зростає. Звернім свою увагу не на лінію як лінію, тільки на діяльність, що єї тягне. Зважмо, що ся діяльність мимо свого тревання є неподільна, поставивши в заложенє, що виконується єї без перерви, що, коли всадить ся міжтим перерву, робить ся з того дві діяльності замість одної і що кожда з них діяльностій буде тоді тою неподільною, про яку говоримо; що ніколи не є ділимою сама порушаюча діяльність, тільки нерухома лінія, яку вона лишає під собою як слід на просторі. Увільнім ся вкінци від простору, що є підставою руху, щоби здавати собі справу тільки з того руху самого, з того акту напруженя або розміру, коротко: з чистої рухомости. Сим разом дістанемо вірніший образ розвою нашого »я« в треваню.

А таки також сей образ буде ще неповним, як впрочім всяке порівнанє буде недоста-

точним, бо розвій нашого тревання рівнається з певних сторін одноцільності посугаючого вперед руху, з інших сторін множестві розвиваючих станів і тому що жадне рівнання не може віддати одної з тих обох сторін, не жертвуючи другої. Коли представляю собі тисяч-барвне огнище, то маю перед собою готову річ, під час коли тревання повстасе безнастанно. Коли думаю про видовжуючий гумовий предмет, про скручаючу або розкручаючу пружину, то забуваю на богатство закраски, що характеристичним для переживаного тревання, щоби тільки ще бачити простий рух, за помочию якого сувідомість переходить від одного нюансу до другого. Внутрішне жите є сим всім нараз, ріжноманітністю якостей, безпереривностю поступів, одноцільностю напряму. Образами сего представити не можна.

Але ще менше можна се представити поняттями — т. зн. абстрактними або загальними або простими ідеями. Безсумнівно жадний образ не віддасть вповні первісного чувства, яке маю про перебіг моєго »я.« Але і неменше конечно, мені старати ся, його віддати. Тому, що не був би в можности, дати собі самому інтуїцію його єство творчого тревання, нічо не могло би її дати, ані поняття ані образи. Однокож тут задачю фільософа мусить бути накликуване до певної духовової праці, яку

в найбільшім числі людий стримують для житя корисніші духові привички. Ту добру прикмету має щонайменше образ, що держить нас в конкретнім. Жадний образ не заступить інтуїції тревання, але много ріжних образів, винятих з цілком ріжних річевих областей, зможе спільним своїм діланем звернути съвідомість точно на ту точку, де можна осягнути означену інтуїцію. Коли вибирати образи можливо як найдальші, не позовітися котрому-будь з них заняти становища інтуїції, яку має викликати, бо кожного сейчас струтили би Його противники. Спричинивши, що вони всі, мимо ріжниць своїх видів, жадають від нашого духа той сам рід уваги і певного сорта той сам степень напруження, призвичаїмо съвідомість поволи до цілком особлившої і цілком означеної диспозиції, якраз до тої, якої треба, щоби явила ся сама собі без серпанка. Але буде мусіла також охотно підняти ся того напруження; бо нічого їй не будеть ся по просто показувати. Вона тільки уставлена в позиції, яку мусить заняти, щоби зробити бажане напружене та дійти з себе до інтуїції. Противно до того, за дуже прості поняття та тій області мають якраз ту невластивість, що вони фактично є символами, що ставлять ся на місце того предмету, який символізують, та які не вимагають від нас жадного напруження. При

L

точнішім огляді можна би замітити, що кожде з них тільки то задержує з предмету, що спільногого має сей предмет з іншими. Можна би замітити, що кожде — ще більше чим всякий образ — виражає порівnanе між тим предметом а тими, що подібні до него. Але тому що порівnanе унагляднило подібність, тому що подібність є власностю предмету, тому що власність цілком так виглядає, наче була би частию її посідаючого предмету, ми легко переконані, що, коли поставимо поняття побіч поняття, зложимо знов цілість предмету з його частий та що так сказати-б зискаємо тим його духовий еквівалент. В сей спосіб думаємо, що зможемо витворити собі вірне представлене треваня. коли поставимо побіч себе поняття одноцільність, множество, континуїтивність, скінчену або нескінчену ділимість і т. д. Якраз тут лежить обман. Тут також небезпека. О скільки абстрактні ідеї можуть послужити також аналізі, т. зн. науковому дослідови над предметом в його реляціях до всіх інших, о стільки вони таки нездібні, заступити інтуїції, т. зн. метафізичного досліду над предметом з огляду на се, що в нім основне та питоме. З одної сторони можуть нам сї поставлені побіч себе поняття фактично дати тільки штучну реконструкцію предмету, з якого можуть символізувати тільки певні загальні

та подекуди неіндівідуальні погляди: надармо отже думано би, що можна ними схопити дійсність, якої тільки тінь вони нам подають. Але з другої сторони якраз тут лежить побіч обману також дуже велика небезпека. Бо понятє узагальнює в тій самій мірі, як абстрагує. Понятє може символізувати особлившу прикмету тільки тоді, коли зробить єї спільною нескінченому числови річий. Отже забирає їй все більше або менше єї вид розміром, який їй надає. На своїм місці внутрі метафізичного предмету, який єї посідає, спадає з ним прикмета разом, прибирає що-найменше йому подібний вид, набирає тих самих черт. Вилучена з метафізичного предмету та представлена понятем, розширяється вона в безконечне, виходить поза предмет, бо мусить тепер містити його рівночасно з іншими. Отже ріжні понятя, які творимо про прикмети якоїсь річи, описують так само много далеко-ширших кругів довкруги себе, з яких жадний точно з ними неходить ся. А прецінь в тій річи спадали ті прикмети з нею самою і тому спадали з собою. Отже будемо примушені, найти якийсь викрут, щоби привернути се спаданє. Виймемо якесь одно з сих понять і на нім будемо пробувати, злучити інші. Але відповідно до того, чи вийдемо від сего чи від того понятя, не буде в рівний спосіб переводити ся лучба. Відповідно

до того н. пр. чи вийдемо з одноцільності чи з множества, ріжно будемо понимати много-кратну одноцільність тревання. Всьо буде за-лежати від ваги, яку признамо сему або тому з понять, а ся вага буде все довільною, бо з предмету витягнене понятє само не має ніякої ваги, бо є тільки ще тіни тіла. Так повста-не множество ріжних систем ів — так мно-го, як много є зовнішніх точок баченя на до-слідну дійсність або ширших кругів, якими єї можна схопити. Прості отже понятя не тільки в тім злі, що ділять конкретну одноцільність предмету на тільки-ж символічних виразів; вони ділять також фільо-фіою на означені школи, з яких кожда занимає своє місце, ви-бирає кістки до гри та починяє з іншими гру, що ніколи не кінчить ся. Або тільки такою грою в ідеї є метафізика, або однак, коли є поважною духововою працею, коли є науковою а не тільки гімнастикою, то мусить вийти понад поняття, щоби дійти до інтуїції. Певно для неї конечні понятя, бо всі інші науки працюють переважно понятями, а метафізика не могла би обійти ся без інших наук. Але тільки тоді є вона цілком собою самою, коли виходить поза понятє, або що-найменше, коли увільня-ється ся від сціпенілих та готових понять, що-би витворити понятя, що вповні ріжні від тих, які звичайно уживаємо; думаю гнучкі, ворух-

ливі, майже плинні представленя, що все готові, приноровити ся до летючих видів інтуїції. Пізніше вернемо до сеї важної точки. Тепер нехай вистарчить нам тверджене, що наше треванє дане нам безпосередно в інтуїції, що може бути піддане нам посередно образами, що однак не дається замкнути — коли лишити слову понятє його властивий змисл — в понятливе представлене.

Спробуймо на хвильку, зробити з него многократність. Будемо мусіли признати, що члени тої многократності, замість відріжняти ся від себе, як члени якої-будь іншої многократності, заходять одні в другі, що безсумнівно можемо напруженем уяви определити раз минувше треванє, розділити його опісля на побіч себе лежачі частини та всі ті частини перечислити, але що ся операція доконується на застиглій згадці треваня, на нерухомім сліді, який лишає поза собою рухомість тревання, не на самім треваню. Мусимо отже признати, що, коли тут є многократність, та многократність не рівнається жадній іншій. Чи-ж скажемо, що треванє є одноцільностю? Безсумнівно континуітивність в собі взаємно продовжаючих елементів о стільки має участь в одноцільності, як в многократності; але ся рухома, змінна, пестра, живуча одноцільність ледви чи подібна до тої абстрактної, нерухомої і.

‘порожній одноцільності, яку описує чисте поняття одноцільності. Чи з того будемо заключати, що Треванє мусить ся дефініювати рівночасно одноцільностю і многократністю? Се-ж дивне: я міг би обертати ті оба поняття у всі боки, скільки я схотів би, означувати їх квантитативно, комбінувати їх у всякий спосіб, доконувати над ними найсубтельніших операцій духової хемії — ніколи не одержав би я чогось, що рівнало би ся простії інтуїції, яку маю про Треванє. Коли замість того перенесується напруженістю інтуїції в то Треванє, то сей-час спостережу, в який спосіб воно одноцільність, многократність і ще много інше. Отже ті ріжні поняття були так многими зовнішніми точками бачення на Треванє. Ані злучені як розділені не позволили вони нам ввійти в то, само Треванє.

Однак входимо в него, а се може стати ся тільки через інтуїцію. В тім змислі можливе внутрішнє, абсолютне пізнання Треваня моє »я« через саме моє »я«. Але коли метафізика жадає тут інтуїції і може єї осягнути, не менше потребує тому наука аналізи. І з помішання задач інтуїції і аналізи повстають тут дискусії між школами та конфлікти між системами.

Психологія, як і інші науки, уживає на ділі аналізи. Вона розкладає »я«, що дане їй вперед простою інтуїцією, на спостереженя,

чувства, представленя, які досліджую роздільно. Отже підставляє на місце »я« ряд елементів, що творять психольогічні факти. Але чи ті елементи рівні частям? Се ціле питання, і тільки тому, що обходжено його, ставлено проблем людської особистості часто у вирази, що не допускають його розвязки.

Не можна заперечити, що кождий психольогічний стан тільки тому, що належить до якоїсь особи, відбиває цілість особистості. Нема жадного вражіння, хоть також як простого, що розвоєво не замикало би в собі минувшини і теперішності того єства, яке його відчуває, що могло би від него відділити ся та створити »стан«, не інакше як напруженем абстракції або аналізи. Але не менше не можна заперечити, що без того напруження абстракції або аналізи, не був би можливий ніякий розвій психольогічної науки. А на чим полягає процес, яким психольог вилучає психольогічний стан, щоб поставити його як більше або менше самостійне єство? Починає тим, що поминає особлившу закраску тої особи, що не дала би ся виразити звісними і загальними виразами. Опісля старається, виізолювати з вже в той спосіб упрощеної особи сю або ту сторінку, що заповідає інтересний дослід. Коли н. пр. ходить о склонність, то на боці лишить він той не даючий виразити ся нюанс, що єї

барвить і що творить, що моя склонність не є твоя склонність; опісля зверне цілу свою увагу на рух, яким наша особистість звертається до певного предмету: він зізолює сю обставину, сю точку баченя рухомості внутрішнього життя, сю »схему« конкретної склонності поставить він як самостійний факт. Се праця аналогічна до праці якогось мистця, що, переходячи через Париж, н. пр. хотів би зробити нарис вежі Notre-Dame. Вежа нероздільно злучена з будинком, що знов так само нероздільний з землею, з окруженнем, нероздільно злучений з цілим Парижом. Передовсім мусить її вилучити: задержить з цілого образу тільки певний вид, що якраз є сею вежею Notre Dame. Дальше вежа складається в дійсності з каменів, яких особливше уgrpоване є тим, що надає їй вид; але маляр не інтересується каменями, зазначає собі тільки сілюєт вежі. Отже заступає реальну і внутрішну організацію речі зовнішнім і схематичним віданням. В той спосіб відповідає його рисунок в цілості певній точці баченя на предмет та виборови певного рода представлення. Цілком так само мається ся річ з тим процесом, силою якого психольог витягає оден психольогічний стан з цілості якоїсь особи. Сей ізольований психольогічний стан ледви чи є чимсь більшим як нарисом, почином штучної кон-

структурі; але се цілістю під певною елементарною стороною, для якої був особливий інтерес, якої постало вено держати ся. Се не части, тільки елемент Зискано його че через розчленованє, тільки через аналізу.

Під всіми в Парижі знятими нарисами чужинець поставить безсумнівно як знак для згадки »Париж«. А що в дійсності він бачив Париж; буде в силі, виходячи від первісної інтуїції цілості означити в ній місце для своїх тих нарисів і так їх знов між собою взаємно получить. Але неможливо, виконати противний процес; неможливо, навіть з безконечним числом ще так точних нарисів, навіть зі словом »Париж« як вказівкою, що їх треба між собою взаємно получить, підняти ся до інтуїції, якої не мало ся, і сотворити собі вражінє Парижа, коли не бачено Парижа. Се походить звідси, що маємо тут до діла не з частями цілости, тільки з начерком цілости. Щоби вибрати ще більше бючий примір, слухай, де начерк є ще повнійше символічним, приймім, що подають мені букви, помішані з собою як-будь, які творять склад мені незвісної поезії. Коли букви були би частями тої поезії, міг би я попробувати, єї знов з них відтворити, під час коли попробував би я всіх можливих ріжних зіставлень, як робить се дитина з камінчиками »гри терпеливости«. Але

ні на хвильку не впаду на се, бо букви не є ніякими складовими частями, тільки частями виразу, що є чимсь вповні іншим. Знов, коли знаю поезію, ставлю сейчас кожду з букв на її місце, що їй припадає та лучу їх знов без труду безнастancoю лінією, під час коли противний процес неможливий. Навіть коли думаю, що роблю пробу сего противного процесу, навіть коли ставлю побіч себе букви, починаю від того, що представляю собі праввдоподібне значінє, отже викликаю в собі інтуїцю, і від сеї інтуїції пробую знов зійти до елементарних символів, які могли би творити єї вираз. Вже гадка, щоби зложити знов предмет тільки символічними елементами виведеними операціями веде з собою таку абсурдність, що нікому не прийшла би до голови, коли здавано би собі з того справу, що тут до діла не з фрагментами предмету, тільки так сказати-б з фрагментами символів.

А таки се той початок фільософів, що стараються зrekонструувати особистість при помочи психольогічних станів, чи то обстаючи при тих самих станах, чи то додаючи до них нитку, що має лучити стани між собою. Емпіристи і раціоналісти підлягають тут тому самому обманови. Одні і другі беруть частинне означене за дійсні часті та мішають так точку баченя аналізи і інтуїції, еksактну науку і метафізику.

Перші слушно кажуть, що психольогічна аналіза не відкриває в особі нічого більше як психольогічні стани. І се конечно функція, се навіть дефініція аналізи. Психольог не має нічого іншого до діла як аналізувати особу, т. зн. зазначувати стани: що найвище поставить він над сими станами рубрику »я« і скаже, що се »стани моє я«, подібно як мальр пише на кождий свій нарис слово »Паріж«. В області, на якій занимає психольог своє становище, є »я« тільки знаком, пригадуючим початкову (впрочім дуже мутну) інтуїцію, що додарчила психольогії свого предмету: се тільки слово, а великий блуд в вірі, що остаючи на тій самій області можна найти поза тим словом річ. Се був блуд тих фільософів, що не могли тим вдоволити ся, щоби бути простими психольогами психольогії, Тена і Стюарта Мілля н. пр. Хоть вони психольоги через метод, якого уживають, остали ся метафізиками через предмет, який собі поставили як задачу. Шукають інтуїції, і через дивну неконсеквенцію жадають сеї інтуїції від аналізи, що є якраз єї негацією. Шукають »я« та твердять, що найдуть його в психольогічних станах, під час коли таки сю ріжноманітність психольогічних станів можна було тільки через те одержати, що виходжено поза »я«, щоби зняти з даної особи ряд менше або більше схематичних і символічних

начерків, нарисів, представлень. Так можуть вони ставити стани побіч станів, помножувати їх точки стичності, досліджувати їх міжчленні, »я« уходить їм все — так певно, що вкінці бачать в нїм тільки ще порожній фантом. З тою самою слушнотю можна би заперечити, що Іліада має змисл, подаючи, що надармо шукаю сего змислу в перервах між буквами, з яких вона складається.

Фільософічний емпіризм повстав отже тут з помішання точок бачення інтуїції і аналізи. Полягає він на тім, що шукається ся оригіналу в перекладі, де він, річ природна, не може бути, а опісля заперечується ся оригінал під замітом, що не находиться його в перекладі. Кінчить ся, річ конечна, негаціями; але при близшім огляді спостерігається ся, що ті негації просто означають, що аналіза не є інтуїцією — що само в собі очевидне. Від первісної а впрочім неясної інтуїції, що достарчає наукі предмету, переходить наука сей час до аналізи, яка помножує точки бачення на сей предмет аж в безконечне. Вона приходить дуже скоро до віри, що зможе зреkonструувати предмет зібравши разом всі ті точки бачення. І чи треба дивувати ся, що мусить вона потім на се дивити ся, як сей предмет від неї втікає — як дитина, що хотіла би з тіній, що пересувають ся по стінах, зробити собі сталу забавку?

Але і раціоналісм підлягає тому самому обманови. Виходить він від того змішання, яке поповнив емпіризм, і так само як той, нездібний, поняти особистість. Так само як емпіризм бере він психольогічні стани за тільки-ж відломків, що увільнені від одного »я«, що могли би їх знов злучити. Так само як емпіризм старається він отримати з собою взаємно ті відломки, щоби дати одноцільність особи, безнастанно відновлюючи стараннє єї поняття, зникає як фантом в неозначене. Під час коли однак емпіризм заявляє вкінци змучений боротьбою, що нема нічого іншого як множество психольогічних станів, раціоналісм обстає при тім, що є одноцільність особи. Конечно лишається йому, тому що шукає сеї одноцільнності в обсягу самих психольогічних станів і впрочім примушений, всі прикмети та означення, які находить при аналізі, поставити на рахунок психольогічних станів (бо аналіза по своїм естестві зводить все в стани), для одноцільності особи щось чисто негативного, відсутність всякого означення. Тому що психольогічні стани конечно захопили в тій аналізі та задержали для себе всю то, що ще носить найменший позір матеріального змісту, то »одноцільність моого я« зможе бути ще тільки формою без змісту. Вона буде абсолютною неозначеностю та порожнечою. До вільних пси-

хольогічних станів, сих тіний »я«, яких нагромаджене означало для емпіристів еквівалент особи, додає раціоналісм, щоби знов поставити особистість, щось ще більше ірреального: порожнечу, в якій порушають ся сї тіни, місце тіний, можна би сказати. Як могла би ся »форма«, що по правді не має ніякої форми, характеризувати живучу, ділаючу, конкретну особистість, та позолити відріжнити Петра від Павла? Чи треба дивувати ся, що фільософи, що зізолювали сю »форму« від особистості, опісля находять єї нездібною до означення якоїсь особи, та що крок за кроком змушені зробити з свого порожнього »я« бездонний збирник, що не більше належить до Павла, як і до Петра, а де після вподоби найдеться місце для цілого людства або для Бога або для істновання взагалі? Бачу тут між емпіризмом а раціоналізмом тільки сю єдину ріжницю, що перший, під час коли шукає він одноцільності »я« в певний спосіб в міжпросторах психольогічних станів, доходить до того, що засипує сї міжпростори іншими станами і так все безконечно дальше, так що »я«, стиснене в одній все зменшаючій перерві, в тій мірі стремить до нулі, в якій посугається ся вперед аналізу — під час коли раціоналісм, що робить з »я« місце, де мешкають стани, стоїть супроти порожнього простору, якого закінчити не мається права

тут радше чим там, що переступає всяку границю, яку старають ся йому сукцесивно призначити, що заєдно розширяється та стримує згубити ся вже не в нулі, тільки в безконечності.

Віддалене між мнимим »емпірисом«, як емпірисом Тена, і найбільше трансцендентними спекуляціями певних німецьких пантеїстів є отже о много менше, чим його приймають. Метод в обох случаях анальгічний: полягає на тім, що обробляється елементи перекладу, наче би вони були частями оригіналу. А правдивим емпірисом є той, що ставить собі за задачу, притягнути сам оригінал можливо як найближче, переглянути його жите та відчути, як його душа дрожить, при помочи певного роду інтелектуальної аускультації; і сей правдивий емпірис є правдивою метафізикою. Безперечно та праця получена з найбільшими трудами, бо на що тут вже не придастися нісдно з готових понимань, якими послугується ся гадка в своїй щоденній діяльності. Нема нічого лекшого, як твердити, що »я« є многократність або що воно однокільність або що воно синтеза з обох. Однокільність і многократність тут представлення, які не потрібно прикроювати до предмету, які находяться вже приладженими та які треба тільки вибрati з купи — готові убраня;

що так само добре будуть на Павла як і на Петра, бо не віddaють постати жадного з них. А емпірисм, що гідний сего імені, емпірисм, що працює тільки на міру, бачить ся примушеним для кожного предмету, який студіює, достарчити абсолютно нову працю. Вирізує для того предмету понятє, про яке ледви можна сказати, що воно ще понятє, бо дається примінити тільки до сего одного предмету. Не послугується ся комбінованем думок, що находяться в обізі, одноцільністю і многократностю н. пр ; тільки представлена, до якого нас веде, є противно в своїм роді одниноким простим представлением, про яке впрочім, коли раз його створено, дуже добре можна поняти, чому дається умістити в рами одноцільність, многократність і т. д, що всі о много ширші чим воно. Коротко, так здефінівана фільософія не полягає на тім, щоби вибирати між поняттями та ставати по стороні одної школи, тільки на тім, щоби найти інтуїцію, що є одинокою, з якої можна рівно добре сходити знов до ріжких понять, бо стануло ся над поділами на школи.

Що особистість має одноцільність, певне; але таке тверджене нічого не вчить мене про особлившу природу тої одноцільності, якою є особа. Що наше »я« многократне, рівно ж ще признаю; але се така многократність, про яку мусить ся добре зрозуміти, що вона не має

нічого спільногого з якою-будь іншою. Що по правді важне для фільософії, то є знане, якою одноцільністю, якою многократнотю, якою від абстрактного одного і багатьох висшою дійсностю є проста одноцільність особи. А тільки тоді зможе вона се знати, коли осягне просту інтуїцію »я« через »я«. Тоді, відповідно до похилості, яку собі вибере, щоби знов зійти з того горбка, дійде до одноцільноти або до многократності, або до якогось з тих понять якими стараються дефініювати ворухливе житє особи. Але жадна змішка сих понять з собою, повторяємо те, не могла би того дати, що рівняється особі, яка триває.

Коли маю перед собою сильне стіжковате тіло, бачу відразу, як звужається воно до вершка і стремить злитися з математичною точкою та як в своїй основі розширяється в безконечно збільшаюче коло. Але ані точка, ані коло, ані зіставлене обох на площі не дадуть мені найменшого поняття про стіжковате тіло. Так само мається ся річ з многократнотю і одноцільністю психольогічного житя. Так само з нулею і з безконечнотю, до яких емпіризм і раціоналізм зводять особистість.

Поняття виступають, як олісля викажемо, звичайно парами і репрезентують дві противності. Ледви чи є яка конкретна дійсність, про яку не можна би рівночасно мати два против-

ні погляди та яка не дала би ся в наслідок того підтягнути під ті оба суперечні поняття. Звідси повстають теза і антітеза, які надармо старано би ся льогічно погодити, з тої дуже простої причини, що ніколи не дасть ся з по-няття або точок бачення зробити річ. Але ін-туїцією понятій предмет веде в багатьох слу-чаях без труду до двох протилежних понять, а тому, що бачиться, як в той спосіб виходять з дійсності теза і антітеза, одним махом по-нимаеться, як ся теза і ся антітеза взаємно собі противлять ся та як вони годяться.

До сего мусить ся прийти безперечно від-верненем звичайної інтеллектуальної праці. Думанє полягає звичайно на тім, що від по-няття доходить ся до річій а не від річій до понять. Пізнати дійсність значить, в звичайнім змислі того слова »пізнати«: брати готові по-няття, означити їх квантітативно і взаємно з собою їх комбінувати, аж дістанеть ся даю-чий ужитися еквівалент дійсного. Але не съмі-ємо забувати, що нормальна праця інтеллекту далека від того, щоби бути »безінтересною« працею. Загально стараємо ся не пізнати, щоби пізнати, тільки пізнати щоби станути по одній стороні, щоби витягнути з того зиск, коротко; щоби заспокоїти якийсь ін-терес. Досліджуємо, аж до якої точки пізна-ваний предмет є сим або тим, до якого на-лежить звісного рода, до якого рода діланя,

дійства або постави повинен він нас опреділити. Сі ріжні можливі діланя і постави, се тільки-ж понятливих напрямів нашого думання, що определені раз на все; не остаеться нічого іншого, як іти за ними; точно на тім полягає примінене понять до речей. Попробувати поняте на предметі, значить питати предмет, що можемо з ним зробити, що може він зробити для нас. Етикетувати якийсь предмет понятем значить: зазначити в певних виразах рід діланя або постави, до якого повинен нас привести предмет. Проте всяке пізнане у звичайнім змислі звернене в певний напрям або зискане з певної точки баченя. Безперечно наш інтерес часто ріжнородний. І звідси може стати ся, що звертаємо наше пізнане того самого предмету в більше число напрямів та що змінюємо точки баченя на него. На тім полягає, в звичайнім значінню сих виразів, »широке« і »всесторонне« пізнане того предмету: предмет не зводить ся тоді до одного однокого поняття, тільки до більше понять, в яких він, як припускаємо, »бере участь«. В який спосіб бере він в тих всіх поняттях нараз участь? Се питане, яке не обходить практики та яке не треба собі ставити. Отже природно і оправдано, що в звичайнім житю послугуємо ся зіставленем і квантітативним розділом понять; не повстане з того ніяка філософічна труд-

ність, бо за тихомовчаливою згодою здержуємо ся від фільософовання. Але переносити сей *modus operandi* до фільософії, іти і тут ще від понять до річи, послугувати ся при безінтереснім пізнанню предмету, який хочемо тут поняти таки в самій суті, родом пізнання, що інспірюється певним інтересом і що по своїм понятю полягає на тім, що з зовні зискується погляд на той предмет — се значить протистояти ся тій цілі, яку собі поставлено, то значить засуджувати фільософію на вічні спори між школами, то значить впровадити противність в саме серце предмету і методу. Або неможлива жадна фільософія і все пізнання річий є практичним пізнанням, що звернене на з них даючу витягнути ся корист., або фільософувати полягає на тім, щоби перенести ся напруженням інтуїції в сам предмет.

Щоби однак зрозуміти природу сеї інтуїції, щоби точно означити, де кінчить ся інтуїція, а де починається аналіза, мусимо вернутися до того, що вище було сказане про перебіг тревання

Запримітимо, що основною характеристичною чертою понять і схем, в які веде аналіза, є бути незмінним, під час коли їх оглядається. З цілості внутрішнього життя виділив я психологічне ество, яке називаю простим спостереженям. Як довго його студіюю, припускаю,

що останеться тим, чим є. Коли знайшов бі я в нім якусь зміну, сказав би я, що тут нема одного одинокого спостереженя, тільки більше спостережень одно по другім, і на кожде з тих сукцесивних спостережень переніс би я тоді незмінність, яку передше признав я тому спостереженю як цілості. Можу — в сей або в той спосіб — коли досить далеко посуну аналізу, дійти до елементів, які буду уважати незмінними. Тут і тільки тут найду ту сильну основу операцій, якої потребує наука для свого власного розвою.

А таки нема ніякого душевного стану, також хоть як простого, що не зміняв би ся кождої хвилини, бо нема съвідомості без памяті, нема продовження стану без доданя згадки минувших моментів до теперішнього вражіння. На тім шолягає треванє. Внутрішне треванє є бесспереривним житєм згадки, що продовжає минувшину в теперішність, чи то в той спосіб, що теперішність виразно містить в собі безнастанно ростучий образ минувшини, чи то, що вона радше съвідчить через свої безпереривні зміни якості про все тяжшим стаючий тягар, який тягнemo за собою і який в тій мірі зростає, в якій старіємо ся. Без того дальнього житя минувшини в теперішності не було би ніякого тревання, тільки лише хвилинне істноване.

Безперечно буду боронити ся проти того, коли мені закидується ся, що позбавляю психольогічний стан тревання вже тою самою річию, що аналізує його, коли скажу, що кождий з сих елементарних психольогічних станів, до яких веде моя аналіза, є станом, що ще займає якийсь час. »Моя аналіза«, скажу, »розкладає що правда ціле жите на стани, з яких кождий в собі самім однородний; тільки тому що однородність розпростирається на означене число мінут або секунд, не перестає елементарний психольогічний стан тревати, також і там ні, де він не зміняється.«

Але хто не бачить, що означене число мінут і секунд, які приписую елементарному психольогічному станови, має якраз сю вартість знамени, що призначена, мені пригадувати, що принятий за однородний психольогічний стан в дійсності є станом, що змінюється і що триває? Стан взятий в собі самім є безнастанним ставанем. З сего ставання витягнув я певну пересічну означеність, яку приняв я за незмінну: в той спосіб сотворив я сталий і якраз через те схематичний стан. З другої сторони виняв я з того ставане взагалі, ставане, що не було би вже ставанем сего або того, і се наздав я часом, що виповняє сей стан. При точнім огляді запримітив би я, що сей абстрактний час так само

для мене не нерухомий, як стан, який в нім льбокалізую, що міг би він перепливати тільки через безнастанну зміну якості і що, коли не має якості, коли є тільки видовищем зміни, стає він через се нерухомим міліє. Я бачив би, що створено ту гіпотезу сего однородного часу прямо тому, щоби улекшити порівнанє між ріжними конкретними треваннями, позволити нам, обчисляти рівночасності, і мірити перебіг тревання відношенем до другого. А вкінци я поняв би, що, коли лучу представлена елементарного психольогічного стану з означенем певного числа мінут і секунд, тільки пригадую собі, що той стан увільнено від треваючого »я«, і відграницю місце, де мусіло би ся його знов рушити, щоби звести його з простотої схеми, якою він став, знов до конкретного виду, який мав передше. Але забиваю о тім всім, бо не можу сего ужити в аналізі.

Се значить, що аналіза ділає все нерухомістю, під час коли інтуїція переносить ся в рухомість або — що на одно виходить — в треваннє. Тут цілком точна гранична лінія між інтуїцією а аналізою. Пізнаєть ся дійсне, пережите, конкретне по тім, що є самою змінністю. Пізнаєть ся елемент по тім, що є незмінним. А по своїм понятю він незмінний, бо він схема, упрощена реконструкція, часто сам символ, в кождім случаю тільки погляд на пливучу дійсність.

Але блудом є вірити, що сими схемами можна би знов відбудувати дійсне. Не можемо сего досить наповтаряті ся: від інтуїції можна дійти до аналізи, але не від аналізи до інтуїції.

Зі змінності можу витворити так много відмін, так много прикмет або модифікацій, як мені подобається, бо се стільки незмінних, аналізою понятих поглядів на інтуїції дану рухомість. Але ті поставлені в ряд побіч себе модифікації не дадуть нічого, що рівнало би ся змінності, бо не були жадними частями, тільки елементами її, що цілком щось іншого. Огляньмо н. пр. змінність, що найближча до однородності, рух в просторі. Можу представити собі в тім русі, після його цілого розміру можливі здержання: се, що називаю положеннями рухомого або точками, через які переходить рухоме. Але положеннями, коли були би навіть дані в безконечнім числі, не витворю ніякого руху. Вони не є частями руху; вони тільки з него взяті погляди: вони — можна сказати — тільки можливості задержань. Рухоме ніколи не є дійсно в одній з тих точок; що-найвище можна сказати, що воно переходить через неї. Але перехід, що є рухом, не має нічого спільнного з задержанем, що є нерухомістю. Рух не міг би опирати ся на нерухомість; бо тоді вона спадала би з ним, що було

би противенством. Точки не є в русі як часті, ані також під рухом як місця рухомого. Вони прямо проєктовані нами під рух як стільки місць, де — коли задержало би ся — рухоме було-б находило ся, що після заложення не задержується ся. Се отже не у властивім змислі положення, тільки підложені, погляди або точки баченя духа. Як можна би відтворити якусь річ з точок баченя?

А таки се то, що стараємося кождо-часно зробити, коли раздумуємо над рухом а також над часом, на якого представлена служить рух. Через глибоко в нашім дусі закорінений обман та через те, що не можемо повздергати ся, щоби не уважати аналізи рівнозначною з інтуїцією, розріжняємо передовсім здовж цілого руху певне число можливих задержань або точок, з яких без ріжниці робимо часті руху. Супроти нашої нездібності, зложити рух з сих точок, втручаємо ще більше точок, бо думаємо, що так зможемо підійти близше до того, що в русі рухомого. Опісля, тому що рухомість все ще нам виховзується ся, підставляємо під скінчене і обмежене число точок »безконечно зростаюче« число, — та так пробуємо, знову надармо, рухом нашого думання, що продовжує в безгранице додавані точок, підробити правдивий та неподільний рух рухомого. Вкінці

кажемо, що рух складається з точок, що однак крім того має в собі темний, таємничий перехід одного положення в слідуєше положене. Наче би та темнота не походила виключно тільки з того, що нерухомість уважано яснішою від рухомості, здержане скоршим від руху! Наче би тайна не полягала на тім, що старається перейти дорогою складання від задержань до руху, що неможливе, під час коли то так легко, дійти простим зменшуваннем руху до повільності і до нерухомості! Треба призвичаїти ся, бачити в русі найпростійше та найяснійше, що тільки є, бо нерухомість є тільки найбільше зовнішною границею повільності руху, може тільки подуманою границею, яка ніколи не реалізується в природі. Шукаю значіння поезії в формі букв, з яких вона зложена; вірено, коли взяти в рахунок зростаюче число букв, що можна буде вкінці понятися все втікаюче значіння тієї поезії, та стративши ту надію, коли побачено, що не можна шукати частини змислу в кождій з букв, принято, що між кожною з букв та кожною слідуєчою міститься пошукувана частина таємничого змислу! Але ще раз: букви не є частинами речі, вони елементи символа. Ще раз: положення рухомого не є частинами руху: вони точки простору, про який принимаеться, що є підставою руху. Сей нерухомий та порожній, тільки в понятю,

ніколи в спостереженю не існуючий простір має точно вартість символа. Як можна би, коли робить ся щось символами, створити дійсність?

Але символ відповідає тут найбільше за-коріненим привичкам нашого думання. Пере-носимо ся звичайно в нерухомість — в якій находимо точку опертя для практики — та стараємося при її помочі знов зложити ру-хомість. Тож дістаємо тільки незручне наслі-дуванє, сфалшоване дійсного руху, але се на-слідуванє служить нам в житю о много більше чим сама інтуїція річи. А наш дух має не-стримну склонність, уважати сю ідею ясній-шою, яка найчастійше йому служить. Тому являється ся йому нерухомість яснійшою від рухомости, здержанє скоршим чим рух.

Звідси походять труднощі, які родив проблем руху від цілком вчасної старини. Всі вони повстають з того, що старано ся дійти дорогою складання від простору до руху, від шляху лету до лету, від нерухомих положень до рухомости та від одного до другого. А рух є тим, що скорше є чим нерухомість, а між положенями в просторі та зміною в просторі є відношенє не частий до цілості, тільки ріж-ності можливих точок баченя до реальної не-длімості предмету.

Много ще інших проблем вийшло з т...о

самого обману. Чим нерухомі точки для руху рухомого тіла, тим понятя ріжних якостей для квалітативної зміни предмету. Ріжні поняття, в які переходить зміна, є проте стількистих способів появи несталості дійсного. Думати предмет, в звичайній змислі того слова »думати«, значить, заняти про його рухомість оден або більше нерухомих поглядів. Значить одним словом, від часу до часу питати ся, що з ним діється ся, щоби знати, що можна би з ним почати. Нічого більше оправданого впрочім як сей рід поступовання. Як довгоходить тільки о практичне пізнане дійсності. Пізнане, о скільки звернене в сторону практики, має за задачу тільки вичисляти зглядом нас головні становища тої речі, як і наші найбільше можливі становища зглядом неї. Сезвичайна роль готових понять, тих стацій, якими визначуємо дорогу ставання. Але хотіти ними війти в найглубшу природу речей, т. зн. примінювати до рухомості реального метод, що створений, щоби дати нерухомі точки бачення на неї — то значить забувати, що метафізика, коли можлива, може бути тільки трудним, навіть болісним напруженем, щоби знов перейти через природою в долину схилену площу праці думок, сейчас перенести ся певного рода душевним напруженем в саму річ, коротко, щоби іти від дійсности до по-

нять а не ще від понять до дійсності. Чи треба дивувати ся, що фільософи так часто мусить бачити, як предмет, який старають ся поняти, втікає перед ними, як діти, що хотять замкненем руки зловити дим? Так продовжують ся без кінця численні спори між школами, з яких кожда закидає другій, що позволяють собі, щоби дійсність втікала перед ними.

Але коли метафізика має послугувати ся інтуїцією, коли інтуїція має за предмет рухомість треваня та коли треванє в своїй сути психольогічне єство — чи не замкнемо тоді фільософа в виключний огляд себе самого? Чи не буде фільософія на тім полягати, щоби прямо дивити ся, як живеть ся, »наче сплячий пастух дивить ся, як пливе вода«? Так говорити значило би знов попасти в той блуд, який безнастанно ми зазначували від початку цього досліду. Значило би се, не пізнавати питомої природи треваня і заразом по своїй сути активного, я мало-що не сказав би, напрасного характеру метафізичної інтуїції. Значило би се, не бачити, що виключно метод, про який говоримо, позволяє, вийти так само понад ідеалісм як і понад реалісм, ствердити істноване нами підпорядкованих і надпорядкованих, хоть також в певнім змислі нам внутрішніх предметів, позолити їм без трудності побіч себе рівночасно істнувати та роз-

бити поволи темноту, яку накопичує аналіза довкруги всіх великих проблемів. Не беручи під дослід тих ріжних точок, хочемо вдоволити ся виказом, як інтуїція, про яку говоримо, не є одним виключно актом, тільки бозконечним рядом актів, які всі безсумнівно є того самого гатунку, але кождий дуже особлившого роду, та як ся ріжноманітність актів відповідає всім степеням бутя.

Коли стараю ся аналізувати треванє, т. зн. розложить його в готові поняття, то самою природою поняття і аналізи я примушений, приняти два противні собі погляди про треванє взагалі, з яких опісля буду старати ся його знов зложити. Ся комбінація, що впрочім мала би щось чудного, бо не можна зрозуміти, як можуть дві противності лучити ся, не могла би представляти ані ріжності степенів ані змінності видів: як всі чуда вона є або нема її. Скажу н. пр., що по одній стороні є многократність сукцесивних станів съвідомості а по другій стороні одноцільність, яка їх знов лучить. Треванє буде «синтезою» сеї одноцільнності і сеї многократності, таємнича операція, що довершується на темно та про яку — повтаряємо — незвісно, як могла би вона мати нюанси або степені. Внутр сеї гіпотези є і може бути тільки одно одиноке треванє, се, яким ділає

звичайно наша съвідомість. Щоби точніше сказати, коли возьмемо треванє під простим кутом руху, що відбувається в просторі, та коли будемо старати ся звести рух, як заступника часу, на поняття, то дістанемо з одної сторони довільно велике число точок шляху руху, а з другої сторони абстрактну одноцільність, що їх знову лучить, як нитка лучила би перли нашийника. Комбінація між сею абстрактною многократністю та сею абстрактною одноцільністю, коли приймемо раз, що вона можлива, є чимсь одноким, для чого не найдемо більше нюансів, як в аритметиці позволяє на нюанси додавання даних чисел. Коли знову, замість хотіти аналізувати треванє (т. зн. в основі, поняттями ґробити синтезу з него) перенести ся з гори напруженням інтуїції в него, то мається ся чувство певного, точно означеного напруження, якого означено вже являється ся наче вибраним з безконечності можливих тревань. Звідси спостерігається довільно много тревань, всі дуже ріжні від себе, хотіт кождий з них, зведеній в поняття т. зн. з зовні бачений з обох противних становищ, дається зводити все до тої самої не даючої означити ся комбінації многого і одного.

Спробуймо сю ідею виразити прецізніше. Коли уважаю треванє многократністю моментів, що знову злучені з собою одноцільністю, що перелітає через них як нитка, то сї

Моменти існують, хоті також як коротким було би вибране треванє, у безграницім числі. Можу їх приняти так близько себе, як мені подобається; між сими математичними точками будуть все лежати інші математичні точки — і так даліше в безконечне. Глянувши з боку многократності, треванє буде протегинуті в мраковиню моментів, з яких ніоден не треває, бо кождий є хвилевим. Коли знов з другої сторони оглядаю одноцільність, що знов лучить з собою взаємно моменти, то вона так само не може тревати, бо після гіпотези всю, що в треваню змінного та властиво трівкого, переложено на сторону многократності моментів. Отже ся одноцільність явиться для мене в тій мірі, як поглублюю її ество, як нерухомий субстрат рухомого, як якась нечасова суть часу: як се, що називаю вічностю — вічностю смерти, бо не є нічим іншим як рухом позбавленим рухомості, що творила в нім жите. Коли-б точно розслідити антагоністичні гадки шкіл з огляду на треванє, видно було би, що тільки в тім не годяться, що приписують головну вагу одному або другому з сих обох понять. Одні стають на становищі многократного; подають як конкретну дійсність розділені моменти часу, які так єказати-б спорохніли; уважають противно до того значно штучнійшою одноцільністю, що з зерен робить

порох. Інші противно подають одноцільність тревання як конкретну дійсність. Занимають становище у вічнім. Але тому що їх вічність остаеться мимо того абстрактною, бо є порожною, бо є вічностію поняття, що з свого заложення виключає противне понятє, тому не можна поняти, як ся вічність могла би позволити на співістнованє неозначеній многократності моментів. У першій гіпотезі маємо в возусі висячий съвіт, що в кождій хвилі мусів би сам з себе кінчити ся та знов починати ся. В другій маємо нескінченість абстрактної вічності, про яку так само мало можна поняти, чому вона не скрита в собі самій та як вона позволяє на співістнованє річей. Але в обох случаях, на яку-будь з обох тих метафізик станемо, являється ся час під психольогічною точкою баченя як змішка двох абстракцій, що не допускають ані степенів ані нюансів. В першім як і в другім системі є тільки одноке треванє, що пориває все з собою, ріка без основи, без берегів, що пливе без даної сили в не даючий означити ся напрям. Се навіть ще не ріка; ріка пливе тільки, бо дійсність осягає сю жертву з обох тих доктрин, коли тягне користь з розбитя їх льогіки. З хвилею, коли вони знов опамятають ся, здержують сей біг філь, чи то сильним покривалом, чи то безконечністю кристалевих ігол, все якоюсь

річию, що конечно має участь в нерухомості точки бачення.

Цілком інакше представляється ся річ, коли одним махом через напружене інтуїції перенести ся в конкретний перебіг тревання. Безперечно не найдемо тоді ніякої льогічної підстави, щоби принимати многократні або ріжні тревання. Строго взявши не могло би тоді бути ніякого іншого тревання як наше — так щось, наче би на сьвіті не могла бути ніяка інша краска як н. пр. помаранчева. Але так само як на красці основана съвідомість, що внутрішно співчувала би з помаранчевим, замість спостерігати його з зовні, відчувала би, що стоїть між червоним а жовтим, відай прочувала би навіть під цею краскою ціле спектрум, в яке природно продовжується від червоного до жовтого ведуча континуїтивність — так само інтуїція нашого тревання, далека від того, щоби лишити нас в порожнім, як робить се чиста аналіса, ставить нас в контакт із цілою континуїтивністю тревань, за якими мусимо старати ся іти, чи то в долину, чи то в гору: в обох случаях можемо розширити ся все сильнійшим напруженем в неограничене, в обоих случаях входимо понад самих себе. В першім доходимо до чимраз більше розкиненого тревання, якого живчикові удари скорші чим наші, під час коли ділять вони наше

просте спостережене, спроваджують його якість на скількість: на границі було би чисто однорідне, чисте повторюване, яким дефініємо матеріальність. В другім напрямі доходимо до треваня, що чимраз більше напружується в собі, стягається, чимраз стає інтензивнішим: на границі була би вічність. Вже не понятлива вічність, що є вічнотю смерті, тільки вічність життя. Живуча та в наслідок того ще рухома вічність, в якій віднайшлося ся наше власне треване як дроганя у съвітлі, та яка була би зібранем всего треваня, як матеріальність є його розкиненем. Між тими обома найкрайнішими границями порушається ся інтуїція, а сим рухом є метафізика.

Не може бути нашою задачею, тут перебігати ріжні етапи сего руху. Але під час коли дали ми загальний перегляд методу та зробили перше його примінене, не буде відай без хісна, в так прецизних виразах як тільки можливо, определити прінципи, на яких він полягає. З твердженъ, які поставимо, найбільше число нашло в тій праці початок доказу. Надіємо ся, що зможемо їх совершенно пояснити, коли будемо виясняти інші проблеми.

I. Є зовнішна а таки нашему духови без посередно дана дійсність.

Здоровий людський розум має в сїй точці слухність супроти ідеалісму і реалісму фільософів.

II. Ся дійсність є рухомість. Нема ніяких готових річей, лише тільки річи, що повстають, ніяких тревалих станів, лише тільки змінні стани. Спокій є все тільки позірним, або радше релятивним. Съвідомість, яку маємо про нашу власну особу в єї континуїтивнім перебізі, веде нас у нутро дійсности, по взірци якої мусимо собі представляти прочі. Всяка дійсність є проте стремлінєм, коли згодимо ся називати стремлінєм зміну напряму »à l'état naissant«.)

III. Наш дух, що шукає сильних точок опертя, має в звичайнім бізі житя головну функцію, представляти собі стани і річи. Здіймає час до часу наче моментанні погляди з неподільної рухомості дійсного. Так одержує спостереження і ідеї. В той спосіб підставляє він під континуїтивне дісконтинуїтивне, під рухомість сталість, під стремлінє у зміні сталі точки, що означають напрям зміни та стремління. Се підставлюване конечне для здорового людського розуму, мови, практичного житя а навіть в певній мірі, яку хочемо означити, також для позитивної науки. Наш інтеллект, коли слідує за своєю природною склонностю, творить собі сталі спостереження з одної сторони і тревалі по-

) *in statu nascendi.* Е. Я.

няття з другої сторони. Виходить з нерухомості та понимає рух тільки як функцію нерухомості і тільки в ній його виражає. Осідає в готових понятиях та старається, в них наче в сіть зловити щось з проминаючої дійсності. Безсумнівно не діється се, щоби осягнути внутрішнє і метафізичне пізнання дійсного.

Діється се прямо тому, щоби тим послужити ся, бо кожде поняття (як впрочім також кожде постережене) є практичним питанням, яке наша активність ставить дійсності і на яке дійсність — як се водить ся в інтересах — відповідає »так« або »ні«. Але через те позволяє наш інтеллект, щоби з дійсного його то втікло, що є його найпитомійшою сутінню.

IV. З метафізицою злучені труднощі, антіномії, які вона викликує, противенства, в які вона попадає; поділ на антагоністичні школи і противності не до розвязки між системами походять по великій частині звідси, що до безінтересового пізнання дійсного примінююмо методи, яких уживаємо стало для практичних, корисних цілей. Походять звідси, що стаємо на нерухомі, щоби вислідити рухоме в його переході, замість станути на рухомі, щоби з ним переступити сталі точки. Походять звідси, що стараємося, з реконструувати дійсність, що є стремліннем і в наслідок того рухомостю

спостереженями та поняттями, яких функцією, робити її нерухомою. Зі здержань — кілько їх би не було — не створить ся ніколи рухомості, але коли вийти з рухомості, можна дорогою дімінуції думанем з неї витягнути так много здержань, скільки хочеться.

Іншими словами: Понятне, що можна нашим думанем витягнути сталі поняття з рухомої дійсності; але наскрізь неможливо, з реконструувати сталостю понять рухомости дійсного. А таки догматисм, о скільки є творцем системів, пробував все сеї реконструкції.

V. В тім мусів захитати ся. Се власне ся безсильність і тільки ся безсильність, яку констатують скептичні, ідеалістичні, критицистичні, коротко всі ті доктріни, що відмовляють нашому інтеллектуальному здібності, поняти абсолютно. Але з того, що ніяк не можемо відтворити живучої дійсности сціпенілами і готовими поняттями, не слідує, щоби ми не могли єї поняти в якийсь інший спосіб. Докази, що дані про релятивність нашого пізнання, всі наділені одним первісним блудом: вони приймають як догматисм, проти якого виступають, що кожде пізнане конечно мусить виходити від остро определених понять, щоби ними поняти пливучу дійсність.

VII. Але по правді може наш інтеллект іти проти відомою дорогою. Він може осісти в рухомій дійсності, принимати її все змінний напрям, коротко понимати її при помочі того інтелектуального співжиття, яке називаємо інтуїцією. Се дуже трудно. Дух мусить засилувати ся, відвернути напрям свого звичайного дійства думаня, заєдно змінити або радше перетворювати всії свої категорії. Але так осягне він вкінци плинні поняття, що здібні, слідувати за дійсністю у всіх її закрутах та принимати рух внутрішнього житя річей. Тільки так може витворити ся поступова фільософія, що буде вільною від спорів між школами та здібною, розвязати в природний спосіб проблеми, бо позбудеть ся штучних виразів, якими ставить ся проблем. Фільософоване полягає на тім, що відвертається звичайний напрям праці думки.

VIII. Сего відвороту ніколи не роблено в методичний спосіб; але поглублена історія людського думання виказала би, що йому завдачуємо як всю найбільше в ексактних науках також всю здібність до життя в метафізиці. Наймогутнійший з дослідних методів, якими розпоряджає людський дух, інфінітезимальна аналіза повстала з якраз сего відвороту. Модерна математика є точно сказавши змаганем, підставити на місце готового стаю-

че, слідити повстанні величин, понимати рух вже не ззовні в його готовім результаті, тільки з нутра в його тенденції до зміни, коротко, принимати рухому континуїтивність виду річий. Безперечно держить ся вона притім виду, бо є тільки наукою про величини. Безперечно могла вона дійти до своїх чудових примінень також тільки через винахід певних символів, а коли інтуїція, про яку говоримо, творить жерело винаходу, то тільки сам символ є тим, що посередничить в приміненню. Але метафізика, що не стремить до ніякого примінення, може і повинна по найбільшій часті здергатися, переносити інтуїцію в символи. Увільнена від зобовязання, дійти до практично даючих примінити ся результатів, безконечно буде вона збільшати свою дослідну область. Що стратить вона в порівнанні до ексактної науки на хосенности та строгости, то знов відзискає на важності і розмірі. Коли математика є тільки наукою про величини, коли математичні методи дають ся примінити тільки до квантітативності, то не сьміється забувати, що скількість є все якостю в стаючім стані: вона є, можна сказати-б, єї «le cas limite».*) Отже природно, що метафізика перенимає творчу ідею нашої математики, щоби розтягнути є на всі якости, т. зн. на дійсність взагалі. В той

*) граничними случаси. Е. Я.

спосіб не зближить ся вона ні трошки до універзалної математики, сеї хімери модерної фільософії. Якраз противно, в тій мірі, як буде поступати вперед, буде натрафляти на все труднійше символами даючі перевести ся предмети. Але так що-найменше зробила початок, що вступила в контакт з континуітивностю та рухомостю дійсного в тім місці, де сей контакт можна використати як найчудовішее. Дивила ся в зеркало, що віддасть їй безсумнівно дуже зменшений, але також дуже ясний образ єї самої. Бачила в висшій ясності, що пожичають математичні методи від конкретної дійсності, і буде дальнє поступати в напрямі конкретної дійсності, не в напрямі математичних методів. Скажім проте, злагодивши з гори се, що то правило могло би мати заразом з за великої скромності та з за великих претенсий: що задачу метафізики є, виводити квалітативні діфференціовання і інтегровання.

VIII. Причиною сего, що страчено з очий сю задачу та що саму науку обманювало про походжене єї методів, є факт, що раз зискана інтуїція мусить найти спосіб виразу та примінення, що відповідає нашим привичкам думання та що подає нам в строго определених поняттях певні точки опертя, яких так дуже потребуємо. В тім лежить услівє того, що нази-

ваємо строгістю, прецизією а також неогра-
ниченим розведенем загального методу на о-
собливіші случаї. А се розводжене та ся праця
льогічного усовершення може тривати століття,
під час коли акт породи методу триває тільки
одну хвилину. І тому беремо так часто льо-
гічний апарат науки¹⁾ та забуваємо про мета-
фізичну інтуїцію, з якої вийшло всео проче.

З забутя сеї інтуїції слідує всео, що фі-
льософи та самі вчені сказали про »релятив-
ність« наукового пізнання. Релятивним є
символічне пізнане при помочи зго-
ри істнуючих понять, яке іде від ста-
лого до рухомого, але ніяк інтуї-
тивне пізнане, яке переносить ся
в рухомета робить своєю власностю
само жите річий. Ся інтуїція осягає абсо-
лютне. Ексактні науки і метафізика лучить
ся проте разом в інтуїції. Дійсно інтуїтивна
фільософія здійснила би так дуже бажану злу-
ку метафізики і науки. Як поставила би вона
метафізику на місце позитивної — т. зн. по-
ступової і здібної до безграницного усовершу-
вання — науки, довела би також в властивім
змислі позитивні науки до їх усьвідомленя їх

¹⁾ Про сю точку як і про много інших в тім
розділі оброблених питань гляди в гарні праці панів
Le Roy, Vincent i Wilbois, що явилися в „Revue de
Métafysique et de Morale“.

правдивої важності, що часто о дуже много більша, чим вони самі се прочувають. Внесла би більше науки в метафізику та більше метафізики в науку. Вислідом єї було би, відновити знов континуїтивність між інтуїціями, до яких ріжні позитивні науки довели від часу до часу в бізі своєї історії, а іменно тільки через натхнення генія.

IX. Що нема двох ріжних способів, основно пізнанти річи, що ріжні науки мають свій корінь в метафізиці, се було загальним переконанем старинних фільософів. Не тут лежав їх блуд. Полягав він на тім, що все вони черпали з людському духови так природної віри, що зміна може виражати і розвивати тільки незмінності. З того слідувало, що активність була ослабленою контемпляцією, треванє обманчивим і рухомим образом нерухомої вічності, душа упадком ідеї. Ся ціла фільософія, що починається ся Платоном, щоби дійти до Плотіна, є розвоєм одного прінципу, що можна би в слідуючий спосіб виразити: »Нерухоме містить більше чим рухоме, а від сталого до несталого доходить ся простим зменшуванем«. Правдою однак є противне.

Модерна наука датується від того дня, коли поставлено рухомість як самостійну дійсність. Вона датується ся від того дня, коли Галлелі спускаючи кулю по похиленій в долину

площі, сильно постановив, перестудіювати сей рух з гори в долину в цім самім, для него самого, замість шукати його прінципу в поняттях гори і долини, в двох нерухомостях, якими Арістотель вірив, що достаточно пояснить рухомість. А се не є піякий відосібнений факт в історії наук. Ми переконані, що многі з великих відкриттів, ті що-найменше, що змінили позитивні науки або створили нові, були тільки спустами в губину чистого тревання. Оскільки більше живучою була діткнена дійсність, о стільки глубшим був спуст.

А спуст, що кинений на дно моря, приносить з собою плинну масу, яку сонце дуже скоро висушує в сталі та розбиті зерна піску. А інтуїція тревання, коли виставити єї на лучі розуму, рівно ж стається дуже скоро сцепленіми, розділеними, нерухомими поняттями. Розум полягає на тім, що означає в живучій рухомості річий правдиві або можливі стації, записує відїзди і приїзди: се все, що обходить думанє людий, о скільки воно тільки людське. Поняти се, що діється в перерві, є більше чим людське. Але фільософія може бути тільки напруженем, щоби переступити людську заусівленість.

На понятя, якими визначили дорогу інтуїції, звертали вчені залюбки свій погляд. Чим більше оглядали вони сі останки, що перейшли.

Через стан символя, о стільки більше приписували всій науці символічний характер. А чим більше вірили вони в символічний характер науки, о стільки більше наголошували його в ній. Незабаром не робили вони вже в позитивній науці ніякої ріжниці між природним а штучним, між даними безпосередньої інтуїції а незмірної праці аналізи, якою розум окружав інтуїцію. Так приготовили вони дороги для доктріни, що твердить про релятивність наших всіх пізнань. Але метафізика рівно ж над тим працювала.

Як мистці модерної фільософії, що рівночасно були метафізиками і відновителями наук, могли-б не мати чувства рухомої континуїтивності дійсного? Як мали би вони н. переносити ся в то, що називасмо конкретним требанем? Робили се о много більше чим самі припускали, о много більше передовсім від того, чим про те говорили. Коли постаратися, знов з собою получить дальше біжучими лініями інтуїції, девкруги яких зорганізувалися системи, то находить ся побіч більше інших спадаючих або розбіжних ліній точно означений напрям гадок та чутя. Що то за жива гадка? Як можна виразити се чутє? Щоби ще раз пожичити мови плятоніків, скажім, коли, позбавивши слів їх психольогічного змислу, назвемо ідею певним запевненем

легкої зрозумілости а лушу певним життєвим неспокоєм, що невидима струя веде модерну фільософію до того, що душу ставиться над ідею. Тому єї тенденцію, як і модерної ексактної науки, а навіть о много більше чим єї, є іти в противнім напрямі до старинного думання.

Але ся метафізика так само як ся наука розширила довкруги свого глубокого житя багату тканину символів та часом забувала, що, коли науки в своїм аналітичнім розвою потребують символів, головним оправданем житя метафізики є зірванє з символами. Також тут ще провадив розум свою працю утреваленя, діленя, реконструкції. Безперечно робив се під трохи відмінним видом. Не наголошуючи жадної точки, бо розвинемо се на іншім місци, ограничаємо ся на се, щоби сказати, що розум, якого роль, працювати сталими елементами, може шукати сталості чи то в реляціях, чи то в річах. О скільки працює вінь поняттями реляції, доходить до наукового символісму. О скільки працює поняттями річи, доходить до метафізичного символісму. Але в першім як і в другім случаю уложенє залежить від него. Радо хотівби він уважати ся незалежним. Радше, чим сейчас признати, що завдячує глубокій інтуїції дійсности, нарахується ся на небезпеку, що в його цілім ділі.

бачать тільки штучне уложене символів. Так, що, коли-б дослівно тримати ся того, що кажуть метафізики і вчені, так само як і змісту того, що вони роблять, можна би думати, що перші виконали під дійсностю губокий тунель, другі повели над нею величавий міст, але що жива струя річий перепливає між сими двома штучними працями, не дотикаючи їх.

Одним з головних викрутів кантівської критики було, брати за слово метафізика і вченого, доводити метафізику і ексактну науку аж до найдальшої границі символісму, до якої вони тільки можуть дійти та до якої впрочім самі з себе зближають ся, як тільки розум починає мати претенсію до — повної небезпеки — незалежності. Бо коли раз він не пізnav злукі наук і метафізики з інтелектуальною інтуїцією, є Кантови легкою річию, виказати, що наша наука є наскрізь реалітивною а наша метафізика наскрізь штучною. Тому, що перебільшив він незалежність розуму в однім як і в другім случаю, тому, щоувільнив він метафізику і ексактну науку від інтелектуальної інтуїції, що давала їй внутрішний матеріял, тому наука з єї реляціями представляється ся йому ще тільки порожньою скірою виду, метафізика з єї річами ще тільки скірою змісту. Дивне се, що перша покаже йому тільки ще в рами вставлені рами, друга тільки ще фантоми, що гонять за фантомами?

Нашим наукам і нашій метафізиці задав він так сильні удари, що вони не прийшли до себе зногоу. Наш дух радо зре-зигнував би, щоби бачити в науці тільки ре-ллятивне пізнання, в метафізиці порожні спеку-ляцію. Ще нині нам видається, що кантівська критика відноситься до всеї метафізики та до всеї науки. В дійсності відноситься вона го-ловно до фільософії старинних, як також до — все що старинного — виду, який лишили мо-дерні по найбільшій частині свому думанню. Вона звертається проти метафізики, що хоче нам дати одинокий і готовий систему річний, про-ти науки, що була би одиноким системом — реляций — коротко, проти метафізики і проти науки, що представляли бися в архітектоніч-ній простоті плatonічної науки про ідеї або якось грецької святыни! Коли метафізика хо-четь ся констітуувати з понять, які поєднаємо перед нею, коли вона полягає на штучнім у-ладженю передше істнуючих ідей, які уживаємо як конструктивний матеріал для будови — ко-ротко, коли вона щось іншого як стало роз-ширювання нашого духа, все відновлюване напружене вийти над наші теперішні ідеї а відай також над нашу саму льогіку, то се цілком ясно, що буде вона штучною як всі твори самого розуму. А коли наука є в цілості ді-лом аналізи або представленнями в понятиях,

коли досвід має їй служити тільки на верифікацію «ясних ідей», коли вона, замість виходити від багатьох ріжких інтуїцій, що входять у власний рух кожної дійсності, але не позволяють вставити ся в себе взаємно, хоче бути незмірною математикою, однакож, таємною реляцій, що замикає ціліст. Якщо відібрати з гори наставлену сіть, то вона буде нанесена чисто залежним від якоїсь ідеї. Прочитаймо точно Критику чистої природознавчої науки — а будемо бачити, що вона є універзальною математики в тим, що визначає для Канта науку, а сей лише співначий плятонісм, що є для него метафізицю. По правді сама мрія універзальної математики є вже тільки самою спадщиною плятонісму. Універзальна математика — нею стає світ ідей, коли приняти, що ідея полягає на реляції або законі а не на річи. Кант взяв сю мрію декількох модерних фільософій⁴⁾ за дійсності: що ще більше, думав, що ціле наукове пізнання є тільки відриваним відлемком або радше першим кроком до універзальної математики. Потім було головною задачею Критики, оснувати сю математику, т. зн. означити, що повинен бути інтеллект а що об'єкт, щоби безпереривна ма-

4) Чіткай про той предмет дуже інтересний разділ Radulescu — Motru: „Zur Entwicklung von Kant's Theorie der Naturkausalitat in „Psychologische Studien“ Вундта (т. IX. 1894. р.)

тематика могла їх знов з собою получить. А конечно, коли кождий можливий досьвід може ьутi певним, що вложить ся його до сцi-пенiлих і вже витворених рам нашого розуму, то дiєсть ся се (коли не прийметь ся нiякої передустановної гармонiї) тим, що наш розум органiзує собi сам природу та вiдбивається в нiй наче в зеркалi. Звiдси можливiсть науки що завдачує всю свою дiяльнiсть своїй релятивности, i неможливiсть метафiзики, бо нiчого вже бiльше не має вона до дiла, як пародiювати на фантомах рiчий працю понятливого уладження, яку виконує наука поважно на вiдношенях. Коротко, вислiдом цiлої Критики чистого розуму є представленiє, що Платонiсм, що неуправнений, коли iдеї є рiчами, стає управненим, коли iдеї є вiдношенями, i що готова iдея, коли раз єї так зведено з неба на землю, безперечно як того хотiв Платон, є спiльною основою думання i природи. Але цiла Критика чистого розуму спочиває також на тiм постулятi, що наш iнтеллект нездiбний щось iншого творити як Платонiзувати, т. з. всякий можливий досьвід вливати в передше вже iстнуючi види.

Тут цiла загадка. Коли наукове пiзнанiє є тим, що думав Кант, то є проста, в прiро-

ді передпонята а навіть опреділена наука, як вірив в се Арістотель: велики відкритя осьвічують тільки точка за точкою з гори зазначену лінію сеї, імманентної річам логіки, як у съвяточний вечер поволи запалюється вінець газових огнів, вже з гори притверджених до монумента.'А коли метафізичне пізнане є тим, що думав Кант, то ограничується воно зглядом всіх великих проблемів до лівної можливості двох противних прикмет духа; Його узвінішнення є на стільки довільними і все ефемерними рішеннями між двома від віків в силу опреділеними розвязками: воно живе і змирає з антіномії. Але по правді не виказує ані модерна наука сеї однорядної простоти ані модерна метафізика сих не даючих погодити ся противенств.

Модерна наука не є ані одноцільною ані простою. Вона полягає, як признаю без вагання, на ідеях, які признаємо вкінци ясними; але сї ідеї розяснилися поволи уживанем, їх послугуванем. Завдячують найбільшу частину своєї ясності съвітлови, яке прислали їм факти та примінення, до яких вони довели, відбитком; бо ясність якогось поняття є в основі ледви чим іншим як раз набутою певностю, що можна його хосенно уживати. Первісно мусіла більше чим одна з сих ідей являти ся темною, тяжко злучимою зі вже в науці акцептовани-

ми поняттями та цілком близькою до абсурдності Се означає стільки, що наука не є правильним вкладанем понять, що призначені, точно в собі взаємно містити ся. Правдиві і плідні ідеї є стільки ключів контакту зі струями дійсности, що не конечно сходять ся в одній і тій самій точці. Хоть безперечно поняття, під які їх підтягається ся, все від біди якось годяться, заокруглюючи свої кути взаємним тертом.

З другої сторони метафізика модерних не складається з так радикальних розвязок, щоби як вислід мали не даючи згодити ся противності. Було би се певно, коли цілком було би неможливим, одночасно і на тій самій основі акцептувати тези і антітези античомій. Але фільософати полягає якраз на тім, що переносить ся напруженем інтуїції в нутро тої конкретної реальности, зглядом якої знала критика в зоні оба противні погляди, тезу і антітезу. Не зможу собі ніколи представити, як взаємно прошибаються чорне і біле, коли не бачиш я сирого, але легко розумієш, коли раз я побачив сіре, як можна дивити ся на него з подвійної точки бачення білого і чорного. Доктрини, що мають за підставу інтуїцію, відтягають ся від Кантової Критики в точно тій мірі, як є інтуїтивними; а її доктрини творять цілість метафізики принявши в заложене, що

береть не в тезах сціпенілу та мертву метафізику, тільки живу метафізику фільософів. Певно, що ріжниці між школами, т. зн. в цілості між групами учеників, що потворилися довкруги кількох великих мистців, застрашаючі. Але чи так само яскравими можна би їх найти між самими мистцями? Щось опановує тут ріжність системів, щось, що — повторяємо — є простим і ясним наче спуст, про який відчувається, що він більше або менше глибоко рушив основу того самого океану, хоть кожного разу видобуває дуже ріжні матерії на поверхню. Над тими матеріями працюють звичайно ученики се роль аналізи. А мистець, о скільки він се, що виносить на верх, опреділює, розвиває, переводить в абстрактні ідеї, є вже в певнім роді зглядом себе самого учеником. Але простий акт, що виправив аналізу в рух та скривається поза аналізою, слідує зі здібності, що вповні інша чим здібність аналізовання. Він є — так слідує з самого поняття — інтуїцією.

На конець скажім ся здібність не має нічого таємничого. Нема нікого між нами, що не мав би нагоди, єї в певній мірі ужити. Хто н. пр. пробував літературної продукції знає добре, що коли довго перестудійовано предмет коли зібрано всі документи, зроблено всій начерки, потрібно чогось більше, часто дуже бо-

лісного напруження, щоби нараз перенести ся в саме серце предмету, та щоби з можливо найдальшої глибини набрати побуду, якому опісля вистарчить піддавати ся. Той побуд, раз набутий, звертає духа на дорогу, де він віднаходить вказівки, які зібраав, і ще тисяч інших дрібниць; він розвивається, аналізується сам в виразах, яких вичислюване могло би продовжати ся в безконечне; чим іти дальше, тим більше відкривається ся; ніколи не дійдесться до того, щоби всю сказати: а таки, коли нараз звернути ся проти побуду, який поза собою відчувається, щоби його поняти, то скривається ся він; бо він не був річию, тільки напрямом руху, та хоть безконечно розширенний, є самою простотою. Метафізична інтуїція здається, що є того самого рода. Що тут творить рівноважник начерків та документів літературної продукції, се цілість позитивною науковою зібраних оглядів та досьвідів. Бо не дістается ся від дійсности інтуїції, т. зн. інтелектуального співчуття з тим, що посідає вона в самій сути, коли не зискано її довір'я довгим приставанем з її на зовні зверненими обявленями. І не ходить тільки о се, щоби присвоїти собі найзначніші факти; мусить ся зібрати і стопити так величезну масу, щоби бути певним, що в тій змішці взаємно зневтравлюється з гори поняті і Передвчасні ідеї,

які дослідники без свого знання могли положити наче в основі своїх дослідів. Так тільки підноситься тверда матеріальність фактів, які ми пізнали. Навіть в тім простім і особливо уприцівлюванім случаю, що служив нам за примір, навіть при прямім контакті «я» з «я» було би кінцеве напружене означеній інтуїції неможливим для того, хто не злучив би та не сконфронтував би дуже великого числа психольогічних аналіз. Мистці модерної фільософії були мужами, що присвоїли собі цілий матеріал науки свого часу. А частинна темнота метафізики від пів століття не має очевидно ніякої іншої причини як незвичайну трудність, яку надибує нинішній фільософ, коли хоче запізнати ся з нашою за дуже здіфференціованою науковою. Але метафізична інтуїція, хоть дійти до неї можна тільки через матеріальні відомості, є чимсь цілком іншим чим змістом або синтезою сих відомостей. Вона відріжняється — повторяємо — від того, як порушаючий побуд відріжняється від дороги, яку перебігає порушене тіло, як напружене пружини відріжняється від видимих рухів в годиннику. В тім зміслі не має метафізика нічого спільногого з узагальнюванням досвіду, а не менше можна би її здіфініювати як вичерпуючу одноцільність — не зібране — всего досвіду.

Галицька Накладня
Якова Оренштайна в Коломиї

ПЕРШИЙ АТЛЯС В УКРАЇН. МОВІ!

Проф. Др. Мирон Кордуба:

А Т Л Я С

ГЕОГРАФІЧНИЙ 24 КАРТИН.

Це перший атлас в українській мові на цілій Україні. Видання це було получене з великими трудностями і коштами, але накладня не жалувала цього, щоби лише наша українська молодь могла дістати атлас в своїй рідній мові.

Діаметр 2·20 К., опр. в полотно 2·80 К.

Атлас оброблений після найновійших здобутків на поля географії.

Дальша видання в тім напрямі суть в приготуванні.

ІДАЛЬГА
ІДАЛЬГА

Коже проявляє чисто коштусько
Кожий то є славянсько брошурований
можна набути отримати.

До тепер з'явилися отсі томики:

- 1—6. Б. Лепкий: Начерк історії української літератури (до нападів Татар.)
7. Іл. Левицький-Нечуй: Запорожжя.
8. Я.-Фойтем: Вайк (з 4 образками.)
- 9—11. Карпенко-Карий: Сусти (зі вступом Б. Лепкого)
- 12—14. Літературні характеристики укр. письменників:
І. Іван Франко (Лосось) нап. А. Крушельницький.
С. Руданський: Сытілоновки (зі вступом Лепкого.)
- 15—16. М. Волчок. Дев'ять братів і десята сестра Галія.
17. Ахеліс. Начерк соціології.
- 18—20. Д. Н. Мазан-Спірідик: Чутливість.
- 21—23. Фрідріх Ніцше: Так мовив Заратустра. Часть I.
- 24—26. Фрідріх Ніцше: Так мовив Заратустра. Часть II.
- 26—27. Юрій Кат. В затінку й на сонці.
- 28—29. Збірник Народних пісень і дум.
- 30—31. Чайковський. Весна. Історія I. Старинна Історія.
32. Кінг-Лінг: От сюбі казочки (з двома ілюстр.)
- 35—36. Кінг-Лінг: От сюбі сторінки (з трохи ілюстр.)
37. Бераков. Новоженці, комедія в двох діях.
- 38—39. Ніцше: Так мовив Заратустра Ч. III.
40. Вайк Елона (з чотирма ілюстраціями.)
- 41—43. В. Баранецький: Скомп'єній шант, поетес.
- 44—47. Др. І. Раковський. Психологія;
48. Альц об Й. Тріє оффіціана.
- 49—50. Карпенко-Карий. Халзи. Комедія.
51. Вовчок: Сестра, Козичка, Чумак (оповідання.)
52. Б. Бераков. Понад стіни. (Драма.)
- 53—56. Чайковський. Всеоглядна Історія III. (серед. віки)
- 57—59. Ніцше: Так мовив Заратустра ч. IV. (колесо.)
60. Марко Вовчок: Від себе по втечі (оповідання)
- 61—62. Г. Ібсен: Будівничий Содомес. Драма.
- 63—64. Гоголь: Тарас Бульба, повісті з ілюстр.
65. Руданський: Цар-солохей. Казка.
66. Мольєр: Лікар-Шуткар, жарт в 1 дн.
67. Котляревський: Нагалка П. (тавія, укр. опора.)
- 68—72. Чайковський. Всеоглядна Історія III. Чоловічина.
- 73—74. Николишин: Розгладів. (Драма.)
75. Вовчок: Кармелюк, Невільниця, (оповідання.)

NLC/VNC

3 3286 50057 1902

