

А

1. ОНТОЛОГИЯ

1. В начале было не только Слово. Необходимо была и некая добытийственная
11. *Свобода*, и равная Богу, и в каком-то смысле противопоставленная Ему. Первый акт мировой драмы начался их **совместным** волевым усилием. В результате Богу был противоположен мир, Свободе – необходимость, Ноумену – феномен, Субъекту – объект и т.д. И при этом Бог есть Свобода и существует только в ней, а Свобода есть Бог. Мне даже кажется, что Свобода существует и вне Бога, как некое волевое, субъективное и крайне таинственное начало. Да, свобода есть самая великая, одновременно самая темная и самая светлая Тайна, нечто исключительно трансцендентное и эзотеричное.

2. Рождение человека – всего лишь начало его *умирания*.

72.

3. Рождество есть смерть. Появление Христа – это *конец* всего старого мира, его
76. безусловная и окончательная смерть.

4. Еще древние видели, что *человек* – это тело, душа и дух. Поэтому, когда

70. говорят о сердце, имеют в виду лишь тело.

5. Наш мир, конечно – зло, о чем говорили и Соломон, и Будда, и Христос, и

40. Мохаммед. Но почему все религии полагают самоубийство за смертный грех? Да потому, что *жизнь* не есть мир, а мир не тождественен жизни. Жизнь каждого конкретного человека может быть и злом, и благом – в зависимости от того, какой он сам ее делает. Вопреки всем астрологическим глупостям каждый день совершенно идентичен предыдущему, и сам по себе не может быть ни более удачным, ни более несчастливym. Властно вмешиваясь во внешние обстоятельства, действительно независимые от него, человек способен и в самой «аховой» ситуации устоять и извлечь некое благо или, наоборот, в самой благоприятной ситуации «сесть в лужу».

6. Св. Августин говорит, что не мог бы существовать, если бы *Бог* не присутствовал
22. в нем. Это справедливо. Но и Бог перестанет быть, если я исчезну из Него.

7. Онтологически *бытие* человека в мире Ветхого Завета отличается от Бытия

42. человека в мире Нового Завета, в общих чертах, так же, как статус подданного абсолютной теократической монархии (вроде Саудовской Аравии) отличается от статуса гражданина демократической республики (вроде Швейцарии).

8. *Жизнь* – не экзамен, а зачет: она не оценивается, а может быть зачтена, либо не
41. зачтена.

9. Может быть, такого философского понятия, как случайность, и вовсе не должно
38. быть? В мире Необходимости все так пронизано причинно-следственной связью, что подчас интеллект не в состоянии различить в, казалось бы, случайном феномене следствие какой-то определенной причины. Это в мире *Свободы* возможна случайность, потому что он чужд причинно-следственным путам.

10. Что такое марксистская диалектика? Это полный отрыв чувственной

реальности цвета, звука, вкуса и т.п. от всего остального богатого и сложного содержания *мира*. Энгельс, по сути дела, обеднил и абстрагировал эти реальности. Они

превратились у него в некие подобия математических идей, в какие-то иероглифы, никак не сообразные с якобы материалистической сущностью марксистской диалектики.

11.Онтология занимается всем, что существует, иначе говоря, *бытием*. Изучая 01.мир и человека в мире, она оперирует многими категориями, основными из которых являются: Бог, мир, свобода, необходимость, познание, истина, время, пространство, причина, следствие, ноумен, феномен, субъект, объект, содержание, форма. В связи с тем, что в разных философских системах в одно и то же понятие вкладывается различный смысл, категория обычно сопровождается дефиницией. Это только еще одно доказательство того, что философствование не является научным процессом – оно есть процесс творчества.

12.Мне нет никакого дела до *мира*, который меня окружает. Более того, я остро 58.чувствую его враждебность ко мне, и это почему-то порождает не страх, а самое настоящее отвращение. Моя склонность к одиночеству – отнюдь не мизантропия; напротив, я люблю людей (близких – это естественно, но довольно часто – совершенно незнакомых). Но в одиночестве легче противостоять миру: мобилизуются какие-то внутренние силы, когда я запираюсь в замке и поднимаю мост через ров.

13.Вселенная не может быть тождественна Богу, как это утверждают пантеисты 23.различных мастей –... *Бог* есть *Свобода*, а мир Свободы интеллигибелен, т.е. постижим лишь разумом. Природа же есть Необходимость, и ее мир сенсигелен, т.е. дан только в ощущениях. Если воспользоваться принципом *exclusi tertii*, третьего здесь не дано, а значит, совмещение Бога и Вселенной есть абсурд.

14.Далась вам эта «красота мира»! Это *Ваши* же красота.
59.

15.Зло мира должно быть преодолено. Недаром одним из важнейших учений 82.христианства является учение о *конце мира*. Здесь мне очень близки мысли христианского философа Николая Бердяева о том, что прогресс, не имеющий конца, бессмыслен, а если смысл истории – за ее пределами, то это логически означает, что история кончится, наступит Царство Божие. Но это будет не конец человечества, а конец истории. Таким радостным и желанным видится мне тот самый «конец света», который так страшит не очень глубоких христиан. Есть и *личный* конец мира, в отличие от *всеобщего* существующий вне времени и истории: когда личность *полагает (п.р.)* конец миру необходимости, ненависти и корысти – при помощи всякого творческого акта или каждого акта нравственного (любовь, милосердие, жертва). Словом, есть Бог и Любовь, а значит, мир зла обречен. Ежесекундно.

16.Христос настаивал: «не любите мира, ни того, что в мире». А как судорожно 60.многие из нас держатся за этот *мир*! Как мы самозабвенно противоречим Спасителю каждым своим словом, каждым своим поступком, каждым своим помыслом!

17.Любопытно, что и Фома Аквинский, и Дунс Скот (один из главных оппонентов 44.Аквината) полагали, что Бог есть чистая форма. Все остальное – материя, принявшая ту или иную форму. *Ergo*, форма может существовать отдельно от материи, тогда как материя отдельно от формы немислима. Аквинат к тому же разделял материальное и духовное на *existentia* (существование) и *essentia* (сущность), причем первое относится ко второй как действительность к возможности, а потому выше второй. Лишь у Бога они тождественны.

18.Объективация – негативное, но неизбежное охлаждение, заострение 61.субъективного, духовного, переход его из царства Свободы в царство Необходимости. Отпадение от Бога и превращение в объект материального *мира*, фактическая смерть.

19.Лев Шестов создал совершенно новый вид философствования. Его *философия* 03.как «наука о ни для кого не обязательных истинах» есть философия трагедии, абсурда, свободы от любого догматизма, философия неизвестного и смерти, философия крайностей скепсиса и критицизма, в которой нет и тени какой бы то ни было системы.

20.Покинув этот мир, искать *Бога* так же бесполезно, как и искать Его в этом мире.
24.Писание ясно говорит, что «Царство Божие внутри Вас». Бог – в каждой моей высокой мысли, в каждом моем творческом акте, в каждом моем проявлении любви, сострадания, восхищения перед красотой. Но Он также и в чертах любимого лица, когда в них светится Дух.

21.Картина *Сотворения* мира, нарисованная в Ветхом Завете, не может быть 12.понята даже иносказательно, даже символически. Данные науки давно уже указывали на это. Но нельзя согласиться и с приверженцами ислама, настаивающими на том, что в Коране таких «ляпсусов» нет. И правда, в суре 80 «Нахмурился» Аллах говорит, что создал Адама из капли, а это вполне можно понять за иносказание спермы. Но в другой суре (38, «Сад») говорится о сотворении человека из глины, как и в Ветхом Завете.

22.Зороастрийцы уже в самых древних частях священной книги «Авеста» 53.разделяют *мир* души и *мир* вещей. Они доводят эту двойственность до крайностей, обожествляя и Добро, и Зло в образах Ахура-Мазды (Ормузда) и Ангра-Майнью (Аримана) – и даже уравнивая их!

23. Сохранившийся в индуизме до сих пор постулат о слиянии со Всемирной 06.душой (*Атманом*), как высшая цель прекращения бесконечной цепи перерождений, появился еще в доведический период в виде формулы *tat twam asi* (*тот есть ты*), о чем свидетельствуют самые древние Упанишады.

24.Упанишады вообще один из самых первых письменных памятников, напрямик 07.поставивших чисто *философские* вопросы о происхождении мира и человека, о смысле жизни, о понятиях времени, природы, (...) (*н.р*), случайности, духа и материи («Шветашватара «упанишада»).

25.Индийский мыслитель Канада, создавший учение *вайшешика*, уже в III веке до 08.Р.Х. разработал довольно стройную циклическую теорию создания и разрушения *Вселенной*, содержащую множество элементов материализма, но не избежавшую упоминания о вечной душе – нематериальной и бесконечной.

В

1. ОНТОЛОГИЯ

$$(25+51+14) = 90$$

26. В учениях о *Творце* Запад и Восток почти

28. всегда сходятся в том, что Бог есть начало и конец всего сущего – и материального, и духовного. Но в христианстве Он никогда не был **частью** материального мира, и уж тем более **сей** Вселенной; на Востоке (особенно в Индии) это почти аксиома. Материальность Высшего Существа не только не унижает Его, но и обожествляет природу – считают, например, индусы. У нас же единственный случай получения Богом

материальной, телесной формы есть акт сознательного самоунижения Спасителя, ставшего сыном простой еврейки Марии.

27. Истинное **знание** о Боге недостижимо: у нас

29. может быть лишь убеждение на основе веры, т.е. в плоскости человеческой логики, просто **мнение** о Его природе, а не знание. Тем не менее, Он есть **Истина**, осознанная разумом минуя чувства и рассудок.

28. Зло, которое онтологически представляется

73. человеку самым страшным – это **смерть**. Однако на самом деле она не имеет к людям никакого отношения, т.к. наши с ней существования никак не соприкасаются: когда существуем мы, ее еще – нет - когда существует она, нет уже нас.

29. **Мир** создан из **nihil** (ничто) Богом; однако

13. материя произошла не из Него – будучи ничем, она просто не обладала формой, Он же был чистой формой, которая по определению не могла и не может вмещать никакой материи. То есть, создавая мир, Бог в тот же момент придал материи определенные формы. Это ли не Взрыв? – материя из сверхплотной точки, т.е. практически вне пространства и времени, разбежалась в результате Взрыва во все стороны, формируя тем самым нашу Вселенную.

30. **Свобода** есть непрменный атрибут Бога.

32. Об этом говорил уже св. апостол Павел: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2-е Послание к Коринфянам, 3:17).

31. **Intelligentia** (собирающий смысл) – это то, что,

54. как считали во времена Средневековья и Возрождения, объединяет и определяет **мир тварный**, т.е. материальный. Этот мир, таким образом, есть единство определившееся и этой определенностью ограниченное.

32. Мир есть движение и соединение противоре-

15. чий, в нем все вытекает из **Необходимости**. Отсутствие Необходимости, т.е. **Свобода**, была в Боге. Якоб Беме первым предположил, что Бог сотворил мир из ничто, из бездны: эта **Ungrund** (бездна) – и есть Свобода как темная часть Бога. Великий Взрыв не должен был произойти по Необходимости – он точно с такой же вероятностью мог бы и не произойти.

33. Беме называл момент сокрытия всего твар-

16. ного мира в **Ungrund** Великим Таинством (**Misterium Magnum**). Допуская добытийственную Свободу мы с необходимостью приходим к существованию этой Тайны как некой первоосновы. Меня, однако, это нимало не смущает. **Misterium Magnum** – одно из проявлений христианской мистики, имеющее куда большее право на существование, чем чудотворные иконы, таинственный предпасхальный огонь и другие сверхъестественные явления, логически необъяснимые.

34. Подтверждает мою мысль о том, что **фило-**

20. **софия** наукой не является, великолепный скептик Мишель де Монтень. В его знаменитых «Essais» («Опытах») читаем: «Поистине, философия есть не что иное, как софистическая поэзия»... И сатира, и трагедия, и репортаж – добавим от себя, имея в виду его же «Опыты». И многие другие жанры.

35. **Объект** воспринимать не способен. Но его воспри-

50. нимают субъекты. Вот я увидел в магазине бутылку водки. Пусть я ушел домой, но помню, что там была водка. Пусть я забыл о ней – другие покупатели и продавцы ее воспринимают. Пусть даже все забыли о ней – она существует в восприятии Бога как субъекта, теперь уже в качестве части суммы идей всех материальных вещей. И будет восприимчива – пока кто-то не «воспримет» ее вовнутрь.

36. Чуждость материального *мира* по отношению к личности,

52. его не постижимые разумом размеры, все эти галактики способны привести в ужас. Да, я не вижу Альфу Центавра или Эйфелеву башню, но я могу помыслить о них. Они же не могут и этого. Вот это дерево у меня под окном, этот черный камень Каабы в Мекке, этот стол, за которым я работаю, – они чудовищно далеки от меня. Что уж говорить о далеких галактиках! Недаром Паскаль писал: «Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств»...

37. Существование материальной *вещи* (той

51. же бутылки) вне мысли того, кто ее воспринимает, попросту невозможно. Вот смысл знаменитой формулы Джорджа Беркли: **esse = esse percipi** (быть – значит быть воспринимаемым).

38. И еще к вопросу об онтологии. Великий

09. Кант, называвший ее **метафизикой**, считал ее истинной философией и писал, что она есть «завершение всей культуры человеческого разума».

39. Высшая, абсолютная *Свобода*, конечно

33. же, **трансцендентна**, т.е. находится за пределами опыта и недоступна познанию. Но по отношению к миру она еще и **трансцендентальна**, поскольку присуща разуму изначально, без всякого чувственного опыта – наоборот, она обуславливает опыт, подобно времени или пространству. Ergo, она абсолютно независима от природы вообще.

40. Пространство и время **трансцендентально**

49. **идеальны**, поскольку они имеют отношение лишь к ноуменальным вещам и поскольку они не могут быть причислены к вещам материальным. Кант дает простые и исчерпывающие дефиниции: «Пространство есть только форма всех явлений внешних чувств... Время есть непосредственное условие внутренних явлений (нашей души), и тем самым косвенно также условие внешних явлений».

41. Вот и Шеллинг считает, что происхождение

17. мира из Абсолюта рационально не объясняется именно потому, что это факт иррациональный, связанный не с разумом, а со Свободой. Он, подобно Беме, видит в Боге не только самого Бога, но и Его неопределимую основу. Хотя Шеллинг также называет ее «**Бездной**», но определяет ее как неразумную, темно – бессознательную волю, «Безосновность», чьим основным атрибутом является Свобода.

42. Человек остро ощущает враждебность мира

34. **Необходимости**, но не каждый готов принять мир *Свободы*, хотя последний и открыт каждому. Более того, если перейти из плоскости философии в плоскость христианства и видоизменить термины, мир Свободы, т.е. Царство Божие, «внутри вас есть», Великолепный Артур (я имею ввиду Шопенгауэра) блестяще высказал эту мысль: «**Необходимость – это царство природы, свобода – это царство благодати**»...

43. Как каждая отдельная вещь, так и весь мир

55. в целом – лишь объект для человека, который его созерцает. Шопенгауэр называет это «созерцанием для созерцающего» или «мир как представление»!

44. Познающая **личность**, или субъект, онтологи-

71. чески является вместилищем Вселенной, поскольку ничто в этом мире не обладает способностью не только познать, но и воспринять его. Субъект же способен познавать все в этом мире через созерцание.

45. Кто-то из римских летописцев приводит историю

64. о том, что после своей знаменитой победы при Каннах Ганнибал отправил 10 пленных римлян к противникам с предложением об обмене пленными, взяв с них клятву вернуться назад. Двое из пленных в плен не вернулись и, как пишет историк, их охватило **taedium vitae** – отвращение к жизни. Это словосочетание было своеобразно видоизменено в Новом Завете: «не любите мира, ни того, что в мире». А Серен Кьеркегор в своей последней дневниковой записи перед смертью указал: «Назначение этой **жизни** – довести себя до высшей степени **taedium vitae**».

46. Вопреки мнению Аристотеля, Гегеля и даже

63. моего любимого Шопенгауэра, я не считаю, что возможна какая-то система в философии. В этом мне ближе Шестов, Кришнамурти или Марсель. Ведь предмет философии **бытие** и человек, а система бытия по определению невозможна. Кьеркегор говорил об этом, что система соответствует завершенности, а бытие завершенным быть никак не может.

47. Когда «основоположник» Энгельс безапелляци-

47. онно утверждал, что «материя без движения так же не мыслима, как и движение без материи», он и не предполагал, что его младший современник голландец Хенрик Лоренц (кстати, вплотную подошедший к теории относительности еще до Эйнштейна) выведет коэффициент зависимости объема тела от его движения: $V=1-v^2/c^2$, где **V**– объем, **v** – скорость тела, **c** – скорость света. По этой формуле объем тела исчезает, будучи равным 1, если скорость тела равна скорости света. Если же скорость тела еще больше, то получается не единица, не ноль, а мнимая величина, т.е. **материя** становится **идеей**. (см. также пар.86,87) (*д.р.*)

48. Екклесиаст говорил: «что было – то и будет».

81. Разве это не то же самое, что излюбленная идея прекрасного поэта Ницше о Вечном Возвращении, так красиво высказанная им в «Так говорил Заратустра»? Идея красива, но исключительно пессимистична, и не потому, что отрицает прогресс. Прогресс не может быть бесконечным. Пессимизм Ницше – именно в отрицании **конца** этого падшего мира и вхождения в Царство Божие.

49. Интересное развитие тезису о **форме без**

46. **материи** дает интуитивизм Анри Бергсона. У этого нобелевского лауреата формой без содержания является интеллектуальное познание. Честно говоря, я и представить себе не могу «материальное познание».

50. Бергсон определяет **Бога** как огромный бу-

27. кет, из которого «выбрасываются миры», как непрекращающуюся жизнь, деятельность и свободу. Как по-французски красиво! И верно!

51. **Смерть** бесспорна, - одно из важнейших поня-

74. тий онтологии и философии вообще. Это не просто конец телесного бытия человека, это неотъемлемая часть бытия вообще. Многие крупные философы, например,

Кьеркегор и Хайдеггер, уделяли понятию смерти огромное внимание. Даже грубый материалист и атеист доктор Фрейд обронил как-то: «Целью всякой жизни является смерть».

52. Бог может быть только Духом **персональным**, явля-

30. ющимся **личностью**, а никак не аморфным тождеством бездуховного и бездушного Космоса. Космос восточных религий не может быть Идеалом, не может быть абсолютным воплощением Творчества.

53. Процесс не может быть порядком: всякое дви-

56. жение по своей сути беспорядочно. Вот почему **мир**, вся эта Вселенная, не является порядком – ведь Вселенная есть лишь процесс.

54. Разум как форма без материи есть еще и

26. мера человеческих дел. Но разум человека, с известной степенью достоверности, можно оценить – другими словами, измерить. Конечно, когда мы говорим, что А умнее В, мы имеем ввиду больше рассудок, чем разум, который на порядок выше. Но тем не менее человек – существо измеряемое, хоть и обладающее способностью мерить. Лишь **Бог** – мера мерящая, но никак, никем и ничем не измеряемая.

55. Бытие **трансценденции**, считал Карл Ясперс,

80. есть не что иное, как небытие всем нам доступного бытия. Другими словами, Царство Божие трансцендентное и трансцендентальное, возможно лишь при условии небытия этого мира. А это как раз и есть конец мира, смерть материи, прекращение Необходимости. Как бы аллегорически не изображалось это в Откровении св. Иоанна (Апокалипсисе), на деле это именно отмирание второго ряда из парной линии Бог – Мир, Свобода – Необходимость, Ноумен – Феномен, Субъект – Объект etc. Это логически вытекает из имманентности членов каждого из рядов и, соответственно, антагонизма членов каждой из пар линии. Значит, истинная цель Царства Божьего в нас – **конец мира**.

56. **Экзистенция** Аквината и Дунса Скота является

45. источником мышления человека, а отсюда – и его действий. Но соглашаясь со средневековыми мыслителями в том, что **existentia** \neq **essentia**, мы должны вывести (и выводим) силлогизм о том, что экзистенция относится лишь к самой себе и, следовательно, к своей **трансценденции**.

57. То, что **мир** чужд личности как нечто онто-

62. логически антагонистичное, враждебное, испытывали на себе и атеисты Хайдеггер и Сартр, и христиане Паскаль и Кьеркегор. А протестантский экзистенциалист Ясперс писал, что мир как знаемый есть нечто чуждое ему: «Я отстою от него на дистанции: знаемое посредством науки и испытываемое эмпирически отторгает меня от меня самого...»

58. Бог не мог быть **причиной**. Если принять

18. идею о несотворенной Свободе, об **Ungrund** – бездне как темной части Бога, то следует заключить, что Бог был Творцом – **строителем** мира, придавшим материи форму, но не был причиной – **архитектором**. Я думаю, именно это имел ввиду Габриэль Марсель, когда призывал отказаться от идеи Бога-причины: «Бог, смерть которого провозглашена Ницше, был Богом аристотелевско-томистской традиции, Богом – перводвижателем».

59. Человек способен забрать у другого чело-

75. века его **жизнь**. Согласно Ветхому Завету, это сделал уже самый первый человек, рожденный на земле – Каин. С тех пор его примеру следовали многие, слишком многие... Убивали по каким-либо причинам и совсем беспричинно, лишали жизни одиночек и целые народы. Да и сам Господь в Ветхом Завете отнимает жизнь у всего человечества посредством Великого Потопа, сохранив ее лишь семье (...) (*н.р.*) Ноя. Но никто – даже Бог – не может лишить человека **смерти**.

60. Мы подвержены **страху**. А ведь сущность

88. его в том, что мы боимся вот этого самого бытия в мире. Настанет конец этого мира, прекратится бытие – исчезнет и **страх**.

С

1.ОНТОЛОГИЯ

61. Искать или возводить какой-либо мостик

31. между чувственно воспринимаемым миром **Необходимости** и сверхчувственным миром **Свободы** – такая же бессмысленная затея, как и поиски черной кошки в темной комнате, куда она никогда не заходила.

62. **Бог** есть только в мире Свободы, и он явля-

21. ется Абсолютным Добром. Из этого вытекает следующее: Бог не может проявлять себя в мире Необходимости, т.е. активизировать вулканы, давать или забирать жизнь у живых существ; Бог не может, как Абсолютное Добро, выступать в роли судьбы, поощрять за добродетель или наказывать за грехи; Бог не может предвидеть того, что произойдет в мире Необходимости через века или через секунду, изменять по своему усмотрению будущее или прошлое. Все библейские рассказы о Провидении, аде и Страшном Суде – всего лишь экзотерические элементы Писания, рассчитанные на сознание древних людей.

63. Единственный канал связи Бога и мира

68. есть человеческий **дух**, воздействуя на который, Бог воздействует через человека и на мир. А один-единственный случай проникновения Божества в материальный мир – оплодотворение (...) (*н.р.*) Девы Марии. Что же касается сотворения Адама и самого мира, то это результат деятельности Свободы, как темной стороны Господа Бога.

64. Относительно устойчивое бытие, т.е. приро-

69. да, возможно лишь благодаря своей самой общей форме – **возвратному движению**. Начиная от движения частиц атома, через круговорот природы, жизни и смерти, до движения галактик – всюду символом мира является **круг** как изображение возвратного движения.

65. Избавить жизнь от страданий можно лишь

65. отрицанием **воли к жизни**, т.е. идя путем индуистских и буддистских аскетов. А это – большой грех.

66. Будучи заброшен в материальный мир, че-

66. ловек чуть ли не сразу ощущает его неразумность и враждебность. А когда в процессе познания человек осознает абсурдность столкновения своей жажды ясности и этой чуждой иррациональности: «Абсурд равно зависит от человека и от мира... Абсурд скрепляет их так прочно, как умеет приковывать одно живое существо к другому только ненависть».

(Альбер Камю. **Миф о Сизифе**)

67. В том же эссе об абсурде Камю безна-

67. дежно роняет: «Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает внимания сама эта неуловимость».

68. Бог существует вне времени. Время – ат-

25. рибут материального. Нельзя сказать и что Бог вечен, поскольку во времени Его нет. Это дало возможность Петру Чаадаеву утверждать, что все времена мы создаем себе сами, поскольку Бог времени не создал, а доверил человеку создать его.

69. Систему категорий, т.е. логических законов,

05. данных не в опыте, а в чистом мышлении, называют **метафизикой**. Единство метафизики и диалектической логики происходит из тождества законов разума и законов внешнего мира. «Метафизика» – общее название сочинений Аристотеля, идущих вслед за его «Физикой». Сейчас метафизику отождествляют с онтологией, которая подразумевает изучение мира вообще, человека и его бытия в мире, т.е. наиболее общие философские вопросы.

70. Метафизика тесно связана с опытом,

10. причем связь эта двусторонняя, что дало возможность очень интересному, но мало известному у нас философу Борису Чичерину прийти к заключению, что «метафизика без опыта пуста, а опыт без метафизики слеп, ибо в первом случае мы имеем форму без содержания, а во втором – содержание без формы».

71. Эсхатологические мотивы, т.е. тема конца ми-

83. ра, характерны для воззрений многих мыслителей. В особенности это касается русских религиозных философов. Первым об этом достаточно подробно писал Владимир Соловьев: одна из последних его книг, «Три разговора», даже рисует приход Антихриста и последние дни мира. Соловьев был убежден, что все ускоряющийся прогресс указывает на близость этих времен: «Я думаю, что прогресс, т.е. заметный, ускоренный прогресс есть всегда **симптом конца**».

72. Замечательный русский ученый Владимир

77. Вернадский создал теорию, в которой наукообразными способами пытается возродить индусскую идею о слиянии личности и материального мира. Только (...) (*н.р.*) Брахман и Атман носят у него научные названия. Назвал он все это «антропокосмизмом», т.е. системой «гармонического слияния» природной (космической) и гуманитарно-социальной (человеческой) тенденций.

73. Другой русский ученый, Константин Циол-

78. ковский тоже создал «космическую философию», согласно которой в будущем произойдет биохимическая перестройка людей в разумные «животно-растения», непосредственно перерабатывающие солнечную энергию. Люди «максимально освободятся от среды обитания»... Как все-таки не хотелось нашим ученым, чтобы мы оставались личностями!

74. Лев Шестов считал, что основное отличие экзи-

04. стенциальной философии от всех других содержится в понятии **абсурда**: «Мышление в Абсурде не только сохраняется; но получает неслыханное до того напряжение... как бы новое измерение, Гегелю и спекулятивной философии неизвестное».

75. Теологическая картина создания мира (кос-

14. могония) отличается от физической космогонии своей иррациональностью: вот Бог, вот его «темная сторона» в Свободе, которая и порождает мир. Не очень вразумительно.

Но с другой стороны, физики говорят о «темном веществе», составляющем якобы до 90% массы Вселенной... Все «темнят»?

76.Христианский философ Николай Лосский

43.считал, что следует различать бытие идеальное и бытие реальное: «Идеальное бытие включает в себя содержание общих понятий таких отношений, как, например, связь между качеством и его носителем, количественные формы и отношения (число, единство, множество и т.п.)». Все явления, т.е. что дано в форме времени или пространства, Лосский называет **реальным бытием**.

77.Бог и мир совершенно отличны друг от

19.друга онтологически, они не могут иметь ни одного тождественного аспекта. Поэтому Бог никак не мог сотворить мир, следуя своим идеям, составляющим часть Божественного Бытия.

78.Крупнейший русский философ XX века

48.Николай Бердяев считал, что трансцендентное является частью имманентного, как событие на духовном пути, как раздвоение духа, который противопоставляет себя себе же; природа откровения имманентна духу и является внутренним событием в нем.

79.Бердяев, называемый западными фи-

35.лософами то «Апостолом Свободы», то «Пленником Свободы», действительно был самым страстным поборником Свободы. В книге 1937 года «Дух и реальность», например, он пишет: «Дух же есть **Свобода**, а не природа. Свободе принадлежит примат над бытием. Бытие есть остывшая свобода, уже обработанная понятием мысли, оно есть уже **объективация**».

80.Экзистенциальные философы, проводя-

36.щие целую пропасть между миром **трансцендентным** и миром материальным, противопоставляют Богу – мир, Свободе – необходимость, Ноумену – феномен, Субъекту – объект. Переход из трансценденции в реальность материи (а перейти могут и Ноумен, и Субъект, и даже Свобода, но не Бог) есть процесс остывания, принятия формы, **объективация**.

81.Наиболее близка мне у Бердяева его эс-

84.хатологическая концепция. Он учит, что возможны два конца этого мира. Назову их условно личным и всеобщим. Если исходить из того, что мир – зло, а Бердяев, как христианский мыслитель, иного не допускает, - то уничтожение его есть благо.

82.Вот как видится Бердяеву *личный* конец

85.мира: «Во всяком моральном акте, акте любви, милосердия, жертвы наступает конец этого мира, в котором царит ненависть, жестокость, корысть. Во всяком творческом акте наступает конец этого мира... и возникает мир новый, мир «иной». Человек постоянно совершает акты эсхатологического характера, кончает этот мир, выходит из него, входит в иной мир».

83.Всеобщий конец мира для Бердяева

86.кроется в конце истории. Философ исходит из таких посылок: во-первых, вечный прогресс бессмыслен; во-вторых, история только тогда имеет смысл, когда она кончается. Это верно, потому что смысл истории лежит за ее пределами, что логически предполагает ее конец.

84.Эсхатологический мотив окрашен у Бер-

87. даява в эмоционально приподнятые тона и представляет собой настоящую философскую поэзию: «Зверь подымается из бездны... То будет последний образ государства, господства, власти человека над человеком, которая всегда обнаруживает власть зверя. Зверю, выходящему из бездны, можно лишь противопоставить образ Царства Божьего. Но Царство Божие придет и от творческой свободы, от творческой активности человека. И образ зверя будет вновь ввергнут в бездну... Но зверь этот не индивидуальное существо, а существо коллективное... Два выхода открываются в вечность: индивидуальный выход через мгновение и исторический выход через конец истории и мира. Достигнутая в мгновении вечность остается навеки... И я верю последней, окончательной верой в последнюю, окончательную победу Бога над силами ада, в Божественную тайну, в Бога, как тайну, возвышающуюся над всеми категориями, взятыми из этого мира».

(«Самопознание», 1948)

85. Материальный мир, мир объективации

37. необходимо уничтожить, чтобы выйти в мир Свободы, духовности и экзистенциальной субъективности. Личность способна на это, если обладает потенциями подлинного творчества.

86. Знаменитый коэффициент Лоренца, по-

казывающий зависимость объема тела от его движения, вычисляется по формуле:

$$V=1-v^2/c^2,$$

Где v – скорость тела, а c – скорость света. Если допустить, что скорость тела равна скорости света, то получим $V = 0$, т.е. объем тела исчезает. Что бы значило это исчезновение материи?

87. Отец Павел Флоренский, признанный ма-

тематик, физик и философ, рассматривает коэффициент Лоренца скорее не как ученый, а как теолог, как священник. Он задается вопросом – а если скорость тела больше скорости света, что дает результат не единицу и даже не нуль, а мнимую величину. Ничего не остается, как согласиться с о. Павлом: материя становится идеей, не имеющей объема.

88. В своей «Колыбельной трескового мыса»

02. Иосиф Бродский выступает настоящим метафизиком:

«Время больше пространства. Пространство – вещь.

Время же, в сущности, мысль о вещи.

Жизнь – форма времени. Карп и лещ –

сгустки его. И товар похлеще –

сгустки. Включая волну и твердь

суши. Включая смерть».

89. Идея Страшного Суда делает Свободу детер-

39. минированным понятием, т.е. чем-то обусловленным. Свобода же по природе своей безусловна, *ergo*, Страшный Суд – фикция.

90. Воистину эта идея о растворении личности

79. в мире – космосе – (...) (*н.р.*) – даже не *idée fixe*, (...) (*н.р.*)

Примечания редактора: настоящий текст набран по карандашной рукописи черновика С.В. Кирюты и публикуется без «содержания» и «библиографии» к работе. Оригинал труда утерян. Используемые сокращения: *(н.р.)* - неразборчиво, *(п.р.)* - правка редактора, *(д.р.)* - дополнение редактора, *(о.т.р.)* - опущение текста редактором. Сохранены места переноса текста при двойственной нумерации параграфов.

Продолжение следует...