

Абсолютный идеализм Гегеля и философская эволюция Мак-Таггарта

Н.А. Антипин

*Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, кафедра философии
194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д.5*

Статья обращается к творчеству британского философа Дж.Э. Мак-Таггарта (1866–1925). Автор проясняет место мыслителя в ряду гегельянских и неогегельянских школ, предлагая собственную дефиницию «неогегельянский персонализм».

Философия Гегеля, которую в нашей, да и в зарубежной философской литературе часто называют объективным идеализмом, сформировалась в его работах как абсолютный идеализм. Именно под таким названием она получила широкое распространение в Англии и на ее основе во второй половине XIX столетия сформировались различные концепции английского абсолютного идеализма. В трудах представителей этого философского движения появились различные интерпретации основного понятия философии Гегеля — «Абсолютной Идеи» — и на смену ему пришло понятие Абсолюта.

К основным представителям этого философского движения обычно относят Фрэнсиса Герберта Брэдли (1846–1924), Бернарда Бозанкета (1848–1923) и Джона Эллиса Мак-Таггарта (1866–1925). Их называли и до сих пор называют гегельянами, представителями абсолютного идеализма или же неогегельянами. В дальнейшем мы попытаемся выявить возникающие при этом несоответствия и неточности в употреблении этих терминов, а пока обратимся к современной философской литературе справочного характера.

Примечательно то, что в ней этих авторов иногда относят к одним и тем же, а иногда к различным философским течениям без достаточно убедительной и необходимой в подобных случаях аргументации. Так, например, в «Краткой философской энциклопедии» в статье «Гегельянство» Мак-Таггарт, наряду с Бозанкетом, Стирлингом и Холдейном, отнесен к представителям гегельянства, а в статье «Неогегельянство» он же, наряду с Бозанкетом, Брэдли и Стирлингом, отнесен к представителям неогегельянства. Следует обратить внимание и на то, что в статье «Английская философия», помещенной в той же энциклопедии, Стирлинг отнесен к представителям гегельянства, а Мак-Таггарт, наряду с Брэдли и Бозанкетом, отнесен к представителям неогегельянства¹.

Аналогичная, в терминологическом отношении, картина представлена и в «Философском энциклопедическом словаре», большая часть статей которого перепечатана с некоторыми редакционными изменениями из пятитомной «Философской энциклопедии». Так, например, в статье «Монада» Мак-Таггарт назван представителем персонализма, хотя в предыдущей статье, посвященной ему как философу, он был назван представителем так называемого «радикального персонализма». Эта же характеристика фи-

лософского мировоззрения Мак-Таггарта воспроизводится и в статье «Неогегельянство». Однако в ней его причисляют к тем философам, которые пытались сочетать гегельянство с новыми философскими веяниями, а затем, наряду с Брэдди и Бозанкетом, относят к представителям неогегельянства¹.

Нельзя отрицать того, что каждое из этих определений в той или иной степени может быть применимо к определенным этапам всей философской эволюции Мак-Таггарта, но они вступают в противоречие друг с другом, если используются для характеристики всего содержания его философской эволюции, взятой в целом. Есть и еще одно обстоятельство, связанное с тем, что каждое из этих определений в той или иной степени применимо к отдельным моментам всей его философской системы, но они вступают в противоречие друг с другом, если используются для характеристики содержания его философской системы в целом. Кроме того, отнесение Мак-Таггарта к представителям гегельянства и даже к представителям неогегельянства, наряду с такими философами как Брэдди и Бозанкет, весьма условно. По отношению к философии Гегеля, по содержанию и результатам своей философской деятельности они значительно отличаются друг от друга².

Что касается философского мировоззрения Мак-Таггарта, которое представлено в последней двухтомной его работе «Природа существования» (1921–1927), то оно сформировалась под влиянием многих философских учений и, прежде всего, конечно, под влиянием философии Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831). Но при ближайшем рассмотрении этой работы мы обнаруживаем в ней довольно большие расхождения с учением Гегеля и находим следы влияния на Мак-Таггарта таких философов, как Дж. Беркли, Г.В. Лейбниц, Б. Спиноза и Б. Бозанкет [Имяются основания говорить о влиянии на Мак-Таггарта философских идей Р. Декарта³, а также Брэдди, Рассела, Мура и некоторых других философов].

Вопрос о принадлежности Мак-Таггарта к гегельянству или же к неогегельянству все еще остается дискуссионным и, видимо, не случайно то, что в нашей философской литературе различные авторы по-разному оценивают его отношение к философии Гегеля. Одни из них называют его гегельянцем и представителем абсолютного идеализма, другие видят в нем представителя неогегельянства и даже персонализма, а третьи вообще воздерживаются от характеристики его принадлежности к какому-либо философскому течению и называют просто «английским философом»⁴.

Как уже отмечалось выше, каждая из упомянутых точек зрения имеет определенные основания, но если они используются для характеристики его философских взглядов в целом, то возникают противоречия, которые требуют разрешения на основе конкретного анализа его творчества. Поэтому нам представляется целесообразным рас-

¹ Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 385, 335, 423.

² См.: Антипин Н.А. Проблема реальности Абсолюта в работах Брэдди и Шанкары // Четвертые Горчиновские чтения: Философия, религия и культура стран Востока. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург, 7–10 февраля 2007 года. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 588–595.

³ См.: Антипин Н.А. Проблема обоснования метафизического знания в работах Гегеля и Дж. Мак-Таггарта // Гносеологические аспекты соотношения науки и богословия. Материалы VI Международного семинара. СПб., 1993. С. 10–12; Антипин Н.А. Принцип методического сомнения Р. Декарта и неогегельянский рационализм Дж. Мак-Таггарта // Научная рациональность и структуры повседневности. Тезисы научной конференции. СПб., 1999. С. 30–31.

⁴ Ермаков В.С. Справочник по истории философии: хронологический, персонифицированный. СПб.: Изд-во «Союз», 2003. С. 234.

смотреть философскую эволюцию Мак-Таггарта, выявить в ней основные этапы и определить, к какому из них подходит та или иная характеристика его творчества. С учетом этого, можно выбрать и наиболее предпочтительную характеристику, которая может быть с некоторой долей условности использована для обозначения его мировоззренческой позиции, взятой в целом. Но прежде чем сделать это, необходимо рассмотреть содержание таких понятий, как абсолютный идеализм, гегельянство и неогегельянство, а также персонализм.

Что касается «абсолютного идеализма», то этим термином Гегель обозначает свою философскую позицию, которая отличается от философской позиции Канта тем, что категории имеют, согласно Гегелю, не только субъективное, но и объективное содержание, являясь определениями самих предметов. Не соглашаясь с Кантом в оценке категорий и их отношения к вещам, он полагает, что истинное положение вещей на деле таково, что вещи, о которых мы непосредственно знаем, суть простые явления не только *для нас*, но также и *«в себе»* они существуют как явления. А это значит, что настоящее определение конечных вещей в действительности состоит в том, что «они имеют основание своего бытия не в самих себе, а во всеобщей божественной идее». Такое понимание «конечных вещей» Гегель тоже называет идеализмом, но, в отличие от «субъективного идеализма» критической философии, он называет его «абсолютным идеализмом»¹.

Реализацией этого основного принципа является все содержание философской системы Гегеля, включая его учение об «Абсолютной Идее» и «Абсолютном Духе». Именно эти понятия, в их отношениях к природе и человеческой истории, привлекают внимание всех последователей философии Гегеля. Гегельянством иногда называют как философию Гегеля, так и то философское течение, представителями которого являются ортодоксальные последователи его учения. Неогегельянами, в свою очередь, называют тех последователей его учения, которые выступают как реформаторы фундаментальных положений его философии, сочетая ее различным образом с другими философскими учениями.

С этой точки зрения, философская позиция Брэдли ближе к философии Гегеля, чем философская позиция Мак-Таггарта, хотя их обоих мы называем неогегельянами. Дело в том, что Мак-Таггарт в своей философии отходит от гегелевского философского монизма и переходит на позиции плюрализма, сочетая сделанные им выводы из философии Гегеля с некоторыми фундаментальными положениями персонализма. Однако персонализм Мак-Таггарта является лишь одним из важнейших элементов его системы «онтологического идеализма». Складывается впечатление, что он объединяет в ней различные философские идеи так, что она не соответствует в полной мере ни одному из тех учений, отдельные положения которых он использует. И это позволяет нам с определенной долей условности называть его представителем британского неогегельянства, исследователем философии Гегеля и даже персоналистом².

---

¹ Подробнее см.: Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. Т. 1 Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 162–163 (§ 45, прибавление).

² См., напр.: Антипин Н.А. Джон Мак-Таггарт как исследователь философии Гегеля (Критический очерк) // Вестник Ленинградского государственного университета. Экономика, философия, право. Л., 1983. Вып. 2. № 11. С. 53–58; Антипин Н.А. Мак-Таггарт (McTaggart) Джон Эллис (1866–1925) — британский философ-неогегельянец, персоналист, исследователь философских проблем религии // Религиоведение: Энциклопедический словарь. М.: Академический проект, 1994. С. 604–605.

Все это побуждает нас рассмотреть философскую эволюцию Мак-Таггарта, которая связана с формированием его философских взглядов и переходом от исследований философии Гегеля к созданию своей философской системы («онтологического идеализма»), существенно отличающейся от философии Гегеля и от метафизических построений Брэдли.

По сообщению Чарли Данбара Броуда (1887–1971), Мак-Таггарт был единственным «чистым метафизиком» среди философов Кембриджа на рубеже XIX–XX веков. Он стал сотрудником Тринити-колледжа Кембриджского университета в 1891 году и преподавал там моральную философию с 1897 года до своей внезапной и неожиданной смерти, которая наступила в 1925 году¹.

Интеллектуальная эволюция Мак-Таггарта во многом отличается от интеллектуальной эволюции большинства современных ему философов. Он с самого начала был склонен к метафизике и глубоко интересовался ее проблемами. Вопросы математики и естествознания его интересовали в значительно меньшей степени, и даже в области философии он фактически игнорировал психологию и эпистемологию. Несмотря на то, что он не специализировался в области формальной логики, он имел удивительную способность обнаружения логических ошибок и построения без использования символов сложных, тесно взаимосвязанных, дедуктивных рассуждений, которые были в основном логически безупречны. Кроме того, он был мистиком и в то же время удивительно остроумным человеком. Он придерживался таких философских убеждений, которые редко уживаются вместе, но когда он отстаивал их в беседах с другими людьми, то делал это с помощью таких аргументов, которые сильно смущали его противников.

Брод, чьи интересные воспоминания о Мак-Таггарте мы используем, был одним из его учеников, когда начал изучать философию в Кембридже, хотя и не стал его последователем. Известно, что именно он сменил Мак-Таггарта в его преподавательской деятельности, когда тот ушел в отставку. Став философом и профессором Тринити-колледжа в Кембриджском университете, он примкнул к неореалистическому движению, возглавляемому в то время Дж.Э. Муром. Он занимался вопросами применения знаний частных наук к различным областям эстетики, религии, этики, политики и в особенности — вопросом применения математических знаний к физике. Но с Мак-Таггартом его связывала личная дружба, и он был многим ему обязан как учителю. Известно, что Мак-Таггарт оказал ему честь, сделав его своим доверенным лицом по исполнению его завещания и единственным литературным душеприказчиком. В соответствии с завещанием Мак-Таггарта, он подготовил к изданию и опубликовал в 1927 году второй том «Природы существования», который незадолго до смерти автора был полностью отпечатан на машинке, хотя и нуждался в его заключительных исправлениях. Впоследствии Брод подготовил весьма подробный комментарий к его трудам, опубликованный под названием «Критическое исследование философии Мак-Таггарта»².

За исключением предназначенной для широкого читателя книги «Некоторые догмы религии» (1906)³, все остальные труды Мак-Таггарта, опубликованные до «Природы существования», имели отношение к философии Гегеля. Можно без преувеличения сказать, вспоминает об этом Брод, что абсолютный идеализм, ведущий свое про-

¹ Broad. C. D. The Local Historical Background of Contemporary Cambridge Philosophy // British Philosophy in Mid-Century. A Cambridge Symposium. L., 1957. P. 42.

² Broad. C. D. Examination of McTaggart's Philosophy. Vol. 1–2. Cambridge, 1933–1938.

³ McTaggart J.E. Some Dogmas of Religion. L., 1906.

исхождение от Гегеля, был в течение многих лет ортодоксальной философией в британских университетах вне Кембриджа в период юности и среднего возраста Мак-Таггарта. Его самыми выдающимися представителями в то время были Брэдли и Бозанкет. Мак-Таггарт был единственным абсолютным идеалистом среди философов Кембриджа, и его интерпретация философии Гегеля была во многом своеобразной. Вместе с тем, она основывалась на глубоком изучении текстов Гегеля и поддерживалось чрезвычайно изобретательным толкованием самых непонятных его высказываний.

В первой из этих книг «Исследования диалектики Гегеля» (1896) Мак-Таггарт направил свои усилия на то, чтобы объяснить и защитить от критиков диалектический метод Гегеля¹. В «Исследованиях гегелевской космологии» (1901) он попытался разъяснить и защитить, наряду с рассмотрением других вопросов, свою, в значительной степени оригинальную и неортодоксальную, интерпретацию высшей категории гегелевской «Логики» — «Абсолютной Идеи»². В третьей своей работе «Комментарий к Логике Гегеля» (1910) он подробно исследовал весь путь диалектических переходов Гегеля от «Чистого Бытия» к «Абсолютной Идее» и высказался по поводу обоснованности или необоснованности каждого его шага³.

Интерпретация «Абсолютной Идеи» Гегеля, которую предложил Мак-Таггарт, носила плюралистический и, по сути дела, персоналистский характер. Он исходил из того, что, чего бы ни придерживался сам Гегель, общие принципы его философии, когда они полностью разработаны, предполагают, что Вселенная, как она действительно существует, — не Личность, а «совершенное сообщество совершенных и вечных личностей», каждая из которых находится в состоянии любви (согласия или, можно сказать, согласованности) с другими личностями. Кроме того, он считал вполне вероятным то, что каждый человеческий дух, как он действительно существует, является тождественным с одной из этих личностей. И если это так, то каждый из нас в действительности вечен, и наша вечность, по всей вероятности, проявляется, с точки зрения времени, как постоянство в течение всего прошлого и будущего времени.

В «Некоторых догмах религии» есть глава, имеющая название «Человеческое бессмертие и предсуществование», в которой доказывается, что распространенные возражения против выживания после свойственной человеку физической смерти, исходящие от здравого смысла и естествознания, являются совершенно непригодными и, по сути своей, несостоятельными. В связи с этим в ней принимается, пока только как гипотеза, учение о том, что каждый из нас, с точки зрения времени, сохраняется, продолжает существовать, в течение всего прошлого и будущего времени. Он полагает, что это существование распадается на ряд следующих одна за другую жизней, каждая из которых начинается рождением и заканчивается смертью.

Мак-Таггарт защищает эту гипотезу от очевидных, на первый взгляд, возражений, и утверждает, что она совместима с фактами наследственности. Он утверждает также, что она может обеспечить вполне понятное объяснение других фактов, например, любви с первого взгляда и той стремительности, с которой некоторые люди приобретают определенные навыки, которых другие достигают, если они вообще в состоянии сделать это, только после длительной практики. Он пытается доказать, что потеря памяти о предыдущих жизнях не делает эту гипотезу бессмысленной и этот вид выжи-

¹ McTaggart J. E. *Studies in the Hegelian Dialectic*. Cambridge, 1922.

² McTaggart J. E. *Studies in Hegelian Cosmology*. Cambridge, 1918.

³ McTaggart J.E. *A Commentary on Hegel's Logic*. Cambridge, 1931.

вания практически ничего не стоящим. Он убежден, что она имеет практическое значение, так как может избавить нас от бремени, которое стало бы без нее совершенно невыносимым¹.

Приблизительно с 1912 года и в течение всех последующих лет своей жизни Мак-Таггарт занимался разработкой своей философской системы («онтологического идеализма»). Оставив диалектический метод Гегеля, он обратился к аргументации своих взглядов при помощи непосредственной дедукции из нескольких якобы самоочевидных предпосылок и очень немногих общепризнанных фактов опыта. Он полагал, что структура и содержание Вселенной должны быть такими, какими они могут быть согласно его интерпретации гегелевской категории — «Абсолютной Идеи».

Мы не имеем здесь возможности рассмотреть хотя бы некоторые основные положения его «Природы существования». Отметим только, что они хорошо изложены им в статье «Онтологический идеализм», которую он подготовил в качестве обзора своего вклада в философию и опубликовал в сборнике «Современная британская философия» (1924)².

Предпринятая нами попытка рассмотрения философской эволюции Мак-Таггарта позволяет нам сделать вывод, что она связана с переходом от абсолютного идеализма к персонализму. Начало этого перехода мы находим в его «Исследованиях гегелевской космологии», а завершение — в «Природе существования». Учитывая, однако, то, что в основе его «онтологического идеализма» лежит предпринятая им, в духе персонализма, интерпретация гегелевской категории — «Абсолютной Идеи», мы можем сделать еще один вывод и сказать, что вся его философия имеет неогегельянский характер, и если уж говорить о персонализме Мак-Таггарта, то его можно обозначить как неогегельянский персонализм.

N.A. Antipin

Hegel's Absolute Idealism and the Philosophical evolution of J.E. McTaggart

Article addresses to creativity of British philosopher J.E. McTaggart (1866–1925). Author clears up a place of the thinker in a number of hegelian and neo-hegelian schools, suggesting own definition «neo-hegelian personalism».

¹ McTaggart J.E. Some Dogmas of Religion. L., 1906.

² McTaggart J.E. An Ontological Idealism // Contemporary British Philosophy. First series. L., 1924.