

БААДЕР

Авторы: Ал. В. Михайлов

БААДЕР (Baader) Франц Ксавер фон (27.3.1765, Мюнхен – 23.5.1841, там же), нем. философ, представитель романтизма. В 1781–85 учился в ун-тах в Ингольштадте и Вене, в 1788–92 в Горной академии во Фрайберге. В Англии (1792–1796) Б. испытал кратковременное воздействие идей Просвещения и социальной демократии (У. [Годвин](#) и М. Уолстонкрафт), однако уже в кон. 1790-х гг. возвратился к романтически-мистич. кругу идей (Л. К. [Сен-Мартен](#), Мейстер [Экхарт](#), И. [Таулер](#) и особенно Я. [Бёме](#), о котором Б. читал курсы лекций). В 1799–1820 состоял на гос. службе в качестве горного советника в Мюнхене; с 1808 д. чл. Баварской АН, с 1826 проф. Мюнхенского ун-та. Соч. Б. «О пифагорейском квадрате в природе» («Über das pythagoräische Quadrat in der Natur...», 1798) оказало сильное воздействие на Ф. В. Й. Шеллинга, с которым в 1806–15 его связывали дружеские отношения, и на романтич. натурфилософию в целом.

Универсальность интересов Б. (физика, медицина, горное дело и др.) отмечена знаком нарождавшегося романтич. синтеза (учение о символе, мир как «шифр» – уже в дневниках 1785–90). В основе учения Б. – представление о бытии как вольно растущем (без скачков и резких сдвигов) органическом целом. Для Б. характерно противопоставление религиозной, динамической, «химической», «пластической» философии – «механической» и «количественной» философии (в т. ч. атомизму), подчинение натурфилософии религ. онтологии («теософии»): весь мир, по Б., сопряжён с божеств. центром, который проникает периферию во времени (всевременность) и пространстве (вездесущность). Б. разрабатывал диалектику троичности, разворачивающейся в четверичность (божественная Троица, порождающая Идею, или Софию). Критикуя рационализм Просвещения и картезианство, Б. в то же время критиковал (подобно Г. В. Ф. Гегелю) и [философию чувства и веры](#) (Ф. Г. Якоби, Ф. Шлейермахера): плоско и неразумно думать, что

«религия – дело сердца, а не головы». Б. свойствен интеллектуализм (повторяя принцип [Ансельма Кентерберийского](#) «верую, дабы разуметь», он трактовал мистику именно как исследование разумом таинств религии). Формуле Р. Декарта «мыслю, следовательно, существую» Б. противопоставлял «мыслью (Богом), следовательно, существую» [«Cogitor (a Deo), ergo sum»]. Представление о Боге как центре, а о мире, природе как периферии связывает у Б. богословие, философию, теорию общества и физику. При этом природа отнюдь не противоположна духу, как и тело не противоположно душе (сам Бог есть «духовное тело»). Б. различал материю и подлинную природу: материальность есть следствие отпадения тварного бытия от Бога, но одновременно и единств. путь возвращения к Богу, искажение природы, но вместе с тем и «могучий щит, которым Творец извечно замыкает уста отцу лжи» («Sämtliche Werke», 1963, Bd 2, S. 88). Проблема материи сопряжена т. о. у Б. с проблемой зла, источник которого – принцип «Я», индивидуальности, самая основа тварной жизни, которая, начиная искать центр в самой себе, извращается и, отпадая от Бога, даёт «Танталову ярость себялюбия», «воспалённое Я» (ibid, Bd 3, S. 276).

В характеристике индивидуального человеческого «Я» Б. достигает глубины и реалистичности, роднящей его с психологич. иск-вом 19 в., – он воспроизводит сложность кризисной, открытой искушениям и страдающей личности; здесь у Б. появляются мотивы экзистенциальной философии, перекликающиеся с С. [Кьеркегором](#) («Тезисы эротической философии» – «Thesen einer erotischen Philosophie», 1828, и др.). Б. понимал мир как своеобразный диалог («причащение»), в котором человечество (как единое тело) питается словом Бога (который есть любовь), люди между собой – своим словом, которое может быть и питающим сердце, и опустошающим его.

В 1820-е гг., после выхода в свет одного из осн. филос. сочинений Б. – «Fermenta cognitionis» (Fasc. 1–6, 1822–26), произошло взаимное сближение Б. и Гегеля. Однако впоследствии Б. выступил с резкой критикой «философем гегелевской школы», которую считал «третьим изданием спинозистского пантеизма», а также послекантовского спекулятивного идеализма в целом как «динамического пантеизма».

Неприятие революции (как нарушения органич. эволюции общества) и франц. утопич. социализма сочеталось у Б. с критикой капитализма, господства денежных отношений в духе [христианского социализма](#). Осн. социальное противоречие эпохи Б. усматривал в «ложном отношении имущего и неимущего класса» (1835); он видел в парламентах европ. государств заговор предпринимателей против рабочих и отстаивал право рабочих на собственную организацию; ввёл в нем. яз. слово «пролетарий».

Разрешение классовых противоречий Б. (как и Гегель) искал в сословном государстве, удовлетворяющем принципу справедливости. Будучи убеждённым католиком, Б. в то же время полемизировал с идеей папства, особенно в конце жизни, когда писал о внутреннем обмирщении католицизма и о «закрепощении им духа», что ещё хуже «крепостного права» (ibid, Bd 5, S. 379); мечтал об объединении христианских церквей. В 1820-х гг. совместно с А. Н. Голицыным и А. С. Стурдзой предложил проект создания экуменической христианской академии в С.-Петербурге (осуществлению помешала отставка А. Н. Голицына в 1824 с поста мин. духовных дел и нар. просвещения). Творчество Б. оказало значит. влияние на славянофилов и особенно на Вл. [Соловьёва](#).

Литература

Соч.: Sämtliche Werke. Lpz., 1851–1860. Bd 1–16. Aalen, 1963; F. Baader und sein Kreis. Ein Briefwechsel. Lpz., 1924; Schriften zur Gesellschaftsphilosophie / Hrsg. von J. Sauter. Jena, 1925; Lettres inédites / Éd. E. Susini. P. e. a., 1942–1983. Vol. 1–6; Из дневников и статей // Эстетика немецких романтиков. М., 1987.

Лит.: Jost J. Bibliographie der Schriften F. von Baaders. Bonn, 1926; Baumgardt D. F. von Baader und die philosophische Romantik. Halle, 1927; Susini E. F. von Baader et le romantisme mystique. P., 1942. Vol. 1–2; Benz E. F. von Baader und Kotzebue. Das Rußlandbild der Restaurationszeit. Wiesbaden, 1957; Siegl J. F. von Baader. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. Münch., 1957; Schumacher F. Der Begriff der Zeit bei F. Baader. Freiburg; Münch., 1983; Hinder E. Das christlich-soziale Prinzip bei F. von Baader. Fr./M., 2001.