

ДЕИЗМ

Авторы: В. В. Соколов

ДЕИЗМ (от лат. Deus – Бог), филос.-религ. течение в Европе и Сев. Америке 16–18 вв. Согласно Д., Бог, сотворив мир, не принимает в нём к.-л. участия и не вмешивается в закономерное течение его событий; это отличает Д. от [теизма](#). Д. трактовал Бога как внеприродную, внемировую первопричину природы и человека (в отличие от [пантеизма](#)). Первые проявления Д. выразились в отождествлении – с разл. степенью последовательности – религии с моралью.

Термин «деист» впервые зафиксирован у последователя Ж. [Кальвина](#) П. Вире в «Наставлении христианам» («Instruction chretienne», 1564); он применялся кальвинистами по отношению к рационалистич. секте [социниан](#), возможно, он употреблялся до того самими социнианами для подчёркивания их отличия от атеистов. В 17 в. термин «деизм» распространился во франц. и англ. философской и богословской лит-ре; ок. 1670 в Англии стал употребляться грекоязычный термин «теист», этимологически тождественный термину «деист»; некоторые деисты (в т. ч. [Вольтер](#)) именовали себя теистами. Различие содержания понятий, представленных данными терминами, было зафиксировано к кон. 18 в.: согласно Д. Дидро, если теизм принимает веру в Откровение, то Д. её отрицает. Согласно И. Канту, Д. утверждает существование только разумного трансцендентного Бога, не получающего дальнейшего определения, теизм же допускает естественную теологию и аналогии между природой и Богом; соответственно первый признаёт Бога лишь причиной мира, а второй – его творцом (Соч. М., 1964. Т. 3. С. 544). В дальнейшем термин «теизм» преим. стал означать веру в личного Бога-Творца.

Д. формировался с кон. 16 в. прежде всего в связи с концепцией естественной религии, противопоставлявшей себя всем господствовавшим тогда «богооткровенным» религиям (ср. учение о «всеобщей религии» у Дж. [Пико делла](#)

[Мирандолы](#), М. [Фичино](#) и др. флорентийских неоплатоников 15 в.). Ж. [Боден](#) в «Беседе семерых о сокровенных тайнах возвышенных вещей» («Colloquium Neptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis», 1593; была известна в 17 – нач. 18 вв. во многих рукописных копиях, опубл. в сер. 19 в.) чётко сформулировал концепцию естественной религии, противопоставляя её, с одной стороны, позициям католика, лютеранина, кальвиниста, иудаиста и мусульманина (каждый из них настаивает на исключит. истинности своего вероисповедания), но, с другой стороны, и атеиста. Естественная религия трактуется как старейшая из религий и сводится к вере в единого Бога, бессмертие души и посмертное воздаяние, без которой невозможна мораль.

Эти же идеи в более рационалистич. форме изложены Э. [Чербери](#) в его «Трактате об истине...» («Tractatus de Veritate...», 1624), который обычно рассматривается как первый документ Д., хотя в нём, как и в сочинении Бодена, не упоминается термин «Д.». Не ища сверхразумных истин в Библии (в отличие от социниан) и порывая с христианскими догматами Боговоплощения, искупления, воскрешения и др., автор под влиянием платонич. традиции считает веру в Бога результатом врождённых человеку «общих понятий» (notitiae communes) о бытии наивысшего существа. Почитание его – необходимое условие человеческой морали, невысказанной также без предположения бессмертия человеческой души. Естественная религия предшествует христианству и всем др. религиям, содержащим истину лишь в меру их соответствия этой древнейшей «истинно католической» религии.

В последующие десятилетия Д. стал в Англии влиятельным филос.-религ. направлением. Ч. Блант (1654–93), последователь Чербери, развил его воззрения в антихристианском и антиклерикальном духе, отрицая чудеса, пророчества, Откровение («Краткое изложение религии деистов» – «Summary, account of the Deist's religion», 1693). Наивысшее выражение Д. нашёл в сочинениях Дж. [Толанда](#), А. Коллинза (1676–1729; автора термина «свободомыслие» – «Freethinking»), М. Тиндаля (1657–1733), Г. С. Дж. [Болингброка](#), опубликованных в 1-й пол. 18 в. Отвергая различие «противоразумного» и «сверхразумного», восходившее к Фоме Аквинскому, эти философы подходили с рационалистич. критериями не только к Ветхому, но и к Новому Завету, трактуя их содержание с позиций естественной

религии, конкретные же положит. религии они обычно изображали как клерикальное (и зачастую сознательно-корыстное) искажение её простых и ясных принципов. Хотя все деисты отвергали атеизм, деятели Англиканской церкви критиковали их как фактич. атеистов. После еп. Э. Стиллингфлита, выступившего в 1677 с «Письмом к деисту», с аналогичной критикой выступали еп. Дж. Батлер (1692–1752) и философы Дж. [Беркли](#) и С. [Кларк](#).

Морально-эстетич. разновидность Д. представлена в творчестве А. [Шефтсбери](#). Некоторые философы пытались сочетать принципы Д. с отд. положениями христианского вероучения – «христианские деисты» Т. Чабб (1679–1747), Т. Морган (ум. 1743) и др.

Д. во Франции 17 в. тесно переплетался со скептицизмом (свободомыслящие, или либертены). Понятие «Д.» получило широкое распространение благодаря «Историческому и критическому словарю» П. [Бейля](#). Влияние англ. деистов в 18 в. сказалось особенно у Вольтера. С критикой Д. выступили франц. материалисты и атеисты 18 в. Д. Дидро, П. А. Гольбах и др. Ж. Ж. [Руссо](#) сформулировал в «Исповедании веры савойского викария» иной по сравнению с вольтеровским вариант Д.: верховное Божественное существо – источник справедливости и добра, вера в него – требование не столько ума, сколько сердца. Последователь Руссо – М. Робеспьер, отвергавший как традиц. христианство, так и атеизм, который он считал аристократич. мировоззрением, в разгар Франц. революции 18 в. настоял на введении Конвентом культа Верховного существа в качестве гражд. религии Франции.

Д. в Германии интенсивно развивался после вступления в 1740 на престол Фридриха II Великого, когда были изданы в нем. переводе произведения англ. деистов и их противников. Наиболее значительный из нем. свободомыслящих (Freidenker) Г. С. Реймарус, богослов и философ-просветитель, с позиций естественной религии выступал против как церковной ортодоксии, так и франц. материализма. Для дальнейших судеб Д. большую роль сыграло произв. Г. Э. [Лессинга](#) «Воспитание человеческого рода» (1780). Ценя прежде всего моральное содержание религии, Лессинг рассматривал богооткровенные истины Ветхого и

Нового Завета как выражение нравств. развития человечества, которое в будущем достигнет предельно совершенного морального состояния – эпохи «Вечного Евангелия».

Значит. страница истории Д. связана с деятельностью Б. Франклина, Т. Джефферсона, Т. Пейна и др. сев.-амер. философов 2-й пол. 18 в. Под их влиянием в Конституции США (1787) был зафиксирован принцип полного разделения Церкви и государства, а в стране установилась религ. веротерпимость.

Из доказательств бытия Бога, использовавшихся деистами, нетипичным следует признать онтологич. доказательство, более свойственным – космологич. доказательство (элементы его имеются у Т. Гоббса), характерным – физико-теологич. доказательство, крепнувшее по мере успехов в создании механизмов (начиная с часов) в 14–15 вв. (мн. аргументы для него доставила ньютоновская механика).

К кон. 18 в. влияние Д. резко упало, прежде всего в странах Зап. Европы. Определ. связь с традицией Д. сохранило европ. свободомыслие 19–20 вв.

Литература

Лит.: Орбинский Р. В. Английские деисты 17 и 18 столетий // Записки Новороссийского университета. 1868. Т. 3. Вып. 1; Роговин С. М. Деизм и Давид Юм. Анализ «Диалогов о естественной религии». М., 1908; Orr J. English deism. Its roots and fruits. Grand Rapids, 1934; Stephen L. History of English thought in the eighteenth century. L., 1962. Vol. 1–2; Lechler G. V. Geschichte des englischen Deismus. Stuttg., 1965; Weischedel W. Der Gott der Philosophen. Darmstadt, 1971–1972. Bd 1–2.