
ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ *

РАННИЕ РАБОТЫ

Жизнь Иисуса

«Жизнь Иисуса» (Das Leben Jesus) написана в Берне между 9 мая и 24 июля 1795 г.; дата окончания проставлена в конце рукописи. Работа не имела названия и при жизни Гегеля не публиковалась. По-русски публикуется впервые. Перевод выполнен по кн: *Hegel. Theologische Jugendschriften. Tübingen, 1907*. После 1907 г. на языке оригинала работа не переиздавалась.

¹ Утверждение Гегеля, открывающее собой «Жизнь Иисуса» и высказываемое на правах бесспорной аксиомы, имеет отдаленные предпосылки в ортодоксальной христианской традиции. Так, уже в прологе Евангелия от Иоанна греческий термин «логос» («слово», «высказывание», «смысл», «мировой смысл», «мировой разум») применен к богу, воплотившемуся в Христе: «Вначале был логос, и логос был у бога, и логос был бог...» Утверждение, что бог не просто обладает интеллектом, но сам есть интеллект, что его интеллект тождествен его сущности, встречается у схоластов, в том числе у Фомы Аквинского (*Summa contra gentiles I, 45*). Однако гегелевское отождествление бога с чистым и беспредельным разумом выходит далеко за пределы подобных представлений и оказывается возможным только в русле идеологии Просвещения. Оно имплицитно, в частности, отказ от представления о чуде как противоразумное, ибо бог, который есть разум, не действует вопреки себе. Такого бога может адекватным образом постичь не позитивная религия с ее культом и догматами, но «религия в пределах одного только разума» (заглавие работы Канта, изданной двумя годами раньше написания «Жизни Иисуса»). Проповедником религии такого рода Гегель и делает своего героя.— 35.

² Имеется в виду *Иоанн Креститель*, или Предтеча.— 35.

³ Абстрактно-морализаторская интерпретация Гегеля превращает Иоанново «крещение покаяния», всецело связанное с эсхатологическими ожиданиями, в просветительский *призыв исправиться*.— 36.

⁴ На деле «крестительскую» практику мессианских движений в Палестине I в. н. э. нельзя сводить к такой общепонятной и общечеловеческой аллегории, но она должна быть понимаема на фоне разработанного ритуального языка иудейской религии (ср. обрядовое погружение в воду «осквернившегося», а также

---

* Примечания к 1-му и 2-му тт. составлены С. С. Аверинцевым и Ал. В. Михайловым при участии А. В. Гулыги.

принимаемого в общину прозелита; можно вспомнить также и обычаи ессеев). В частности, крещение символизирует смерть и второе рождение (вода — метафора могилы и одновременно материнского лона).— 36.

⁵ Далее Гегель в соответствии со своей общей тенденцией превращает мистериально-драматический диалог Иисуса с дьяволом, понимаемым в евангелиях как реальный антагонист и собеседник, в прекраснородушные *одинокие размышления* Иисуса на темы философской этики. При этом он опускает третье искушение дьявола — его предложение броситься с кровли Иерусалимского храма, чтобы проверить способность к чудотворству.— 37.

⁶ Одно из наиболее ярких проявлений установки Гегеля, превращающей Иисуса в отрицателя «позитивной религии», как таковой.— 38.

⁷ Гегель следует хронологии Евангелия от Иоанна. Другие евангелисты связывают изгнание торгующих из храма с последним пребыванием Иисуса в Иерусалиме (Матф., 21, 12—13; Марк., 11, 15—17; Лук., 20, 45—46).— 38.

⁸ В древнееврейском и арамейском языках одно и то же слово означает «ветер» и «дух»; образное выражение Евангелия от Иоанна исходит именно из этого языкового факта (ср. Иоан., 3, 8 в русском синодальном переводе: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит»).— 40.

⁹ В Палестине I в. н. э. *мытарь* (*telones*) — сборщик податей от лица римской администрации, живший ограблением налогоплательщиков, работавший на иноплеменных завоевателей и вдобавок принимавший на себя «скверну» в религиозно-ритуалистическом смысле благодаря своему постоянному контакту с «язычниками». По отношению к мытарям общественный бойкот соединялся с мистическим страхом перед «скверной». В евангелиях они часто упоминаются рядом с блудницами: положение мытаря — предельная точка видимого и явного позора для мужчины, как положение блудницы — предельная точка столь же явного позора для женщины.— 49.

¹⁰ Вся эта «речь» Иисуса — вольная фантазия на просветительские темы, не имеющая, однако, основания в тексте Нового завета. Здесь закономерно возникает понятие, не только оказавшееся в конце XVIII в. в центре философии Фихте, но уже и до Фихте вобравшее в себя жгучую проблематику эпохи, — понятие «я», представление борющегося за свое самоосознание и пытающегося самоопределиваться вопреки всем своим ошибкам и заблуждениям индивидуума. С одной стороны, индивидуум, опирающийся как «я», «сам на себя», способен терять почву под ногами и уходить в мир своих фантазий: возникает тема «эгоизма», которая разрабатывается в философско-поэтическом творчестве Фридриха Генриха Якоби (которого Гегель всегда имел в виду как важного оппонента своих взглядов), и специально тема «философского эгоизма» и «нигилизма» (см. знаменитое открытое письмо Якоби к Фихте, март 1797 г.), — тема, подхваченная и разработанная в сатирическом трактате Жан-Поля (Рихтера) «Ключ к Фихте» (1800). С другой стороны, только «я», открытое для внутреннего развития индивидуума, могло унаследовать просветительскую веру в непрерывность внутреннего становления личности, *ярко* выраженную прежде всего Иоганном Готфридом Гердером (а также Гёте) и преобразующую религиозную идею бессмертия души, когда смерть оказыва-

ется для человека, ставшего в своем «я» внутренне-сущностным, новым рождением, переходом в некое, пока неведомое высшее бытие. Здесь гегелевское «я» — гордое самоутверждение человеческой личности, которая способна вбирать в себя даже такую ситуацию христианского человека, как посмертный суд; личность, «я», сама судит себя. «Я» и есть разум (не бог). «Разум», завоеванный просветительским богословием XVIII в., отрицает у Гегеля всякое богословие. — 50.

¹¹ В зрелой системе Гегеля разум — «высшее соединение сознания и самосознания», т. е. знания о предмете и знания о себе, «равным образом сколь достоверность его самого, субъективность, столь и бытие, или объективность в одном и том же мышлении» («Философская пропедевтика». — Гегель. Работы разных лет, т. II. М., 1971, стр. 90). Но такая трактовка не отрицает понимания разума в данном раннем гегелевском тексте, которое выходит за рамки простого просветительства, в самом разуме заключая идею развития. — 50.

¹² Тщательное воздержание от всякой деятельности в субботу — одна из главных заповедей иудейской религии. Даже срывание колосков и растирание их руками формально могло рассматриваться как выполнение запрещенных трудовых процессов. — 50.

¹³ Согласно евангельскому рассказу, Иоанн спрашивал о другом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Лук., 7, 19); иначе говоря, признает ли Иисус себя Мессией (Христом)? Гегель подвергает прямому насилию евангельский текст, потому что его концепция исключает присутствие в учении Иисуса мессианских мотивов. — 52.

¹⁴ Грешница, которая умастила миром ноги Иисуса во время трапезы в доме Симона, в католической традиции отождествляется с Марией Магдалиной. — 52.

¹⁵ Скрытое в поле сокровище и единственная драгоценнейшая жемчужина — метафоры высшей ценности, ради стяжания которой следует отдать все. Разумеется, новозаветное понимание высшей ценности весьма отлично от гегелевского. — 55.

¹⁶ Праздник кущей, осенний праздник иудейской религии, главный из трех праздников, сопровождавшихся паломничеством в Иерусалим. — 57.

¹⁷ В таком понимании нравственного закона (как внутреннего принципа деятельности) скрыта диалектика «я» и мира, субъективности и объективности, как это вполне соответствовало неудержимо стремившейся к своему самоопределению личности (ср. прим. 11). У Фихте говорится (1800): «Мы не можем отречься от законов действия разумных существ, чтобы мир для нас и мы вместе с ним не потонули в абсолютном ничто; но мы поднимаемся над этим ничто и держимся над ним лишь благодаря нашей моральности» («Предназначение человека», III, I, в конце; ср. наст. изд., т. 1, стр. 91 и прим. 36 к этой странице). — 58.

¹⁸ Здесь Иисус предстает у Гегеля типичным деятелем Просвещения, воюющим с предрассудками. — 58.

¹⁹ Галилея (плодородная северная область Палестины) вызывала презрение ученых-ортодоксов Иерусалима; ее население считалось недостаточно чистым по крови, а также недостаточно сведущим в вопросах веры. Впрочем, в евангельском тексте (Иоан., 7, 41—42) речь идет о невозможности прийти из Галилеи вовсе не пророку, но Мессии (Христу), который, согласно ветхозаветным

предсказаниям, должен быть уроженцем Иудеи (южной Палестины). Именно в связи с этими предсказаниями евангелия особо подчеркивают, что Иисус хотя и вырос в галилейском Назарете, но родился не там, а в иудейском Вифлееме. Гегель перерабатывает евангельское повествование, ибо, по его мнению, Иисус не был и не считал себя Мессией; для Гегеля он — «пророк», этический учитель. — 59.

²⁰ *Конечная цель существования* у просветителей — счастье, благополучие человека, что понималось тогда по-разному: и как «конечное» («в конце времен») счастье всего человечества, и как «наслаждение малым», тем, что есть, и т. д. Во всяком случае просветители думали, что человек — не слепая игрушка в руках провидения, как считали «классики» Реформации, но сознающая себя и сознательно строящая свой мир личность. — 59.

²¹ *Закон свободы* — словосочетание, которое не встречается в евангельских речах Иисуса, но известно новозаветным авторам (Иак., 1, 25; 2, 12). Если новозаветный «Закон свободы» — сложное для постижения во всей своей исторической конкретности понятие, то у Гегеля оно созвучно революционному духу 90-х гг. XVIII в., этике самоутверждения личности. — 60.

²² *Достоинство* — выражение духовной свободы у Шиллера (ср. «О грации и достоинстве», 1793 г.). О «достоинстве» у зрелого Гегеля (т. 1 наст. изд., стр. 453) читаем: «...достоинство человек обретает», «поскольку он знает о некоем в-себе-и-для-себя-сущем, субстанциальном, и подчиняет ему свою естественную волю». — 62.

^{22a} *Г. Э. Лессинг*. Натан Мудрый, д. IV, сц. 4. — 62.

²³ Евангельский текст (Матф., 12, 31—32) противопоставляет «хулу на сына человеческого», которая может быть прощена, и «хулу на духа святого», которая прощена быть не может. Гегель секуляризует понятие «святого духа», подменяя его мистический смысл рационалистическим *духом добродетели*. — 67.

²⁴ Упоминание *Зевса, Бразмы и Вотана*, верховных божеств древнегреческого, индийского и древнегерманского язычества, — вольность гегелевского пересказа. — 70.

²⁵ В этом месте Гегель заменяет евангельское понятие веры понятиями мужества и стойкости. — 75.

²⁶ Евангельский текст (Лук., 18, 14) говорит, что мытарь «пошел в дом свой более оправданным», чем фарисей; речь идет, таким образом, о приговоре бога, который заменяется у Гегеля субъективным психологическим состоянием *более успокоенной совести*. — 76.

²⁷ Здесь Гегель снова превращает мистический идеал «царствия божия» в моральный идеал *добродетели*. — 77.

²⁸ Гегель называет апостолов *друзьями* Иисуса, что, впрочем, имеет некоторое основание в евангельском тексте: «Вы — друзья мои... Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все...» (Иоан., 15, 14—15). — 77.

²⁹ Ср. Иоан., 12, 6: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор». — 80.

³⁰ Гегель ошибочно отделяет этот эпизод от пира в доме Симона-фарисея (см. прим. 14 к стр. 52). — 80.

³¹ *Синедрион (Санхедрин)* — в Иерусалиме римского времени совет старейшин под председательством первосвященника, высшая судебная инстанция по религиозным вопросам. — 80.

³² В евангельском тексте (Лук., 20, 3—4) вопрос ставится иначе: является ли Иоанн боговдохновенным пророком, имеющим миссию «небес», или же он начал действовать «от человека», без божественных полномочий? Для Гегеля такая постановка вопроса бессмысленна, и он подменяет ее вопросом о бескорыстии (!) Иоанна, о его моральной чистоте.— 81.

³³ Эти слова свободно измышлены Гегелем, придающим Иисусу черты просвещенного, гуманного и терпимого деятеля масонских лож конца XVIII в.— 82.

³⁴ Гегель вновь заставляет Иисуса отвергать самый принцип мессианства, в просветительском духе указывая на его опасность для государственной стабильности и религиозной толерантности.— 85.

³⁵ «Тайная вечеря», как она описана в евангелиях, действительно связана с древней ближневосточной обрядностью, в частности с обиходом священных трапез иудейских «хавурот» («товариществ» сакрального характера). Тайнство евхаристии превращается под пером философа-протестанта Гегеля в аллегорический ритуал, соединяющий в себе рационализм, чувствительность и театральность в духе масонских церемоний: вместо мистических слов «сие есть тело мое» у Гегеля — призыв вспоминать о теле и пролитой крови старого друга и учителя.— 90.

³⁶ Вся эта тирада о нравственном законе, *пребывающем в тиши сердца*, — свободный вымысел Гегеля; такая форма словесного выражения оказалась возможной только после Руссо и литературной эпохи сентиментализма.— 91.

³⁷ Как всегда, Гегель устраняет мистический момент добровольного отказа Иисуса от чуда — от «легионов ангелов», которые защитили бы его (Матф., 26, 53). Слова из евангелия «...неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец» (Иоан., 18, 11) — пересказываются им в духе совершенно иной поэтики: *чти судьбу, уговоренную мне божеством*.— 92.

³⁸ Имеется в виду *Ирод Антипа*, один из сыновей Ирода Великого, с именем которого связано предание об избииении младенцев в Вифлееме.— 96.

³⁹ Это предположение современной Гегелю археологии лишено достаточных оснований. В источниках упоминаются случаи, когда и руки и ноги распинаемого были пригвождены (см., напр., *Плават. Комедия о привидении*, 357).— 99.

⁴⁰ Согласно евангельскому повествованию, казнь Иисуса произошла в пятницу; между тем в субботу строго воспрещалась всякая деятельность, причем запрет этот вступал в силу уже накануне с наступлением темноты.— 100.

Дух христианства и его судьба

Работа «Дух христианства и его судьба» (*Der Geist des Christentums und sein Schicksal*) представляет собой ряд фрагментов, написанных во Франкфурте между 1798 и 1800 гг. Здесь публикуется лишь основной текст, без предварительных заметок и набросков. Ряд кратких извлечений из работы был напечатан в кн.: *Г. В. Ф. Гегель. Эстетика, т. 4. Перевод выполнен по книге: G. W. F. Hegel, Werke. Bd I. Frühe Schriften, Frankfurt am Main, 1971.*

¹ Имеется в виду прежде всего Иуда Галилеянин и другие вожди освободительных движений I в. н. э. в покоренной римлянами Иудее. Движения зилотов (ревнителей веры) и сикариев (кинжалщиков), отмеченные настроением безумной смелости и фанатической ярости, во имя религиозно-мессианской идеи вступали в борьбу с мощью Римской империи; в конце концов их выступления вылились в Иудейскую войну 66—73 гг., завершившуюся жестокой расправой над побежденными иудеями.— 101.

^{1a} Пробел в рукописи Гегеля.— 102.

² Опираясь на опыт руссоистской и сентименталистской культуры чувства, Гегель переосмысливает евангельское противопоставление «закона свободы» ветхозаветному «рабствованию» перед буквой заповеди и представляет Иисуса как борца за права свободной склонности против *послушания без радости*, причем это послушание приобретает под пером Гегеля черты кантовского морализма.— 102.

³ Весь этот абзац, посвященный *законам*, изложен Гегелем крайне затрудненно. Во всяком случае *соединение противоположностей* надлежит понимать в этом месте весьма конкретно, как объединение, сообщество разных (групп) людей, которые «живут в законе», но, естественно, остаются разными («противоположными»). Гегель при этом имеет в виду «закон Моисея».— 105.

^{3a} Здесь Гегель перефразирует следующее место из Канта: «Между тунгусским *шаманом* и европейскими *прелатами*, управляющими одновременно церковью и государством... хотя и есть значительное расстояние в *манере* веровать, но отнюдь не в принципе. Ибо, что касается этого принципа, то все они вместе принадлежат к одному и тому же классу, а именно: таких людей, которые свое богослужение полагают в том, что само по себе не делает ни одного человека лучшим (в вере в известные статутарные положения или в исполнение произвольных обрядностей)» (*И. Кант. Религия в пределах только разума*. СПб., 1908, стр. 185—186).— 107.

⁴ См. *И. Кант. Критика практического разума*. Соч., т. 4 (1). М., 1969, стр. 409.— 108.

⁵ «Полнота», «исполнение» (греч.).— 109.

⁶ Ср. Матф., 5, 22: «Кто скажет брату своему «рака», подлежит суду синедриона; а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной» («рака» — арамейское бранное слово: пустой, безмозглый, глупец).— 111.

⁷ Ср. Матф., 5, 23—24: «Если принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».— 111.

⁸ Ср. Матф., 5, 28, 32: «...я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «...Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».— 112.

⁹ «Жестокосердным» (греч.). Гегель имеет в виду эпизод (Матф., 19, 3—9; ср. Марк., 10, 2—12), где Иисус, отвечая фарисеям, ссылавшимся на ветхозаветное дозволение развода, указывает, что дозволение это было дано Моисеем «по жестокосердию» народа, как уступка народным правам, между тем как абсолютной нормой должны служить слова бога при сотворении Адама и Евы: «и будут два одна плоть» (Быт., 2, 24).— 112.

¹⁰ Очень резко и бескомпромиссно высказываемое в Евангелии требование отказаться от заботы о завтрашнем дне, от накопления имущества, от планов на будущее, от житейского самосохранения и самоутверждения (Матф., 6, 19—34 и др.) особенно несовместимо с буржуазным культом деловитости, энергии, успеха. Если ради компромисса с рабовладельческой и феодальной моралью эта заповедь подвергалась смягчающим интерпретациям, то уже на заре капиталистической эпохи она была превращена пуританскими моралистами в свою противоположность. Когда Гегель говорит о невозможности принимать ее всерьез, он ощущает за собой единое мнение эпохи, отразившееся и в теологической литературе.— 116.

¹¹ Ср.: «закон с необходимостью связывает с преступлением наказание; преступнику это последнее может, правда, казаться чем-то ему чуждым; однако в понятии преступления по самому существу подразумевается уже его противоположность — наказание» (Гегель. Энциклопедия философских наук, § 422. Т. 3. М., 1977). — 120.

¹² О мере см. Гегель. Работы разных лет, т. 2. М., 1971, стр. 99—100 («Философская пропедевтика»). О мере в религиозных представлениях древних Гегель пишет следующее: «Можно также рассматривать меру как дефиницию абсолюта, и, согласно этому способу рассмотрения, было сказано, что бог есть мера всех вещей. Это же воззрение составляет также основной тон некоторых древнееврейских гимнов, в которых прославление бога состоит главным образом в провозглашении, что именно он положил всему границы: морю и суше, рекам и горам, а также и различным видам животных и растений. В религиозном сознании древних греков божественность меры в ее отношении к нравственности изображается в виде *Немезиды*. В этом представлении заключена, кроме того, мысль, что все человеческое: богатство, честь, могущество и точно так же радость, печаль и т. д.— имеет свою определенную меру, превышение которой ведет к разрушению и гибели» («Энциклопедия философских наук», § 107. Т. 1. М., 1974). — 132.

¹³ Согласно евангельскому рассказу, Иисус спросил учеников, кем сви его считают; Петр ответил за всех: «Ты — Христос (Мессия), сын бога живого» (Матф., 16, 16). Гегель снова опускает мессианский титул «Христос» (греч. пер. с еврейского «Мессия») и придает словосочетанию *сын божий* недогматический, почти сентиментальный смысл.— 137.

¹⁴ *Прекрасная душа* — одно из ключевых понятий руссоистского предромантизма, идеал личности, достигшей гармонического развития своих нравственных побуждений и потому не нуждающейся в условностях общественной морали. Для «прекрасной души» непременно уготованы конфликты с «непонимающим» ее обществом. О «прекрасной душе» Гегель пишет не раз — в «Феноменологии духа» (заключение VI раздела), а также в «Истории философии» (глава о Фихте), где он характеризует романтическое творчество Новалиса; субъективность остается томлением, не достигает субстанциального, тлеет внутри себя и удерживается на такой позиции. См. также статью «О сущности философской критики...» (1802), где Гегель чрезвычайно выразительно описывает «прекрасную душу, которая, в силу своей инертности, уберется от грехопадения мысли или лишена была мужества предаться греху...». — 138.

¹⁵ Гегель не вполне точен; прилагательное kalos («прекрасный») и наречие kalos («прекрасно») употребляются для характеристики действий и поступков Христа и в других местах евангелий (напр., Матф., 5, 16; Марк., 7, 37 и др.). — 139.

¹⁶ См. выше прим. 35 к стр. 90. — 143.

¹⁷ См. выше прим. 1 к стр. 35. — 153.

¹⁸ «В нем» (греч.). Ср. Иоан., 1, 4: «В нем была жизнь». — 154.

¹⁹ «Ничто из того, что начало быть» (греч.). Ср. Иоан., 1, 3: «И без него не начало быть ничто из того, что начало быть». — 154.

²⁰ «Жизнь» (греч.). — 154.

²¹ «Свет» (греч.). Ср. Иоан., 1, 4, 9: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человекам... Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». — 154.

²² «Мир» (греч.). — 155.

²³ «Все» (греч.). — 155.

²⁴ «Начало быть» (греч.). Ср. Иоан., 1, 3: «Все чрез него начало быть». — 155.

²⁵ «Просвещаемый» (греч.). См. выше прим. 21 к стр. 154. — 155.

²⁶ «Света человекам» (греч.). — 155.

²⁷ «Свое» (греч.). Ср. Иоан., 1, 11: «Пришел к своим (букв. «в свое». — С. А.), и свои его не приняли». — 155.

²⁸ «Имя» (греч.). Ср. Иоан., 1, 12: «Верующим во имя его». — 155.

²⁹ «Человека как просвещаемого светом истинным» (греч.). — 155.

³⁰ «Человек, приходящий в мир» (греч.). См. прим. 21 к стр. 154. — 155.

³¹ «Его» (греч.). Ср. Иоан., 1, 10: «И мир его не познал». — 155.

³² «Странные» (букв.: «жесткие». — С. А.) слова» (греч.). Ср. Иоан., 6, 60: «Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова!» — 157.

³³ *Сын человеческий*, постоянное самоназвание Иисуса в евангельских текстах, соответствует арамейскому *bar-našāʿ*. Смысл этого самоназвания до сих пор остается предметом споров. Одна из дискуссионных интерпретаций близка мысли Гегеля («человек вообще», «человек в аспекте его человеческой природы», «всечеловек»). Другая интерпретация исходит из загадочного места ветхозаветной книги пророка Даниила (7, 13—14): «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до Ветхого Днями, и подведен был к нему; и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится». Слова Иисуса на допросе у первосвященника («отныне узрите сына человеческого... грядущего на облаках небесных» (Матф., 26, 64; см. также Марк., 14, 62)), по видимому, опираются именно на этот библейский текст. В таком случае словосочетание «сын человеческий» — мистическое обозначение Мессии. — 157.

³⁴ «Человек... сын человеческий» (греч.). — 157.

^{34a} Ср. *И. Кант*. Религия в пределах только разума, раздел третий, «Общее замечание». — 157.

³⁵ *Назарянин* — уроженец Назарета, малозначительного селения, находившегося к тому же не в Иудее, а в полуиудейской Галилее (см. выше прим. 19 к стр. 59). Согласно евангельскому рассказу, Иисус по особому стечению обстоятельств родился в Вифлееме, но его детство прошло в Назарете, где был его родной дом.

Евангелие от Иоанна (1, 46) приводит ходячее изречение о назаретском захолюстье: «Из Назарета может ли быть что доброе?» — 160.

³⁶ «Дела» (греч.). Ср. Матф., 18, 19: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от отца моего небесного». — 165.

³⁷ «Согласие двоих или троих» (греч.). Ср. цитату в прим. 36, а также Матф., 18, 20: «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». — 165.

³⁸ «Во имя мое» (греч.). — 165.

³⁹ Гегель абсолютизирует конфликт между Иисусом и иудейским миром, придавая ему «категориальный» характер столкновения между вольным гением («прекрасной душой») и религиозной «позитивностью». Он закрывает глаза на те высказывания Иисуса, которые утверждают именно «позитивность» (напр., Матф., 5, 17—19): «Не думайте, что я пришел нарушить закон, или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном». Тенденциозная интерпретация Гегеля вообще характерна для традиций немецкого идеализма и восходит к лютеровской абсолютизации новозаветной антитезы «закона» и «благодати». Тот же уклон мысли можно найти у виднейших протестантских теологов — от Ф. Д. Шлейермахера, через А. Гарнака, до Э. Штауфера. — 166.

⁴⁰ Греческий глагол βαπτίζω означает и «погружаю», и «крещу». Поэтому слова «научите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого духа» (Матф., 28, 19) в принципе можно перевести также «погружая их во имя...» (как бы «вовнутрь имени»). Отсюда возможность игры слов, к которой прибегает Гегель. — 167.

^{40a} «Учить» (греч.). См. прим. 40. — 167.

⁴¹ «Имя» (греч.). — 168.

⁴² «Во имя пророка» (греч.). — 168.

⁴³ «Крещение», «погружение» (греч.). — 168.

⁴⁴ «Духом божим изгоняю бесов» (греч.) (Матф., 12, 28). — 168.

⁴⁵ «В духа», «во имя» (греч.). — 168.

⁴⁶ «Научите, крестя» (греч.). См. прим. 40. — 169.

^{46a} Ошибочная цитата у Гегеля. Иисус говорит (Иоан., 13, 31): «Ныне прославился сын человеческий, и бог прославился в нем». — 169.

⁴⁷ Греческое слово euaggelion означает «благовестие». Гегель имеет в виду Марк., 16, 15—18: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и те будут здоровы». — 170.

⁴⁸ См. Матф., 22, 15—22; Марк., 12, 13—17. Иисуса спрашивают, «позволительно ли» платить налоги римскому императору, признавая тем самым верховную власть «язычника» над «народом божьим». Иисус приказывает принести монету и спрашивает, чья на ней изображение и надпись. Древнеримская монета времен

империи — это предмет, связанный с религиозным культом «божественного» императора. Настоящий иудей не должен был бы прикасаться к такой «скверне»; если же он прикоснулся к ней, если он продал чистоту веры за соучастие в материальных благах римского «порядка», ему уже поздно спрашивать, можно ли выплачивать подать. Теперь он обязан отдавать императору его, императора, монету как долг, и единственное, что он еще может сделать, — не забывать о своем долге богу. «Возвращайте кесарево кесарю, а божие богу». Таков смысл евангельского изречения о динарии кесаря. — 176.

⁴⁹ См. Матф., 18, 22—27. — 176.

⁵⁰ Ср. «Позитивность христианской религии» (Гегель. Работы разных лет, т. 1. М., 1970, стр. 114), где речь идет о характере союза учеников Иисуса по отношению к позитивному содержанию религии. — 180.

^{50a} Далее первоначально шли слова: «После смерти Иисуса ученики его...» (см. стр. 183). — 181.

⁵¹ Точнее, деятельность рассудка означает «смерть религии», однако совсем не в том философско-историческом смысле, что «смерть бога». В статье Гегеля 1802 г. «Вера и знание» указывается, что метафизика субъективности, исчерпав свои возможные формы в философии Якоби, Фихте, Канта, «восстанавливает» «во всей истине и жестокости своего безбожия» «абсолютное страдание, или спекулятивную Пяницу» (Hegel. Werke, Bd. I. Berlin, 1832, S. 155). — 185.

⁵² «Предсказал» (греч.). — 192.

Фрагмент системы 1800 г.

14 сентября 1800 г. Гегель закончил работу, содержащую 49 листов. Из них сохранились только два — восьмой и последний. По-русски публикуются впервые. Перевод выполнен по кн.: G. W. F. Hegel. Werke. Bd. 1. Frühe Schriften. Frankfurt am Main, 1971.

¹ С этих слов начинается первый из двух сохранившихся листов рукописи. — 195.

² По-немецки это звучит так:

Den aller Himmel Himmel nicht umschloß
Der liegt nun in Mariä Schoß.

—199.

ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ

Текст «Лекций по философии религии» (Vorlesungen über die Philosophie der Religion) составлен на основании подготовительных записей Гегеля к курсу и записей его слушателей (среди них — Хеннинг, Михелет, Дройзен). Гегель читал курс четыре раза (в 1821, 1824, 1827, 1831 гг.), каждый раз слегка меняя его содержание и структуру. Впервые «Лекции по философии религии» увидели свет в 1832 г. в составе 11-го и 12-го томов посмертного Собрания сочинений Гегеля, подготовленных Ф. Маргайнеке. В 1840 г. появилось второе, значительно расширенное издание «Лекций», подготовленное Б. Бауэром. В 1925—1929 гг. Г. Лассон в Собрании сочинений Гегеля, выходявшем под его редакцией, дал новый вариант

текста, обширнее, чем у Бауэра, но и более произвольно составленный. Г. Глокнер в юбилейном издании Гегеля (1928) воспроизвел текст Бауэра. Он же воспроизведен и в последнем немецком издании «Лекций» (1969). На русском языке «Лекции» публикуются впервые. Ряд извлечений из текста был напечатан в книге: *Г. В. Ф. Гегель. Эстетика*, т. 4 — и в журнале «Философские науки», 1974, № 4. Перевод выполнен по кн.: *G. W. F. Hegel. Sämtliche Werke*, hrsg. von H. Glockner. Bd. 15—16. Stuttgart, 1928 — с учетом последней публикации. — *G. W. F. Hegel. Werke*. Bd. 16—17. Frankfurt am Main, 1969. Ряд мест редактор настоящего издания сверил с рукописью Б. Бауэра, хранящейся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма (ф. 171, д. 1). В связи с этим он выражает свою благодарность заведующей секцией архива О. К. Синекиной за оказанную помощь.

Введение в философию религии

Построение «Лекций по философии религии» Гегеля таково, что в своем введении он может опереться на общее, как бы присущее всем представление о религии, которое изображается вневременным (ниже: «все народы знают, что именно религиозное сознание есть та сфера, где они обладают истиной»), но при этом вбирает в себя черты религиозности, свойственные 20-м гг. XIX в. (эпохе Реставрации).— 205.

² Ср.: «Я емь альфа и омега, начало и конец, первый и последний» (Откр., 22, 13, ср. 1, 8).— 206.

^{2a} Здесь переводчик взял в кавычки образное выражение Гегеля.— 206.

³ *Психея*, здесь — олицетворение человеческой души.— 207.

⁴ Гегель пользуется специфическим лексиконом эпохи романтизма, будучи чужд его устремлениям.— 207.

⁵ Гегель имеет в виду вольфианское направление в просветительском богословии, которое выводило существование бога из факта совершенства мироздания всех находящихся в нем творений.— 212.

⁶ Ср. выше (т. 1, стр. 185) о рассудке и религии.— 216.

⁷ Ср. Новый завет (1 Коринф., 2, 6, 7): «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но *мудрость не века сего* и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость божию, тайную, сокровенную, которую предназначил бог прежде веков к славе нашей».— 219.

⁸ В интроспективных течениях немецкой религиозной мысли XVIII в. (в пиетизме и т. д.) понятие «служение богу» углублено до степени некоего внутреннего ритуала индивидуальной души. См. определение в «Философской пропедевтике»: «Богослужение есть определенная занятость мыслей и чувства богом, посредством которой индивид стремится осуществить свое единение с богом и приобрести как сознание этого единения, так и уверенность в нем. Это согласие своей воли с божественной волей индивид должен доказать как умонастроением, так и образом действий в своей действительной жизни» (*Гегель. Работы разных лет*, т. 2, стр. 78).— 220.

⁹ В эпоху Просвещения слово «философ» тяготело к тому, что бы стать синонимом слов «вольнодумец», «неверующий». Есть и

давняя традиция противопоставления религии и философии, ср. знаменитое изречение Тертуллиана (II—III в.): «Что общего у Афин и Иерусалима, у академии и церкви?» («О неправомочности еретиков», 7).— 220.

¹⁰ *Отцы церкви*, традиционное название виднейших деятелей и мыслителей христианской церкви II—VIII вв., которые создали ее организацию и догматику. Философские занятия в духе античной традиции (платонизма, неоплатонизма и аристотелизма) были особенно характерны для Василия Великого (ок. 330—379), Григория Богослова (329—ок. 390), Григория Нисского (ок. 335—394), Августина (354—430), Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в.), Максима Исповедника (ок. 580—662), Иоанна Дамаскина (ок. 675—ок. 753).— 220.

¹¹ *Ансельм Кентерберийский (1033—1109)* — один из главных представителей ранней схоластики, примкнувший к традиции Августина. Развил так называемое онтологическое доказательство бытия бога, идущее от самого понятия бога. Крайний теологический рационализм Ансельма проявился в его трактате «Почему бог воочеловечился?», где он попытался логически доказать необходимость воплощения бога.— 221.

¹² *Абеляр Пьер (1079—1142)* — знаменитый схоласт, придавший ортодоксальному рационализму Ансельма (по формуле: «Верую, чтобы понимать») еретический поворот (по формуле: «Понимаю, чтобы верить»). Абеляр дал импульс схоластическому искусству спора своим сочинением «Да и нет», сопоставляющим противоположные взгляды различных авторитетов.— 221.

¹³ Оба приводимые Гегелем обозначения «высшего» связаны с платонической традицией. Термин «идея» — один из центральных терминов самого Платона; у Гегеля он получает особую весомость. Термин «абсолют» был развит схоластами и применен к богу Фомой Аквинским («Сумма теологии», I, 85, 3), позднее — Николаем Кузанским («О вразумленном неведении», II, 3). Гегель, как никто до него, сближает понятия идеи и абсолюта: «сама идея не должна быть понимаема, как идея чего-то».— 223.

¹⁴ «Сущее» (лат.). Вольф дает такую дефиницию абсолюта: «...вещь, которая имеет в себе самой основание своей действительности и такова постольку, что для нее невозможно не быть» («Разумные мысли о боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще», I, 929).— 223.

¹⁵ Речь идет о понятийном характере догматики, которая во всех христианских вероисповеданиях выражала себя не без помощи античной философской терминологии («субстанция», «ипостась» и т. п.).— 225.

¹⁶ *Символ веры* — в христианском обиходе перечисление основных предметов веры, обычно (но не всегда) имеющее форму молитвы — исповедания и открывающееся словом «верую». Апостольским называется наиболее краткий символ веры, читаемый при крещении у католиков и протестантов (у православных ему соответствует никейско-константинопольский символ веры). «Символические книги» появились в XVI в. у протестантов («Аугсбургское Исповедание» 1530 г. у лютеран, «67 членов или заключений Цвингли» 1523 г. у цвинглиан, «Женевское соглашение» 1551 г. у реформатов и др.), а в ответ на протестантскую практику — и у католиков («Исповедание веры Тридентского собора» 1563 г. и др.).— 226.

¹⁷ В противоположность католицизму, говорившему о двух «источниках веры», дополняющих друг друга,— «Писании» (то есть Библии) и «Предании» (то есть нормативной сумме принятых в церкви доктрин и обычаев),— протестантизм выдвинул принцип одного только «Писания» (*sola Scriptura*).— 226.

¹⁸ *Экзегеза* (греч.), истолкование текстов (обычно сакральных).— 226.

¹⁹ Гегель имеет в виду протестантскую рационалистическую библеистику эпохи Просвещения, возникшую из синтеза просветительского религиозного скепсиса и протестантской установки на отделение «Писания» от «Предания» (см. прим. 17).— 226.

²⁰ В позднюю античность и средневековье был разработан аллегорический метод интерпретации Библии, постулировавший рядом с буквальным смыслом текста целую систему символических смыслов: классиками аллегорических истолкований были иудей Филон Александрийский и христиане Ориген, Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Амвросий Медиоланский, Бернард Клервоский, Ришар де Сен-Виктор и др.— 227.

²¹ Слова Гегеля тем более справедливы, что целые эпохи в истории теологизирующей мысли использовали библейскую экзегезу в качестве универсальной формы рассуждения.— 227.

²² Согласно изречению, популярному в кругах средневековых схоластов, «*auctoritas nasum sereum habet*» («авторитет имеет носиковый нос»), то есть нос, который можно повернуть в любую сторону.— 227.

^{23–24} Речь идет о теориях в духе деизма и так называемой «естественной религии», выдвигавшихся против традиционного библейского представления о личном боге.— 227, 228.

²⁵ Имеется в виду догмат, согласно которому единая божественная сущность есть внутри себя личностное отношение трех «ипостасей», или «лиц»,— Отца (безначального первоначала), Сына (логоса, то есть абсолютного смысла) и св. духа («животворящего» начала жизненной динамики). В западной (католической и протестантской) теологии со времен Августина распространены аналогии между троичностью божества и структурой внутренней жизни человеческого духа. По мысли Гегеля, догмат триединства, вносящий в сверхкачественную негативность абсолюта позитивно-личностное наполнение, полагающий внутри абсолюта субъективно-объективную противопоставленность (через отношение первых двух ипостасей) и снимающий ее (через присутствие третьей ипостаси), есть необходимость для разума. Поэтому понятна симпатия Гегеля к теологическому интеллектуализму Ансельма Кентерберийского и Абеяра (см. прим. 11 и 12).— 228.

²⁶ Имеется в виду враждебность теологов-библейстов духу идеалистической спекуляции. Эта враждебность объединяла два контрастирующих направления: рационалистско-скептическое (см. прим. 19) и pietistско-мистическое. Первое противопоставляло «простую» мораль евангелия умозрительным системам; второе же стремилось унизить перед лицом текста Библии человеческий разум, особенно разум теологизирующий, то есть стремящийся проникнуть в тайны божества посредством умозрительных штудий.— 229.

²⁷ Такого рода утверждения не чужды ортодоксальной традиции христианства. Ср. слова Фомы Аквинского: «Необходимо, чтобы бог пребывал во всем, и притом самым тесным образом» (*Sum-*

ma theol. I, q. 13, a. 11). У Августина сказано: «Я не был бы, я совершенно не мог бы быть, если бы ты не пребывал во мне!» (Confessiones, 1, 2, 3). — 230.

²⁸ Полемикой против отделения религии от философии и веры от познания Гегель был занят всю жизнь; в 20-х гг. эта полемика направлялась против выдающегося теолога-протестанта, коллеги Гегеля по Берлинскому университету, Ф. Д. Шлейермахера (см. *Hegel*. Работы разных лет, т. 2, стр. 398). Шлейермахер говорил, что Гегель обвиняет его в «диком неведении о боге» (*Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen*. Hrsg. von G. Nicolini. Berlin, 1974, S. 243, 258). — 232.

²⁹ «Беспечны по отношению к богам» (лат.). — 232.

³⁰ Матф., 5, 48: «Итак, будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный». — 233.

³¹ Гегель имеет в виду либерально-рационалистическое направление протестантской теологии, переводившее догматы христианской веры с их онтологическим содержанием на язык психологизма и морализма (ср. прим. 19). — 234.

³² В первую очередь это замечание относится к тогдашнему протестантизму. Следует уточнить, что Гегель не говорит о замене прежних догматов новыми, но о том, что прежние догматы утратили свою значительность, а никаких новых не появилось (см. прим. 33—35). — 234.

³³ Традиционная христианская догматика исходила из того, что Иисус Христос, предложив себя в искупительную жертву за грехи людей, реализовал объективное, мистически-реальное дело «посредничества» между богом и людьми, «примирения» бога и людей, благодаря чему людям была дана возможность объективного «спасения». Либеральная теология удержала слова «посредничества», «примирение» и «спасение», но истолковала их как аллегории, метафоры морального «учительства» и субъективно-психологических состояний «этической гармонии» и «примирения со своей совестью». Надо сказать, что молодой Гегель и сам был не чужд подобной интерпретации (см. выше, прим. 28 к стр. 77). — 234.

³⁴ Это предложение звучит как цитата из ранних теологических работ самого Гегеля. В более широком смысле такая моралистическая трактовка Христа характерна для протестантского богословия Германии конца XVIII в., например для И. Г. Гердера, причем параллели между моральным типом Христа и моральным типом Сократа были действительно нередки и при таком моралистическом подходе напрашивались сами собой. Известный параллелизм Христа и Сократа остался и у зрелого Гегеля (Сократ как «главный поворотный пункт духа в себе самом» в гегелевской «Истории философии»). — 234.

³⁵ То есть главнейшие догматы христианства, которые для протестантской теологии конца XVIII в. потеряли всякий смысл, так что прав был Фихте, когда в период так называемого «спора об атеизме» иронически заметил о Гердере, что «опубликованные философомы этого генерал-суперинтенданта сходны с атеизмом, как две капли воды» (письмо А. Г. Фойгту от 22 марта 1799 г.). — 235.

³⁶ Уже у Платона намечается учение о трех духовных первоначалах («единое», «ум», «душа»); оно было обстоятельно разработано неоплатониками и положено в основу их философско-мистической системы. Параллель между неоплатонической триадой и христианской троицей неоднократно отмечалась рационалистичес-

ними критиками христианства в XVIII в. Так, Эд. Гиббон кончает XIII главу первой части своей «Истории упадка и разрушения Римской империи» эпиграмматической фразой: «Неоплатоники едва ли имеют право на то, чтобы им уделяли какое-либо место в истории человеческих знаний, но в истории церкви о них придется упоминать очень часто». Однако надо отметить два важных различия. Триада неоплатоников состоит из безличных начал. Троица христианской догматики представляет между тем отношение личностей («лиц», или «ипостасей», ср. прим. 25 к стр. 228). Далее, триада неоплатоников построена по субординационному принципу («единое» выше «ума» и «ум» выше «души»), между тем как все три «ипостаси» христианской троицы принципиально равны.

³⁷ См. выше, прим. 10.— 235.

³⁸ «Неизречаемыми» (греч.).— 235.

³⁹ Вероятно, это выпад против Шлейермахера. Такая характеристика хорошо подходит к ранним работам этого теолога, например к его «Речам о религии» (1799), о которых Гегель писал в 1802 г.— 236.

⁴⁰ Точка зрения Ф. Г. Якоби, с которым Гегель полемизировал всю жизнь.— 238.

⁴¹ Имеется в виду точка зрения Якоби, который в одном из своих центральных сочинений писал: «...коль скоро все философское познание, совершаясь согласно закону основания, то есть опосредствования, не может не быть лишь опосредствованным познанием, то понятно, почему мы не можем достигнуть философского познания ни высшего существа, ни нашей собственной личности и свободы» (F. H. Jacobi. Ueber die Lehre bes Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. [2. Aufl.]. Breslau, 1789. S. XXII).— 239.

⁴² Таков взгляд Шлейермахера.— 240.

⁴³ Гегель использует взгляды своих философских противников для доказательства истинности собственных идей, ибо «истина — такая сила, что она присутствует и в ложном» (наст. изд., т. 2, стр. 435).— 240.

⁴⁴ Лютер, как и другие реформаторы, стремился основывать веру на «Писании», очистив ее от искажающих элементов «Предания», чтобы вернуть к нравственной чистоте первоначального христианства. Параллель между Реформацией и «редукцией» веры в направлении непосредственного познания возникает у Гегеля случайно.— 241.

⁴⁵ Гегель имеет в виду направление мысли, классическим образом выявившееся еще в средневековой доктрине «двойственной истины», согласно которой одно и то же положение может быть истинным философски, но ложным теологически, и наоборот; эта доктрина была характерной для французского аверроизма XIII в.— 243.

⁴⁶ Церковь неоднократно осуждала доктрину «двойственной истины» (например, в решении парижского епископа Тампье от 7 марта 1277 г.).— 243.

⁴⁷ Речь идет о Шлейермахере.— 244.

⁴⁸ Гегелю важно показать, что теологический агностицизм Шлейермахера дает тот же результат, что и материализм просветителей XVIII в.— 245.

⁴⁹ См. в наст. изд. «Лекции о доказательстве бытия бога». Современниками Гегеля замысел таких лекций воспринимался как

анахронический (см. запись в дневнике И. П. Эккермана от 1. IX. 1829 г. о его разговоре с Гёте, сказавшим: «Теперь уже не время для таких лекций»). — 245.

⁵⁰ О невозможности отделить анализ познания от процесса познания бога принципиально говорится в «Лекциях о доказательстве бытия бога». — 246.

^{50a} Написание слова «суждение» (*Ur-teil*) через дефис должно, по мысли Гегеля, придать термину еще один, нужный философу смысл — «перво-деление». Но, как уже было подмечено комментаторами (см. *Гегель*. Соч. М., 1939, т. 6, стр. 322), для этого у Гегеля нет оснований. Этимологически слово *Urteil* восходит к глаголу *erteilen* («присуждать», «постановлять»). Первоначальное значение слова *Urteil* — «приговор». Гегелевская игра слов основана на произвольном толковании. Не мудрено, что в последнем немецком издании «Лекций по философии религии» в этом месте слово *Urteil* напечатано без дефиса (*Hegel. Werke*, Bd. 16, 1969, S. 64). В настоящем издании воспроизводится написание, соответствующее оригиналу (см. рукопись Бруно Бауэра, архив ИМЭЛ, ф. 171, № 1, т. 1, л. 86). — 251.

⁵¹ Более подробно о *мире* см. «Лекции о доказательстве бытия бога», III: Когда бог определяется как «творец», то его деятельность понимается как «исходящая изнутри наружу», без возвращения к самой себе, и «творимое есть иное, чем он, есть мир», и «сотворенное, как мир, — вне бога, как иное к нему». — 261.

⁵² Это не совсем точно. О «вочеловечении» бога, то есть о парадоксальной ситуации, когда бог, являющийся вполне богом (и притом абсолютным богом теизма), становится вполне человеком, говорит христианская догматика, а также, хотя и в совершенно ином идейном контексте, мифология индуизма. Язычество греко-римского типа знает «полубогов», то есть существ, средних между богами и людьми, но не имеющих ни всей полноты божественного величия, ни (в отличие от Христа!) всей полноты человеческого унижения. С другой стороны, иудаизм отрицает идею «вочеловечения»; то же можно сказать об ортодоксальном исламе (некоторые крайние шиитские ереси тяготеют к обожествлению Али). — 265.

⁵³ В отличие от многих просветителей, которые в народных верованиях и ритуалах нередко видели действительное и случайное *искажение* первоначально данных заповедей и установлений, для Гегеля и эти искажения (точнее, «порождения») находят закономерное место в становлении духа (см. раздел VII «Феноменологии духа»). — 266.

⁵⁴ См. наст. изд., т. 2, стр. 59—60, 85, 103—104. — 269.

⁵⁵ См. наст. изд., т. 2, стр. 175, 188. — 269.

⁵⁶ См. § 564 «Философии духа»: «В понятии истинной религии, то есть той, содержанием которой является абсолютный дух, существенным образом заложено то, что она есть религия откровения и притом такая, в которой источником откровения является бог. Ибо поскольку знание, то есть принцип, вследствие которого субстанция является духом, в качестве бесконечной для-себя-сущей формы есть начало самоопределения, постольку оно безусловно есть само-обнаружение. Дух только постольку есть дух, поскольку он есть для духа; и в абсолютной религии абсолютный дух обнаруживает уже не свои абстрактные моменты, но самого себя» (Сочинения, т. III. М., 1956, стр. 349). — 271.

Часть первая
ПОНЯТИЕ РЕЛИГИИ

¹ О проблеме *начала* Гегель подробно пишет в части 1 «Наука логики» («С чего следует начинать изложение науки?»).— 272.

² Гегель много раз пишет о Спинозе — не только в «История философии», но и в «Науке логики», «Энциклопедии философских наук» и т. д. Для данного контекста наиболее существенно, что Спиноза оказывается в центре разногласий Гегеля с Якоби и его философским направлением.— 275.

³ «Все» (греч.).— 279.

⁴ В истории философии издавна существует традиция рассматривать Спинозу как атеиста. В контексте Гегеля существенно, что как атеиста рассматривал Спинозу Якоби, для которого и «Лессинг был спинозист», поскольку «не верил в отличную от мира причину вещей» (*F. H. Jacobi. Ueber die Lehre des Spinoza*, S. 63); «спинозизм есть атеизм» (там же, стр. 223). Развивая эту мысль, Якоби стремился доказать, что отпадение от бога ведет к нравственному падению.— 279.

⁵ Это убеждение находится в полной гармонии с духом эпохи Реставрации. Только приняв позитивные предпосылки эпохи, Гегель получил возможность конструировать свое понятие бога, сохраняя некоторые приемы и мотивы своего раннего философского творчества.— 283.

⁶ О *субстанции Спинозы* см. выше, стр. 275; шеллинговское *абсолютное* как единство субъективного и объективного для Гегеля отличается той же неподвижностью, недоказанностью, неразвернутостью («тезисностью»), что и субстанция Спинозы.— 288.

⁷ То есть до абсолютного знания.— 290.

⁸ О соотношении *уверенности и истины* см. также «Энциклопедию философских наук» (§ 555): «Субъективное сознание абсолютного духа существенно есть процесс, непосредственное и субстанциональное единство которого есть *вера* в свидетельственное духа как *уверенность* в объективной истине» (*Гегель*. Энциклопедия философских наук, т. 3. М., 1977, стр. 383).— 294.

⁹ См. также предыдущее прим.— 295.

¹⁰ Слова Якоби у Гегеля приводятся без кавычек, как неточная цитата.— 295.

¹¹ На этом положении строится гегелевское доказательство бытия бога (см. наст. изд., т. 2, стр. 373, 374).— 298.

¹² То есть с точкой зрения Якоби, Шлейермахера.— 299.

¹³ Образ *сердца* как символа не только эмоциональной, но и эмоционально-интеллектуальной, эмоционально-волевой сердцевины личности восходит к Ветхому завету, где слово «сердце» упоминается 851 раз. Мистика сердца свойственна как православию («блюдение сердца» и «сведение ума в сердце»), так и католицизму (культ сердца Иисусова); в моралистико-психологизирующей переработке она перешла в протестантизм, особенно в его пиелистские течения.— 307.

¹⁴ Ср. Быт., 6, 5: «И увидел господь... что все мысли и помышления сердца их были зло»; Быт., 8, 21: «Помышление сердца человеческого — зло»; Иерем., 4, 14: «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим», и др.— 307.

¹⁵ Ср. § 556 «Энциклопедии философских наук».— 311.

¹⁶ J. Bruce. Travels into Abyssinia, vol. I—V. Edinburgh, 1790. Джеймс Брюс (1736—1794), английский путешественник.— 313.

¹⁷ Выпад Гегеля против Шлейермахера.— 320.

¹⁸ «Ощущение», «чувство» (греч.). Здесь также полемика с либеральным и романтическим богословием.— 321.

¹⁹ См. «Теорию цвета» Гёте.— «Избр. философск. произв.». М., 1964, стр. 133.— 326.

²⁰ Ср.: «Истинное познание предмета должно быть, напротив, таким, чтобы он сам определял себя из самого себя, а не получал свои предикаты извне. Если прибегать к приему предикатирования, то дух чувствует при этом, что такие предикаты не исчерпывают предмета. Восточные народы, стоящие на этой точке зрения, называют поэтому совершенно правильно бога многоименным, обладающим бесконечным числом имен. Душа не находит удовлетворения ни в одном из конечных определений, и восточное познание состоит поэтому в не знающем покоя отыскании таких предикатов» («Энциклопедия философских наук», § 28. Т. 1., стр. 136; см. также § 29).— 326.

²¹ Ср. Платон. Федр, 249 с.: «...душа, никогда не выдавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия» (пер. А. Н. Егунова).— 333.

²² Приведем несколько высказываний Фомы Аквинского: «Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещания, назидания, награды и наказания были бы бессмысленны» («Summa theologiae» 1 a, q 83, a, 1); «Осуждение не есть причина настоящего, то есть вины; но оно — причина богооставленности. Оно есть причина будущего, то есть вечного наказания. Вина же происходит из свободной воли тех, кто подпадает осуждению и оказывается оставлен благодатью. И так оправдывается речение пророка: «Погибель, твоя, Израиль, из тебя самого» (там же, 1 a, q 23, 3 ad, 2); «Выбор зла не принадлежит к сущности свободной воли, однако следует из свободной воли, поскольку последняя пребывает в сотворенном существе, способном на падение» («Quaestiones disputatae de veritate» 24, 3 ad 2). — 344.

²³ Именно с третьей ипостасью христианской троицы, то есть со святым духом, в наибольшей степени связано представление о реальном присутствии бога в мире — в «освященных» вещах, в людях как членах церкви и в церкви как целом. Древняя византийская молитва обращается к святому духу: «Ты, который присутствуешь везде и наполняешь всё, сокровище благ и податель жизни, прииди и вселись в нас!» Аналогичные тексты знает и католическая традиция.— 376.

²⁴ Eckhardts Predigten. Basel, 1524, Bl. 313 (проповедь «Qui audit me...»). См. также A. Stöckl. Geschichte der Philosophie im Mittelalter. Bd II. Mainz, 1865, S. 1108. (Ср. Мейстер Экхардт. Избранные проповеди. М., 1912). Это — единственная во всех работах Гегеля ссылка на немецкого философа-мистика Мейстера Экхардта (ок. 1260—1327), которым Гегель интересовался и из произведений которого делал выписки еще в 90-х гг., как сообщает К. Розенкранц.

Новый интерес к Экхардту был, видимо, пробужден беседами с Францесом фон Баадером зимой 1823—1824 г. («Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen», S. 261). — 377.

²⁵ Ср. Матф., 12, 38—39: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от тебя знамение [-чудо]. Но он сказал в ответ: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему»; Лук., 10, 20: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». — 377.

²⁶ В такой форме продолжают существовать в поздней «Философии религии» Гегеля социальные импульсы его ранних теологических сочинений. В известном смысле критические приемы ранних работ остались у зрелого Гегеля нетронутыми, равно как и их просветительский пафос; это чувствуется всякий раз, когда Гегель занимается библейской экзегезой. — 378.

²⁷ Ср. Исх., 12, 21—23: «И созвал Моисей всех старейшины Израилевых, и сказал им: Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет господь мимо дверей, и не попустит ангелу-губителю войти в дома ваши». — 378.

²⁸ Ср. Второзак., 23, 12—14, где содержится требование постоянно носить с собой лопаточку для зарывания испражнений в песке пустыни. Археологи нашли множество таких лопаточек в Кумране, где находились поселения общины ессеев. Архаическое сознание не обособляет гигиенических запретов от религиозных и не знает деления на сферу «духовного» и сферу «утилитарно-житейского»; для него и бытовая опрятность есть дань, воздаваемая строю мироздания и святости бога, образ и символ духовной чистоты. — 378.

²⁹ К рубежу XVIII—XIX вв. филологический аппарат библейской науки был значительно развит (П. А. Бенгель, Й. С. Землер, И. Д. Михаэлис и мн. др.). — 378.

³⁰ Гегель, по-видимому, имеет в виду Рим., 9, 5. Вместо *славен во веки веков* должно быть «благословен во веки веков». Слово «бог» (θεός) писалось в старинных рукописях всегда сокращенно (ϑς); слово «который» по-гречески ος. — 379.

³¹ F. H. Jakobi. *Über die Lehre des Spinoza*... S. 91—92. Философ-просветитель Моисей Мендельсон (1729—1786) был по вероисповеданию иудеистом. — 379.

³² История, II, 53: «Ведь Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше как лет за 400 до меня. Они-то впервые и установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятельности и описали их образы». — 381.

³³ См. Исх., 28, 1; Числ., 18, 1—2; Ис. Н., 13, 14. — 381.

³⁴ У Канта и Фихте этика автономна: не нравственность основана на религии, но религия на нравственности. — 387.

³⁵ Речь идет о пуританских движениях пресвитериан и индепендентов, явившихся движущей силой английской буржуазной революции XVII века. — 402.

³⁶ *Король* Карл I Стюарт был обезглавлен по приговору Верховного суда как «изменник и тиран» 30 января 1649 г. — 402.

³⁸ «Целомудрие», «самообуздание», «нравственное равновесие» (греч.). — 407.

Часть вторая

ОПРЕДЕЛЕННАЯ РЕЛИГИЯ

¹ Противопоставление *возвышенного* и прекрасного как двух центральных, контрастирующих и взаимодополняющих эстетических категорий, намеченное позднеантичным ритором Псевдо-Лонгином и переосмысленное английским эстетиком Э. Берком («Философское исследование относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном», 1757), было развито мыслителями немецкого классического идеализма. Сущность прекрасного — соразмерность, сущность возвышенного — безмерность, бесконечность; прекрасное облагораживает чувственность, возвышенное связано с преодолением чувственности и «превышает всякий масштаб внешних чувств» (см. *И. Кант*. Критика способности суждения, § 25. Соч. в 6-ти томах, т. 5. М., 1966). Гегель рассматривал возвышенное как результат радикального преобладания субстанции над единичной формой, в которой она реализуется. — 414.

² Быт., 3, 13: «Жена сказала: Змей обольстил меня, и я ела». — 423.

³ Быт., 3, 22. — 423.

⁴ «Напечатление на вещах» (лат.); внешняя форма вещи, через которую бог сообщает знание о сокровенной сущности этой вещи. Учение о *signatura rerum* играло важную роль в пантеистической натурфилософии немецких мистиков XVI—XVII вв. (Парацельс, Я. Беме и др.). — 425.

⁵ Еще для Ф. Крейпера, уже принимавшего в расчет критические суждения молодой индологии, представлялось несомненным, что ведические тексты древнее египетской цивилизации (*F. Creuzer*. Symbolik und Mythologie der alten Völker. Ausg. 3, I. Theil. Leipzig und Darmstadt, 1837, S. 364). — 429.

⁶ *Адам Кадмон* (Адам Первозданный) — в иудейской мистике каббалы небесный первочеловек, сверхъестественное духовное существо, служившее прообразом земного космоса и земного человека. Представление об Адаме Кадмоне было воспринято масонством. — 431.

⁷ «Человек, когда он действиями, которые сами по себе не включают ничего угодного богу (морального), все-таки пользуется как средствами приобрести непосредственное божественное благоволение к себе и через это достигнуть исполнения своих желаний, стоит под влиянием иллюзии обладания искусством производить совершенно естественными средствами сверхъестественные действия. Подобные попытки принято называть колдовством» (*И. Кант*. Религия в пределах только разума, стр. 187). — 435.

⁸ Имеются в виду знаменитые английские путешественники *Джон Росс* (1777—1856) и *У. Парри* (Парри, 1790—1855). Оба возглавляли важные экспедиции в районе американской Арктики (Росс — в 1818 г., а также вместе со своим еще более известным племянником Джеймсом Россом в 1829—1833 гг.; Парри — в 1819—1820, в 1821—1822 и в 1823—1824 гг.); после окончания каждой

экспедиции были опубликованы записки о ней, вызвавшие большой интерес.— 436.

⁹ Материал, касающийся первобытно-магической стадии религии, разбросан в различных местах труда Геродота; так, можно назвать разделы IV книги, относящиеся к скифам (гл. 64—68) и к североафриканским народам (гл. 168—180).— 437.

¹⁰ Дж. Браун (1735—1788), английский врач и теоретик медицины, исходивший из концепции здоровья как равновесия возбуждений.— 443.

¹¹ *Гении*, согласно религиозным представлениям древних римлян, духи — покровители отдельного человека, дома, семьи, человеческих сообществ, государства (гений римского народа), а также местностей (гений места) и сил природы.— 446.

¹² Слово *фетиш* восходит к латинскому *factitius* (искусственный, поддельный, колдовской).— 448.

¹³ Имеется в виду сочинение католического миссионера *Кавацци* «Historische Beschreibung der drei Königreiche Congo...».— 451.

¹⁴ «Одиссея», XI, 25—50.— 452.

¹⁵ Гегель имеет в виду индуистское учение о «тримурти» — триаде богов: Брахма — принцип созидания, Вишну — принцип сохранения, Шива — принцип разрушения. В индуистской иконографии встречаются изображения «тримурти», в которых головы Брахмы, Шивы и Вишну вырастают из единого тела, а также изображения Харихары, представляющие собой соединение образов Шивы и Вишну.— 456.

¹⁶ *Катон Марк Порций Утический*, или Катон Младший (95—46 гг. до н. э.), вдохновитель республиканско-аристократической оппозиции Цезарю; после победы Цезаря отказался воспользоваться милостью победителя и бросился на свой меч. Его образ, ставший символом непоколебимой верности обреченному идеалу, запечатлен в поэме Лукана «Фарсалия», где Катон произносит, в частности, такие слова:

«...Оторвать меня смогут не раньше,
Чем обниму я, о Рим, твой труп; и твою, о Свобода,
Невоплощенную тень провожать я буду до гроба!»
(II, 301—308, пер. Л. Е. Остроумова).— 461.

¹⁷ Ср. определение бога в книге *Якоби* «Об учении Спинозы» (*F. H. Jakobi. Ueber die Lehre des Spinoza*, SS. 424—427).— 467.

¹⁸ Можно указать на ряд фрагментов философской поэмы Парменида, например на следующий:

«...Есть бытие, а небытия вовсе нету;
Здесь достоверности путь, и к истине он приближает»
(Diels, фр. А 3, пер. О. Маковельского).— 467.

¹⁹ *Джалаледдин* (правильнее — Джалаль ад-Дин) *Руми* (1207—1273), персидский поэт суфийско-мистического направления с пантеистическим уклоном; воспевал экстаз как утрату ограниченного земного «я» и слияние с «беспредельным морем» божества. Гегель проявлял к стихам этого поэта, известным ему в переводе Рюккерта, особый интерес. «Если хотят,— замечал Гегель в «Философии духа»,— ...рассматривать сознание Единого не с точки зрения расчленения его в индуизме, с одной стороны, на чуждое всякой определенности единство абстрактного мышления, а с другой — на утомительное, даже становящееся скучным усмотрение его

в частностях бытия, но созерцать его в его прекраснейшей чистоте и возвышенности, то тогда нужно обратиться к магометанам. Если, например, у превосходного *Джелаледдина Руми* на первый план особенно выдвигается единство души с Единым и это единство характеризуется как любовь, то это духовное единство представляет собой *возвышение* над конечным и обыденным, просветление природного и духовного, в котором именно внешняя, переходящая сторона непосредственно природного существования, равно как и эмпирического, в житейском смысле духовного, выделяется и поглощается» (*Гегель. Энциклопедия философских наук*, т. 3. М., 1977, стр. 400).— 467.

²⁰ Издававшиеся миссионерами (начиная с 1776 г.) «Записки» об истории, науках, искусствах китайцев «Memoires concernant l'histoire les sciences, les arts, les moeurs et les usages des Chinois» (Paris).— 473.

²¹ Гегель говорит о даосизме, который возник в Древнем Китае в VI—V вв. до н. э. и нашел свое выражение в философском трактате «Дао дэ цзин», развивавшем парадоксы диалектики и приписывавшемся традицией легендарному мудрецу Лао-цзы; в I—III вв. даосизм из философской школы переродился в мистико-магическое течение, в *секту*.— 476.

²² Ср. выше, стр. 433: «...духовное есть власть над природой» в первой форме религии; и т. 2, стр. 25—27, где дается итог развития понятия «мощь».— 486.

²³ «Падежах» (лат.).— 488.

²⁴ «Мужской род» (лат.).— 488.

²⁵ «Средний род» (лат.).— 488.

²⁶ «Падежей» (лат.).— 488.

²⁷ «Парабрахма» («Парабрахман»), «высший Брахман», обозначение абсолюта в Унанипадах.— 490.

²⁸ «Мудрость» (греч.). Гегель имеет в виду учение о «премудрости божией», понимаемой как самораскрытие потустороннего бога в посюстороннем мире явлений; учение это развито у Филона Александрийского (21 или 28 г. до н. э.— 41 или 49 г. н. э.), а также в позднебиблейской «Книге премудрости Соломоновой», где о Софии-Премудрости говорится: «Она есть дыхание силы божией и чистое изливание славы вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия божия и образ благости его» (Премудр., 7, 25).— 491.

²⁹ Ср. «Законы Ману», гл. 1, ст. 6—9: «Тогда божественный Самосущий невидимый, но делающий все это — великие элементы и прочее — видимым, проявляющий энергию, появился, рассеивая тьму. Тот, кто постижим только умом, неосязаемый, невидимый, вечный, заключающий в себе живые существа, удивительный, проявился сам по собственной воле. Вознамерившись произвести из своего тела различные существа, он вначале сотворил воды и в них испустил свое семя» (пер. С. Д. Эльманович, исправленный Г. Ф. Ильиным).— 491.

³⁰ «Фаллос», «детородный орган» (греч.). Изображения фаллоса, символизировавшие оплодотворяющее начало природы, играли важную роль в древнегреческой обрядности; еще большую роль играют «лингамы» в культовой практике индуизма.— 496.

³¹ Книга *Джеймса Милля* (1773—1836) называется «История Британской Индии».— 499.

³² Alexander Dow. The History of Hindostan. Transl. from the Persian. Vol. 1—2. London, 1768. — 500.

³³ «Бога почитает тот, кто его ведает» (лат.).— 516.

³⁴ *Фо* — китайский вариант слова «Будда» («Просветленный»).— 517.

³⁵ Во времена Гегеля отсутствовали какие бы то ни было статистические данные о численности сторонников той или иной мировой религии. Количество буддистов во всем мире определялось гадательно и при этом сильно завышалось; недостаточно учитывалось, что буддийский регион включает огромные малолюдные пространства Тибета и Монголии. Новая статистика дает на 1972 г. такие цифры: общее число христиан — 1 024 млн., мусульман — 529 млн., буддистов — 268 млн. (см. *П. И. Пучков*. Современная география религий. М., 1975, стр. 82). Даже если иметь в виду результаты полуторасотлетней работы христианских миссионеров в буддийских странах, очевидно, что и в первой половине XIX в. количественное соотношение между христианами, мусульманами и буддистами было не таким, каким представлял его себе Гегель. Тем не менее утверждение об огромном количественном перевесе буддистов не раз повторяется и в позднейшей немецкой философской литературе.— 517.

³⁶ «Ум», «нус» (греч.), термин древнегреческой философии, обозначающий «собщение всех смысловых, разумных и мыслительных закономерностей, царящих в космосе и человеке» (Философская энциклопедия, т. 4. М., 1967, стр. 104). Понятие мирового «нуса» ввел Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.).— 520.

³⁷ «Одно и Всё» (греч.) — формула учения о всеединстве бытия, восходящая к Ксенофану (VI—V вв. до н. э.).— 521.

³⁸ «Всё» (греч.). Корень «пан» входит в термин «пантеизм» (всебожие).— 521.

³⁹ Гегель имеет в виду учение Эпикура, согласно которому боги живут в «междумириях».— 522.

ПРИМЕЧАНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ

Часть вторая

ОПРЕДЕЛЕННАЯ РЕЛИГИЯ

¹ *Брахман*, в индийской философско-мистической традиции вечносущее и сверхличное абсолютное начало, всеединство, лежащее в основе мироздания. Оно описывается в текстах Упанишад при помощи отрицательных определений, как безусловно непостижимое для мышления и невыразимое для речи. «Что невыразимо речью, чем выражается речь — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом мире люди. Что не мыслится разумом, чем, как говорят, мыслим разум — знай: то и есть Брахмац, а не то, что почитают в этом мире люди...» («Кена Упанишада», 1, 5—6.— «Упанишады». М., 1967).— 5.

² *Ариман* и *Ормузд* (Анхра-Манью и Ахура Мазда), в зороастрийской мифологии дух-разрушитель и дух-созидатель, воплощение абсолютного зла и абсолютного добра. В отличие от христианской доктрины о дьяволе как творении бога и его бывшем слуге (ангеле), отпавшем от бога в акте предательства, зороастризм

учит об онтологической равновеликости обоих верховных духов как двух божественных начал и создателей мира. Лишь в конце времен обещана решительная победа Ахура Мазды и возглавляемых им духов и людей над силами зла; до тех пор ни одно начало не может одолеть другое. Тезис о двух началах мирового бытия характеризует зороастрийское мировоззрение как дуалистическое, и дуализм этот был унаследован возникшим в том же Иране в III в. н. э. манихейством, учившим о борьбе двух равноправных сил — света и мрака.— 12.

³ *Зороастр* (Заратуштра), древний религиозный деятель, основатель зороастризма. Время деятельности Заратуштры остается предметом споров: датировки колеблются от X в. до н. э. до VI в. до н. э.— 15.

⁴ *Зендавеста* (правильнее — Авеста), собрание священных книг зороастризма, в своей древнейшей части восходящих к временам Заратуштры, но кодифицированных лишь в эпоху Сасанидов (III—VII вв.). Они написаны на языке иранской группы, который в современной науке принято называть авестийским. В качестве индоевропейского он действительно родствен санскриту. Я. Анкетил Дюперрон (1731—1805), французский ориенталист, сумевший во время своего пребывания в Индии в качестве солдата сблизиться с общинами парсов (зороастрийцев) и познакомиться с текстом Авесты, который он издал вместе с переводом в 1771 г. Этот перевод был встречен как мистификация, и лишь в начале XIX в. поступившие в научный обиход новые рукописи Авесты доказали, что Дюперрон действительно ввел европейского читателя в мир древнеиранской литературы и религии.— 15.

⁵ *Амшадшпаны* (правильнее — амеша-спента), наименование семи верховных духов, по зороастрийскому учению стоящих во главе царства добра; один из них — сам Ахура Мазда (позднее — Ормузд).— 16.

⁶ *Ферверы* (правильнее — фравашы), добрые духи предков, действующие в природной жизни, дающие плодородие полям и женщинам и защищающие мир людей в битвах с дэвами (духами зла).— 17.

⁷ *Митра*, в древнеиранской мифологии небесное божество, властвующее над солнцем, воинственный покровитель людей, стоящих на стороне Ахура Мазды. Гегель основывается на словах Плутарха, который в своем трактате «Об Исиде и Осирисе» (гл. 46) утверждает, что по учению Зороастра Митра «пребывает в середине» между Ормуздом и Ариманом (греческая переделка имен Ахура Мазды и Анхра-Манью) «и потому персы именуют Митру посредником». На деле это учение о «посредничестве» Митры, по-видимому, характеризует не древнеиранскую религию, а позднеантичный синкретизм. Гегель прав, относя мотив «опосредствования» к вторичной фазе развития мифологии Митры.— 18.

⁸ *Орден тамплиеров*, духовно-рыцарский орден, созданный в Иерусалимском королевстве в 1119 г. и окончательно упраздненный в 1312 г. Уничтожение ордена было насильственным и сопровождалось обвинениями в тайном культивировании дуалистических доктрин и обрядов антихристианской мистики. Обвинения эти в том виде, в котором они были предъявлены тамплиерам на судебных процессах, довольно сомнительны: расследование сопровождалось пытками. Возможно, однако, что какая-то часть членов ордена действительно восприняла не умирающую на Ближнем Во-

стоке манихейско-гностическую традицию. Интерес к тамплиерам был оживлен в XVIII в. распространением оккультных доктрин и тайных сообществ масонского типа; в тамплиерах видели как бы масонов средневековья и рассматривали их как соединительное звено между античными мистериями и тайнами «вольных каменщиков» Нового времени. С этим умонастроением связана воспринятая Гегелем гипотеза о существовании средневекового митраизма, не подтверждающаяся фактами.— 18.

⁹ Такие изображения были в подземных святилищах — митреумах, сеть которых в III в. н. э. была рассеяна по всему пространству Римской империи, вплоть до Германии и Британии.— 18.

¹⁰ Ряд текстов Авесты восхваляет скотоводческий и земледельческий труд как мистическое торжество сил Ахура Мазды над дэвами (духами зла). Так, в третьей главе раздела «Вендидад» говорится, что лучшее место «там, где праведный человек воздвигает дом, наделенный огнем и млеком, женой, детьми и стадами; в этом доме благоденствуют скот и собака, и жена, и ребенок... там, где праведный человек возделывает побольше хлеба, трав, растений и съедобных плодов, где он орошает сухую почву или осушает почву слишком влажную... Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Когда хлеб готовят для обмолота, то дэвов прошибает пот. Когда подготавливают мельницу для помола, дэвы теряют голову. Когда муку подготавливают для квашни, то дэвы стонут. Когда тесто подготавливают для выпечки, то дэвы режут от ужаса» (пер. И. С. Брагинского). Идеализированный образ зороастризма как религии труда и житейской дисциплины дан в стихотворении Гёте «Завет староперсидской веры». — 18.

¹¹ Вопрос об умирающем и воскресающем или невоскресающем божестве растительности — один из самых спорных вопросов религиоведения. *Таммуз* (правильнее — *Думузи*) длительное время считался классическим примером умирающего и воскресающего божества; однако в свете шумерского текста о нисхождении богини Инанны и гибели ее супруга Думузи это оказалось крайне сомнительным: там говорится о расправе над Думузи по приказу Инанны, и контекст исключает его последующее воскресение. *Адонис* (греч. форма финикийского Адон) — господь (ср. евр. Адонай). — 20.

¹² В греческом мифе Адонис — всегда любовник, а не сын Афродиты; его мать — Смирна, или Мирра, зачавшая его в кровосмесительной связи с собственным отцом Агенором, или Киниром, превращенная в благовонное дерево и выносившая сына под своей корой. Странно, что Гегель забыл этот популярный миф, вошедший и в «Метаморфозы» Овидия, и в мифографические трактаты Псевдо-Аполлодора и Антонина Либерала. С другой стороны, можно рассматривать обмолвку философа как проявление проницательной интуиции: в архаической форме мифа, неизвестной современникам Гегеля, спутник богини-матери действительно был ей сразу и сыном, и любовником. — 20.

¹³ *Кастор* и *Поллукс* (Полидевк), Диоскуры, в греческом мифе братья-близнецы, из которых Кастор имел смертную, а Полидевк — бессмертную природу; когда первый был убит в битве с братьями Афаридами, Полидевк молил богов разрешить ему поделиться с Кастором половиной своего бессмертия, после чего братья попеременно находятся то в Аиде, то на Олимпе. — 20.

¹⁴ *Fr. Schlegel. Über die Sprache und Weisheit der Juder. Heidelberg, 1808. — 23.*

¹⁵ *Тримурти*, в индуистских представлениях триада верховных божеств (см. прим. 15 к стр. 456 т. 1 наст. изд.). Различность этих трех божеств снимается в сверхличном всеединстве Брахмана (см. выше прим. 1 к стр. 5 наст. тома).— 24.

¹⁶ *Осирис* описывается в египетских мифах как божественный и благой царь древних времен, научивший людей земледелию, убитый из зависти своим братом Сетом, оплаканный своей сестрой и женой Исидой, набальзамированный и спеленатый, как первая мумия, отомщенный своим сыном Гором, чудесно восстановленный в обладании своих жизненных сил, но оставшийся в преисподней и царствующий над мертвыми. Каждый умерший фараон, позднее каждый умерший египтянин и даже каждое умершее живое существо становились мистически тождественны Осирису (в одном позднеантичном алхимическом рецепте египетского происхождения говорится о «превращении кота в Осириса», то есть смерти кота).— 33.

¹⁷ «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души» (*Геродот*, II, 123, пер. Г. А. Стратановского. Источники в девяти томах. Л., 1972).— 34.

¹⁸ *Серapis*, или Сарапис, божество эллинистического синкретизма, культ которого был введен в III в. до н. э. в Александрии египетской. Происхождение этого образа остается спорным; египтяне понимали его имя как соединение имени Осириса с именем священного быка Аписа. Сарапис соединял в себе черты Зевса (как верховный бог), Аида (как скорбный бог загробного мира с локонами, закрывшими лоб) и Осириса (как подземный бог плодородия).— 35.

¹⁹ Это сильное преувеличение, хотя для египетской религии действительно характерно слияние божеств, их взаимопереход и превращение в двойников и дублеров друг друга. Так, лунный бог Ях выступал в культе и в иконографии как Тот-Ях или как Осирис-Ях, солнечный бог Ра сливался с фиванским Амуном и гелиопольским Атумом, божества группировались по отдельным культовым центрам в триады и эннеады (то есть троицы и девятицы).— 36.

²⁰ «...До этих людей в Египте царствовали боги, которые жили совместно с людьми, и один из них всегда был самым могущественным» (*Геродот*, II, 144).— 41.

²¹ Оракул египетского бога Амуна (в греч. передаче — Амона, или Аммона) в оазисе Сива на северо-западе Египта пользовался большой популярностью среди греков, отождествивших этого бога с Зевсом (Гегель, следуя старому обыкновению, часто подставляет римские имена богов вместо греческих: Юпитер вместо Зевса и т. п.). Когда Александр Македонский посетил этот оракул, жрецы приветствовали его как сына Амуна. Именно Амон искони считался небесным отцом каждого фараона.— 41.

²² См. *Геродот*, II, 124—128.— 42.

²³ В 1822 г. французский египтолог Ф. Шампольон сделал сообщение в парижской Академии надписей о результатах своей работы по дешифровке иероглифического письма. Позднее он возглавил экспедицию в Египет, положившую начало систематическому научному изучению древнеегипетских памятников.— 48.

²⁴ По утверждению Плутарха, «в Саисе святилище Афины, которую именуют также Исидой, имело такую надпись: «Аз есмь все бывшее, и сущее, и имеющее быть, и покров моего вовеки не поднял никто из смертных»» («Об Исиде и Осирисе», 9, р. 354 С). Неоплатоник Прокл говорит о надписи «в сокровенной части святилища» и приводит следующий текст: «Сущее, и грядущее, и бывшее аз есмь; покров моего никто не открыл; плод, мною рожденный, стал солнцем» («Толкования на Платонова «Тимея», 21 Е). Саис — город в Нижнем Египте, где был культ богини Нейт, отождествлявшейся греками с Афиной. Невозможно выяснить, что в составе свидетельств Плутарха и Прокла действительно характеризует древнеегипетскую религию, а что должно быть отнесено за счет позднеантичного синкретизма. Как бы то ни было, красивый и многозначительный текст действовал на воображение современников Гегеля. Шиллер написал стихотворение о дерзком, попытавшемся снять покров с изваяния Саисской богини и кончившем свои дни в отчаянии; Новалис в романе «Ученики в Саисе» восславил отважное стремление проникнуть в таинства.— 49.

²⁵ Гегель имеет в виду греческий миф, согласно которому в Беотии явился Сфинкс, задававший путникам загадку и убивавший всех, кто не мог ее разгадать; в случае правильного ответа он должен был погибнуть сам. Мудрый Эдип разгадал загадку, и Сфинкс бросился в пропасть. Вот традиционный текст загадки:

Есть существо на земле: и двуногим, и четвероногим
Может являться оно, и трехногим, храня свое имя.
Нет ему равного в этом во всех животворных стихиях.
Все же заметь: чем больше опор его тело находит,
Тем в его собственных членах слабее движения сила.

(пер. Ф. Ф. Зелинского)

Ответ Эдипа: это существо — человек, который ползает на четвереньках в младенчестве, затем поднимается на две ноги, а в старости запасается палкой.— 49.

²⁶ Речь идет об античном понятии «ананке» (необходимости) и об исламской доктрине джабаритов, учивших об абсолютной предопределенности всех действий человека.— 69.

²⁷ См. *И. Кант*. Сочинения в шести томах, т. 3. М., 1964, стр. 537—544.— 76.

²⁸ «Теология грома», «теология черепицы» (мелочные поиски целесообразно изъяснимого действия провидения в каждом проявлении житейской случайности).— 78.

²⁹ Ср. Второзак., 6, 4: «Слушай, Израиль! Господь, бог наш, господь един!» Этот текст стал торжественным исповеданием иудейской веры.— 88.

³⁰ Учение о сотворении мира из ничего впервые с полной отчетливостью выражено во 2-й книге Маккавеев: «Познай, что все сотворил бог из ничего» (7, 28).— 89.

³¹ *Субсистенция*, схоластический термин; то же, что пребывание.— 94.

³² Гегель знал, конечно, что это место ветхозаветной книги Бытия оценено как «возвышенное» уже античным автором трактата «О возвышенном» (так называемом Псевдо-Лонгином): «...так и законодатель иудеев, человек незаурядный, по достоинству постиг и выразил мощь божества, написав в самом начале своих

законов: «...сказал бог». И что же он сказал? «Да будет свет», и был свет; «Да будет земля», и была земля» (IX, 9). — 98.

³³ Неточные цитаты, парафразы и реминисценции различных мест из псалма 103 (по протестантскому счету — 104). — 99.

³⁴ Псалт., 146. — 99.

³⁵ Как известно, герои ветхозаветной книги Иова — не иудеи и не израильтяне. Место действия несколько загадочно: с чем следует отождествлять «землю Уц» — с арамейскими областями на севере Заиорданья, или с Хаураном, лежащим южнее и еще восточнее, или с Эдомом, расположенным к югу от Мертвого моря, — сказать трудно. Видные гебраисты допускали переработку в отдельных частях книги Иова угаритского, хананейского или иного внеизраильского материала. — 102.

³⁶ Эти формулы повторяются в ветхозаветных текстах бесконечное множество раз. — 104.

³⁷ Быт., 3, 22. — 107.

³⁸ Быт., 3, 17—19. — 108.

³⁹ Исх., 66, 21. — 114.

⁴⁰ По ветхозаветным установлениям (см. Лев., 25) юбилейным считался каждый пятидесятилетний год. Это был год покоя от сельскохозяйственных трудов и отмены заключенных ранее кабальных сделок; проданная земля возвращалась первоначальному владельцу, проданный в рабство должник получал свободу. — 118.

⁴¹ Согласно греческому мифу, Орест во исполнение приказа Аполлона убил свою мать Клитемнестру, чтобы отомстить за своего отца Агамемнона, убитого Клитемнестрой. С точки зрения олимпийского божественного порядка, охраняющего права отца и домохозяина, Орест прав, но эта правота не может защитить его от мести *Эриний-Эвменид*, карающих за пролитие родной крови и безразличных к закону отцовской власти. Возникает спор между новыми богами Олимпа и старыми богинями Матери-Земли. Для разрешения этого спора *Афина* учреждает *Ареопаг*, суду которого и подлежит Орест; половина голосов подана за осуждение, половина — за оправдание, и голос самой *Афины* решает дело в пользу Ореста. Власть родовой морали преодолевается властью человеческого гражданского коллектива: такова интерпретация мифа, данная в трилогии Эсхила «Орестея». — 131.

⁴² Малоазийское происхождение культа Аполлона подтверждается современной наукой. Аполлон как бог чумы изображен в I книге «Илиады»:

«...И внял Аполлон сребролукий:

Быстро с Олимпа вершин устремился, пылущий гневом,
Лук за плечами неся и колчан со стрелами закрытый;
Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали
В шестивии гневного бога: он шествовал, ноги подобный.
Сев наконец пред судами, пернатую быструю мечет;
Страшный звон издает среброблещущий лук Аполлонов.
В самом начале на месков напал он и псов празднобродных;
После постиг и народ, смертоносными прыща стрелами;
Частые трупов костры непрестанно пылали по стану»

(43—52, пер. Н. И. Гнедича). — 132.

⁴³ Гегель имеет в виду пролог к «Эвменидам» Эсхила:

«В молитвах именуя прежде всех богов
Первовещную Землю. После матери
Фемиду славлю, что на прорицалище
Второй воссела — помнят были. Третья честь
Юнейшей Титаниде, Фебе. Дочь Земли,
Сестры произволением, не насилем,
Стяжала Феба царство. Вместе с именем
Престол дан бабкой внуку в колыбельный дар.
От озера отчизны, от Делийских скал,
Суда причалив к пристаням Палладиным,
В удел Парнасский держит путь наследник — Феб»

(1—11, пер. В. Иванова).

В этом перечне держателей власти над оракулом *Феба* — младшая дочь Земли, сестра *Фемиды* и по материнской линии бабка *Феба*-Аполлона.— 133.

⁴⁴ Текста с таким содержанием среди известных произведений Пиндара нет.— 133.

⁴⁵ «Тушу большого быка Прометей многохитрый разрезал
И, разложив на земле, обмануть домогаясь Кронида,
Жирные в кучу одну потроха отложил он и мясо,
Шкурою все обернув и покрывши бычачьим желудком.
Белые ж кости собрал он злокозненно в кучу другую
И, разместивши искусно, покрыл ослепительным жиром».
«...С этой поры поколения людские во славу бессмертных
На алтарях благовонных лишь белые кости сжигают»

(Гесиод. Теогония, 536—541, 556—557,
пер. В. В. Вересаева). — 134.

⁴⁶ «Одиссея», XII, 339—365.— 134.

⁴⁷ «Так люди овладели умением поддерживать свое существование, но им еще не хватало умения жить обществом — этим владел Зевс, а войти в обитель Зевса, в его верхний град, Прометею было нельзя, да и страшны были стражи Зевса» (Платон. Протагор, 321. Соч. в трех томах, т. 1. М., 1968). — 134.

⁴⁸ См. Эсхил. Прикованный Прометей, 820—837.— 135.

⁴⁹ Гегель ошибается: это говорит Гераклу не Вакх, то есть не Дионис, выступающий собеседником Геракла в «Лягушках», а Посейдон в «Птицах» (1641—1645).— 135.

⁵⁰ Двенадцать главных богов Олимпа — Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Аполлон, Артемида, Арес, Афродита, Гермес, Афина, Гефест, Гестия. Этот набор из шести богов и шести богинь действительно несколько «случаен»: глава богов Зевс — лишь один из двенадцати, у круга богов нет центра; значение двенадцати как «аристократии» богов ослаблено присутствием таких божественных «плебеев», как Гермес и особенно Гефест; Аполлону не противопоставлен его парнасский двойник и соперник Дионис.— 139.

⁵¹ Dupuis C. F. L'origine de tout de cultes, ou religion universelle. P., 1975.— 140.

⁵² «Ведь Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше, как лет за 400 до меня. Они-то впервые и установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними повести и круг деятельности и описали их образы» (Геродот II, 53).— 144.

- ⁵³ См. *Аристотель*. О душе, I, 3, 407 в. — 146.
- ⁵⁴ См. *Софокл*. Эдип в Колоне, 1434 (Гегель не вполне точен: выражение «Эриний отца» встречается не в монологе Эдипа, а в словах Полиника). — 151.
- ⁵⁵ См. *Гомер*. Иллиада, XIX, 405—423. — 154.
- ⁵⁶ См. *Курций Руф*. История Александра Великого, кн. IV, гл. 3. Желание символически выразить на кумире божества невозможность для божества покинуть надеющихся на него почитателей очень обычно для древних народов. Именно оно внушило афинянам мысль лишить изображение Ники (Победы) обычных для этой богини крыльев и почитать на Акрополе Нику Аптерос — Бескрылую Победу, которая не может улететь из Афин. — 160.
- ⁵⁷ Греческая мифология рассматривала Дельфы как *пуп земли*, то есть центр «круга земель» (иудейско-христианские народные представления давали то же положение Иерусалиму). В дельфийском святилище находился пуп («омфалос»), сделанный из глыбы белого мрамора (см. *Павсаний*. Описание Эллады, X, гл. XVI, 2). Гегель играет со словом «омфалос», возводя его к семантике *звучания*. — 165.
- ⁵⁸ Гегель снова ошибается: оракул в ахейском городе Фары принадлежал не *Марсу* (то есть Аресу), а Гермесу. «Этот Гермес называется Рыночным; возле него устроено прорицалище. [...] Желающий получить предсказание от бога приходит к вечеру, делает на жертвеннике воскурение ладаном; затем, наполнив светильники маслом и зажегши их, кладет на жертвенник направо от статуи местного монету [...] и шепчет на ухо богу тот вопрос, с которым он сюда явился. После этого он уходит с площади, заткнувши уши. Уйдя за пределы площади, он отнимает руки от ушей, и то слово, которое он услышит, он считает ответом бога» (*Павсаний*. Описание Эллады, VII, гл. XXII, 3. М. — Л., 1940). — 165.
- ⁵⁹ «Голоса демонов нечленораздельны» (греч.). — 166.
- ⁶⁰ *Fr. Creuzer*. Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. 4 Bdl. 1810—1812. — 171.
- ⁶¹ «...Чтобы оно переживало это изменение от причины к следствию без смены одного другим» (фр.). — 176.
- ⁶² Имеются в виду различные места из «Древней римской истории» Дионисия Галикарнасского, например II, 7—14, 17—22, 24—28; V, 74, и др. — 182.
- ⁶³ «Общественная Благая Судьба» (лат.). — 183.
- ⁶⁴ *Гестия*, дочь Кроноса и Реи, богиня-хранительница домашнего очага. — 187.
- ⁶⁵ *Юнона Монета*, Юнона Увещающая, при святилище которой римляне чеканили металлические деньги — монеты. — 187.
- ⁶⁶ «Связывать» (лат.) — религия как «связь», «сопряжение», «договорное общение» человека и бога. Эта этимология, разработанная римскими стоиками, сохранена раннехристианским автором Лактанцием Фирмианом: «Связанные узами благоволения, мы сопряжены с Богом; отсюда и религия получила свое наименование» («Божественные установления», IV, 28). Цицерон на деле предлагает другую этимологию (см. «О природе богов», II, 6). Современное языковедение сближает слово *religio* с глаголом *religere* (ср. *diligentia*) — «проявлять тщание, усердие, заботу». — 191.

Часть третья
АБСОЛЮТНАЯ РЕЛИГИЯ

⁶⁷ В оригинале раздел называется «Die offenbare Religion». Заголовком следующего раздела — «Die geoffenbarte, positive Religion». Христианская религия, в глазах Гегеля, с одной стороны, является воплощением абсолютной, самоочевидной истины, с другой — заключена в «позитивную», то есть случайную, форму откровения. Термином «позитивность» в ранних работах Гегель обозначал омертвление религиозной веры, теперь речь идет лишь о внешней стороне дела.— 201.

⁶⁸ По-видимому, память Гегеля сблизил по ассоциации две разные цитаты из Евангелия от Матфея. Одна из них: «Многие скажут мне в тот день: «Господи! Господи! Не от твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» ...И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас»» (7, 22—23). Другая говорит, собственно, не о чудотворцах, а о лжеисусах: «Иисус сказал им в ответ: «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим» (24, 4—5).— 208.

⁶⁹ *Геце (Goetze) Иоганн Мельхиор* (1717—1786), деятель протестантской ортодоксии второй половины XVIII в., главный пастор Гамбурга, печально известный своими обскурантистскими выступлениями, вызвавшими отповедь Лессинга (памфлет «Анти-Геце», 1778 г.).— 211.

⁷⁰ 2 Кор., 3, 6.— 212.

⁷¹ Об *Ансельме Кентерберийском* см. прим. 11 к стр. 221, т. 1 наст. изд. Перевод некоторых текстов Ансельма, относящихся к «онтологическому доказательству», см. в кн.: «Памятники средневековой латинской литературы X—XII веков». М., 1972, стр. 248—256.— 219.

⁷² «В действительности» (лат.).— 228.

⁷³ Гегелевская концепция третьей ипостаси христианской Троицы как гипостазированной *любви*, соединяющей две первые ипостаси, согласуется с традицией, восходящей к сочинению Августина «О Троице». Так, в секвенции церковного поэта XII в. Адама Сен-Викторского третья ипостась названа «Любовь Отца и Сына». Эта концепция логически требует разработанной католицизмом (и не отвергнутой протестантизмом) доктрины об исхождении духа «от Отца и Сына» в отличие от православного учения об исхождении духа от единого начала, то есть Отца.— 230.

⁷⁴ Ср. 1 Иоан., 4, 7—8 и 16: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога; кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. [...] Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нем».— 230.

⁷⁵ «Чистая деятельность» (лат.), то есть осуществленность, не включающая никакой незавершенности, никакой потенциальности, самоожесточенность чистого бытия, которое мыслит само себя. Таково схоластическое определение бога.— 231.

⁷⁶ Ср. 2 Коринф., 3, 17: «Господь есть дух; а где дух господень, там свобода».— 231.

⁷⁷ Ср. 1 Иоан., 1, 5: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы».— 231.

⁷⁸ «Многоименный» (греч.).— 232.

⁷⁹ «В превосходящем смысле» (лат.), то есть в некотором неравенстве самому себе; атрибут, взятый из области посюстороннего опыта и приложенный к богу, трансцендирует собственное значение как символ невыразимого. Ср. учение Псевдо-Дιονисия Ареопагита, согласно которому бог обладает не бытием, а «сверхбытием», не благодатью, а «сверхблагодатью» и т. п.— 233.

⁸⁰ «Таинство» (греч.).— 235.

⁸¹ Логос (греч. «Слово», «Смысл») и София (греч. «Мудрость») — два новозаветные обозначения Христа как самопроявления Отца. Первое обозначение употреблено в прологе к Евангелию от Иоанна («Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог...»), второе — в 1-м послании апостола Павла к коринфянам («...Христа, божию силу и Божию мудрость» (1, 24)) — 241.

⁸² См. выше прим. 15 к стр. 24 наст. тома.— 243.

⁸³ Аристотель. О небе, I, 1, 268 А 10.— 243.

⁸⁴ «Иное» (греч.). Гегель имеет в виду диалектику платоновских диалогов «Теэтэт» и «Парменид». — 244.

⁸⁵ Имеются в виду Плотин и другие представители позднеантичного неоплатонизма.— 244.

⁸⁶ «Сущее» (греч.).— 244.

⁸⁷ «Бездна» (греч.), термин-мифологема в гностических доктринах.— 244.

⁸⁸ «Век», «эон» (греч.), мифологема эллинистических синкретических учений, развившаяся под влиянием иранского учения о Зрване (олицетворенной вечности). В раннем христианстве — соответствие библейского (древнееврейского) термина «олам», означающего срок, данный этому миру до прихода «нового неба и новой земли», и мировую эпоху после этого прихода (противопоставление «этого зона» и «будущего зона»). В гностицизме зоны — вечные духовные существа-миры, аспекты абсолютного божества, в совокупности образующие «полноту» («плерому»).— 244.

⁸⁹ «Праотец» (лат.).— 245.

⁹⁰ «Праначало» (греч.).— 245.

⁹¹ См. выше прим. 81.— 245.

⁹² «Узрение» (греч.).— 245.

⁹³ Об Адаме Кадмоне, см. при.

45.

⁹⁴ Люцифер, «Светоносец», «У
имя сатаны, общее у него с Христом (ср. Апок., 22, 16: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»). Совпадение символов, прилагающихся в Библии к Христу и сатане, давало импульс для ортодоксальных или, как у Бёме, неортодоксальных размышлений о сходстве и контрасте между горделивой светоносностью сатаны, свет которого становится мрачным пыланием, и смиренной светоносностью Сына, преодолевающего бездну индивидуального самоутверждения своим «Я и Отец — одно». — 249.

⁹⁵ См. выше прим. 84.— 250.

⁹⁶ «Материя» (греч.).— 252.

⁹⁷ Иов., 37, 5.— 254.

⁹⁸ Человек по природе зол, тезис Канта (см. И. Кант. Соч., т. 4 (2), стр. 34). Не указывая, кому принадлежит этот тезис, шокировавший немецких просветителей (включая Гёте), Гегель принимает его, так же как и кантовскую идею, согласно которой чувство вины образует основу добра и морали.— 255.

⁹⁹ О Христе как втором Адаме говорится в 1 Коринф., 15, 45.— 262.

¹⁰⁰ Быт., 3, 15 (слова бога, обращенные к змее): «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». — 262.

¹⁰¹ Ср. Пав., 4, 4: «Когда пришла полнота времени, бог послал Сына своего едиnorodного». — 271.

¹⁰² Шиллер. Дружба. — 275.

¹⁰³ Гёте. Зулейке (из «Западно-восточного дивана»). — 275.

¹⁰⁴ Матф., 12, 48; 8, 22; Лук., 9, 60—62; Матф., 10, 34. — 282.

¹⁰⁵ Матф., 6, 34; 19, 21. — 282.

¹⁰⁶ Матф., 5, 8. — 282.

¹⁰⁷ Психагог, «Водитель душ», эпитет Гермеса, как проводника по загробному миру. — 283.

¹⁰⁸ Матф., 6, 33. — 283.

¹⁰⁹ Лук., 10, 21. — 283.

¹¹⁰ Лук., 8, 48. — 285.

¹¹¹ Апок., 21, 1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». — 287.

¹¹² Иоан., 16, 13: «Дух истины наставит вас на всякую истину». — 294.

¹¹³ Матф., 18, 20; 28, 20. — 301.

¹¹⁴ «Человечка» (лат.). — 301.

¹¹⁵ Матф., 12, 31. — 301.

¹¹⁶ Матф., 24, 23; Лук., 17, 21. — 305.

¹¹⁷ Иоан., 4, 48. — 307.

¹¹⁸ Матф., 7, 22—23. — 307.

¹¹⁹ «Способность к волеию», «усилие» (лат., схоластич.). — 318.

¹²⁰ «Мистическое единение» (лат.). — 319.

¹²¹ «Сын человеческий», см. прим. 33 к стр. 157, т. 1 наст. изд. — 328.

ЛЕКЦИИ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ БЫТИЯ БОГА

Этот курс Гегель читал в 1829 г. Он намеревался издать текст лекций и подготовил рукопись к печати. Осуществить намерение помешала кончина философа. «Лекции...» увидели свет в посмертном собрании сочинений Гегеля (т. 12). Редактор тома Ф. Маргайнеке внес в текст два ниже оговоренных добавления. Перевод выполнен по изданию *G. W. F. Hegel. Sämtliche Werke, hrsg. von N. Glockner Bd. 15—16. Stuttgart, 1928* с учетом последней немецкой публикации *G. W. F. Hegel. Werke Bd. 17. Frankfurt am Main, 1969*.

¹ Речь идет о полемике Гегеля с философией непосредственной веры и тенденциями богословия (главным образом протестантского) его времени, где особенно развивались исторические и вспомогательные дисциплины в ущерб постижению и обоснованию догматического содержания веры. — 340.

² Гегель цитирует сочинение Ансельма Кентерберийского «Почему бог человек» «*Siq Deus homo*» I, 2). — 340.

³ «Мне представляется нерадением» (лат.). — 340.

⁴ Ламберт Иоганн Генрих (1728—1777), немецкий физик, философ и математик. Плуке Готфрид (1716—1790), математик. — 351.

⁵ Автором данной работы является Карл Фридрих Гёшел (1781—1861), член суда в Наумбурге, представитель правовегельянства. Его полуанонимно изданная книга «Афоризмы о незнании и абсолютном знании в отношении к христианскому познанию ве-

ры» (Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Verhältnisse zur christlichen Glaubeuserkenntniß». Berlin, 1829) привлекла внимание Гегеля, который опубликовал на нее рецензию в своем журнале «Ежегодники научной критики» (май и июнь 1829 г.).— 366.

⁶ «По согласованию народов» (лат.).— 371.

⁷ «От случайности [земного] мира» (лат.).— 392.

⁸ *Вставка* в текст, посвященная разбору кантовской критики космологического доказательства бытия бога, сделана первым издателем «Лекций...» Ф. Маргайнеке, обнаружившим фрагмент среди рукописей Гегеля. К какому времени относится фрагмент, неизвестно.— 400.

⁹ *И. Кант*. Соч., в 6-ти томах, т. 3. М., 1964, стр. 533.— 400.

¹⁰ Там же, стр. 539.— 400.

¹¹ Там же, стр. 529.— 402.

¹² Там же, стр. 525.— 402.

¹³ *Nervus probandi* — «стержень доказательства» (см. *И. Кант*. Соч., т. 3, стр. 528).— 405.

¹⁴ *Евклид* (III в. до н. э.), древнегреческий математик.— 405.

¹⁵ См. *И. Кант*. Соч., т. 3, стр. 528.— 407.

¹⁶ Там же, стр. 529.— 409.

¹⁷ Там же, стр. 532.— 410.

¹⁸ Там же.— 410.

¹⁹ Там же, стр. 533.— 411.

²⁰ Там же, стр. 525.— 412.

²¹ Там же.— 413.

²² Там же, стр. 522.— 421.

²³ *F. H. Jacobi*. Ueber die Lehre des Spinoza... Breslau, 1789.— 433.

²⁴ *Гиппель Теодор Готлиб фон* (1741—1796), немецкий писатель, публиковавшийся анонимно. «Жизненные судьбы...» («Lebenscläufe in aufsteigender Linie»), трехтомный сатирический роман (1778—1781).— 446.

²⁵ См. *Аристотель*. Метафизика, XII, 1071 b 4—5.— 461.

²⁶ См. выше прим. 23 к стр. 431.— 463.

²⁷ «В аспекте вечности» (лат.). Гегель неточен, у Спинозы — sub specie aeternitatis (см. *Спиноза*. Этика, V, 36).— 466.

²⁸ Три последующих *Изложения* добавлены редактором первого издания «Лекций...» Ф. Маргайнеке. Они составлены на основании студенческих записей лекций по философии религии, прочитанных Гегелем в 1827 и 1831 гг.— 467.

²⁹ См. *Гегель*. «Энциклопедия философских наук», т. 1. М., 1974, стр. 293.— 470.

³⁰ *Платон*. Тимей, 31 b. Соч., т. 3, ч. 1. М., 1971.— 478.

³¹ «Из коры дерева делают пробки для бутылок... Это дерево способно обходиться без своей предназначенной богом к нашему употреблению коры...» (*Goethe*. Berliner Ausgabe, Bd. II. Berlin und Weimar, 1966, S. 432; 842). Намек на «Путешествия по Германии, Швейцарии, Италии и Сицилии в 1791—1792 годах» известного поэта и писателя графа Ф. Л. Штольберга.— 483.

³² См. *И. Кант*. Соч., т. 3, стр. 522.— 486.

³³ См. «определения» I, III, VI в первой части «Этики» Спинозы.— 489.

³⁴ *Мендельсон* (1729—1786), берлинский философ-просветитель; полное название его сочинения — «Утренние часы, или Чтения о бытии бога» (Берлин, 1785).— 492.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(исторических и мифологических)

- Абеляр, Пьер I 221
Август I 36
Авраам I 36, 74, 118; II 104, 114, 117
Агамемнон II 172
Адам I 423, 431; II 107, 108, 245, 261, 262
Адонис II 20
Александр Великий II 41
Амон II 36, 41
Анакреонт II 151
Анаксагор I 520
Ангерона II 187
Андрей I 42
Анкетиль дю Перрон II 15
Ансельм Кентерберийский I 221; II 219—222, 340, 485, 489, 491, 492
Апис I 307; II 42, 339, 356, 372
Аполлон I 148; II 132, 133, 144, 177, 189
Аполлоний Тианский II 305
Ариман II 12, 22, 31, 35
Аристотель I 227; II 146, 231, 243, 368, 461, 465, 476
Аристофан II 135
Афина I 388; II 131, 144, 150, 159, 161, 162, 174, 177
Афродита II 20, 160
Ахилл II 144, 150, 154, 173

Бёме, Яков II 246, 249
Бопп, Франц I 508
Браун, Джон I 443
Брахма I 70, 488—491, 493, 496, 498, 499, 502, 506—508; II 53, 90, 243
Брима I 500, 501
Брюс, Джеймс I 313

Будда I 517, 519, 524, 525, 527; II 32, 43
(см. также Фо)
Вакх II 135, 159, 171, 174, 177
Варавва I 97, 98
Венера I 148
Веста II 186
Виргилий II 184
Вишвамित्रа I 497, 505—507
Вишну I 382, 496—501, 505; II 31, 35, 36
Вольтер (Аруэ, Франсуа Мари) I 378
Вольф, Христиан I 223; II 491
Вотан I 70
Вулкан II 189

Геката II 129
Гелиос II 129, 132, 134
Гера II 140
Геракл I 185; II 134, 135, 150, 171, 305
Гераклит II 466
Геркулес см. Геракл
Гермес II 283
Геродот I 381, 437; II 15, 18, 34, 35, 40—42, 144
Гесиод I 381; II 128, 144, 163
Гёте, Иоганн Вольфганг I 59, 326; II 146
Гёце, Иоганн Мельхиор II 210
Гиппель, Теодор Готлиб, фон II 446
Гомер I 317, 381; II 132, 134, 144, 154, 159, 163
Гораций II 184

Давид I 36, 51, 104; II 110
Декарт, Рене II 222, 491, 493

- Деметрий Полиоркет II 305
 Джелаледдин-Руми I 467
 Диана II 33, 154, 172
 Дика II 130, 131, 133
 Дионисий Галикарнасский II 182
 Ди Синь I 473
 Доу, Александр I 500
 Дюлюц, Шарл-Франсуа II 140

 Ева II 107
 Евклид II 405

 Зевс I 70; II 20, 130, 131, 133—135, 140, 147, 156, 165, 183, 339, 356.
 Зороастр II 15, 17

 Иаков I 41; II 104, 114
 Иаков (апостол) I 42, 77
 Иегова I 65, 90; II 110, 114, 115, 117, 169
 Иисус Христос I 35—42, 49—53, 55—61, 63—67, 69—85, 87—89, 91—108, 110—118, 130—132, 134, 135, 137—139, 142—153, 155, 157, 159—172, 174—179, 181—187, 190—193, 232, 234, 235, 317, 376—379, 383, 384; II 31, 208, 244, 262, 279, 280, 283—288, 290—295, 300, 301, 303, 305, 307—311, 314, 317, 319, 326—328, 341, 357
 Индра I 497, 498, 506—508; II 31, 32
 Иоанн I 37, 42, 49, 52, 55, 77, 81, 88, 93, 100, 135, 145, 152—155, 157, 158, 163, 168, 169, 191, 192
 Иоанн Креститель I 35, 36, 118, 154, 162; II 305
 Иосиф I 36, 42
 Ипполит II 156
 Ирод I 37, 51, 70, 83, 96, 97, 118
 Иродиада I 37
 Исаак II 104, 114
 Исая II 114
 Исидра II 36
 Иуда I 79, 80, 87, 88, 92, 95, 169

 Кавацци, Джиованни Антонио I 451

 Калхант II 144, 172
 Кант, Иммануил I 108, 109, 385, 435; II 76, 77, 218—221, 273, 400—403, 405—413, 418, 421, 467, 469—471, 483, 485, 486, 492, 493
 Карл X I 408
 Картезий см. Декарт
 Кастор II 20
 Катон, Марк Порций (Мл.) I 461
 Кеплер, Иоганн II 310
 Колбрук, Генри Томас I 492
 Колумб, Христофор I 359
 Конфуций I 472, 476
 Крейцер, Георг Фридрих II 171
 Креонт II 155
 Кришна I 490, 496, 500; II 31
 Кронос II 129, 130
 Ксенофан II 465
 Ксенофонт II 467

 Лазарь I 74
 Ламберт, Иоганн Генрих II 351
 Лао-цзы I 476, 477
 Лейбниц, Готфрид Вильгельм II 222, 491
 Лякурж II 115
 Лука I 115, 117, 118, 170

 Магадева I 496, 499, 506
 Ману I 491, 510
 Мария I 36, 100, 199
 Мария Магдалина I 137—139, 143
 Марк I 52, 168—170
 Марс II 165, 182
 Матфей I 49, 115, 168
 Мендельсон, Моисей I 379; II 492
 Милль, Джеймс I 499
 Мильтон, Джон II 258
 Минос II 157, 173
 Митра II 18, 35, 36, 189
 Моисей I 50, 58, 59, 84, 90, 112; II 105, 115, 119, 208

 Немезида I 171; II 131, 136, 139, 156
 Нестор II 144

 Одиссей I 453
 Океан II 129

- Орест II 131, 151, 157, 173
 Ормузд II 12, 15—18, 22, 28, 31, 33, 35
 Осирис II 33—40, 42, 171, 172
 Павсаний II 165
 Палес II 187
 Паллада см. Афина
 Пан II 142
 Парабрахма I 489, 490
 Парамешвара I 504
 Парменид I 467; II 59, 465, 466
 Патрокл II 173
 Персефона II 20
 Петр I 42, 60, 61, 63, 77, 88, 89, 92—94, 137, 150, 162, 166, 176
 Пиндар II 133
 Пифагор I 294, 476; II 381
 Платон I 164, 227, 318, 333, 362, 407, 408; II 107, 134, 153, 243, 368, 478, 494
 Плуке, Готфрид II 351
 Поллукс (Полидевк) II 20
 Понтий Пилат I 69, 95—100
 Посейдон II 132, 172
 Прометей II 133—135
 Птолемей II 41
 Пэрри, Уильям Эдвард I 436
 Рама I 505
 Расин, Жан II 156
 Робеспьер, Максимилиен Мари Изидор I 408
 Робиго II 187, 188
 Росс, Джон I 436
 Рудра I 496, 500, 501
 Сатурн II 186
 Сенека, Люций Анней II 192
 Серапис II 35
 Симон I 52, 53, 99, 138, 143, 162
 Сократ I 220, 234, 383; II 153, 172, 280, 286, 328, 467
 Соломон I 47
 Солон II 115
 Софокл II 155, 172
 Спиноза, Барух (Бенедикт) I 288, 466, 467, 522; II 222, 461, 463, 465, 466, 489, 492, 493
 Ся I 518
 Таммуз II 20
 Тацит, Публий Корнелий I 232
 Тернер, Сэмюэл I 524
 Тифон II 33—36, 40, 171
 Трофоний см. Зевс
 У-ван I 473, 474
 Уран II 129
 Фамес II 187
 Феб см. Аполлон
 Фебрис II 187
 Фемида II 132, 133
 Фетида II 144
 Фидий II 147
 Филон I 491; II 244
 Фихте, Иоганн Готлиб I 385; II 273
 Фо I 517, 519, 524, 527, 529, 530
 Форнакс II 186
 Хеопс II 42
 Христос см. Иисус Христос
 Цезарь, Гай Юлий I 98
 Церера (Деметра) II 159, 171, 177
 Цицерон, Марк Туллий II 189, 190, 371
 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Иосиф I 288, 520
 Шива I 382, 496—499, 506; II 17, 35, 95
 Шлегель, Фридрих II 23
 Эдип II 151, 156, 157, 173
 Экхардт, Мейстер I 377
 Эпикур I 522
 Эреб II 128
 Эрос II 128, 151
 Эсхил II 132, 135, 173
 Юнона II 187
 Юпитер I 317; II 41, 132, 134, 183, 184, 186, 189
 Якоби, Фридрих Генрих I 295, 467; II 410, 433, 463, 464, 471

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абсолютное I 224, 257, 290;
     II 6, 86
 — есть необходимость II 66, 68
 — есть предмет философии религии I 224
 — как Единый II 63
 — как самоопределение и добро II 10
 — в новой философии I 223
 — в понимании Шеллинга I 288
 — в религии Фо I 518, 519
 — и самосознание I 508 (см. также бог)
 Абстрактное II 229 (см. бесконечное)
 Абстракция I 149, 228, 298, 316; II 296, 396, 423
 — восточный принцип II 199 (см. бесконечное, конечное, конечность, материя, совершенство)
 Авторитет I 68, 233, 242, 295, 377, 381, 384, 400; II 115, 116, 210, 316, 340, 373
 — божественный I 322
 — естественный I 382 (см. истина, мир, мышление, разум)
 Амшадшпаны II 16, 35
 Ангелы II 250, 258
 Апологетика I 322, 323
 Атеизм I 245, 275, 279; II 370 (см. религия китайская)
 Безмерное II 56, 57, 83 (см. природное)
 Бесконечное I 353, 365, 462; II 62, 412, 420, 424, 436
 — есть абсолютное отрицание, то есть утверждение I 360—361
 — в качестве отрицания отрицания есть утверждение I 351, 361
 — сознание б. есть мышление I 460
 — как только мысль II 419
 — дурная абстракция II 445
 — переход в конечное II 419 (см. взаимосвязь, дуализм, дух, истинное, конечное, познание, разум, рассудок, религия египетская, самосознание)
 Бесконечность I 256, 355; II 19, 57, 216
 — дурная II 252
 — в форме Ансельмова доказательства II 492
 — с точки зрения рефлексии I 353; II 252
 — у Платона I 362
 — конечная б. вожделения I 441 (см. бытие, дух, конечность, рассудок)
 Бессмертие I 60, 190, 452, 453, 527, 528; II 34, 265
 — души I 190, 262, 267; II 34, 40, 150, 153, 170, 264, 265, 299
 Библия (Священное писание) I 226—229, 419, 422; II 210—212, 260, 308, 311, 372
 — интерпретация (комментарии) I 226, 227
 — лютеровский перевод II 282

- в католических странах II 282
(см. также Ветхий завет, Новый завет)
- Благо см. добро
- Благоговение I 207, 360, 364, 365, 373; II 297
- Благодать II 11, 142
- Благостность I 489
- Благочестие I 212, 214, 215, 266; II 254, 309, 311, 319
- у древних иудеев II 117
- у римлян II 190
(см. добродетель, рассудок)
- Блаженство I 206, 304; II 361
- Бог I 76, 79, 112, 167, 189, 197, 202, 206, 210, 211, 224, 225, 232, 240, 241, 246, 256, 268, 281, 306, 337, 361, 362, 366, 368, 370, 371, 387, 412, 435, 439, 466, 477, 519; II 6, 12, 13, 22, 24, 30, 33, 35, 45, 51—53, 61, 62, 79, 81, 89, 90, 93, 177—179, 201, 221, 228, 243, 245, 246, 253, 254, 273, 279, 287, 288, 325
- есть абсолютная гармония мира природы и царства духа I 224
- есть абсолютная идея II 118, 215
- есть абсолютная истина, истина всего I 273; II 331
- есть абсолютная мощь I 521; II 118
- есть абсолютная мудрость II 104
- есть абсолютная субстанция I 274, 275, 277; II 390
- есть абсолютно всеобщая сущность I 376
- есть абсолютное бытие II 465
- есть абсолютный дух I 275; II 216
- есть абсолютный разум I 420
- есть вечное самосознание I 225
- есть в себе дух I 269, 275; II 200, 229, 231, 237, 253
- есть в своем существе мысль, само мышление II 442
- есть глубочайшее, абсолютное понятие II 378
- есть добро II 256, 266, 274
- есть единство природного и духовного I 369, 387
- есть любовь II 30, 230, 287, 304, 355, 487
- есть не высшее чувство, а высшая мысль I 253; II 345
- есть опосредствование себя собой II 355
- есть по своей сущности дух в качестве знающего духа I 282
- есть самая всеобщая личность I 297
- есть тайна (мистерия) для чувственности и рассудка II 235, 236
- существенно есть самосознание I 371; II 200
- не может быть рассмотрен вне субъективного духа I 282
- творит абсолютно из ничего II 89, 91
- абсолютная нераздельность понятия и бытия — только у б. II 489
- знание б. о человеке есть знание человека о б. II 449
- понятие б. есть абсолютная необходимость II 66
- как абсолютно-необходимое существо II 455, 483
- как бог свободных людей II 123
- как власть над словом I 113
- как в-себе-и-для-себя-сущее II 9
- как высшее существо (сущность) II 32, 325
- как для себя свободный дух II 121
- как добро (благо) II 8, 53, 113
- как дух I 376; II 81, 88, 89, 91, 100, 205, 279, 369, 381, 390, 484, 487, 494
- как духовное субъективное единство II 86
- как Единый II 87, 88

- как идея I 256; II 118
- как истинное II 274, 275
- как мощь вообще, а не как дух II 42
- как предпосланный субъект II 91
- как природное существо II 7
- как свободная субъективность II 44
- как совокупность всех реальностей II 376, 486
- как созерцающий интеллект (у Шеллинга) I 520
- как субстанциальная сила, господствующая в сфере духа и природы I 394, 395
- как субъективность вообще II 29
- как триединый II 295, 303
- как человек II 7, 8, 276, 278
- атрибуты II 92
- вездесущность I 522
- внутреннее откровение II 393
- вочеловечение I 265, 324; II 31
- всеведение II 446
- всеобщность I 274
- единство II 86, 87, 267, 386
- знание I 298, 329, 335, 358, 454
- идея II 114, 230, 251, 295, 302
- идея личного бога I 165
- истинное явление II 279, 295
- любовь II 362
- метафизическое понятие I 452; II 215
- мудрость II 55, 79, 99
- образ II 46
- общность б. и человека II 449
- определения II 381, 396, 421
- переход от б. к бытию II 485
- познание II 343, 366, 368, 369, 417, 433, 489
- понятие I 369; II 195, 205, 376, 377, 380, 383—385, 398, 404, 487, 490, 494
- предикаты II 23, 24, 62, 232, 233
- природа II 237, 246, 367
- самосознание II 369
- свойства II 376, 385
- смерть II 30—32
- цель II 87, 88, 99, 110
- иудейский I 149, 269, 493; II 114, 115, 140
- существующий в представлении II 33
- в религии абсолютного духа II 46
- в элементе (стихии) мышления II 227, 234, 247
- для рефлексии II 325, 328
- на ступени перехода к свободной субъективности II 27
- при раздвоении сознания в себе самом I 413
- с точки зрения телеологии II 469
- с точки зрения эмпирического знания, наблюдения I 342
- у Декарта, Спинозы и Лейбница II 222, 493
- Иисуса I 149
- индуизма I 493, 494
- и законы свободы II 51
- и любовь I 185
- и мир II 92, 97
- и мышление I 364
- единство божественной и человеческой природы II 214, 216, 275—277, 279, 288, 293, 295, 304, 305, 316—317, 325
(см. брахман, бытие, вера, всеобщее, государство, доказательство бытия бога, дух, истинное, конечное, логос, мышление, неопифагорейцы, неоплатоники, природа, природность, разум, религия в-самом-себе-бытия, религия греческая, религия индуистская, религия римская, свобода, человек, «Я»)
- Бог-отец II 231, 234, 241, 242, 244, 249, 250, 274, 286, 290, 301, 317
- Богатство I 67, 68, 117
- нравственное I 46
- и любовь I 116

- и право I 116
(см. добродетель)
- Богослужение II 203
- сущность I 200
- у древних греков II 158,
159, 162, 166, 173
(см. жизнь)
- Богочеловек II 279
- Божественное I 147, 148, 151,
152, 157—162, 164, 166, 167,
189, 193, 424; II 57, 161,
197, 278, 318
- есть чистая жизнь I 150
- как субъективность II 51
- достоверность II 277
- объективация II 277
- разорванность б. и челове-
ческого I 394
- в смешении с наличным и
живым II 41
- у древних греков II 147—
149, 161, 162
- и природное II 95
- и рефлексия I 153
- человеческое как момент
самого б. II 123
(см. вера, необходимость,
природа, чудо)
- Борьба I 255; II 8
- как страдание II 18, 19
(см. дух, человек, «Я»)
- Брак I 111, 112, 265, 403
- у древних египтян II 39
(см. нравственность)
- Брахман I 488—500, 502—511;
II 5—7, 9—11, 13, 14, 24, 25,
28, 32, 34, 39, 63, 85, 113,
185, 305, 315, 459
- как всеобщая (абсолютная,
простая) субстанция I
486, 488, 490, 491
- как высшее сознание мыш-
ления I 510
- как для-себя-самого-сущее
I 488
- как троичность абсолютно-
го I 489
- как эмпирическое самосо-
знание II 6
- и истинный бог I 492
- и так называемая религия
«Я» современной рефлекс-
тивной веры I 495
- и «Я» I 493—495, 504
- Буддизм I 456
- (см. ламаизм)
- Бытие I 108—110, 112, 298, 300,
301, 371, 462; II 93, 217,
220, 264, 356, 386, 399, 414,
417, 419, 420, 438, 462, 487
- есть непосредственность II
487
- есть определенность поня-
тия II 487
- истина б. есть необходи-
мость II 493
- истина б. есть становление
I 332
- как определение бога I
467
- как только мысль II 419
- конечность и бесконеч-
ность II 399
- логическая природа II
419
- истинно действительное II
93
- конечное II 61, 413
- случайное II 438, 439, 482,
490
- субстанциальное II 391
- по Канту II 219, 220
- у Парменида I 467
- и диалектика II 61
- и долженствование I 208
- и отрицание II 452, 453
- и понятие II 218, 220, 487,
492—494
- и субъект II 217
(см. бог, доказательство
бытия бога, дух, катего-
рии, мир, мышление, отри-
цание, понятие, рассудок)
- Вера I 147, 207, 209—211, 233,
238, 294, 295, 371, 377, 379,
380, 384, 386; II 226, 286,
287, 295, 303, 305, 306, 309,
310, 312, 316, 318, 339, 343,
355—357, 365, 373, 489
- есть знание I 294; II 305
- есть познание духа посред-
ством духа I 134
- есть свидетельство духа об
абсолютном духе I 372,
377
- вере недостает формы мы-
шления II 331
- абсолютная основа в.— на-
родный дух I 381

- религиозная в. есть непосредственное знание о боге II 443
- как непосредственное знание II 343, 354, 357
- как принуждение I 382
- реализация II 328
- свобода I 382, 383
- данная богом II 313
- истинная I 378; II 310, 352
- неистинная I 378
- рефлексивная I 495
- церковная I 225
- чувственная II 308
- у древних иудеев II 117
- в. в бога — основа подлинного благополучия индивидуумов, народов и государств I 284
- в действительное и божественное I 161
- и абсолютная истина II 354
- и знание (познание) I 294; II 352—354
- и истина II 357
- и мышление I 383, 384; II 209, 342
- и прощение грехов I 134
- и разум II 339, 341
- и религиозное чувство I 321
- и самосознание I 387
(см. добро, мышление, опосредствование, разум, философия)
- Ветхий завет I 235, 378; II 98, 114
- Взаимосвязь II 388, 417, 433, 448
- спекулятивная сторона II 449
- спекулятивная II 439
- конечного с бесконечным II 449
- Вина I 421
- означает вменяемость II 257
(см. необходимость, страдание)
- Владение
- и собственность II 117, 118
- Внешнее II 38, 142, 164
- Внутреннее II 38, 39, 53, 54, 61, 66, 142, 160, 164, 324
(см. символ, человек)
- Возвышенное (возвышенность) II 83, 97, 98
(см. дух, рассудок, человек)
- Воздаяние
- есть священный принцип всякой справедливости I 113
- Возможность I 109, 363, 364; II 64, 375, 377, 428, 491
- мера I 364
- ценность в. и реальность вещей мира II 423
- с точки зрения наблюдения I 364
- возможное согласно старой логике II 491
(см. конечное, примирение, случайность, тождество)
- Воление I 309, 348, 355, 385, 432, 505; II 9, 257, 317, 318, 430
(см. человек)
- Воля I 106, 110, 142, 210, 211, 418, 427, 502; II 158, 257
- понятие, субстанция в. есть чистая свобода I 309—310
- свобода в. состоит в определенности быть у себя I 513
- эгоизм II 258
- божественная II 319
- всеобщая II 100, 102
- добрая I 253
- естественная (природная) I 397, 398, 440, 453; II 30, 259, 260, 264, 269, 270, 288, 327
- злая II 259
- мыслящая I 310
- непосредственная I 427, 454
- разумная I 309; II 259, 324
- свободная I 142, 344; II 42
- субстанциальная II 312
- сущностная I 389, 398
- в стадии непосредственной религии I 432
- и государственный закон I 392
- и добро II 385
- и доброта II 258
- и интеллект I 310
- и нравственность II 385
- и природное II 258
- и произвол II 258

- и справедливость II 385
(см. государство, нравственность, познание, право, религия, самосознание, человек, «Я»)
- Воображение II 345
- Воскресение I 185, 200; II 19, 122, 171, 290, 293, 308, 319
- Время II 12, 235, 428
- бесконечное II 252
- «теперь» II 251, 447, 448
(см. человек)
- В-самом-себе-бытие I 516, 519, 524, 525, 528
- В-себе-бытие I 261, 372; II 195, 257
- природы II 256
- человека II 256
(см. дух)
- В-себе-и-для-себя-бытие I 420
- Всеобщее I 150, 254, 273, 298, 420, 453; II 8, 142, 143, 164, 166, 195, 229, 241, 247, 261, 318, 362, 363, 485
- есть прежде всего сознание бога I 293
- сознание в. есть мышление I 460
- как смешение субъективности и субстанциальности II 47
- объективация I 442
- опредмечивание I 441
- положенное в качестве всеобщего II 277
- в восточном и западном сознании I 521
- и особенное I 123; II 105
(см. добро, мышление)
- Всеобщность I 114, 121, 153, 273, 303, 479; II 146, 217, 382
- в качестве отрицания отрицания есть утверждение I 359
- как абстрактная основа I 477
- двойственность понимания I 521
(см. бог, закон, мышление, понятие, представление)
- Гении II 16—18
- Герои II 134, 135, 154, 155, 430, 456
- Гностики II 252
- Государство I 210, 265, 266
- есть истинный образ действительности I 400
- есть лишь свобода в мире, в действительности I 400
- должно опираться на религию I 283
- религия и основа г.— одно и то же I 400
- народ, имеющий плохое понятие о боге, имеет и плохое г. I 400
- как цель II 179
- законы г. как позитивное II 207
- персидское II 16
- римское II 188, 191, 198
- в католических странах I 404
- в протестантских странах I 401
- и воля I 405
- две системы государственного устройства I 407
- каков характер религии народа, таково и его государственное устройство I 259; II 181
- недостаток республики Платона I 408
(см. вера, дух, закон, нравственность, право, религия, свобода, царство божие, церковь)
- Грех I 134, 136, 397, 428; II 261
- отпущение I 168, 170
- прощение I 127, 131, 134, 135
- первородный I 328
(см. вера, представление, религия иудейская, церковь)
- Грехопадение I 422; II 105, 107, 109, 120, 261, 262
- Далай-лама I 519, 524, 525; II 31, 357
- Дао I 470, 477, 527
- секта I 476
- Деизм I 417
- и абстрактный рассудок I 417
- кантовская критика I 417
(см. Просвещение)

- Действительность (реальность) II 64, 222, 317
 (см. бог, государство, дух, идея, конкретное, право, совершенство, цель, чувство)
- Деспот II 197
- Деятельность I 393; II 88
 — божественная II 251
 — созерцающая, бесконечная II 91
 — целенаправленная (целесообразная) I 392; II 175—177, 472, 473
 (см. дух, «Я»)
- Диалектика (диалектическое) II 455, 465
 — живая II 421
 (см. бытие, конечное, логическое, понятие, представление)
- Для-себя-бытие I 261, 291, 380, 453, 503; II 261
 (см. зло)
- Добро (благо) I 280, 395, 427; II 8—18, 22, 23, 26, 32, 90, 106, 108, 266, 267, 480
 — есть высшая цель II 480
 — есть не долженствование, а божественная сила, вечная истина I 385
 — как абсолютная мощь II 10
 — как определенное в себе всеобщее II 11
 — как самоопределение II 10
 — как свет II 12—15, 39
 — как субстанция II 11
 — вера в д., впервые сформулированная в кантовской философии I 345
 — вывод о единстве д. и зла I 279
 — в естественной религии II 56
 — в иудейской религии II 120
 — в религии I 385
 — в религии добра II 9
 — у парсов II 265
 — с точки зрения Канта и Фихте I 385
 — с точки зрения рефлексии I 353
 — с точки зрения субъективного сознания I 345
 — с точки зрения того, что человек по природе добр II 325
 — и зло I 48, 280; II 11, 12, 14, 18, 20, 25, 28, 34, 258, 265, 266, 317, 326, 480
 — и природа II 480
 (см. абсолютное, бог, воля, дух, разум, Спинозизм, труд, «Я»)
- Добродетель I 38, 60, 66, 67, 86, 87, 109, 110, 115, 116, 118—120, 128, 139—143
 — абсолютная I 140, 141
 — кантовская I 109, 139
 — римская II 192, 193
 — и благочестие I 194
 — и богатство I 77
 — и выгода I 74
 — и долг I 140
 — и законы I 118
 — и любовь I 141—143
 — и понятие I 141
 — и порок I 55, 120, 140
 — и право I 48
 (см. дух, ламаизм, позитивность, царство божие)
- Догматика I 235, 384; II 213, 330
- Догматы I 233; II 232, 340
 — и разум II 341
 (см. религия христианская)
- Доказательство I 295, 336; II 345, 347, 350, 351, 364, 381, 384, 387, 397, 400, 416
 — два вида II 346
 — историческое II 347, 348
 — математическое (геометрическое) I 337; II 347, 382, 406
 — философское II 411
 — чисто рассудочное II 414, 415
 (см. наука, необходимость, право)
- Доказательство бытия бога I 245, 267, 335, 337, 338, 412, 458; II 56, 59, 60, 62, 63, 66, 73, 74, 76—79, 209, 216, 229, 234, 254, 338, 345, 351, 353, 374, 375, 381, 384, 386, 387, 398, 402, 415, 418, 425, 432, 436, 449, 456, 489
 — от бытия бога к его идее II 387—389, 392
 — от идеи (понятия) бога к его бытию II 387—389, 438, 485

- *ex contingentia mundi* II 392
- космологическое I 463; II 67, 396, 399—407, 411, 412, 414, 416, 417, 421, 468, 481, 490
- метафизическое II 233, 370, 371, 373, 383
- начинающее с конечного II 311
- онтологическое II 218—220, 392, 402, 405—407, 412, 414, 471, 485, 490—492
- телеологическое II 392, 467—471, 473, 482, 490
- физико-теологическое II 75, 400, 401, 468, 482
- критика II 220, 221, 370, 395, 417, 493
- критика Кантом II 218—219, 400—402, 411, 412, 418, 467, 469, 470, 492
- Долг I 60, 68, 106—108, 110, 111, 113—117, 120, 310; II 150
- существует только в мышлении I 513
- требует противопоставления I 108
- абсолютное чувство д. и религия I 283
- высший д. согласно прежнему религиозному сознанию I 355
- ригоризм чувства д. I 132
- нравственный I 403
- религиозный I 403, 404
- и индивидуум I 114
- и разум I 64
- и склонность I 120 (см. добродетель, дух, любовь, молитва, разум)
- Долженствование I 105—108, 110, 122, 123, 142, 143, 385; II 12, 60, 136, 260, 317, 351, 480
- в иудейской религии II 120 (см. бытие, добро)
- Дружба II 240
- и любовь II 300
- Дуализм II 8, 12
- восточный II 11
- противопоставления конечного и бесконечного II 442
- света и тьмы II 22
- Дух I 91, 113, 136, 151, 161, 164, 165, 186, 189, 190, 192, 197, 211, 225, 232, 238, 251, 263—265, 268—271, 275, 290, 291, 320, 338, 364, 366—369, 375; II 19, 33, 47, 94, 108, 109, 145, 146, 149, 175, 201, 205, 206, 212—218, 223, 224, 229, 238, 241—243, 248, 253, 256, 257, 259, 261, 274, 278, 293, 295, 305, 318, 323, 342, 380, 395, 429, 430, 442, 484, 485
- есть вечное познание себя II 313
- есть вообще абсолютное вторжение в вечные законы природы II 309
- есть господин природы I 369
- есть знание I 271
- есть исконное добро I 344
- есть конкретное в-себе-бытие мышления II 448
- есть лишь то, чем он себя делает I 421
- есть не только субстанция, но и определен в себе как субъект I 278
- есть способность возвыситься над природой I 417
- есть только для духа I 427; II 202, 214, 228, 345
- без противоположностей нет духа II 14
- из своего инобытия через отрицание отрицания приходит к самому себе II 19
- истина конечного духа — абсолютный дух II 484
- истинен, лишь будучи свободным I 456
- может быть познан только духом I 160
- основное определение д. — различение и полагание различения I 468
- открывается только духу I 378
- познается лишь самосознанием в его свободе I 380
- становится тем, чем он должен быть, лишь посредством свободы I 397
- святой дух есть вечная любовь II 230
- чем глубже дух, тем чудо-

- вишнее он в своем заблуждении II 196
- как истина природы I 288
- как предмет и содержание религии II 202
- как самосознание II 81, 148
- как сознание I 290; II 227
- как философия или как страдание добродетели II 197
- как явление I 247
- абсолютная свобода I 387
- абсолютное страдание II 197
- бесконечность II 448
- борьба д. в Древнем Египте II 42, 43
- вечность II 264, 448
- вечные истины I 379
- возвышение д. к богу II 282, 345, 364, 365, 370, 374, 376, 382—384, 388, 390, 391, 393—395, 399, 432, 436, 441, 442, 445, 448, 454, 479, 485, 490
- высшее определение I 256
- высший долг II 373
- деятельность II 352, 374
- достоинство I 425
- идея II 216
- обе стороны д. и понятие бога I 409
- объективация I 454
- отчуждение II 19
- понятие I 240, 258, 263
- предметы I 268
- природа II 36, 44, 88, 368
- процесс II 304
- путь I 264, 271
- самосознание I 262
- свидетельство II 208—210, 213, 288, 303, 305, 314, 330, 331
- свобода I 291, 510, 513; II 143, 324
- субстанциальность I 457
- субъективность I 275
- сущность I 240—241, 422
- три формы II 223, 224
- феноменология II 253
- абсолютный I 225, 367—369, 387, 397, 399; II 223, 275, 277
- бесконечный II 306
- божественный II 318, 364
- божий II 355, 369
- всеобщий II 318
- греческий II 160, 171, 181, 198
- истинный II 213
- иудейский I 38, 135, 148, 177, 178, 180; II 110
- конечный I 247; II 55, 81, 96, 100, 106, 226, 227, 242, 250, 253, 279
- конкретный I 522
- метафизический I 267
- мировой II 304
- мыслящий I 250; II 197, 233
- народный I 381
- обладающий абсолютным, высшим бытием I 262
- отягощенный природным I 395
- природный II 226
- разумный II 51
- римский II 181, 187, 188
- свободный II 47, 49, 198
- святой I 151, 152; II 223, 293, 301, 313, 317, 318, 332
- субъективный I 387; II 255, 432
- теоретический I 482
- эмпирический II 7
- в монотеистической религии II 152
- в финикийской религии II 20
- согласно обычному представлению II 278
- негативное в д. II 30
- и абсолютное размежевание конечного и бесконечного II 441, 444
- и действительность I 192, 193
- и естественность I 397
- и закон I 197
- и истина I 218
- и истинная триада I 496
- и мир нравственности, государства I 291
- и необходимость II 424
- и познание I 211
- и природа I 289
- и рок II 430
- и слово II 311
- и тело I 189
- и умиротворение I 206

- и чувственное II 308
(см. бог, вера, закон, зло, истина, истинное, история, конечность, культ, любовь, мышление, особенное, природа, рабство, религия, религия в-самом-себе-бытия, религия христианская, субстанция, суеверие, философия, человек, «Я»)
- Духовное II 7, 81, 206, 222, 261, 342, 368
- как эмпирический субъект II 7
- единство д. и природного в греческой религии (в религии красоты) I 485; II 130, 131
- история II 306
- в религии фантазии I 485
- и природное I 269; II 49—51, 152
(см. бог, конечное)
- Душа I 320, 374; II 269, 477, 478, 484
- естественное спокойствие II 431
- перевоплощения II 34
- переселение I 447, 527—530; II 146
- свобода II 144
- умиротворенность I 175
- всеобщая II 484
- живая д. человека I 520
- мировая II 478
- природная II 166, 167
- и жизнь I 60
- и тело (для греков) I 190
(см. бессмертие, колдовство)
- Дьявол I 494; II 258, 259

- Евангелие I 170
- Единичное I 154; II 97
- назначение I 461
- Единичность I 355, 380, 396, 397; II 104, 138, 146, 163, 275
- свобода I 397
- Единое (Одно) II 5, 59, 60, 62, 87, 96, 99, 167, 175, 244, 386, 459, 466
- как мышление у Парменида II 465
- как саморазвивающаяся необходимость II 465
- тождество Е. и другого II 216
- Единство II 58, 59, 115, 386
- с самим собой не есть абстрактное тождество II 427
- истинное и спекулятивное II 427
- и противоречие II 235
(см. бог, духовное, истинное, конечное, конкретное, культ, мир, понятие, религия индуистская, философия)
- Единый II 58—60, 62, 63, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 94, 93, 103, 110—112, 125, 128, 148, 180, 183, 199, 215, 240, 243, 269, 277, 327, 386
- предикаты II 88
- религия II 110, 124, 178, 183
(см. бог, страх)

- Жертва (жертвоприношение) I 136, 385, 390—393; II 10, 115, 161, 292, 445
- духовная религия не знает жертвы I 390
- очистительная I 390
- в греческой религии II 158, 172, 173
- в индуистской религии I 514, 515
- в иудейской религии II 120, 121
- Живое II 473, 474, 482
(см. божественное, понятие)
- Жизненность I 446; II 478, 483, 484
- всеобщая II 483
- конечная II 483
- Жизнь I 151, 154, 157, 189, 340, 446; II 66, 73, 76, 77, 79, 96, 145, 175, 176, 236, 237, 241, 478, 479, 483
- как природа есть бесконечная конечность I 196
- как противоположение I 193
- разорванность I 111
- чистое чувство I 150
- чистая I 149

- и богослужение I 194
(см. божественное, душа, конечное, природа)
- Заклинания I 445—447, 450
- Закон (законы) I 105, 108—110, 112, 113, 119—125, 133, 158, 402, 426; II 259, 261, 318, 349, 352, 423, 426, 449
- есть развитие понятия свободы I 401
- имеет форму позитивного II 212
- суть соединения противоположностей в одном понятии I 105
- государственный з. есть з. свободы I 392
- проступок создал закон I 124
- всеобщность I 106, 109, 123
- дух I 43, 107
- всеобщие II 105, 310
- гражданские I 105, 106, 407—408; II 207
- естественные з. растений, животных I 520
- карающий I 120, 121, 124
- моральный (нравственный) I 43, 54, 58, 105, 106
- особенные II 105
- позитивные I 105, 407, 408
- предписывающий I 121
- юридические I 407
- у древних греков II 160
- и государство I 266
- и кара I 121, 123
- и любовь I 120
- и мера I 132
- и милосердие I 121
- и понятие II 310
- и преступление I 120, 136
- и природа I 119
- и религия I 401
- и склонность I 109, 110
- и явление I 513
(см. бог, воля, государство, добродетель, дух, искусство, мера, нравственность, природа, разум, свобода, судьба)
- Заповедь I 106, 108, 110, 379; II 107, 115, 118, 119, 265, 363, 368
- абсолютная II 103
- высшая I 84
- моральные II 283
- объективные I 105
- и нужда I 103
- и склонность I 102
(см. любовь, позитивность, религия христианская)
- Зендавеста II 15, 16
- Зло I 261; II 13, 14, 23, 33, 38, 106—109, 240, 257, 260, 261, 266, 267, 270, 274, 290, 291, 316, 317
- как для-себя-бытие самосознания, конечный дух I 261
- боль как момент з. II 266, 267
- в Библии I 307
- у древних греков II 173
- у древних иудеев II 120
- у парсов II 34—35
- и невинность II 267
- и сердце I 307
(см. добро, познание, спиритизм, труд, церковь)
- Знание I 334, 371, 373, 375, 380; II 9, 247, 355, 404, 405, 415, 418, 421, 445
- следует отличать от познания I 296
- нет знания, которое не было бы опосредствовано II 354
- конечное и бесконечное II 444
- непосредственное I 238, 239, 241, 248, 250, 299, 311, 330—332; II 346, 352, 357, 360, 363, 365, 489
- опосредствованное I 330; II 346
- религиозное I 332, 334
- эмпирическое I 330
- в религии II 204
- и вечность II 264
- и мышление I 297, 299
(см. бог, вера, дух, истина, необходимость, познание, представление, рабство, разум, религия, самосознание, философия, человек, «Я»)

- Идеал II 147, 161, 177
 Идеализм
 — взгляд поверхностного и на случайный мир II 466
 — восточный II 244
 — нелепый II 420
 Идеальность I 271, 325, 354; II 147, 175, 493
 Идея I 263, 289, 311, 362, 369, 386; II 6, 13, 14, 19, 24, 45, 94, 175, 195, 202, 216, 221, 233, 236, 248, 306, 312, 487
 — есть полностью реализованное понятие I 411
 — реальность I 370
 — символ II 306
 — абсолютная I 287; II 215, 223, 247, 248, 276, 278
 — божественная I 254, 292; II 32, 45, 224, 233, 234, 238, 242, 247, 252, 272—274, 291, 296, 297, 321
 — в себе и для себя сущая I 356
 — всеобщая I 426
 — логическая I 225
 — спекулятивная II 235
 — в философии I 223
 — и рассудок II 495
 (см. бог, доказательство бытия бога, дух, истина, природность, рассудок, религия, чувственность, чудо)
 Идолопоклонство I 530
 Изменение II 243
 Император II 197, 198, 204, 289, 305
 (см. религия римская)
 Индивидуум I 411, 443; II 59, 73, 75, 256, 316, 332, 385
 — в греческой религии (религии красоты) II 154, 155, 159, 160, 162, 185
 — в римской религии II 180, 190, 191, 193, 194
 — в христианской религии II 180
 — в царстве духа II 297
 (см. вера, долг)
 Инобытие II 100, 122, 248, 249, 251—253, 288, 294, 312
 — и мудрость II 253
 (см. дух, мир)
 Инстинкты I 107, 181, 340, 346, 425
 — животных II 475
 (см. мышление, разум)
 Интеллигенция (Ум) II 90, 205, 446
 — и истина II 385
 Ирония II 361, 362
 Искупление I 376
 Искусство I 312; II 43, 45
 — есть способность человеческого рассудка II 134
 — истинное и. есть и. религиозное II 43
 — красота — закон и. I 312
 — возникновение II 44
 — закон и содержание I 311
 — истина в и. I 312
 — недостаток II 46
 — произведение I 312, 313; II 45, 46, 48, 146, 147, 149, 162, 171, 192
 — индийское II 49
 — прекрасное II 43, 44, 47
 — христианское II 147
 — на стадии перехода к прекрасному и. II 46—47
 — у древних греков II 43, 49, 162
 — и идея I 312
 (см. прекрасное, природа, субъективность)
 Истина I 112, 324; II 6, 214, 219, 229, 231, 248, 309, 358
 — есть единство непосредственного и опосредствованного знания I 250
 — есть совпадение предмета со своим понятием, идея I 312
 — вначале открывается человеку как авторитет II 316
 — наличествует и в ложном II 437
 — начало II 88
 — свободная форма II 495
 — абсолютная I 367; II 215, 229, 231, 232, 247, 284—285, 309, 495
 — вечные I 379
 — высшая I 178
 — духовная II 315
 — логическая II 375
 — объективная I 320; II 473

- основные религиозные II 341
- чувственная II 316
- в религии добра II 9
- с точки зрения рефлексии I 353
- и авторитет I 218
- и достоверность II 356, 357
- и ложь II 372
- и свидетельство духа II 209—210
- и уверенность I 294, 296 (см. бог, бытие, вера, добро, дух, интеллигенция, искусство, мир, необходимость, особенное, разум, рассудок, религия, религия христианская, свобода, философия)
- Истинное I 362; II 304
- есть неразрывное единство конечного и бесконечного I 360
- есть объективное отношение бога в себе самом I 458
- основа всего и.— в свидетельстве духа I 238 (см. бог, разум)
- История I 237, 318
- совершаемое духом — не история II 311
- мировая II 304
- для представления I 318 (см. духовное, религия)
- Йог I 505
- Кара см. наказание
- Категории II 213, 354, 384, 385, 387, 397, 408
- всеобщие II 394
- бытия и понятия II 388
- основания и следствия у Якоби II 463 (см. конечность, рассудок)
- Клятва II 130, 131
- Колдовство I 413, 433—438, 441—444, 446; II 23, 160
- принцип I 442
- религия I 437, 439
- сущность I 435
- омосредствованное I 442
- и культ I 453
- и молитва I 435
- и представление о переселении души в религии в-самом-себе-бытия I 529
- и страх перед силами природы I 433 (см. религия китайская)
- Комедия II 170
- Конечное I 247, 248, 331, 365, 397, 464; II 12, 83, 112, 383, 408, 419, 441, 492, 493
- есть то, что не соответствует своему понятию II 489
- в более конкретном понимании есть «Я» I 351
- есть существенный момент бесконечного в природе бога I 361; II 294
- имеет свою истину в бесконечном I 462; II 482
- само есть жизнь I 198
- следует избавиться от противоположности к. и бесконечного I 362, 363
- как знак духовного II 83
- абстракция II 446
- диалектика (диалектическая сторона) I 461—465; II 418, 419
- догматизм абсолютного размежевания к. и бесконечного II 441
- единство к. и бесконечного I 354; II 55, 56
- переход к бесконечному I 461, 465; II 414, 419, 442—445
- снятие I 288
- спекулятивное рассмотрение II 417
- для мышления I 329
- для представления I 329
- и бесконечное I 248, 249, 341—343, 350, 360—363, 459, 463; II 6, 12, 53, 64, 74, 236, 408, 410, 414, 417, 418, 439—441, 443, 445, 463, 482
- и возможность II 435 (см. взаимосвязь, доказательство бытия бога, дуализм, дух, истинное, пантеизм, познание, рассудок, религия египетская, самосознание, случайное)
- Конечность II 146, 197—200,

- 237, 255, 274, 293, 312, 399, 414, 472
- есть явление бесконечности II 421
  - категории II 213
  - разумное рассмотрение I 356—361
  - форма II 278
  - бесконечная II 199
  - для себя свободная II 326
  - характерная для Запада к. и восточный принцип абстракции II 198—199
  - в духе и для духа I 346
  - в чувственном существовании I 346, 347
  - с точки зрения рефлексии I 347—352, 356
  - и бесконечность II 401, 440
  - и постижение бесконечного II 446 (см. бытие, жизнь, определение, рассудок)
  - Конкретное II 239, 244, 259, 325
    - только к. может быть выражено в понятиях II 135
    - как единство понятия и реальности II 223
    - как мысль II 223
  - Конституция
    - формально разработанная I 408
    - в новое время I 407
  - Коран II 328
  - Крест II 289, 298
  - Крещение I 167, 169; II 315
  - Культ I 257—260, 266, 267, 370, 371, 379, 385, 387, 389, 393, 399, 412, 453, 454, 503, 507; II 149, 226, 227
    - есть достоверность абсолютного духа для его общины I 380
    - есть процесс снятия раздвоенности I 260, 400
    - назначение (цель) I 379, 384, 385
    - переход в сферу свободы I 396
    - понятие I 386
    - смысл I 394
    - свободный II 189
  - христианский I 257
  - языческий I 388
  - в индуистской религии I 502, 505, 511, 512, 514, 515
  - в иудейской религии II 110—121
  - в религии меры I 477—479
  - в религии парсов II 18
  - в религии субстанциальности I 525, 527
  - у древних греков II 149, 157, 159, 160, 162, 166, 168, 169, 171
  - у древних египтян II 39—49
  - у римлян II 189—199
  - и единство самосознания и предмета I 394
  - и зло I 398
  - и почитание мертвых I 396, 450 (см. колдовство)
- Ламаизм I 456, 517
  - в л. не может быть и речи о добродетели I 526
  - и буддизм I 524 (см. смерть)
- Лары II 186
- Личность II 239—241, 284 (см. бог, субъект)
- Логика I 298, 357; II 23, 66, 337, 398, 415, 425, 441
  - как метафизическая теология II 398
  - задача II 220
  - философская I 224
  - и метафизика II 425 (см. возможность, наука)
- Логическое I 457, 458, 462; II 215, 337
  - есть диалектическое I 332
  - в философии природы и философии духа I 457
- Логос I 153—155; II 241, 245, 478
  - и бог I 154
- Любовь I 101, 108, 110—113, 118, 120, 125, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 143, 171, 172, 304, 308, 320; II 230, 240, 241, 248, 274, 284, 297
  - предпосылка истинной л.—страх божий I 320

- как корень истинно всеобщего права II 299
- дух I 144, 186, 187
- заповедь II 283
- судьба I 174
- сущность I 142, 143
- объективированная I 146
- к ближнему I 142; II 283
- к людям I 142; II 283, 300
- и боль II 304
- и долг I 142
- и моральность I 149
- и религия (религиозное) I 143, 149, 182, 183
- и рефлексия I 149
- и склонность I 142
- и царство божие I 171
(см. бог, богатство, добродетель, дружба, дух, закон, община, примирение)

- Магнетизм I 443
- Манихейство II 12
- Материя II 90, 239, 252
- бесформенная м.— чистая абстракция рассудка II 470
(см. форма)
- Мера I 470; II 243
- это законы и право I 132
- как в-себе-и-для-себя-сущее I 469, 471
- и рефлектирующий рассудок I 327
(см. возможность, закон, религия китайская)
- Мессия I 42, 82, 83, 85
- Метафизика I 417; II 338, 375, 377, 384, 425
- метод II 377
- прежняя I 245; II 418
- рассудочная I 228, 229, 231
- и единое существо II 458
(см. логика, рассудок)
- Метод I 251
- логический I 458
(см. метафизика, психология эмпирическая)
- Милосердие I 45, 63, 122, 152, 194
(см. закон)
- Мир I 261; II 76, 89, 93—95, 136, 232, 234, 242, 249—252, 269, 315, 322, 355, 376, 392, 437, 446, 456, 466, 468, 478
- есть область противоречия II 252
- конечный м. есть только явление II 418, 457
- не есть бытие II 252
- не есть эманация божества I 154
- открывается как авторитет II 316
- как нагромождение II 392, 422
- бытие II 93, 94, 249
- вещи II 393, 396, 412, 423, 424, 426, 427, 457, 458
- всеобщее несчастье II 268
- единство II 77
- инобытие II 252
- истина II 73, 249
- конечная цель II 480
- мудрость I 400; II 471
- случайность II 392, 398, 422, 426, 450
- сотворение (создание) II 45, 90, 92, 105, 223, 227
- судьба I 179, 181, 187, 193
- конечный II 253
- природный II 252, 253
- в философском смысле I 279
- с точки зрения теологии II 469
- бегство из м. II 270
- и абсолютно-необходимое II 434
(см. бог, возможность, идеализм, отрицание, причина, рассудок, страдание, человек)
- Мирское II 122, 324—326, 432, 436
- Мистерия II 169, 171, 172, 236, 495
- Миф I 317, 318; II 133, 147
- греческий II 190, 192
- Молитва I 45, 114—116, 137, 185; II 203, 272
- не есть моральный долг I 115
- в индуистской религии I 492, 495, 500, 504
- в персидской религии II 18
- по Канту I 435
(см. колдовство)

- Моральность** II 152, 293
 (см. также нравственность; любовь)
- Мощь (сила)** I 433, 441, 453, 454, 459, 466, 468, 479, 482, 486—489; II 8, 10, 25, 26, 73, 77, 80, 82—90, 93, 94, 196
- как духовная свобода II 19
  - как субъективность II 84
  - абсолютная II 78, 86, 87, 90, 93
  - бесконечная II 88, 91
  - всеобщая II 72, 73, 80, 202
  - мудрая II 73—76, 82
  - в индуистской религии I 488, 491
  - на ступени перехода к свободной субъективности II 27
  - и законы природы II 26 (см. бог, добро, мышление)
- Мудрость** II 53—55, 57, 73, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 91, 93, 103, 104, 112, 139, 163, 216, 245, 382, 478, 484, 491
- цель II 88, 178
  - абстрактная II 82
  - в природе II 475 (см. бог, инобытие, мир, справедливость)
- Музы** II 133, 143, 159, 177
- Мысль** II 142, 143, 345, 364
- объективная II 419
  - субъективная II 420 (см. бесконечное, бог, бытие, конкретное, религия, чувство)
- Мышление** I 215, 243, 277, 297, 300, 339, 359, 427, 458, 479
- в себе есть мощь I 502, 503
  - есть высшая потребность человеческого духа II 209
  - есть деятельность всеобщего I 276, 358
  - есть также процесс представления II 495
  - есть чистая самость духа II 373
  - для м. в понятиях нет ничего непосредственного I 329
  - истинное м.—бог I 503
  - требует знания необходимости I 328
  - философское м. есть подлинное самосознание действительного I 241
  - как рассудок II 375
  - как сфера, где постигается и создается бог I 310
  - как таковое в качестве формы религиозного сознания I 293
  - как чистое созерцание II 228
  - бесконечная всеобщность II 197
  - инстинкт II 454
  - опосредствование I 426
  - природа I 359
  - свобода II 342
  - чистое равенство I 501
  - элемент (стихия) II 234, 495
  - абстрактное II 229, 325, 450
  - истинное I 503
  - конкретное I 330; II 329, 330
  - рассудочное I 322; II 235
  - рефлектирующее I 327
  - спекулятивное I 325, 365; II 276
  - субъективное и объективное I 253—254; II 228, 229
  - чисто теоретическое, формальное I 502
  - в индуистской религии I 509, 514
  - в религии в-самом-себе-бытия I 517
  - разрыв между м. и содержанием I 383
  - и авторитет II 342
  - и бытие II 377
  - и вера II 339, 342
  - и постижение абсолютно-необходимого II 446
  - и представление I 325—329
  - и религиозное сознание I 256
  - и религия I 253
  - и чувство I 307 (см. бесконечное, бог, брахман, вера, всеобщее, долг, дух, Единое, знание, конечное, право, религия, религия индуистская, свобода)

- Наблюдение I 339, 341, 342, 363—365; II 78, 79, 382
 — бесконечное I 366
 — и абсолютное I 363
 — и бесконечное I 365
   (см. бог, возможность, понятие, религия)
 Набожность I 212; II 331
 Нагорная проповедь I 107, 108; II 282
 Наказание I 120—128, 133, 134, 392, 399; II 35, 68, 207, 291, 292
 — как судьба I 123—125
 — у древних греков II 173
 — у древних иудеев II 118, 119
 — и покаяние и раскаяние I 399
 — и совесть I 122
   (см. закон, преступление, страх, судьба)
 Наличное бытие I 335; II 74, 75, 81, 84, 102, 144, 278, 396, 436
 — непосредственное II 54, 76
 — случайное II 410
 — чувственное II 45
 — и его небытие и противоречие II 436—437
 Насилие I 66
 Наука I 215, 273, 429; II 150, 347, 383, 425, 466, 477
 — логика II 449
 — содержание II 348
 — и доказательство I 272
 — и религия I 216
   (см. род, философия)
 Начало I 189, 272, 273; II 384
 Небытие I 489
   (см. наличное бытие, религия в-самом-себе-бытия, случайное)
 Невинность II 198, 257, 301
   (см. зло)
 Необходимость I 208, 215, 328, 460, 513; II 58, 59, 63—69, 74, 75, 144, 146, 147, 149, 153—155, 157, 175, 176, 216, 382, 399, 411, 426—429, 431, 432, 461
 — не есть божественное вообще II 139
 — уничтожает вину I 104
 — доказательство I 286
 — знание I 330
 — истина II 399
 — недостаток II 69
 — спекулятивное понятие II 458
 — абсолютная II 66—68, 71, 144, 408, 428—430, 433, 435—436, 440, 452, 454—457, 481, 483, 485
 — абстрактная II 138
 — античная II 430
 — внешняя I 325; II 64, 65, 68, 70, 71, 423, 424, 429, 433, 440, 446, 458
 — внутренняя I 285; II 65
 — конкретная II 101
 — положенная II 143
 — разумная II 156
 — реальная II 69
 — субъективная I 337
 — в греческой религии (религии красоты) II 128, 135—139, 430, 456, 457
 — в римской религии II 191, 193
 — и опосредствование II 429
 — и природа случайных вещей II 458
 — и свобода II 68, 136, 138
 — и созерцание II 144
 — и судьба II 138
 — и цель II 71, 136, 137
   (см. абсолютное, бог, бытие, дух, Единое, мышление, понятие, природа, разум, религия, рефлексия, свобода, случайное, случайность, судьба, человек)
 Неопифагорейцы
 — и народные боги I 220
 Неоплатоники I 235
 — и народные боги I 220
 Непосредственное
 — все н. опосредствованно I 331
 — непосредственного нет вообще I 332
   (см. мышление)
 Непосредственность II 356, 391, 488
 — есть природное I 411; II 12
 — существенно опосредствована I 331

- существует лишь в дурном рассудке I 332
- естественная I 428
- чувственная I 528 (см. бытие, представление)
- Нирвана I 527; II 34
- Ничто
  - и отрицание II 450
  - и случайное II 450 (см. бог, противоречие, религия в-самом-себе-бытия)
- Новый завет I 235, 378, 491
- Ноумены II 425
- Нравственность I 40, 47, 56, 253, 306, 399, 408, 510, 511; II 78, 126, 151, 240, 479
  - каков характер религии народа, такова и его нр. I 259
  - не есть естественная воля I 397—398
  - нравственное есть повиновение в свободе II 324
  - законы I 401; II 363
  - институты II 324
  - основной закон I 48
  - право II 194
  - греческая II 127
  - непосредственная II 152
  - свободная I 424
  - и брак I 403
  - и государство I 403
  - и царство божие I 54 (см. воля, дух, разум, религия)
- Нус I 520, 523; II 478, 484

- Образ II 45, 47, 87, 142—144, 172
  - в естественной религии II 171 (см. бог, представление, прекрасное)
- Образование II 330
  - вершина формального о. II 329
- Обряд I 144, 173, 512; II 115
- Община (христианская) I 173, 178—180, 182—184, 186, 187, 190; II 280, 294—298, 301, 306, 307, 311, 314, 315, 321, 322, 329
  - как царство божие II 321
  - боль II 315
- возникновение II 303
- любовь II 300, 301
- понятие II 302, 312
- реализация II 332
- судьба I 187
- и тройкая объективность II 321
- и чудеса II 307 (см. культ, перковь)
- Объективное II 360, 361, 486
- Объективность II 321, 382
  - как всеобщая сущность II 269
- Опосредствование II 63, 74, 110, 124, 355, 387, 393, 395, 410, 427, 488
  - истинное II 401
  - и абсолютно-необходимое II 455
  - и вера II 395
  - и критика рассудка II 395 (см. бог, мышление, необходимость)
- Определение II 246, 388
  - где нет отрицания, нет и о. II 481
  - как цель II 45
  - абсолютная текучесть II 455
  - диалектическая природа II 401
  - спекулятивное II 450 (см. бог, бытие, дух, понятие, религия, религия египетская, субъективность, цель, человек)
- Определенность II 84, 85, 127, 136, 145, 195
  - как безмерная (дурно-бесконечная) конечность II 195 (см. бытие, воля)
- Опыт II 382
  - внутренний II 374
  - и всеобщая цель II 479
- Оракул II 165, 166, 173
- Особенное I 120, 121; II 16, 242
  - истина II 85
  - свобода II 138
  - в римской религии II 183
  - и постигающий дух II 280 (см. всеобщее, религия в-самом-себе-бытия, религия индуистская, философия)

- Особенности I 114, 254; II 10, 70, 174, 195
 — как форма созерцания II 14
 — в иудейской религии II 85
 Откровение I 59, 91, 162, 226, 233, 323; II 166, 169, 203, 205, 206, 215, 225, 285, 293, 368
 — позитивное I 333 (см. бог, философия)
 Отрицание II 29, 30, 36, 95, 450
 — внутреннее II 32
 — в форме смерти II 31, 32
 — негативный момент в случайности мира II 450
 — и бытие II 450 (см. бесконечное, ничто, определение, снятие)
 Отрицание отрицания I 462; II 33, 34, 195, 420, 481 (см. бесконечное, всеобщность, дух, разум, религия в-самом-себе-бытия, «Я»)
 Отчуждение II 166
 Ощущение I 289, 308, 332

 Пантеизм I 277—279, 374—376, 454, 466, 521, 522; II 87, 458, 460, 461
 — неверное представление о п. II 460
 — черты п. в религии света II 16
 — восточный I 278
 — индуистский II 279, 458
 — магометан I 467
 — спиритуализма I 468
 — учение Спинозы — философия субстанциальности, а не п. I 522; II 461
 — у Якоби I 467
 — и конечное II 460, 461 (см. рассудок)
 Переселение души см. душа
 Плетизм II 326, 329
 Пифагорейцы II 243
 Позитивное II 206—208, 210—213
 — и закон свободы II 207
 — и религия откровения II 207 (см. закон)
 Позитивность I 106, 107

 — аморальность I 119
 — моральных заповедей I 106
 — человека и природы I 440
 — и добродетель I 118 (см. чудо)
 Познание I 208, 211, 212, 215—217, 221, 239, 246, 247; II 108, 262, 265, 310, 314, 325, 343—345
 — есть знание опосредствованное I 294
 — есть объективное знание I 295
 — есть развитие понятия I 253
 — само есть зло II 261
 — как источник зла II 260
 — главный и единственный интерес II 415
 — принцип I 218
 — триумф I 231
 — цель II 246
 — истинное II 364, 369
 — конечное и бесконечное II 440
 — научное I 211
 — опосредствованное II 351, 363
 — разумное I 229
 — субъективное II 350, 471, 472
 — философское I 208, 209, 238, 364; II 277, 333
 — чисто рассудочное II 414
 — чувственное II 310
 — конечного и бесконечного II 439, 440
 — и абсолютно-необходимое II 434
 — и воля I 211
 — и рассудок I 211; II 344
 — и религиозное чувство I 216, 217
 — и религия I 216, 221, 231
 — и сознание II 262 (см. бог, вера, дух, знание, рассудок, религия, религия христианская, сердце, человек)
 Покаяние и раскаяние I 399, 507, 515; II 317, 432, 445 (см. наказание, чувство)
 Политеизм
 — фантастический п. у индусов I 513

- Понятие I 105, 110, 117, 119, 120, 153, 223, 251—253, 262, 306, 324, 369, 386, 416, 421, 426, 457, 458; II 94, 176, 195, 221, 222, 234, 329, 378
 — есть душа, цель предмета, живого II 488
 — без бытия п. не истинно II 376
 — только субъективное п. и отдельное от бытия ничтожно II 492
 — как единство субъекта и объекта II 494
 — как органическое II 478
 — как цель II 399
 — внутренняя необходимость I 293
 — диалектика II 220
 — единство п. и бытия II 220
 — конкретность II 378
 — логическая природа II 388
 — объективность II 321
 — определения II 398
 — переход от п. к бытию II 217, 218, 233, 234
 — реализация I 410, 421
 — свобода I 325; II 493
 — спекулятивное понятие II 378, 379
 — метафизическое I 456; II 52, 56, 57
 — рассудочное I 157
 — свободное II 488
 — субъективное II 223
 — чисто интеллектуальное II 407
 — с точки зрения наблюдения I 363
 — у Канта II 219—221, 493
 — и бытие II 486, 488
 — и всеобщность I 141
 (см. бог, бытие, добродетель, закон, идея, истина, категории, конечное, конкретное, мышление, познание, противоречие, рассудок, религия, совершенство, философия, целесообразность, человек, чувство)
 Порок I 48, 57, 119, 120
 (см. добродетель)
 Пост I 115, 116
 Право I 129, 140, 171, 210, 253, 263, 306, 356, 408, 513; II 151
 — не есть естественная воля I 397—398
 — существует только в мышлении I 513
 — нравственное II 131
 — частное I 510; II 332
 — у древних греков II 160
 — у древних египтян II 35, 39
 — у римлян II 194, 299, 332
 — и государство I 403
 — и действительность I 129
 — и доказательство II 404
 (см. богатство, добродетель, любовь, мера, нравственность, судьба)
 Предвззсудки I 406
 (см. свобода)
 Представление I 255—257, 271, 275, 293, 302, 314—321, 325, 370; II 37—39, 44, 56, 281, 331
 — непосредственность — основная категория пр. I 329
 — нет пр., которое не было бы опосредствовано II 354
 — как форма религиозного сознания I 293
 — диалектика I 325—329
 — мир II 280
 — религиозное I 315
 — о первородном грехе I 328
 — и абстрагирующий рассудок II 450
 — и всеобщность II 37
 — и непосредственное знание I 329
 — и образ I 314
 — и обыденное сознание I 326
 — и понятие II 219—220
 — и природность I 316—317
 — и созерцание I 315, 316
 — и чувство I 308
 (см. дух, история, конечное, мышление, религия, субъективность, философия, человек)
 Прекрасное (красота) I 484; II 47, 48, 84, 177
 — образ II 83
 — и сознание свободы I 485
 (см. искусство)

- Преступление I 120, 124, 127, 128, 136; II 167
- как следствие судьбы человека I 123
  - и грешник I 134
  - и наказание I 125, 133 (см. закон)
- Примирение (примиренность) I 110, 111, 122, 131, 133, 136, 222, 243, 257, 262, 344, 385, 388, 397—399, 406, 415, 423, 428; II 8, 21, 22, 30, 45, 108, 109, 116, 120, 156, 199, 214, 223, 226, 249, 254—256, 269—274, 281, 295, 302, 312, 319, 328
- есть свобода II 214
  - возможность II 275
  - формы II 322, 323
  - высшее II 157
  - истинное II 324
  - в любви I 134, 137
  - в сердце II 321
  - с судьбой I 123, 124, 126
  - в культе древних греков II 166—173
  - в религии парсов II 18
  - христианское представление о пр. II 157
  - и смерть Христа II 294 (см. философия, человек)
- Принцип I 402
- разумный упорядочивающий II 76 (см. колдовство, непосредственность, познание, причина, раздвоенность, самость)
- Природа I 102—104, 196, 287, 289, 427; II 13, 23, 54, 92, 226, 242, 253, 255, 391, 392, 479
- есть для человека откровение бога II 254
  - вступает в отношение к богу только через человека II 253
  - лишь положена духом I 369
  - сущность п. и сущность духа — одно и то же I 287
  - как процесс, чья последняя истина есть переход к духу I 288
  - как средство II 54
  - как явление I 290
  - дух I 520
  - законы II 25, 164, 256
  - идея, субстанция II 380
  - произведения п. и произведения искусства II 147
  - разум II 97
  - неорганическая и органическая II 475—477
  - в религии возвышенного II 96
  - и дух II 254, 380
  - и жизнь I 196
  - и идея I 479
  - и необходимость II 256
  - и разум I 420
  - и цели II 482 (см. бог, в-себе-бытие, добро, дух, жизнь, закон, мощь, мудрость, позитивность, сознание, суеверие, человек, чудо)
- Природное I 268, 269, 411, 412; II 37, 83, 143, 146, 149
- как способ выражения божественного II 148
  - снятие II 291, 292
  - субстанция II 37
  - в безмерном II 57 (см. бог, божественное, воля, дух, духовное, непосредственность, религия)
- Природность I 268, 269, 316—317; II 19, 146, 257, 278
- корень II 13
  - в персидской религии II 8, 12
  - и всеобщность бога, вечная идея II 274 (см. представление)
- Причастие II 319
- есть центр христианского учения II 319
  - три представления о п. II 320
- Причина I 330, 331; II 254, 461
- принцип причинности II 407, 408
  - первопричина II 409
  - абсолютно необходимая II 67
  - особенные I 215
  - целесообразная II 78
  - и действие I 215, 331, 431; II 65, 137, 138, 176, 423, 424, 461, 462

- и чувственный мир II 409
(см. рассудок, случайное)
- Провидение II 162, 163, 382
- Произвол I 401, 402, 405, 418, 423, 428, 432; II 105, 193, 360
- божественный II 363
- внутренний и внешний II 164
- современный II 154
(см. воля, рефлексия)
- Пророчество II 144, 165, 166
- Просвещение I 227, 228, 230, 235, 299, 378; II 321, 324, 328—330, 332, 369
- есть самый резкий противник философии II 331
- значение I 328
- и деизм I 417
- Пространство II 12, 235
(см. человек)
- Протестантизм I 405
- Противоречие II 61, 239, 412
- разрешение пр. есть понятие II 238
- пр. в царстве мертвого не есть таковое в царстве жизни I 156
- и ничто II 451
(см. единство, мир, наличное бытие, разум, рассудок, случайное, человек)
- Психология эмпирическая
- методы I 339
- Рабство II 113, 152, 323, 324
- чувство II 116
- духа II 329
- в знании и действии II 320
- Развод I 111, 112, 165
- Раздвоение II 137, 155, 257, 262
(см. человек)
- Раздвоенность I 302
- как всеобщий принцип II 11
(см. культ)
- Различие II 61, 63, 64, 74, 81, 90, 492
- дурные II 93
- Разум I 35, 40, 46, 61, 66, 68, 86, 106, 142, 197, 199, 230, 233, 239, 243, 244, 246, 367, 428, 487, 513; II 341, 403, 404, 409, 415, 443
- есть только один р. II 279
- мыслящий р. постигает истину как конкретность I 228
- высшее проявление р.— нравственный закон I 41
- природа р. есть понятие р. I 417
- примирить р. с религией — цель этих лекций II 333
- как высший судья в делах знания и веры I 50
- как источник истины I 35
- веление I 110
- внутренняя необходимость II 387
- отрицание I 244
- принижение р. Кантом II 405, 418
- свобода II 324
- божественный I 230, 247; II 369
- вечный II 472
- для-себя-сущий свободный II 329
- естественный I 417
- конечный I 247
- мыслящий II 480
- практический I 157
- спекулятивный II 410
- человеческий I 230, 338; II 369
- кантовская критика чистого р. I 248
- вера в р. I 40
- и авторитет I 39, 50
- и благо II 479, 480
- и бог I 228
- и вероучение II 341
- и долг I 142
- и закон I 74
- и инстинкты I 40
- и нравственность I 40
- и противоречия II 412, 465
- и чувства I 46—47
(см. бог, вера, догматы, долг, природа, рассудок, религия, фантазия, чудо, «Я»)
- Рай I 419, 423, 424; II 265
- Распятие I 98
- Рассудок I 153, 159, 160, 164, 182, 183, 190, 198, 210—213, 327, 328, 444, 482, 487; II 93, 181, 235, 236, 240, 321, 332, 484

- строго разделяет бытие и понятие II 493
  - как чистое (абстрактное) тождество с самим собой I 482; II 237
  - иллюзии II 341
  - истинная и дурная бесконечность I 361
  - категории I 431; II 95, 96, 238, 241, 464
  - пустая метафизика II 252
  - критический р. и конечность II 447
  - понятийный II 442
  - прозаический I 323
  - рефлектирующий р. и идея и абсолютная истина I 327
  - отрицание значения р. Якоби II 463
  - рассудочное восприятие европейцев I 192
  - и абсолютное размежевание конечного и бесконечного II 441
  - и абстрактное тождество II 325
  - и акцидентальный мир II 466
  - и благочестие I 213
  - и взаимосвязь случайного и абсолютно-необходимого II 439
  - и пантеизм II 460
  - и понятие II 236
  - и постижение конечного II 448
  - и противоречие II 236—238, 451
  - и разрешение случайного II 452
  - и разум II 386
  - и религиозное возвышение II 421
  - и религия I 185; II 178
  - и связь (сопряженность) причины и действия I 188; II 462
  - и спекулятивная философия II 366
  - и тождество II 495
  - и чувство I 147, 212
  - и явления I 513
(см. благочестие, бог, деизм, идея, искусство, кате-
гории, материя, мера, мышление, непосредственность, община, опосредствование, познание, представление, религия иудейская, религия римская, случайное, спекулятивное, фантазия, чудо)
- Революция во Франции
- причина возникновения I 408
- Религии переднеазиатские II 19, 21
- Религия I 197, 198, 200, 201, 205—208, 230, 237, 239, 248, 255, 259, 263—267, 281, 282, 285, 320, 335, 400, 410, 459, 465; II 7, 23, 24, 80, 100, 200, 201, 203—205, 212, 227, 229, 264, 278, 341, 359, 367, 372, 390, 393, 442, 443, 495
- есть высшее определение абсолютной идеи I 367
  - есть знание божественного духа I 367
  - есть идея духа, относящегося к самому себе I 367
  - есть истинная действительность самосознания I 286
  - есть истинное содержание, но только в форме представления I 324, 357
  - есть последняя и наивысшая сфера человеческого сознания I 247
  - есть самосознание духа о себе самом II 23
  - есть самоцель I 206
  - есть сознание абсолютной истины I 222
  - есть сокровенная область истины II 358
  - есть соотношение духа с абсолютным духом I 367
  - только р. есть абсолютное истинное знание I 273
  - в р. необходима субъективность II 7
  - имеет свою почву в мышлении II 210
  - не привнесена в человека извне I 333
  - обретает свою реальность в качестве сознания I 410

- принадлежит сфере мысли I 299
- р. в их последовательной смене детерминированы понятием I 266—267
- р. определены природой-духа I 267
- отношение духа к духу лежит в основе р. I 282, 411
- почва р. есть абсолютное сознание I 366
- сфера р. есть только дух I 431
- требует отказа от воли I 405
- как идея II 202
- как сознание всеобщего духа I 264
- как средство I 284
- только как чувство I 308
- в качестве церкви I 405
- изложение и развитие I 251
- история I 266
- научное познание I 248
- основное определение II 7
- переход в нравственность, в государство I 400
- переход в сферу свободы I 396
- предмет I 219; II 201, 202
- содержание I 379
- спекулятивное понятие I 366—370
- существенное различие в понятии р. I 240
- существенный признак I 439
- условие I 200
- философия I 224, 229, 272, 273, 356, 457; II 337, 456
- цель I 222
- ценность II 372
- возведенная в форму представления I 315
- восточные р. субстанции I 413
- истинная I 409; II 229
- конечная I 264, 267
- новая II 280—282, 289
- определенные I 410—413
- позитивная I 243, 247, 333
- для обыденного сознания I 248, 318
- на Востоке II 113
- природное в р. I 268
- с точки зрения эмпирического наблюдения и рефлексии I 339, 340
- у эскимосов I 436
- и высшая необходимость I 266
- и государство I 400—408
- и мирское сознание I 210
- и мыслящий человек I 460
- и познание I 231
- и разум I 266, 366; II 340
- и свобода I 400, 408
- и субъективный дух I 277
- и философия I 198, 207, 219—225, 231, 324; II 331, 495
(см. абсолютное, воля, государство, добро, долг, дух, Единый, жертва, закон, знание, колдовство, любовь, мышление, наука, нравственность, познание, разум, рассудок, самосознание, свобода, теология, философия, человек)
- Религия абсолютная II 201—206, 214, 215
- Религия возвышенного (возвышенности) I 414; II 82, 83, 85—121, 127, 174, 175
- ограниченность представления о боге в р. в. II 103
- ограниченность реальной цели бога в р. в. II 104, 105, 114, 124
- понятие и образ в р. в. II 98
- природа и дух в р. в. II 83
- и религия красоты II 85
(см. природа, субъективность, цель, человек)
- Религия в-самом-себе-бытия I 516—530; II 5
- есть концентрация и успокоение духа I 516
- есть религия субстанциальности I 525
- сочетается с самым диким суеверием I 529
- как религия Фо I 517
- бог в ней есть ничто I 519
- бог в ней есть отрицание всего особенного I 518

- высшая цель человека в ней — состояние уничтожения I 526
- ничто и небытие есть в ней последнее и наивысшее I 518
- и индуистская религия I 516
(см. также ламаизм; абсолютное, колдовство, мышление, субстанция, счастье, человек)
- Религия греческая I 269, 486; II 49, 84, 124, 181, 182, 304, 456
- как первая форма религии человечности и свободы II 124, 160
- боги II 92, 95, 130, 134, 135, 139—141, 149—151, 167, 169, 172, 174, 175, 181—183, 198, 368, 456
(см. жертва, индивидуум, культ, необходимость, религия римская, субъективность, судьба, фантазия, цель, человек)
- Религия добра или света см. религия персидская
- Религия духовной индивидуальности I 413; II 50—199
- переход к религии духовности II 467
(см. также религия возвышенного, религия красоты, религия целесообразности)
- Религия египетская II 9, 33—36, 48
- как законченный переход к религии свободной духовности II 8
(см. субъективность)
- Религия естественная I 269, 270, 412, 413, 415, 417, 418, 434, 456, 463, 476, 480, 497, 517, 522; II 22, 27, 50, 56, 85, 88, 115, 139, 152, 171, 215, 232
- внутренне противоречива I 456
- основное определение II 152
- духовность на ступени р. е. I 522—523
- и конечное и бесконечное I 459
(см. также религия китайская, религия фантазии, религия в-самом-себе-бытия; добро, образ)
- Религия индуистская (индуизм) I 456, 486, 491; II 5, 24, 35, 42, 44, 85—87, 97
- боги I 493; II 7
- единство в р. и. I 513
- единство мышления с самим собой в р. и. I 492
- область особенного в р. и. I 511
- образы в р. и. II 98
- отличие от монотеистической и греческой религий I 486
- сознание, дух в р. и. I 497, 503
- становление в р. и. I 489, 496, 497
- субстанция в р. и. I 455, 498
- тронность в р. и. I 456, 489; II 242
- и понятие I 486
- и право и долг I 513
(см. также брахман; бог, жертва, культ, молитва, мощь, мышление, религия в-самом-себе-бытия, самосознание, человек)
- Религия иудейская (иудаизм) I 269, 379, 491; II 49, 84, 105, 148, 180, 199, 231, 277, 283, 304, 327
- есть религия рассудка II 178
- дуализм в р. и. II 106
- и искупление грехов II 124
- и персидская религия II 84, 85
(см. добро, долженствование, жертва, культ, особенность)
- Религия католическая (католицизм) I 406; II 298, 320
- Религия китайская, или религия меры I 468—479; II 87

- как моральная религия I 472
- колдовство в р. к. I 469
- определения меры в р. к. I 471, 472
- основные определения людей в р. к. I 471
- субстанция в р. к. I 455, 469
- троичность в р. к. I 476
- и атеизм I 472 (см. культ)
- Религия красоты I 414, 415; II 82, 98, 124—174, 183, 243, 467 (см. также религия греческая; духовное, искусство)
- Религия магометанская (магометанство) I 517; II 106, 180, 327, 328
- и точка зрения рассудочного просвещения II 328
- и фатализм II 328
- и христианство II 327 (см. цель, человек)
- Религия откровения (открывшая себя) I 270, 271, 417; II 116, 201—205, 217, 333, 490
- культ II 169
- позитивная II 206—213 (см. позитивное)
- Религия персидская (парсизм) II 8, 9, 18, 22, 87, 106, 317
- и источники нефти II 15, 17 (см. добро, истина, культ, молитва, пантеизм, примирение, религия иудейская, человек)
- Религия римская I 269; II 84, 181—198, 304
- как важная точка перехода к христианской религии II 194
- как завершение конечных религий II 195
- боги II 181, 183, 184, 186, 188, 189, 191
- рассудок в р. р. II 186, 188
- и греческая религия II 180, 181
- и религия духа II 194
- и римский император II 188, 193 (см. индивидуум, культ, необходимость, особенное, судьба)
- Религия сирийская II 8, 9
- как религия страдания II 122
- Религия фантазии I 479—515; II 5, 339 (см. также религия индуистская; духовное, субстанция)
- Религия финикийская II 19 (см. дух, смерть)
- Религия христианская (христианство) I 193, 233, 235, 260, 270, 383, 419, 449, 491, 517; II 63, 109, 171, 210, 211, 243, 244, 278, 299, 328, 339, 368, 369, 404, 495
- есть религия духа II 301
- как абсолютная религия II 202
- высшая заповедь I 232
- догматы I 234—236
- истина II 303
- определенные религии как существенные моменты х. р. I 265
- содержание II 301
- и познание I 218 (см. причастие, религия магометанская, религия римская, триединство, философия)
- Религия целесообразности I 415; II 82, 174—180, 194, 195, 198, 243 (см. также религия римская)
- Рефлексия I 105, 153, 154, 157, 196, 198, 199, 210, 217, 221, 250, 268, 283, 298, 301—303, 321—323, 339, 342, 351, 352, 355, 365, 366, 373, 422, 423, 467, 518; II 60—62, 189, 196, 232, 262, 309, 330, 362
- сама по себе есть разъединяющее I 355
- недостаток I 355, 356, 428
- объективность II 321
- последняя ступень I 358
- свобода I 357

- формы II 417
- наивысшее с точки зрения р. I 355
- переход от р. к новой точке зрения I 356
- и произвол I 418
- и случайное и необходимое II 453
- и чувство I 199, 218 (см. бесконечность, бог, божественное, добро, конечное, конечность, любовь, религия, философия)
- Реформация лютеровская I 241
- Род I 278, 430; II 349, 352, 492
- и науки I 410
- Рок II 59, 155, 430 (см. дух)
- Самопознание I 40
- Самосознание I 212, 222, 256—258, 261, 262, 267, 313, 321, 356, 370, 372, 373, 433, 435, 447, 449, 479, 482; II 53, 55, 63, 110, 116, 142, 151, 197
- в качестве знания I 380
- в качестве сознания II 200
- в качестве сущности I 380
- абсолютное II 6
- абстрактное I 352
- всеобщее I 304
- единичное I 374, 375, 453
- конечное I 462; II 56
- конкретное II 247
- особенное I 385, 393
- свободное II 140, 173
- субъективное I 380, 386, 440
- формальное II 111
- эмпирическое I 304, 433; II 6
- раба II 111, 114
- во всех религиях II 23
- в религии в-самом-себе-бытия I 516, 517
- в религии индуистской I 495
- на первой ступени единства конечного и бесконечного I 388
- у древних греков II 123, 124, 127, 151—153, 158, 167, 169, 172
- у римлян II 194
- и воля I 448
- и объективация I 439—441, 446, 452 (см. бог, брахман, вера, дух, индивидуум, культ, мышление, религия, сознание, человек, «Я»)
- Самость II 27, 81, 112, 147, 322, 361
- принцип I 215
- чувство II 237 (см. мышление)
- Самоцель II 72, 73
- Свет II 12—18, 22, 32, 85, 331, 368
- как справедливость II 15
- религия с. или непосредственного добра II 15, 23, 24 (см. также религия персидская; добро)
- Свобода I 119, 208, 306, 370, 371, 377, 383, 387, 422, 478; II 6, 28, 52, 68, 78, 109, 111, 146, 151—153, 214, 318, 325, 431, 432, 467
- есть пребывание у себя I 251
- св. человека заключается в знании и волеии бога I 385
- принципы св., взятые формально, становятся предрассудками I 406
- как бездуховная субъективность II 204
- вечная история св. человека I 423
- законы I 60; II 206, 207
- несвобода I 387, 435
- нравственная разумность II 86
- сфера истинной св. I 397
- христианское определение II 460
- высшая (наивысшая) I 131, 136, 137; II 212
- моральная I 120
- отрицательная II 123
- субъективная св. как греческий принцип II 131
- формальная и реальная I 386; II 373
- в мышлении I 384
- у древних греков II 126, 153, 159

- и государство I 400
- и истина II 214
- и любовь II 299
- и необходимость II 176
- и религия I 400
(см. бог, вера, воля, дух, душа, единичность, закон, культ, мощь, мышление, необходимость, нравственность, особенное, позитивное, понятие, предрассудки, прекрасное, примирение, разум, религия, религия греческая, рефлексия, страх, субъект, церковь, человек)
- Связь I 337; II 67, 68, 382
- внешняя, механическая I 336
- заключенная в самом предмете I 336
- рассудочная II 96, 97
- Святость II 86
- Семья II 104, 240
- у древних иудеев II 117, 118, 125
- Сердце I 62, 307, 309, 397, 422; II 30, 210, 321, 359—362, 365
- непредвзятое и предвзятое II 363
- чистое II 321
- и познание II 364
(см. зло, примирение, чувство)
- Символ I 485, 511; II 38, 314
- внутреннего II 39
(см. идея)
- Скептицизм II 268
- Склонности I 107, 109, 110, 120, 308, 394, 432; II 257, 300, 323
(см. долг, закон, заповедь, любовь, «Я»)
- Скорбь
- мировая II 304
- Случайное II 63—65, 78, 95, 164, 408, 452
- есть небытие, только явление II 436, 450
- есть предмет рассудка II 450
- есть противоречие в себе II 450
- истина с.— необходимость
(в абсолютно-необходимом) II 64, 66, 450, 451
- интеллектуальное понятие с. и принцип причинности II 408
- моменты II 452, 453
- спекулятивное рассмотрение II 454
- и абсолютно-необходимое II 440, 446, 452
- и конечное II 64
(см. ничто, рассудок, рефлексия)
- Случайность II 65, 439, 453
- внутренняя необходимость II 453
- и абсолютно-необходимое II 435
- и возможность II 428, 429
- и необходимость II 175, 399, 411, 423, 426, 427
(см. мир)
- Смерть I 190, 193, 200, 347, 375, 376, 450, 452; II 8, 29—34, 109, 193, 288, 293
- в ламаизме I 524
- в финикийской религии II 20
- Христа II 286—295, 300
(см. бог, отрицание, примирение)
- Смирение
- истинное II 495
- Снятие I 376
- не есть пустое отрицание I 287
(см. конечное, культ, природное)
- Собственность I 116, 117, 152, 172, 180, 265, 398, 510; II 158
- в древнем Риме II 194
(см. владение)
- Совершенство II 221
- единство понятия и реальности есть определение с. II 222, 223
- абстракция II 223
- Совесть I 117, 283, 383, 478; II 131, 194
- угрызения I 122, 126, 136
(см. наказание, эвмениды)
- Содержание II 69, 329, 345, 364, 425

- чувственное II 310
- по Канту II 219
  - (см. мышление, наука, религия, субъект, форма, чувство)
- Созерцание I 218, 221, 255, 256, 271, 302, 311, 332, 427, 520; II 38, 111, 277, 278, 345, 413
- есть непосредственное сознание I 426
- как форма религиозного сознания I 293
- непосредственное I 311
- художественное I 313
- чувственное I 312, 316, 482
- в культе древних греков II 168, 169
- у римлян II 192
- и искусство I 311
  - (см. мышление, необходимость, особенность, представление, философия)
- Сознание I 154, 257, 259, 287, 289, 364, 366, 367, 369, 370, 381, 422, 481; II 108, 201, 391
- всякое сознание есть самосознание I 371; II 81
- есть возвышение над природой I 411
- духовное различение есть с. I 281
- предмет I 257—258, 260, 262, 273
- прогресс I 455
- раздвоение I 388, 412, 413
- точка зрения II 203
- восточное I 313
- духовное II 311
- конечное I 364, 367, 370
- непосредственное I 299
- обыденное I 339
- природное I 411
- рабское II 113
- раздвоенное I 231
- рассудочное I 268
- религиозное I 206, 220, 222, 231, 255, 273, 285, 411
- субъективное I 380; II 34, 250, 276
- теоретическое I 379, 418; II 225
- чувственное I 347, 356, 358; II 228
- эмпирическое I 304, 428
- и чувство I 365
  - (см. бесконечное, бог, брахман, всеобщее, добро, долг, дух, зло, мышление, познание, представление, религия, самосознание, созерцание, судьба, человек, «Я»)
- София см. мудрость
- Спасение II 116, 292, 319
- Спекулятивное II 425
- есть тайна для рассудка II 495
- и абстрактно-рассудочное II 438
- Спекуляция I 221
- задача I 222
- Спинозизм I 275, 278—280
- есть возвышеннейшая мораль I 280
- основная идея I 522
- своеобразный с. природных религий II 168
- и добро и зло I 279, 280
  - (см. пантеизм)
- Справедливость I 113, 121, 133, 489, 510; II 94, 95, 150, 154, 491
- как момент мудрости II 93
- законы II 363
- вечная II 156
- у древних греков II 163
  - (см. воздаяние, воля, свет)
- Становление I 332
  - (см. бытие)
- Стоики II 199
- Страдание I 60, 126, 128—130, 217; II 8, 266, 270, 293
- есть всегда вина I 128
- мира II 199, 201, 269
- Христа II 300
  - (см. борьба, дух, религия сирийская, судьба)
- Страх I 304, 341, 381; II 111—113, 188, 190, 310
- с. перед Единым есть существенный момент свободы II 112
- божий I 320, 433
- перед карой I 125
- перед судьбой I 125
  - (см. колдовство, любовь, чувство)
- Субстанциальность I 275, 277, 521—523; II 15, 53, 54

- (см. всеобщее, дух, религия в-самом-себе-бытия, философия)
- Субстанция I 257, 263, 278, 280, 291, 359, 374, 454, 459, 461, 466, 468, 481, 521; II 214, 408, 458, 459, 465—467
- абсолютная I 288; II 458, 461
  - восточная I 466
  - в религии в-самом-себе-бытия I 517, 523
  - в религии фантазии I 484
  - Спинозы I 288, 466, 467, 522; II 465, 489
  - и акцидентальное I 461; II 8
  - и дух I 280, 468, 469
(см. бог, брахман, воля, добро, дух, природа, природное, религия, религия китайская)
- Субъект II 34, 38, 50, 51, 53, 54, 63, 70, 71, 88, 90, 122, 204, 217, 218, 255, 258, 288, 293, 311—313, 361, 379, 385, 474
- как свободная личность II 322
  - как содержание II 226
  - единство с. и объекта II 222
  - свобода II 297
  - абсолютный II 92
(см. бытие, дух, духовное, познание)
- Субъективность I 218, 256, 306, 354, 370, 371, 374, 388, 487, 522; II 10, 16, 22, 24, 26, 51, 54, 56, 85, 86, 88, 145, 149, 150, 163, 195, 203, 204, 224, 272, 288, 311, 326, 363, 486
- как абсолютное первое II 92
  - как абсолютный момент II 203
  - вершина (кульминационная точка) I 352; II 152, 217
  - корень II 88
  - объективное определение II 34
  - сфера перехода к с. II 27
  - царство действительной с. II 23
  - чистая единичность II 193
  - абсолютная II 206
- абстрактная I 352; II 329
  - бесконечная II 87, 151, 161, 163, 167, 195
  - в себе сущая II 45
  - всеобщая II 37, 48, 126
  - истинно духовная II 45, 53
  - первая II 25, 28, 29, 45, 89
  - постигшая свою бесконечную ценность II 299
  - реальная II 28
  - свободная I 484, 485; II 27, 28, 50, 51, 53, 54, 83, 121, 141
  - случайная I 244
  - субстанциальная I 244
  - формальная II 151, 152, 356
  - частная II 328
  - в произведениях искусства I 312
  - в религии возвышенного II 125
  - в религии греческой II 125—128, 131, 132, 152, 153, 157
  - в религии египетской II 34, 41, 43
  - в форме представления II 36, 37
  - человеческий образ как проявление с. II 43
  - и объективность II 7, 204, 273
(см. бог, божественное, всеобщее, дух, мощь, религия, свобода, человек)
- Судьба I 123—133, 179; II 84, 137, 155, 430
- есть сознание самого себя I 127
  - как простая необходимость II 135
  - закон и право I 134
  - умиротворение I 127
  - Иисуса I 178, 179, 181, 192; II 293
  - в греческой религии II 173, 456, 457
  - в римской религии II 190, 193
  - и кара (наказание) I 124, 125, 127, 133
  - и страдание I 129
(см. любовь, мир, наказа-

- ние, необходимость, община, преступление, примирение, страх)
- Суеверие I 266, 443, 478, 515; II 190
- как основа неверия во власть духа над природой II 310
- источник II 190 (см. религия в-самом-себе-бытия)
- Суждение I 153, 251, 262, 281, 485; II 205, 401, 416
- предикат II 375, 413—415, 419, 420
- субъект II 375, 413, 415, 419
- синтетическое II 407
- Сущность II 23, 56—58, 85, 93, 96, 142, 153, 397
- абсолютная II 201
- божественная II 201 (см. бог, дух, объективность, самосознание)
- Счастье I 172, 213, 349; II 179, 268, 269, 431
- в религии в-самом-себе-бытия I 529
- Сын божий I 137, 150—152, 155—158, 162, 164, 167, 169, 170, 384; II 46, 274, 276, 303, 305—307
- Творение (сотворение) II 74, 89, 91, 94, 252, 253, 355
- и возникновение II 90 (см. мир)
- Теодицея I 271
- Теология (богословие) I 220, 236, 237, 246, 376; II 109, 202, 210, 243, 340, 366, 370
- естественная I 257; II 375, 404
- описывающая только чувства I 308
- рациональная I 226—230
- современная I 296; II 237
- старая I 344
- в средневековье II 340
- и философия I 234; II 212
- и философия религии I 229, 230 (см. логика, философия)
- Титаны II 129, 133—135
- Тождество II 90
- как возможность II 429
- закон (принцип) II 325, 329 (см. Единое, единство, рассудок, философия)
- Тотальность I 260, 488; II 23, 44, 96
- абсолютная II 24
- Триединство I 228, 328, 456; II 230, 231, 236, 241—246, 287, 327
- есть основное определение (высокий принцип) христианской религии I 235, 489
- в индийской мифологии I 489 (см. брахман, религия китайская)
- Тримурги I 489, 493, 497, 507, 511; II 24, 243
- Троица — см. триединство
- Троичность — см. триединство
- Труд II 262, 263
- и познание добра и зла II 263 (см. человек)
- Тянь I 469, 470, 476, 477; II 372
- Убеждение I 309; II 110, 151, 152, 166, 373, 382
- Умиротворение I 193, 206, 241, 243, 323, 324, 394, 512; II 287 (см. дух, судьба)
- Умозаключение (вывод) I 251, 252, 254, 464; II 211, 404, 435
- рассудочное I 465; II 79, 418, 419
- и момент негативного II 436
- Универсум I 292; II 478 (см. также мир)
- Фанатизм I 181; II 106
- обращения II 116
- упрямства II 116
- Фантазия I 444, 482, 483; II 143, 161
- в религии красоты (у древних греков) I 485, 514; II 144
- у индусов I 498, 514
- и разум II 386

- и рассудок II 386
(см. религия фантазии)
- Фатализм I 275
(см. религия магометанская)
- Фатум — см. рок
- «Феноменология духа» I 290
- Ферверы II 17
- Фетишизм I 448
- Философия I 222, 231—234, 238, 239, 241, 243, 246, 249, 267, 272, 326, 356; II 212, 304, 330, 333, 370, 477
- есть изучение определений единства I 280
- имеет одинаковое с религией содержание II 331
- кончается там, где начинается религия I 198
- придает содержанию религии форму мышления II 331, 495
- познание абсолютной истины — предмет одной только ф. I 406
- познать, что есть разумное, — дело ф. I 402
- в ф. предмет не предпослан исследованию I 272
- как теология II 331, 332
- задача I 224—225
- начало и основа II 343
- предмет I 219, 282
- различие между ф. и религией I 220, 221, 357
- содержание II 231, 232
- цель II 331
- греческая II 485
- кантовская I 246, 248, 345, 458, 463; II 246, 317, 401, 483
- логическая II 354, 378
- новейшая II 304
- спекулятивная I 221, 278
- средневековая I 425
- стоическая II 268, 270
- Вольфа I 223
- субстанциальности II 461, 464, 465
- тождества I 280
- и абстрактные понятия II 425
- и вероучение II 314
- и другие науки I 245
- и дух I 207—208, 237
- и истинное содержание христианской веры II 311
- и непосредственное знание I 242
- и основные положения христианства II 213
- и особенное I 410
- и представление и созерцание II 495
- и примирение II 332
- и рефлексия I 354; II 330
- и свидетельство духа II 209
- и современная образованность I 239
- и учение откровения I 234
- и церковь I 236; II 330
(см. абсолютное, добро, дух, идея, логическое, Просвещение, рассудок, религия, теология, экзегеза)
- Форма I 261, 374; II 69, 330
- бесконечная II 206
- и материя II 77, 252, 470
- и содержание II 61, 219
(см. дух, конечность, примирение, чувство)
- Хаос II 128, 129
- Хор II 154, 430, 456
- Царство божие I 42, 46—48, 71, 146, 152, 171, 174—178, 183; II 280—283, 285—287, 289, 299, 311, 322, 332
- есть господство законов добродетели I 77
- как царство добра I 61
- и государство I 75
(см. любовь, нравственность, община)
- Царство добра I 54, 55, 64, 68, 71; II 11
(см. царство божие)
- Царство духа II 226, 297, 302, 332
(см. индивидуум)
- Царство небесное I 42, 43, 84, 109, 116, 137, 152, 153, 164, 174, 177; II 286
- Царство Отца II 225
- Царство Сына II 225, 226, 231, 241, 248—250, 278, 286, 298, 312, 328, 487

- Царство человеческое животное II 196
- Цезарь см. император
- Целесообразность II 59, 70—73, 76—80, 177, 399, 468, 469, 471, 474, 476
- есть божественное понятие II 80
- принцип ц. у Сократа II 467
- абсолютная, всеобщая II 483
- бесконечная II 483
- внешняя I 269; II 43, 58, 71, 72, 99, 179, 482
- внутренняя II 71—73, 483
- конечная II 483
- с точки зрения телеологии II 469
- природных явлений I 214 (см. религия целесообразности)
- Целое и часть I 154, 156
- Цель II 46, 54, 59, 69, 70—72, 75—84, 88, 164, 177, 178, 195, 196, 399, 473, 479, 482
- определения II 472—474, 478
- абсолютная I 264; II 78, 80, 318, 479
- божественная I 213; II 55, 56, 104, 134, 180, 185
- внешние I 214; II 11
- внутренние II 483
- всеобщие II 52, 53, 175, 479
- истинная II 99
- конечные II 187, 188, 192, 194, 479, 482
- нравственная II 100, 104
- объективные I 284
- особенные II 28, 29, 45, 55, 78, 84, 175, 179
- теоретическая II 100
- человеческая II 185, 191, 194
- эмпирически всеобщая II 84, 85
- в греческой религии II 154
- в магометанской религии II 180
- в религии возвышенного II 99, 125, 174
- в римской религии II 184, 185, 190, 192, 193
- в христианской религии II 180
- и реальность II 176, 177
- и случайное II 75
- и средство II 72—74, 80, 176, 472
- целевой подход I 213 (см. бог, государство, добро, мир, мудрость, необходимость, определение, опыт, познание, понятие, природа, религия в-самом-себе-бытия, философия, человек)
- Церковь I 181, 194, 230, 321, 404; II 303, 311, 315, 317, 320, 323, 330, 332, 485
- есть реальная сохраняющаяся община II 313
- ребенок рожден в ц. в свободе и для свободы II 317
- всеобщность II 313
- учение (вероучение) II 280, 313, 314, 340
- католическая I 193, 406; II 320
- протестантская I 193, 225; II 340
- и государство I 194
- и грех II 317
- и зло II 317 (см. религия, философия)
- Человек I 39, 40, 51, 104, 119, 151, 157, 158, 161, 196, 205, 340, 346, 387, 397, 403, 418, 420, 422; II 82, 146, 187, 198, 221, 256—268, 276, 306, 345, 431, 474, 495
- есть дух, сознание, способность представления I 303, 420, 421, 520; II 81, 231, 259, 262, 369
- бессмертен благодаря познанию II 265
- видит бога через природу II 254
- в своей непосредственности есть чувственное знание и чувственное (природное) воление I 411, 413
- в себе свободен I 411
- всегда добр по своему понятию II 258

- должен родиться дважды II 315
- должен стать свободным посредством воспитания I 398
- как таковой зол II 266
- представление ч. о боге соответствует его представлению о себе, о своей свободе I 267
- как для себя сущее самосознание II 263
- как добрый и как злой II 256—260, 265
- как противоречие II 266, 267
- как цель для бога II 102
- борьба ч. с самим собой II 110
- величие II 108, 109
- внутреннее в ч. II 210, 430
- возвышение II 475
- воля II 430
- высокое назначение I 306
- достоинство II 151
- естественное сознание I 426
- конкретная субъективность II 222
- определение (абсолютное, высшее, основное) I 440; II 34, 255, 299
- природа I 424; II 93, 108, 109
- свобода I 385, 505; II 109, 121, 430
- груд I 393
- восточный I 389; II 185, 297
- естественный (природный) I 425, 426; II 257, 258, 267
- мыслящий II 146
- образованный I 434; II 259, 260
- свободный II 100, 249
- современный II 154
- в своей воле I 384
- в своем познании I 384
- при раздвоении сознания I 413
- в греческой религии II 124, 165, 166
- в индуистской религии I 502, 514, 515
- в магометанской религии II 327
- в представлении древних египтян II 41
- в религии возвышенного II 101, 102, 117
- в религии в-самом-себе-бытия I 517, 523, 528, 529
- в религии света II 15, 185
- в стадии первой непосредственной религии I 431, 432
- для софистов II 196
- по Канту и Фихте II 273
- с точки зрения теоретического сознания I 418
- у Платона I 333
- и абсолютное примирение II 266
- и мир II 266
- и понятие необходимости II 146
- и природа I 37—38; II 477
- и пространство и время II 446
- и раздвоение в нем II 431
- и религия I 206, 208 (см. бог, в-себе-бытие, добро, душа, истина, любовь, позитивность, преступление, природа, религия, религия в-самом-себе-бытия, религия китайская, свобода, чувство)
- Чувственность II 148, 149, 235
- и идея II 235 (см. бог)
- Чувство I 211, 247, 255, 256, 296, 301—311, 321, 332, 459; II 210, 331, 353, 358—361, 364, 365, 373
- есть лишь форма для всевозможного содержания I 305, 306, 320
- истинно лишь тогда, когда истинна мысль I 464
- нет ч., которое не было бы опосредствовано II 354
- содержание ч. случайно I 304
- в ч. человек находит свою особенность I 310
- воспитание I 307
- религиозное I 207, 208, 210, 216, 217, 244, 301, 303, 308, 364

- раскаяния и скорби I 304
- страха I 304
- и действительность I 183
- и сердце I 307
- и сфера понятия I 306
(см. бог, вера, жизнь, мышление, познание, представление, разум, рассудок, рефлексия, самость, сознание)
- Чудо (чудеса) I 188—190, 192, 235, 323, 377, 378, 443, 498; II 26, 97, 208, 210, 288, 307—310
- истинное ч. в природе II 97
- точка зрения разума на ч. II 208
- и божественное I 189, 190
- и идея II 309
- и позитивное как таковое II 208
- и рассудок I 188; II 208
(см. община, рассудок)
- Эвмениды I 124, 167; II 130, 131, 187
- и совесть II 151
- Эгоизм II 185, 258, 269
(см. воля)
- Экзегеза (экзегетика) I 226, 229, 378; II 213, 286
- и философия I 229
- Элейцы (элеаты) I 279; II 396, 397, 461, 465
- Эманация II 467
(см. мир)
- Энтузиазм II 230
- Эрини II 130, 131, 150, 151
- Этика II 466
- «Я» I 50, 201, 202, 254, 255, 261, 262, 276—278, 299, 309, 311, 324, 325, 333, 341, 343, 349, 351, 354, 362, 363, 366, 375, 380, 442, 503; II 111, 113, 269—271, 361, 362, 488
- есть борьба I 255
- есть для себя самосознание I 215
- как бесконечное сознание I 254
- как добро I 352
- как дух I 364
- как конечное самосознание I 254
- как отрицание отрицания I 351
- как чувственно ощущающее I 346
- деятельность II 488
- с точки зрения разума I 357, 360
- с точки зрения эмпирического знания I 344
- и бог I 334
- и бытие I 300
- и воля I 309; II 269
- и пантеистическое воззрение I 375
- и склонности I 309
(см. брахман, воля, конечное)
- Явление I 248, 268, 270, 293, 519
- как таковое есть природа I 368
- мир I 233, 292; II 458, 466
- элемент (стихия) II 247
- эмпирическое II 195
(см. бог, дух, закон, конечность, мир, природа, рассудок, случайное, целесообразность)
- Язычники II 372