

Категория блага в истории этики и культуры

Благо в этике и в философии –
то, что включает в себе
определенный
положительный смысл.

Философский энциклопедический словарь. –
М.: «Советская энциклопедия», 1983. – С.
55.

Античная мысль

В античной мысли благо трактовалось различно.

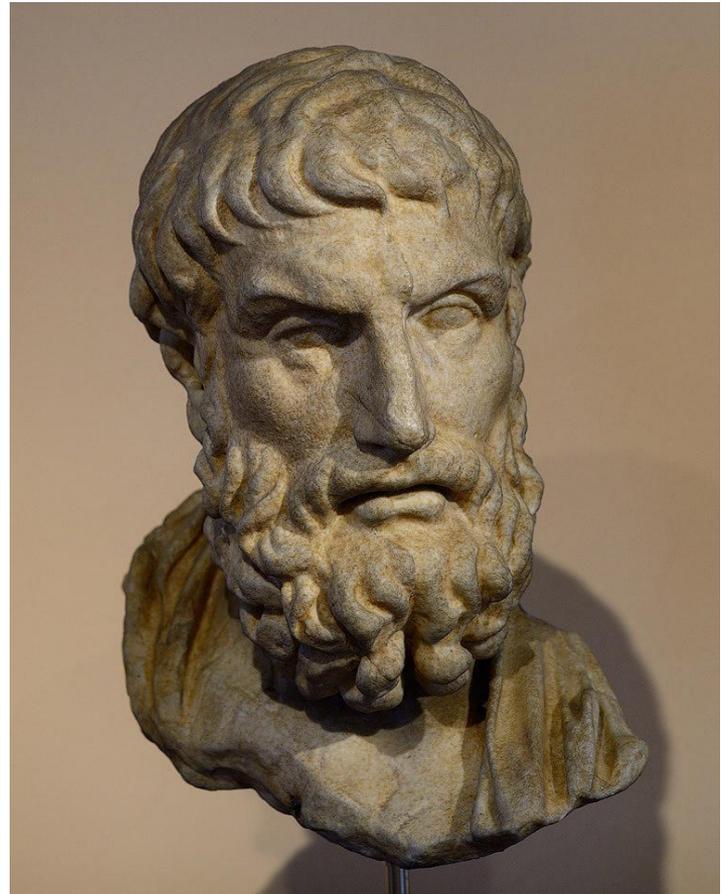
1. Благо-удовольствие.

Удовольствие как чувственная данность.

Аристипп (ок. 435 — ок. 355 до н. э.)

Эпикур (342/341 – 271/270 до н.э.)

- «удовольствие есть первое и прирожденное нам благо»
- «величайшее из благ есть разумение (φρόνησις) и от него происходят все добродетели», в то же время «все добродетели сродни сладкой жизни и сладкая жизнь неотделима от них»

«Я не представляю, как понимать благо, если изъять из него наслаждения, доставляемые вкусом, доставляемые слухом и пением, доставляемые образами и приятными движениями, воспринимаемыми зрением, - короче говоря, наслаждения, порождаемые в человеке любым из его чувств. Нельзя даже сказать, что благо - это только умственная радость: ум радуется, сколько я знаю, только в надежде на все перечисленное без примеси боли»

- «не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые..., но мы разумеем свободу от телесных страданий и душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и всякими прочими яствами... но трезвые рассуждения, исследующие причины всякого выбора и изгоняющие (лживые) мнения, которые производят в душе величайшее смятение. **Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно»** (Письмо к Менекею)

Философия как врачевание души означает избавление от страхов и пустых желаний. Какие страхи имеет в виду Эпикур? Прежде всего: страх перед богами; страх смерти; страх перед судьбой; страх страданий. Страхи, по Эпикуру, лечатся с помощью физики, т. е. изучение природы, знание об устройстве мира исцеляет человека от страхов, избавляет его от всего того, что ведет к смятению души и, в конечном счете, к страданиям и несчастью. Что касается пустых желаний, то исцелением от них занимается этика. С этой целью Эпикур создает учение о желаниях, в основе которого находится разделение всех человеческих желаний на три группы:

- (1) естественные и необходимые;
- (2) естественные, но не необходимые;
- (3) не естественные и не необходимые.

«Свободное от ошибок рассмотрение этих фактов (т. е. желаний) может направлять всякий выбор и избегание к здоровью тела и безмятежности души, так как это есть цель счастливой жизни»

Многие крупные греческие философы и школы в вопросах морально-этического характера решительно отстаивают идею независимости добродетели от наслаждения. Более того, зачастую добродетель и наслаждение противопоставляются друг другу, при этом придается очень высокий ценностный статус первому (добродетели) и, соответственно, очень низкий второму (наслаждению). Данную позицию мы можем обнаружить у Пифагора, Сократа, Аристотеля, киников, стоиков.

2. Благо-добродетель.

Стоицизм.

«Только нравственно-прекрасное – благо. А такова добродетель и все причастное добродетели»

«Всякое благо радостно; но радостное – почетно и достойно гордости, а значит – славно; но славное несомненно похвально, а что похвально, то, безусловно, нравственно-прекрасно; следовательно, благо – это нравственно-прекрасное»

Блага подразделяют на

- 1) Душевные (добродетели и добродетельные поступки).
- 2) Внешние (достойная Родина, достойный друг).
- 3) Ни те, ни другие (быть достойным и счастливым самому).

Добродетели суть и цели, и средства.

Как цели они входят в счастье, как средства ведут к нему .

Совершенное благо прекрасно; только прекрасное - благо; ничто безобразное не благо. Поскольку наслаждения бывают безобразными, они не благо.

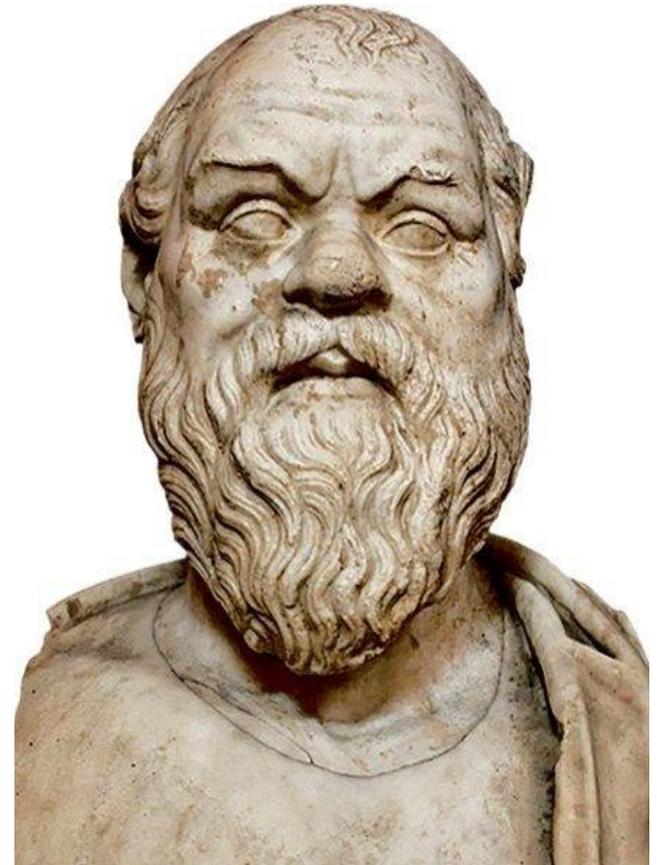
Жизнь и смерть, здоровье и болезнь, наслаждение и мучение, красота и уродство, сила и бессилие, богатство и бедность, слава и бесславие, знатность и безродность - предметы безразличные, потому что могут быть обращены и во благо, и во вред.

Источник нравственно-прекрасного (блага), равно как и нравственно-безобразного (зла), это душа. Поэтому все, что относится к телу и внешнему находится по ту сторону добра и зла.

3. Благо-знание.

Софисты, Сократ и
сократики.

«Есть только одно
благо - знание, и
только одно зло –
невежество».

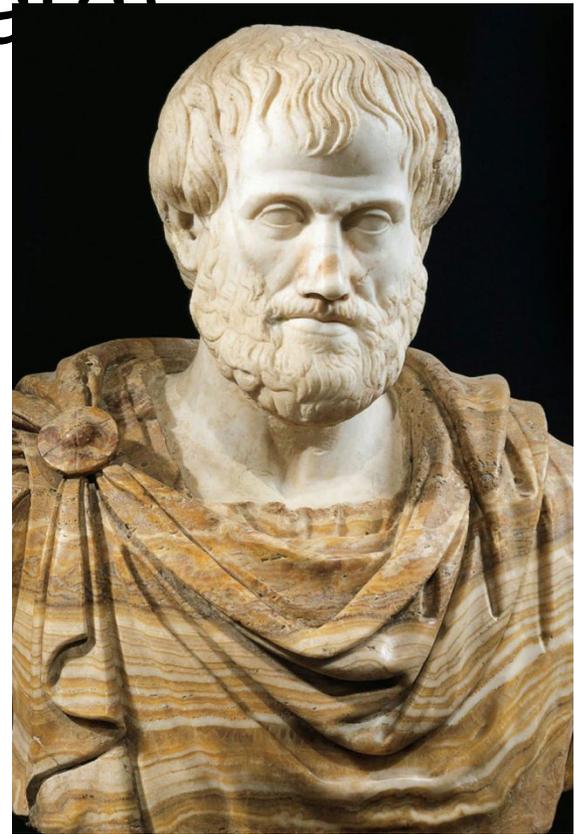

- Знание, по мнению Сократа, - это источник нравственного совершенствования. Человек, знающий, что такое именно хорошо, никогда не поступит дурно, дурной поступок – следствие незнания, заблуждения.

МЫСЛИ

1. Благо – цель всякой деятельности (телеологический аспект благо)

- *«Всякое искусство и всякое учение равным образом и любой поступок и сознательный выбор, как принято считать, стремятся к определенному благу, поэтому удачно определяли благо как то, к чему все стремится»;*
- *«... цель есть в каждом отдельном случае то или иное благо... Все, что есть благо, само по себе и по своей природе есть некоторая цель»*

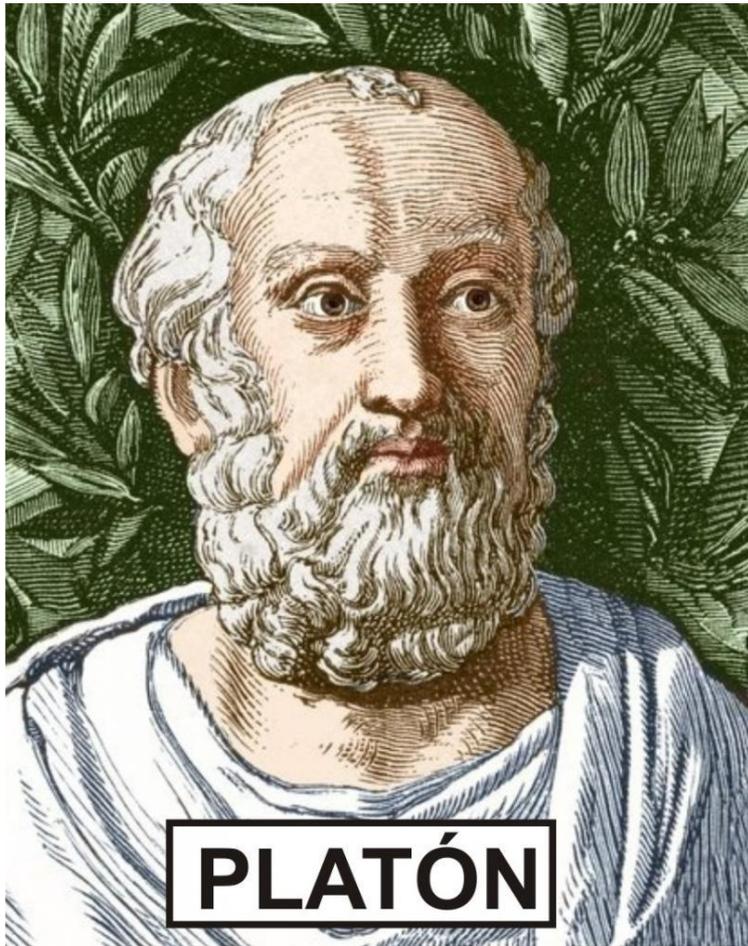

Таким образом, благо — то, к чему все стремится: цель наших поступков и занятий. В конечном счете благо является смыслом нашего существования.

По Аристотелю, не все блага равноценны: есть вспомогательные, а есть финальные. Финальные цели люди выбирают по-разному: кто-то стремится к накоплению имущества, кто-то — к получению удовольствия, кто-то стремится к славе, кто-то — к тому, что философы называют счастьем, к благу, которое мы получаем от интеллектуальной деятельности. Это нужно просто принять как факт нашего существования: есть разные представления о благе. Философы пытаются показать, что их понимание блага является подлинным, в отличие от кажущихся благ, за которыми гоняются другие люди.

- По Аристотелю, мы можем рассмотреть благо с разных точек, можем описать его в категориальном отношении, сравнить между собой разные способы высказывания о благе и посмотреть, чем является благо в разных категориях, в разных занятиях, разных профессиях. Аристотель с большим уважением относится к благу, присущему той или иной науке, тому или иному виду деятельности. Любая деятельность совершенно самодостаточно фокусируется на благе и способна достигать своих целей только тогда, когда фокусируется на своем, а не на каком-то таинственном абстрактном понимании блага.

2. Сверхбытийное благо как основа бытия и разума.

- Благо по Платону трансцендентно по отношению к Бытию, всегда по ту сторону Бытия.
- Благо определяет собой все сущее и все познаваемое.

- **ДИАЛОГ «Филеб»**
- **Сократ.** Итак, если мы не в состоянии уловить благо одной идеей, то поймаем его тремя – красотой, соразмерностью и истиной; сложив их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря ее благости самая смесь становится благом.
- **Сократ.** Второе место занимают соответствующее, прекрасное, совершенное, самодовлеющее и все то, что относится к этому роду.
- **Протарх.** Похоже на то.
- **Сократ.** Поставив же на третье место, согласно моей догадке, ум и разумение, ты, я думаю, не очень уклонишься от истины.
- **Протарх.** Пожалуй.
- **Сократ.** Ты не ошибешься также, отведя четвертое место сверх только что названных трех тому, что было признано нами свойствами самой души, – знаниям, искусствам и так называемым правильным мнениям, с коим скоро все это более родственно благу, чем удовольствие. Не правда ли?
- **Протарх.** Может быть.
- **Сократ.** Не поставить ли на пятом месте те удовольствия, которые мы определили как беспечальные и назвали чистыми удовольствиями самой души, сопровождающими в одних случаях знания, а в других – ощущения?
- **Протарх.** Пожалуй.
- **Сократ.** "На шестом же колене, – говорит Орфей, – прервите песенный строй". По-видимому, и наше рассуждение прерывается на шестом выводе. После этого нам остается лишь увенчать сказанное заключение.

Понятие блага в святоотеческом богословии

1. Бог как высшее благо.

Августин: только Бог есть «наибольшее Благо, превыше которого нет ничего...

Благо неизменяемое, поистине вечное и бессмертное», все остальные блага - более низшие и «могут иметь бытие лишь от самого высшего Блага».

Бог благ: он не творит зла.

2. Тварное благо.

Существование Бога как Блага означает распространение блага на все сущее. В силу этого тварное бытие также является благом. В отличие от Бога, благаго по природе, тварное благо является таковым по причастию Высшему Благу.

Иоанн Дамаскин: «Как всякий свет освещается от солнца или огня, так и всякое благо имеет существование от безграничной и непостижимой пучины благости, и все, что от Бога, благо поистине и в собственном смысле».

Человек как часть творения. Человек получил бытие для наслаждения Божественными благами, он был украшен «жизнью, мудростью, разумом и всеми благами, приличными Божеству» (Григорий Нисский).

- Всякая природа, в той степени, в какой она существует, является благой.
- Блаженный Августин: блага природы различается на
 - 1) «превосходное» (или наибольшее). Это добродетели, благодаря которым живут правильно.
 - 2) «среднее». «силы души, без которых правильно жить невозможно»
 - 3) «низшее» (или наименьшее). «красота тех или иных тел, без которой правильно жить можно»

- «Все сущее, поскольку оно есть, благо и от Благого, а насколько лишено блага - не благое и не сущее... Если благо - сущность, то зло - несущностью» (*Иоанн Дамаскин*).
- Полностью же непричастное Благу - не сущее и не в числе сущих».
- Поэтому, «если нет ничего сущего, непричастного Благу, а зло есть недостаток Блага,- ничто из сущего не лишено Блага полностью... Даже у демонов то, чем они являются, и происходит от Блага, и представляет собой благо. Свойственное же им зло - следствие их отпадения от собственных благ» (*Святой Дионисий Ареопагит*).

3. Отличие истинного блага от мнимого.

Мнимое благо происходит от диавола. В нем всегда не оказывается и следа блага, но или тщеславие, или смущение, или что-нибудь подобное; а Божие благо всегда умножает просвещение и смирение сердца и доставляет человеку тишину» (Варсонофий Великий).

Как отличить? Через молитву.

- Из всех земных благ по существу благом может быть названа только добродетель, которая, «приводя нас к Богу, посредством чистой веры побуждает непрерывно прилепляться к сему неизменному Благу» (*Иоанн Кассиан Римлянин*).
- Все остальное - «богатство, власть, честь, телесная крепость, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощь плоти, обиды и тому подобное, что человек... может употребить в добрую и худую сторону» - не может почитаться истинным благом, но есть «нечто среднее между благом и злом; ибо как для праведных и правильно употребляющих их по необходимости они бывают полезны и пригодны (поскольку подают случай к добрым делам и приносят плоды для вечной жизни), так, с другой стороны, для тех, которые во зло употребляют их, они бывают бесполезны и вредны, служа поводом к греху и смерти» (Он же).

Категория блага в западном средневековом богословии

- Два аспекта рассмотрения блага – объективный и субъективный.

Объективное благо

- Есть три вида бытия:
 - 1) Высшее – Бог
 - 2) Среднее (духовные твари – ангелы и души)
 - 3) Низшее (телесные, материальные твари)

Благо и бытие тождественны.

Высшее благо – Бог. Но есть средние и низшие блага (по причастности).

В преходящих земных **благах** заключено несовершенное счастье, поэтому существует некое более прочное и совершенное счастье, заключающееся в Боге, Который есть высшее совершенство и лучше Которого ничего нельзя себе представить. Бог Сам по Себе необходимо является благом, и именно в Нем заключено совершенное благо.

Высшее благо – источник всякого низшего (тварного) блага.

Фома Аквинский: «Бог есть благо всякого блага».

В благодати Божией многие схоласты усматривали причину творения мира.

Петр Ламбардский: «Нет никакой другой причины небесных и земных, видимых и невидимых тварей, кроме благодати Творца... благодать Его столь велика, что в высшей степени Благой (summe bonus) захотел, чтобы существовали причастники Его блаженства, которым Он вечно блажен»

Благо как субъективная категория

- Благо для человека – это цель его стремления, желания.
- От низших материальных и телесных благ следует восходить к средним духовным благам (добродетелям), а от них - к Высшему Благу, Богу, последней цели стремления человека, в соединении с Которым заключается его блаженство.

- Ансельм Кентерберийский: Благо как цель для человека двойко. Ближайшая цель человека есть Б. души - достижение чистоты сердца, конечная цель - вечная жизнь (жизнь с Богом!).
- Бернард Клервоский указывает 3 вида субъективного блага: 2 вида относятся к благам века сего - блага тела и блага души, 3-й вид Б.- блаженство вечной жизни (Sermones in quadragesima. 5. 8).
- Петр Ломбардский вслед за блж. Августином называет низшие блага «тем, чем следует пользоваться» (res quibus utendum est), т. е. тварный мир и все содержащиеся в нем твари, а Высшее Благо - «тем, чем следует наслаждаться» (res quibus fruendum est), т. е. Богом Троицей. То, чем следует наслаждаться, делает людей блаженными, а то, чем следует пользоваться, помогает людям в их стремлении к блаженству (Ibidem). Добродетели души, по мнению Петра Ломбардского, являются не только «тем, чем следует пользоваться», но и «тем, благодаря чему мы наслаждаемся».

- Фома Аквинский: все, что человек желает, он желает как блага, будь то действительное или кажущееся благо. Все люди желают достичь полноты совершенства, в чем и заключается понятие конечной цели. Однако не все люди согласны в том, в чем заключается эта конечная цель, ведь кто-то желает богатства как совершенного блага, кто-то - наслаждений и т. п. Но ни честь, ни слава, ни власть, ни наслаждения, никакие телесные блага не могут быть конечной целью стремления человека. Что же есть конечная цель?
- Понятие «цель» имеет 2 значения: во-первых, это сама вещь, к-рой мы желаем достичь, во-вторых, само достижение, обладание, пользование или наслаждение этой вещью. В 1-м значении конечная цель человека - Нетварное Благо, т. е. Бог, Который один только Своей бесконечной Благостью может полностью удовлетворить волю человека (Ibidem). Во 2-м значении конечная цель человека - нечто тварное, существующее в нем, т. е. не что иное, как «достижение или наслаждение конечной целью». Такой конечной целью бесспорно считается блаженство, к-рого все желают. Блаженство, по определению Фомы, есть «совершенное благо мыслящей

Мысль Нового времени

- Отвечая на вопрос, что такое благо, философы Нового времени фиксируют разновидности «благости»: духовную, гедонистическую, утилитарную;
- выделяют проблему критерия блага, анализируя в нем роль чувств и разума;
- стремятся понять, является ли благо объективным свойством предмета или субъективным отношением к нему человека, пытаются объединить оба подхода.

Благо – свойство предмета или результат субъективного отношения

- Благо не имеет онтологического значения у Спинозы. Что-то нравится или нет человеку, потому что вызывает в нем определенный аффект (удовольствие или страдание).
- Декарт: существует реальное качественное отличие между аффектами благодаря природе объектов.

Что есть высшее благо для человека?

- 1) Бог, связь с Богом (Дж. Локк, И. Кант)
- 2) Истина (Ф. Бэкон)
- 3) Добродетель (Декарт)
- 4) Свобода (Шеллинг)
- 5) Это понятие изменчиво в зависимости от развития самого субъекта или его способностей (Джордж Беркли)

Виды блага

- Внутреннее и внешнее
- Кажущиеся (мнимые) и истинные
- Чувственные и духовные
- Личное и общественное благо

Благость Бога

- Лейбниц: Бог благ.
- Декарт: воля Бога индифферентна.