

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. (2 часа)

2.1. Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения философии.

2.2. Основные школы и направления древнеиндийской и древнекитайской философии.

2.3. Особенности и основные идеи античной философии доклассического и классического периодов.

2.4. Особенности философии Средневековья, Возрождения и Нового времени.

2.5. Основные достижения немецкой классической философии

2.1 Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения философии.

Как уже говорилось, философия как особый тип мировоззрения и специфическая форма общественного сознания – продукт довольно позднего развития человечества. В первобытном обществе ее не было, хотя и можно говорить об элементах философствования, содержащихся в мышлении древних людей. Вообще-то, философствование свойственно каждому из нас, а не только специалистам. В архаичные времена мировоззренческая потребность человека выражалась в попытке, на основе растущих знаний, переосмыслить суеверия и мифы, соотнести их с реальными делами и заботами своего рода. Эти элементы философствования были включены во всю совокупность относительно целостного, нерасчлененного (синкретического) сознания первобытного человека наряду с моралью, искусством, религией. Постепенно в мифологическом мировоззрении обозначились **две** тенденции: одна преобразовывала традиционные верования в более четкие **религиозные** представления, другая формировала в общественном сознании так называемую **предфилософию**. В дальнейшем происходит выделение из предфилософии собственно философии и специализированного знания (**науки**). Это обусловливается развитием абстрактного мышления, усложнением общественно-исторической практики, необходимостью более глубокого понимания действительности, усиливающейся дифференциацией знаний.

Вообще, в исследованиях о генезисе (от греч. *Genesis* – происхождение) философии сформировались две концепции: **мифогенная** и **гносеогенная** (от греч. *Gnosis* – знание). Первая связывает происхождение философии с мифологией, вторая – с наукой.

Философия как новый тип мировоззрения, сменивший мифологическое мировосприятие, возникает в VI в. до н.э. одновременно в трех относительно изолированных друг от друга регионах Древнего мира: на Востоке – в Древнем

Китае и Древней Индии и на Западе – в Античной Греции. Общие культурно-цивилизационные предпосылки, сложившиеся здесь к этому времени и обеспечившие возникновение философии, были связаны с рядом причин:

- переходом древних обществ от бронзы к железу и значительным ростом на этой основе производительных сил,
 - резким социально-имущественным расслоением и классовой дифференциацией социума,
 - обострением социальных противоречий и социально-политической борьбы,
 - образованием рабовладельческих государств на Западе и восточных деспотий на Востоке,
 - разложением традиционного уклада жизни,
 - развитием ремесленничества и городов, торгово-денежных отношений
- и, как следствие, – глубоким кризисом традиционного религиозно-мифологического комплекса, уже не удовлетворявшего назревшим потребностям человека и общества в трезвом, освобожденном от мифологических символов, рационально взвешенном восприятии, осмыслении и истолковании реальности.

Мифологическое безвременье, неспешно поглощающее одну тысячи лет истории за другой, сменилось Древностью (примерно, в III-ем тыс. до н. э.), представленной наиболее развитыми земледельческими цивилизациями Юго-Восточной Азии, севера Африки и Средиземноморья: индийской, китайской, египетской, месопотамской, древнегреческой. Кроме развитого земледелия им присущи городская жизнь с развитыми ремеслами и инженерными конструкциями, интенсивные культурные и торговые взаимосвязи с внешним миром, развитые социально-политические институты, письменность, разделение труда.

Не случайно, временной интервал с центром около 500 г. (от 800 до 200 г. до н. э.) – немецким философом К. Ясперсом (1883-1969) был назван «осевым временем». «В это время, - писал он, - происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии. В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки — Илия, Исая, Иеремия и Второисайя; в Греции — это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, Фукидида и Архимеда. Все, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга».

Новый уровень развития человечества в Древности с неизбежностью привел к возникновению новой формы миропонимания – философии. Именно в эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня остающихся наиболее влиятельными. Именно в это время человек осознает свое бытие в целом, самого себя как существо не замкнутое, а универсальное. Перемены, произошедшие в «осевое время», имели огромное значение для последующего

развития. «Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день», — заключает К. Ясперс.

Таким образом, возникновение классической философии следует рассматривать как интернациональный процесс, протекавший в контексте радикальных сдвигов всемирного масштаба, связанных с процессами разделения труда, формированием демократии, разложением религиозно-мифологического мировоззрения и возникновением зачатков конкретных наук.

2.2 Становление философии в культурах древнего Востока.

Термин «философия» как любомудрие, возникший в рамках западноевропейской культуры (Др. Греция, Др. Рим), имел свои синонимы в культуре древних цивилизаций Востока: понятие «**даршана**» обозначало систему взглядов в древней Индии, а «**учение**» — в древнем Китае. Первым философам присуще много общего: попытки разобраться в мировоззренческих вопросах с помощью теоретического знания, а не путем религиозно-мифологических представлений; в то же время опора в философских размышлениях на традиции, сказания, верования; нерасчлененность философского, религиозного и специального естественнонаучного знания и др.

Однако на Востоке любовь к мудрости не всегда связывалась с разработкой теоретических мировоззренческих концепций, направленных на поиск истины эмпирическим или рациональным способом, но испытывала на себе существенное влияние со стороны религиозно-мифологического мировоззрения, в рамках которого реализовывалось познание и самопознание человека не только через аскезу, но и ритуальную, а также мистическую практику. В этом отношении на востоке нередко подчеркивалось, что путь к истине лежит через нравственное совершенствование человека. К *особенностям философии* в культуре древних цивилизаций Востока обычно относят:

- целостный характер философского мировоззрения, отсутствие в нем привычной для европейской культуры дифференциации знаний на отдельные отрасли;
- религиозно-этическую и (или) государственно-практическую направленность философских исканий;
- тесную связь философии с жизненно-практической мудростью, как умением человека жить достойно и нравственно.

В культуре древних цивилизаций Востока философ нередко предстает перед нами в обличье пророка, религиозного деятеля, проповедника, практически действующего политика, а не как кабинетный ученый. Вместе с тем, уже в трудах античных классиков философской мысли впервые отчетливо обнаружились специфическое содержание, методы и цели философии, которые в последующем стали восприниматься как собственно философские, а не относящиеся к иным формам культуры.

Специфика философской традиции древней Индии.

Специфика древнеиндийской философии определялась рядом факторов.

Древнеиндийская цивилизация и её самобытная культура формировались на основе **синтеза** культуры арийских кочевых племён, проникших на полуострове Индостан во второй половине II тысячелетия до н.э., и местной протоиндийской цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро. Разрушив сначала эту высокоразвитую городскую цивилизацию, кочевники со временем перешли на оседлую жизнь и создали свои государства, ассимилировав многие цивилизационные достижения аборигенов.

Религия завоевателей – **брахманизм**, религия жертвоприношения, основывалась на **Ведах** (Веды - знание). Это большой комплекс текстов, многие века существовавших в устной традиции, что само по себе – уникальное явление в мировой культуре. А так как для индоарийцев это было священное знание, переданное людям самими богами, то благоговейная строгость и точность в их сохранении и воспроизведении было главной заботой и делом жреческой касты брахманов, занимавшей высшее место в иерархии сформировавшихся индоарийских государств.

Эти государства имели жесткую сословную структуру, состоявшую из четырех основных **каст (варн)**. Духовная власть принадлежала **брахманам**, а реальная политическая – военной аристократии, **кшатриям**. **Вайшьи** – каста свободных землевладельцев и ремесленников, а также **шудры** (неприкасаемые, полностью бесправное аборигенное население) обеспечивали высшие касты всем необходимым. Освященная религией кастовая система сначала ограничивала, а затем и вовсе запретила переход из одного сословия в другое, а также межсословные браки. Поскольку прижизненное изменение социального (кастового) статуса было для индивида неосуществимым, «учение о правильной жизни», или **карма** предписывало ему в социальном плане – тщательное исполнение обычаев и традиций своей касты.

Хотя отдельные философские идеи можно встретить уже в ведах, формирование индийской философии связано с упанишадами. В упанишадах впервые сформулированы важнейшие *идеи и понятия*, которые остаются основными в индийской философской и культурной традиции. Прежде всего, это идеи **Атмана** (истинного «Я», души), **Брахмана** (абсолюта), их единства; идеи кармы, сансары и освобождения (мокши), достигаемого через единение Атмана и Брахмана.

Основная философская идея еще имеющих религиозно-мифологический смысл Упанишад – *идея тождества Атмана и Брахмана*. В качестве первоосновы бытия в упанишадах выступает **Брахман** — универсальная, безличная мировая душа, духовное начало, из которого возникает весь мир со всеми его элементами. Брахман тождественен и вместе с тем противопоставляется **Атману** (букв. «сам», «самость») — индивидуальной душе, субъективному духовному началу, «Я». Атман вечен и бессмертен. Он постоянен, на него не распространяется изменчивость окружающего мира. Атман может бесконечно долго путешествовать из одной телесной формы в другую.

Вместе с тем Брахман и Атман *тождественны*, Брахман в индивидуе осознает самого себя и тем самым переходит в Атман, становится им. В свою очередь на высшем уровне интуитивного «Я», когда субъект и объект слиты воедино, Атман сливается с Брахманом. Таким образом, перед нами образец философского объективно-идеалистического и диалектического мышления, утверждающей первичность духовной субстанции и взаимосвязь и *тождества противоположностей*: Брахмана как высшего духовного объективного начала и Атмана как субъективного душевного начала. Идея тождества Брахмана и Атмана, или на языке классической философии - объекта и субъекта, а также мировой души и индивидуальной души означает также возможность их взаимного перехода.

Учение о Брахмане и Атмане является центральной идеей Упанишад, утверждающей тождество бытия отдельного человека с всеобщей духовной сущностью мира. С этим связано и учения о *сансаре* (круговороте жизни) и *карме* (законе морального воздаяния), развитые в Упанишадах. В учении о сансаре человеческая жизнь понимается как определенная форма бесконечного перерождения, отрицание индивидуальной смертности человека. Будущее рождение индивида детерминировано законом *кармы*. Будущее человека — результат совокупности тех дел и поступков, которые человек совершал в предшествующих жизнях. Поэтому важнейшая задача человека и важнейшая философская категория Упанишад — *освобождение (мокша)*, обозначающая избавление человека от «мира объектов и страстей», постоянное нравственное совершенствование. Различные ортодоксальные школы древней Индии предлагали многообразные методы достижения мокши: *жертвоприношения, медитацию, йогическую практику* и др.

Мокша (выход из сансары) — важнейшее понятие упанишад и последующих философских размышлений. Отбросить иллюзорную привязанность к миру (**майю**) можно было двумя способами. Один состоит во внешнем отказе от всего, уходе мудреца в пустыню или лесную глушь. Второй — внутреннее сосредоточение на божественном совершенстве. Путем освобождения считались разнообразные аскетические упражнения и др. Аскетическая жизнь, т.е. воздержание от чувственных удовольствий считалось наиболее предпочтительным «путем правильной жизни».

Подлинное, наиболее истинное познание состоит в самом глубоком и полном соединении и осознании тождества Атмана и Брахмана. И только тот, кто способен осознать это тождество, освобождается от бесконечной череды перерождений сансары. Душа такого человека сливается с Брахманом и остается в нем навсегда. Вместе с тем она освобождается от влияния кармы. Это и есть самая высокая цель и самый истинный путь — «*путь богов*» (*деваяна*), в отличие от обычного пути — «*пути отцов*» (*питрьяны*). Деваяна достигается благодаря аскезе и высшему познанию.

Отсюда следует, что **ортодоксальная древнеиндийская философия была направлена не на изменение внешних условий существования — природы и общества, а на нравственное самосовершенствование.**

В ней *путь к истине* — путь нравственного совершенствования человека, а не путь теоретического познания. Цель Упанишад заключается не столько в достижении философской истины, сколько в том, чтобы принести умиротворение мятущемуся человеческому духу.

Философско-этическое наследие Древней Индии особенно ярко представлено в философии буддизма.

Буддизм — самая древняя из трех мировых религий и уникальная философская система. Он возник в VI — V веках до нашей эры на базе многовековой религиозно-философской традиции индийской культуры (ведизм, брахманизм), создав уникальную по масштабности и разнообразию каноническую литературу и многочисленные религиозные институты.

В философии буддизма устраняется различие между чувственной и рассудочной формами познания на основе *медитации* (от лат. *Meditation* — сосредоточенное размышление) — углубленной психической сосредоточенности и отрешенности от внешних объектов и внутренних переживаний.

Результатом медитационных практик в буддизме является достижения состояния *непосредственного переживания целостности бытия*, полная самоуглубленность и самоудовлетворенность. Практика *медитации* составляет сущность буддийского проникновения в жизнь. Подобно молитве в христианстве, медитация — сердцевина буддизма. Ее конечная цель — просветление, или состояние *нирваны*. Следует иметь в виду, что в системе буддизма определяющим является принцип абсолютной автономии личности, ее независимости от среды. Все связи человека с реальным миром, в том числе и социальным, буддизм рассматривает как отрицательные и вообще вредные для человека. Отсюда и проистекает необходимость освобождения от несовершенного реального существования, от внешних объектов и чувств. С этим связана и уверенность большинства буддистов в том, что страсти, которые порождают телесные беспокойства должны быть преодолены. Основным способ этого — достижение **нирваны**.

К основным положениям практической философии буддизма можно отнести следующие тезисы:

- *жизнь есть поток становления*. Буддизм отрицает субстанциональность физического мира и человеческой психики. Внешний мир и человеческая личность — не что иное, как меняющееся сочетание постоянно изменяющихся дхарм (частиц). По своей природе дхармы пассивны и возбуждаются определенным видом энергии, источником которой являются волевые действия, слова и мысли человека. Возбужденные дхармы становятся носителями психических, физических, химических и других качеств. Успокоенная дхарма, теряя свои качественные отличия, исчезает, как угасающая пламя свечи. Согласно буддизму не душа переходит из одного тела в другое, а создается новый комплекс дхарм, составляющих личность. Поскольку дхармы находятся в постоянном изменении сочетаний и лишены постоянства, буддистский мир напоминает мир кинематографа. Представляя

случайную игру возбужденных дхарм, мир как таковой иллюзорен и неустойчив;

- *необходимо достижение святости, то есть «просветления»*. Это, в первую очередь, *результат большой и трудной внутренней работы самого человека*, которую нельзя переложить на плечи какой-либо церкви или религиозной общины. «Усердно трудитесь над своим спасением», — учил создатель буддизма – Сиддхартха Гаутама из рода Шакьев, получивший после просветления имя Будды.

Таким образом, постижение божественного в философии буддизме по сути дела эквивалентно самопостижению человеком себя посредством собственных усилий и духовных практик.

Особая роль в философии буддизма отводится роли духовно – нравственных практик в постижении бытия и достижения нирваны.

Одно из важных отличий буддизма от других мировых религий и систем западной философской традиции заключается в его психоаналитико-медитативном подходе к решению мировоззренческих проблем. Медитация и монашество (среда, в которой всегда занимались медитацией) – часть традиции буддизма, а смысл монашеской жизни - максимально использовать то, что дано человеку. Абстрактные идеи не имеют настоящей ценности (истина – продукт живого опыта).

Практическая буддийская философия непосредственно базируется на психотехническом опыте ее основателя – **Сиддхартхи Гаутамы**. Согласно буддийскому канону, царевич Сиддхартха отверг как авторитет ведического откровения, так и доктрины современных ему неортодоксальных учителей – джайнов и адживиков (отшельников), поставив целью постичь истину самому и собственными силами, без опоры на традиционные или доктринальные авторитеты. В результате его пробуждение (просветление) (с ним связано и его имя **Будда** – букв. – просветленный) стало уникальным явлением и легло в основу буддийской дхармы (Закона). Отсюда вытекало два важных следствия. Во-первых, для буддизма психотехнический опыт ценен сам по себе, независимо от его доктринальной основы, из чего следовало признание возможности обретения высоких состояний сознания только в результате самостоятельной практики (по преданию, в своих последних словах Будда призвал учеников усердно трудиться ради освобождения, полагаться только на собственные силы и быть «светильниками самим себе»). Во-вторых, высшая ценность учения (нирвана или бодхи, «пробуждение»), согласно буддизму, может быть реализована любым человеком независимо от его национально-этнической принадлежности и социального статуса, что способствовало превращению буддизма в мировую религию. Ядро практической философии буддизма составляли **четыре благородных истины** о том, что **жизнь есть страдание**, что **источником страдания является сама жизнь**, что **можно избавиться от страданий**, и что **имеется метод избавления от страданий – буддизм**.

Философское мировоззрение материализма и атеизма в древней Индии было представлено в учении локаята-чарвака, в котором утверждалась

вещественно-стихийная первооснова мира, отвергался авторитет Вед, аргументировалась необоснованность идей кармы и сансары и проповедывался в качестве основного жизненного принципа гедонизм – мировоззрение, согласно которому необходимо стремиться к получению удовольствий, наслаждений в обычной, земной жизни.

Хотя влияние локайты и усиливалось в периоды роста в Индии естественнонаучного знания, однако её духовная культура не стала определяющей. Господствующие позиции в ней с VIII–IX в. н. э. заняли коренящиеся в Ведах, прежде всего Упанишадах, положения веданты и санкхьи.

В заключение подчеркнем, что идеи и основные понятия древнеиндийской философии сыграли определенную роль в развитии неклассической философии.

Школы китайской философии

VI–III вв. до н. э. – время перехода к феодальному обществу и «золотой век» китайской философии. В социально-политическом отношении это был период «воюющих царств», политической раздробленности Китая с ее неизбежными спутниками - хаосом и смутой, бесконечной борьбой удельных княжеств и царств, большими потерями, народными страданиями и горем. Отсутствие в таких условиях жесткого политического и идеологического контроля за свободной мыслью, несомненно, благоприятствовало возникновению и развитию философии, а сама обстановка смуты и хаоса предопределила основной вектор философских раздумий – поиск путей преодоления такого состояния, обеспечения социального мира, порядка и стабильности в социуме.

Среди школ древнего Китая главными были следующие **шесть**:

- школа служилых людей (конфуцианцев);
- школа моистов (последователей Мо-цзы) – фа-цзя;
- школа даосистов (последователей Лао-цзы, центральной категорией в которой было «Дао»);
- школа законников (легистов);
- школа мин-цзя (номиналистов, или школа имен);
- школа натурфилософов – инь-ян-цзя.

Данные философские школы имели разные исторические судьбы и разное значение в истории Китая, но в целом они анализировали одно и то же проблемное поле государственного управления и имели единый категориальный каркас

Конфуцианство – философия и религия Китая. Слово «конфуцианство» – европейского происхождения и связано с латинизированной версией имени его создателя Кун-цзы. Его представители – государственные служащие – «жу-цзя», и это означает, что конфуцианство – «учение благовоспитанных (или просвещенных) людей». Это обстоятельство позволило некоторым ученым прошлого века даже называть конфуцианство «религией учёных». Влияние конфуцианства на все китайское общество было настолько глубоким, а его воздействие на систему ценностей традиционного Китая и национальную

психологию китайского народа настолько полным, что это ощущается и в сегодняшней жизни народа. На протяжении более чем двух тысячелетий (с рубежа II – I вв. до н.э. и до свержения монархии в 1911 г.) конфуцианство, объединенное с идеями школы законников, являлось официальной идеологией китайского государства.

Основатель этого философского учения **Конфуций** (551–479 гг. до н.э.) жил в эпоху раздробленности Поднебесной и постоянных междоусобиц (т.е. в эпоху перемен) и в его учении в полной мере отразилась как сама эпоха, так и стремление ее элиты к преодолению порожденного переменами хаоса. Главный источник его учения – книга «**Лунь юй**» («**Беседы и суждения**») – высказывания и беседы с учениками, зафиксированные его последователями.

В центре внимания Конфуция человек в его социальном измерении и социальной среде, вне которой он немислим. Основные принципы, которыми должны руководствоваться все в обществе-государстве, от простолюдина до правителя – **жэнь** (гуманность, человеколюбие), **ли** (нормы поведения, ритуалы, общественные обряды, церемонии), **и** (долг, справедливость, обязанности). Их добровольное и неукоснительное соблюдение всеми, особенно правителем и чиновниками, которые обязаны быть всегда и во всем хорошим примером для подданных – гарантия и естественный путь к социальному миру, стабильности и процветанию государства.

К основным идеям Конфуция и его последователей относятся:

а) идея эффективного государственного управления на основе **нравственного самосовершенствования человека**. Конфуций считал, что *нравственное самосовершенствование* является предпосылкой успешной социальной жизни и деятельности на государственном поприще. **Нравственность** – родовое человеческое свойство, считал Конфуций. Именно ее наличие, по мнению Конфуция, отличает человека от животных;

Социальное поведение, основанное на нравственных принципах, являлось идеалом конфуцианства. Отсюда вытекало конфуцианское требование подготовки высоконравственных лидеров государства, чиновников. Через систему экзаменов (введенную во II в. до н.э. императором У-ди), требовавшую от учащегося прежде всего знания основ философии конфуцианства и легизма, во многом формировалась правящая элита – высоконравственные, благородные люди (по терминологии Кун-цзы – цзюнь – цзы). Конфуцианство предъявляло суровые требования к личности в этическом плане, настаивая на непрерывном духовном и нравственном совершенствовании: «Благородный муж стремится вверх, низкий человек движется вниз». Положительный герой конфуцианства — чиновник, государственный служащий, имеющий высокий моральный облик, ядром которого является следование Воле Неба, соблюдение принципа – **жэнь** (човеколюбия), т.е. основанного на любви подчинения младшего старшему, ученика учителю, чиновника государю (ванну).

Более детально идеал и концепция нравственной личности конфуцианства обосновывалась в учении о «**благородном муже**» (**цзюнь-цзы**). «Благородным мужем» мог быть любой человек, независимо от

происхождения, единственный критерий его «благородства» — строгое и неукоснительное следование нормам конфуцианской морали. А также этикета (*ли*). «Благородный муж» (*цзюнь-цзы*) — человеколюбивый, постоянно морально самосовершенствующийся, человек долга, слова и дела, требовательный к себе, скромный, почтительный, самоотверженный, правдивый, твёрдый духом, всегда стремящийся к знанию и учёбе.

У благородного мужа имеется антипод — так называемый «низкий человек» (*сяо жэнь*). Их главное отличие лаконично выражено в следующих конфуцианских положениях.

Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий человек ищет себе подобных.

Благородный муж беспристрастен и не терпит групповщины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачивать клики.

Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек в беде распускается.

Благородный муж с достоинством ожидает велений Небес. Низкий человек надеется на удачу.

Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот.

Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.

То, что ищет благородный муж, находится в нем самом. То, что ищет низкий человек, находится в других.

Из конфуцианских идей жэнь, ли и цзюнь-цзы вытекала -

б) *идея государства как большой семьи*. Правящие и управляемые находились в отношениях старшие — младшие: «низкие», простолюдины, должны подчиняться «благородным мужам», лучшим, старшим. Простым людям полагалось с сыновней почтительностью относиться к чиновникам. Государь, отец народа, обладал непререкаемым авторитетом и ореолом святости, воплощая собой все государство. Женщины беспрекословно должны были слушаться мужчин, дети — родителей, подчинённые - начальников. Народ воспринимался Конфуцием как могущественная, но бездуховная и инертная масса: его «можно заставить повиноваться, но нельзя заставить понимать, почему». Основная и единственная добродетель, доступная народу, - способность подчиняться, доверять и подражать правителям. «Если вы будете стремиться к добру, — обращался к ним мыслитель, — то и народ будет добрым. Мораль благородного мужа подобна ветру, мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер»;

в) огромная роль в конфуцианстве отводится *пяти базовым социальным отношениям*: (между государем и подданными, родителями и детьми, старшими и младшими братьями, мужем и женой, друзьями);

- между государем и подданными, господином и слугой. Такие отношения считались важнейшими в обществе и доминировали над остальными. Безусловная преданность и верность господину являлась основой характера «благородного мужа» в конфуцианском понимании.

- между родителями и детьми. Здесь подчёркивались непререкаемые права родителей, в первую очередь отца, и священная обязанность детей проявлять к ним почтительность.

- между мужем и женой. Права мужа не ограничивались, а обязанности жены сводились к беспрекословной покорности, образцовому поведению и работе по хозяйству.

- между старшими и младшими. Требовалось уважать не только старшего по возрасту, но и старшего по положению, чину, званию, мастерству.

- между друзьями. Отношения между ними должны были носить характер искренней и бескорыстной взаимопомощи.

Конфуций выступает против насилия как главного средства управления государством и обществом. Конфуцианское представление об обществе основано на идее неформальных отношений, а не на мёртвой букве закона. Личный пример «благородных мужей», их стремление к добру, полагал философ, помогут государству прийти к процветанию. Рассматривая государство как живой организм, в котором иерархия напоминает связь органов в теле, Конфуций предпочитал в его управлении моральные нормы формально-правовым, а патриархально-гуманное отношение к людям — бюрократической регламентации. Конфуцианство привнесло в сознание народов не только Китая, но и всей Центральной и Восточной Азии такие нравственные нормы, которые по силе воздействия на массовое сознание были эквивалентными библейским десяти заповедям. Это, прежде всего, «**пять постоянств**», или **пять добродетелей: человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность и правдивость;**

г) важнейшую роль в управлении государством Конфуций отводил **традиции, ритуалу**, формированию у людей определенных стереотипов поведения. В основе всех общественных и нравственных норм поведения и воспитания Конфуций стремился найти ритуал. По существу, весь текст «Лунь юя» и есть его описание. Можно сказать, что в ритуале Конфуций открыл новый тип мудрости и философии. Стержень мудрости — соблюдение ритуала, а сущность философии – его правильное объяснение и понимание.

В соответствии со значением для человека ритуала причиной, например, смуты в обществе Конфуций считал оскудение религиозных чувств и несоблюдение ритуала. Объединяющим универсальным началом всех людей и их единства с космосом он считал почтительное отношение к Небу, чувство божественного всеединства. Царь в древнем Китае имел титул «Сын Неба» и рассматривался как посредник между волей Неба и людьми. Проявлением божественной нравственной силы на земле и является, по Конфуцию, ритуал.

Поскольку в человеке изначально заложены корысть, алчность, жестокость, то народ рассматривался как объект воспитания со стороны справедливой власти, а важнейшей задачей государственной власти было воспитание человека.

Большую роль играл в конфуцианстве унаследованный из архаических верований, но переосмысленный им *культ предков*. Конфуцианство отнюдь не предписывало своим последователям верить в реальное присутствие предков

во время жертвенных актов и даже не утверждало о бессмертии их душ. Важно было вести себя так, как если бы предки действительно присутствовали, демонстрируя этим свою искренность и развивая в себе гуманность – сыновнюю почтительность и уважение к семейным ценностям и к древности.

Следует обратить внимание на мировоззренческое и методологическое значение концепции Конфуция. «Путь золотой середины» — один из основных элементов его идеологии и важнейший принцип добродетели, ибо «золотая середина, как добродетельный принцип, является наивысшим принципом». Этот путь необходимо использовать в управлении народом для смягчения противоречий, не допуская ни «чрезмерности», ни «отставания».

Идеи Конфуция сыграли большую роль в развитии всех сторон жизни китайского общества, в том числе и в формировании его философии государственного управления. Сам он стал объектом поклонения, а в 1503 г. был причислен к лику святых. Философы, поддерживающие и развивающие учение Конфуция, получили название *конфуцианцев*. После смерти Конфуция конфуцианство распалось на целый ряд школ. Наиболее значительными из которых были: идеалистическая школа *Мэн-цзы* (около 372 — 289 до н. э.) и материалистическая школа *Сюнь-цзы* (около 313 — 238 до н. э.). Однако конфуцианство оставалось господствующей в Китае идеологией вплоть до образования Китайской Народной Республики в 1949 г. В наши дни оно в Китае переживает свое возрождение и играет серьезную мировоззренческую роль.

Даосизм — национальная религия и философия древнего Китая. Основателем даосизма считается *Лао-цзы* (букв. с кит. - старый учитель), живший по преданию на рубеже VI-V вв до н.э. и изложивший свое учение в книге под названием «*Дао-дэ-цзин*» (*Канон Пути и Благодати*).

В «Дао-дэ-цзине» речь идет о едином первоначале всего сущего — субстанции и одновременно мировой закономерности — *Дао* (букв. с кит. — «путь»). Это понятие и дало название даосизму (китайское дао-цзяо — «Учение Пути»). Оно - одна из важнейших категорий всей китайской культуры. Специфично лишь ее осмысление даосизмом. Если в конфуцианстве Дао — путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм, то в даосизме Дао — свойство космоса, оно имеет значение высшего первопринципа, мировой субстанции, негативного источника бытия всего сущего.

Согласно философии даосизма, каждый должен соблюдать принцип *Дао* в качестве всеобщего закона спонтанного возникновения и исчезновения всей Вселенной. Поэтому «Дао-дэ-цзин» призывает к возвращению к изначальной природе, упрощению и *естественности*, *культивированию дао* (с маленькой буквы). Методологическое значение принципа дао для государственного управления выражено в понятии «*недеяния*» (*у вэй*). Впрочем, данный принцип государственного управления отнюдь не означает бездействия или пассивного существования. Под «у вэй» имеется в виду отказ правителя от разрушения собственной природы и природы всего сущего, отказ от не соответствующей с природой, основанной исключительно на эгоистическом

интересе субъективной целеполагающей деятельности и призыв к включенности в единый поток бытия. Мудрый правитель следует Дао, ничего не предпринимая и тогда народ процветает, а в обществе сами собой воцаряются порядок и гармония. «Дао постоянно осуществляет недеяние, но нет ничего, что бы оно не делало». «Нет ничего такого, что бы не делало недеяние. Поэтому овладение Поднебесной всегда осуществляется через недеяние».

Однако принцип недеяния в даосизме – не санкция и не призыв к бездействию и тунеядству, в чём кстати, вульгаризируя позицию даосизма, постоянно, по ходу соперничества с ним обвиняли конфуцианцы сторонников Лао-цзы, а запрет на волюнтаристское игнорирование природы самих вещей, требование действовать в ритме самой реальности, в соответствии с внутренней сутью каждой вещи. Это табу на субъективистский произвол и насилие над реальностью.

Необходимое условие и предпосылка познания Дао – чистота сердца и отсутствие желаний. Только сердцу, освобождённому от страстей и желаний, открывается Дао. «Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну дао». «Кто служит дао, изо дня в день уменьшает свои желания. В непрерывном уменьшении человек доходит до недеяния». Но это знание не головное, рассудочно-выверенное, вербально выраженное и красноречиво оформленное, а знание дорефлексивное, цельное, глубинное, не искажённое словом, не деформированное вербализацией, это знание нутром, сердцем, интуицией, не требующее и не ищущее понятийного закрепления и вербального выражения. Как раз наоборот, красноречивое многословие для Лао-цзы – верный знак лживой неискренности. «Нужно меньше говорить, следовать естественности». «Совершенномудрый, осуществляя учение, не прибегает к словам». «Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает».

Даосизм учит следовать *природе вещей*. постижение природы вещей и согласованность с ней формирует диалектику даосизма, позволяющей «мягкому побеждать твердое» и «слабому превозмогать сильного». Эта диалектика используется, в частности, в популярных восточных единоборствах (у-шу и др.) и медицине, в которой врач видит свою задачу не столько в том, чтобы устранить симптомы болезни, сколько в поиске того, что именно нарушило диалектический баланс в организме заболевшего. Исцеление больного и означает восстановление его баланса. Если баланс этот осознанно поддерживать, оставаться здоровым и молодым можно очень долго. Силовое решение проблем, как и в конфуцианстве – чуждо даосизму. Следуя своей естественной природе, человек должен соблюдать пять правил: ***правильное питание, правильный режим сна, движение – жизнь, взаимное половое влечение, жизненный оптимизм (чувство радости бытия)***.

Важное место в даосизме занимает учение о бессмертии и способах его обретения.

Путь к бессмертию по даосскому учению пролегал через занятия сложными методами особой психофизической тренировки (психотехники), во многом напоминавшей индийскую йогическую. Она предполагала совершенствование духа и тела. Первое осуществляется в занятиях медитацией, созерцанием Дао и единства мира, является единением с миром и с дао самого практикующегося. Второе заключается в культивировании специфических гимнастических (дао-инь) и дыхательных (син-ци) упражнениях, сексуальной практике для поддержания энергетического баланса организма, занятиях алхимией.

Вся даосская литература: не только философские тексты, но и сочинения по религиозной практике, по магии и астрологии были со временем собраны воедино и составили гигантского объема «Сокровищницу Дао» — *«Даосский Канон» (Дао-цзан)*.

Даосизм оказал значительное влияние на все аспекты духовной культуры Китая, и без его понимания невозможно по-настоящему глубоко оценить ни литературу, ни искусство, ни традиционную науку Китая.

Даосизм так же, как и конфуцианство, оказывает значительное влияние на современную гуманитарную мысль. Вот что пишет, например, американский психолог А. Маслоу в книге «Мотивация и личность»: «Простейший образец даосской объективности можно обнаружить в феноменологии незаинтересованной любви и восхищения Бытием другого (любовь на уровне Бытия). Например, когда человек любит ребенка, ... он принимает объект любви таким, какой он есть, у него не возникает ни малейшего желания изменить или улучшить его. Необходимо крепко любить, чтобы не вмешиваться в бытие и становление любимого. Нужно очень сильно любить ребенка для того, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно, следуя внутренним позывам. ... Очень многие люди в своих мечтах планируют жизнь ребенка, возлагают на него честолюбивые надежды, предуготовливают ему те или иные социальные роли, но все это совершенно не даосично. Они навязывают ребенку свои ожидания, заведомо зная, кем он должен стать и каким должен стать, но я бы сказал, что такой ребенок рождается в невидимом глазу смиренной рубашке».

2.3 Особенности и основные школы античной философской традиции.

В переводе с латинского **«античный»** означает «древний» (от лат. *Antiquus* – древний). Однако, когда говорят об античной философии, то обычно имеют в виду не древнюю философию вообще (китайскую, индийскую), а только философию **Древней Греции** и **Древнего Рима**. Античная философия зародилась в конце VI — начале V в. до н. э. в *Древней Греции* и просуществовала до V в. н. э. Это – особый исторический тип классической философии, порожденный специфическими условиями жизни европейского рабовладельческого общества.

Она возникла в период разложения остатков родового строя и утверждения раннего рабовладельческого общества. Место родовой общины

в Древней Греции заняла гражданская община – полис, город-государство, – уникальная форма организации социальной и политической жизни. Культура древних греков – это, в первую очередь, культура полисов. В Греции впервые возникает и достигает высокоразвитых форм **демократия** (в ее рабовладельческой форме). Удобное географическое положение обеспечивало возможности установления морских связей с близкими и дальними странами. (Египет, Индия). Переход к железу позволил резко усилить производство. Отношения родовой аристократии и городского торгово-ремесленного населения, классовая борьба побуждали к постоянному совершенствованию форм политического устройства рабовладельческого общества, к сложному изменяющемуся противоборству аристократии, тирании и демократии. Греческие полисы, небольшие, свободные рабовладельческие государства, то и дело воевали друг с другом.

По мере роста населения и недостатка плодородных земель на материковой Греции греки вынуждены были осваивать новые территории на побережье Средиземного и Чёрного морей, где они создавали свои новые полисы – колонии.

Духовная жизнь древних греков питалась представлениями богатой мифологии. Миф был не просто универсальным способом описания мира, а прежде всего формой жизни, т. е. особой формой мироощущения и жизнедеятельности людей, социальным регулятором их поведения. В нем были слиты воедино самые разнородные компоненты: общемировоззренческие установки, повседневные знания, религиозные представления, этические нормы, эстетические идеалы. Впоследствии, при распаде мифологического сознания, из него выделились как самостоятельные формы духовного освоения мира религия, философия, искусство.

Единство греческого мира обеспечивалось общей культурой, ядро которой составляла политеистическая (**политеизм** – многобожие), основанная на мифологических представлениях религия.

Разбросанные по всему греческому миру святилища и храмы, посвященные тем или иным богам и героям и регулярно проводившиеся общегреческие празднества, и игры в их честь объединяли греков–граждан и горячих патриотов своих родных полисов – в единое культурное целое. Греческое жречество, обслуживавшее обрядовые нужды греков в святилищах и храмах, не стало силой, безраздельно господствующей в их духовной жизни во многом и потому, что у греков не было «священного писания» в том смысле, в каком «Веды» были у индоарийцев. Гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея», наиболее полно выразившие официальную греческую религиозность, хотя в обязательном порядке и заучивались молодёжью наизусть, воспринимались, однако, как творения человеческого ума, пусть и посвященные прославлению богов и героев. А некоторые важные особенности гомеровской поэзии непосредственно способствовали формированию философского мировоззрения.

Так, неизбежный во всякой мифологии фантастический элемент у Гомера представлен очень умеренно и не является доминирующим.

Реальность дана в её целостности, а изображение её у Гомера неизменно сопровождается развёрнутой мотивацией и раскрытием причин всех описываемых поступков и событий.

Вместе с тем мифологические элементы еще длительное время присутствовали во всей греческой культуре. «Раскодировать» в ней миф и найти истину мира и его взаимоотношений с человеком с помощью собственного разума – именно такой была цель носителей глубокой обыденной мудрости, а впоследствии и античных профессиональных любителей мудрости – философов. По мере того, как в Древней Греции рациональное знание (**логос**) постепенно побеждало миф и формировался новый – **философский тип мировоззрения**.

Первые философские школы Древней Греции возникли в **Ионии**, в греческих колониях – полисах на средиземноморском побережье Малой Азии (современная Турция). Расположенные на пересечении торговых и культурных связей между основными высокоразвитыми цивилизационными центрами тогдашнего Древнего мира, эти греческие города-государства достигли своего экономического и культурного расцвета, обеспечив соответствующую почву для появления философии.

Мифология греков – это персонификация и обожествление природных сил и явлений. В философии древних греков природа также остаётся средоточием их внимания, но уже не мифологического, на основе символов и образов, а рационального, на основе разума и логоса, её осмысления и освоения.

При этом подчеркивалось, что не всякому человеку дано обнаружить истину. Недаром в греческой культуре было принято противопоставлять понятия «докса» – «**мнение**» и «эпистема» – «**истинное знание**». Докса опирается на показания чувств и излишнее доверие к убеждениям толпы. Она – обыденный опыт, «здравый смысл», который нередко заводит человека в мир иллюзий, поверхностного знания или еще только формирующегося истинного знания. Чувствам не доступна истина. Напротив, эпистема опирается на интеллектуально-критическое отношение к миру, постигая ее человек не должен бояться сомневаться в общепринятых суждениях и говорить красоте, благе, справедливости. Истину можно увидеть только «умными» глазами души. А они открыты не у каждого обывателя, а лишь у мудреца и философа.

В эллинской культуре широко был известен образ мудреца, который лишился зрения, дабы обрести интеллектуальное видение истины. Физическая слепота – символ духовной зрячести. Чтобы приобщиться к божественной истине, надо умереть для мира мнения. Слепым был великий Гомер, а философ Демокрит, именовавший путь мнения «темным познанием», а путь истины – «светлым познанием», как гласит предание, даже выжег себе глаза солнечным лучом, чтобы они не мешали ему видеть суть вещей.

Развитие античной философии продолжалось более 1000 лет. Возникнув в VI в. до н.э., она закончила своё существование в VI в. новой, уже христианской эры (в 529 году император Юстиниан своим указом закрыл «языческие» философские школы). В истории античной философии обычно

выделяется три основных этапа: I - период натурфилософии (досократиков или физиков) – VII – V вв. до н.э. К этому периоду относится учение **Пифагора**, **милетская школа**, творчество **Гераклита Эфесского**, **элейская школа**, учения атомистов (**Левкиппа** и **Демокрита**) и др.; II период – **классический** – начинается со второй половины V в. и продолжается до конца IV вв. до н.э. Философия этого периода представлена **софистами**, **Сократом**, **Платоном** и **Аристотелем**; III период – **эллинистически-римский** – IV в. до н.э. – V в. н.э. В этот период наблюдаются закат, а затем и упадок античной философии. В отличие от классического периода, связанного с возникновением значительных, глубоких по своему содержанию философских систем, это время представлено рядом философских школ, отражавших социально-исторические условия, образовавшиеся после распада империи Александра Македонского: **стоицизм**, **кинизм**, **эпикуреизм**, **скептицизм**.

В целом же, подводя итог сжатого знакомства с историей развития античной философии, необходимо сказать, что её наиболее общей чертой является **космоцентризм**. Физис, природа, Космос и в своей чувственно-телесной ипостаси, и в его логико-математической структуре составляют здесь средоточие теоретической тематизации философского интереса и поиска. Научная установка с её ориентацией на сущностное, всеобщее-необходимое и безусловное знание – наиболее ценное для судеб европейской культуры и культуры всего человечества завоевание античной философии. **Диалектика** – имя этой установки. По определению, например, Плотина, «диалектика есть способность давать **в логосе** мысленное и словесное определение каждой вещи, что она есть и чем она отличается от других вещей, и что у неё общее с ними и, кроме того, где место каждой из них, и есть ли она сущность, и сколько имеется сущих, и, с другой стороны, не - сущих, отличных от сущих». Средневековая мысль, прежде всего в её западной модификации, пусть и в ослабленной и даже превращённой форме, эту преданность научному знанию смогла поначалу хотя бы просто не потерять, постепенно в дальнейшем усиливая её до уровня лейтмотива.

Первый период античной философии связан со становлением и развитием греческого классического рабовладения в VII–IV вв. до н. э.

Философия этого периода начиналась с поиска ответов на вопросы, уже поставленные в мифологии, – о происхождении и первооснове мира. Таким образом, в центре внимания первых философских школ – **проблема физиса** (природы). Но под природой досократики понимают не просто окружающий мир, а единую первооснову всего существующего в мире многообразия вещей и явлений. Физис един, вечен и неизменен, а всё, что из него возникает - изменчиво, сложно, не является простым.

Идея всеобщей естественной основы мира была выдвинута первыми греческими философами, представителями *милетской школы*: *Фалесом* (конец VII — пер. пол. VI вв. до н. э.), *Анаксименом* (VI в. до н. э.), *Анаксимандром* (VI в. до н. э.). Особенность этой школы состояла в том, что в ней впервые аргументировался ответ на вопрос о первооснове всего сущего.

Милетцы стремились понять природу, окружающий мир во взаимосвязи и единстве вещей, поскольку были убеждены в существовании их первоначала, основы (**архе**) перво-кирпичика, первостихии бытия. Такое первоначало **Фалес** видел в **воде**, Анаксимандр его называл **апейроном** (т.е. неопределенной и беспредельной стихией), **Анаксимен** – **воздухом**, **Гераклит** полагал, что это **огонь**.

Обращение первых древнегреческих философов в объяснении разнообразия и гармонии мира к природным стихиям подтверждает (в отличие от древнеиндийской и древнекитайской философии) материалистические истоки их мировоззренческих взглядов. Но это была обусловленная временем наивная материалистическая **натурфилософия** с существенными элементами стихийно-диалектического (гераклитовского «все течет») мышления. Тем не менее, милетцы совершили прорыв от мифа к логосу на основе доказательного, рационально-критического, фактически, научного мышления. После ним основным принципом мысли философа и ученого стало правило: мир должен быть понят, исходя из него самого, а не из внешних (гетерономных) причин. Этот принцип остается краеугольным камнем и для современного научного знания.

Основателем милетской философской школы был **Фалес** (ок. 625 – 547 гг. до н. э.). По преданию, Фалес считался, с одной стороны, одним из семи легендарных древнегреческих мудрецов – победителем в соревновании на звание наимудрейшего среди эллинов. С другой стороны, разработав метод философской аргументации, он, фактически, стал **первым философом**. Поскольку разновидностью философской аргументации является математическое доказательство и конкретно-научное обоснование, его также называли «первым математиком», «первым астрономом». В истории математики и астрономии считается, что он был первым, кто начал доказывать геометрические теоремы и предсказал солнечное затмение (585 г. до н. э.). Фалес разделил год на 365 дней, определив продолжительность месяца в 30 дней.

О жизни Фалеса до наших дней дошли две любопытные истории. По одной из них, Фалес ночью, созерцая звезды, не заметил яму и упал в нее – под смех проходившей мимо служанки. Ее развеселило, что этот человек столько знает о небе, а у себя под ногами ничего не видит. По другой легенде, Фалес, сообразив, что наступивший год сулит огромный урожай маслин, арендовал в Милете по дешевой цене все маслодавательни. И когда урожай действительно оказался большим, получил огромную прибыль. Сделал он это, по словам Аристотеля, однако, лишь с целью: показать, что философ-мудрец может при желании преуспеть в жизни, но больше, чем материальные блага, он ценит истинное знание.

Основой всего сущего Фалес считал **воду**. Согласно его учению, все начинается с воды и в нее возвращается. Вода понималась как философская категория, обозначающая субстрат – материальную **первооснову** и **первоначало**, из которого возникают все вещи.

Учеником и последователем Фалеса был **Анаксимандр** (ок. 610 – 546 гг. до н. э.). Все его работы утрачены, в том числе и создававшееся каждым досократиком сочинение «О природе». За первооснову всего существующего Анаксимандр принимал **апейрон** – беспредельное вещество, отличное от воды или воздуха. Согласно Анаксимандру, апейрон активен и, благодаря его движению, одни вещи рождаются, другие умирают. Анаксимандр был представителем диалектического мировоззрения, базировавшегося, как и у многих других досократиков, на здравом смысле. Как диалектик он учил, что из единого апейрона выделяются противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, а возникновение мира является результатом их борьбы. Анаксимандр был первым в греческой философии, сознательно поставившим вопрос о законах происхождения животных и человека, шарообразности Земли.

Учеником и последователем Анаксимандра был философ **Анаксимен** (585 – 524 гг. до н. э.). Подобно Фалесу и Анаксимандру, он изучал астрономические явления, которые стремился объяснить естественным путем. В своих философских взглядах Анаксимен придерживался учения Анаксимандра, но вносил в это учение ряд существенных критических уточнений. Так, первоосновой всего, по Анаксимену, является не вода или апейрон, а **воздух**. Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь, – превращается в ветер, затем – в облако, делается водой, потом землей, камнями и другими вещами. Представители милетской школы были стихийными материалистами и диалектиками. Вместе с тем их философское мировоззрение не было, да и не могло быть вполне свободным от элементов мифологически-религиозного мировоззрения.

Занятие философией как средством обретения истинного знания о подлинной реальности было поднято досократиками до степени религиозного служения и понималось ими как наиболее надёжный путь очищения души и достижения внутренней свободы. Досократики вскрыли противоположность реальности чувственно-воспринимаемой и умопостигаемой, показали их онтологическую и гносеологическую нередуцируемость, несводимость друг к другу и, соответственно, необходимость поиска адекватных методов и инструментов освоения этих двух регионов бытия. Их прорыв в область строгого, безусловного и всеобщего необходимого мышления предопределил дальнейшие великие достижения античной мысли в области логики, диалектики и в целом теоретического, основанного на познании сущности, освоения реальности.

Гераклит из Эфеса (ок. 520–460 гг. до н. э.) – один из основоположников античного **материализма и диалектики** – считал первоначалом всего сущего **огонь**. Образ огня, как жизнеопределяющего начала, образ вечно живого огня, размеренного возгорания и угасания символизировал изменчивость мира. Гераклит объяснял мировые процессы, апеллируя к их противоречивому единству и борьбе. Космос Гераклита – это не просто единство, согласие, гармония противоположностей, а их **борьба**. **Борьба** – созидующее начало жизни и бытия.

Идея борьбы противоположных органично сочеталась у Гераклита с мыслью о вечности происходящих в мире изменений, символизируемых в образе потока, течения реки. Высказывание Гераклита: **«нельзя дважды войти в одну и ту же реку»** давно стало в философии метафорическим образом диалектического философского мировоззрения.

Диалектика Гераклита еще не была выражена в строгих понятиях, она строилась по преимуществу на основе наглядных, чувственно узнаваемых смыслообразов.

Пифагорейская школа, основоположником и создателем которой был **Пифагор** (2-я половина VI в. до н.э.), в качестве первоосновы сущего рассматривала **число**. Главное в учении Пифагора — символы, несущие в себе священные смыслы, шифры божественного присутствия в мире. А математика — ключ к тайнам мироздания. Пифагор известен как великий математик, много сделавший для превращения этой науки из эмпирической в теоретическую. У Пифагора физис — это число. По Пифагору, все в природе измеряется, подчиняется числу, в числе — сущность всех вещей. Познать мир, его строение, его закономерность — это значит познать управляющие им числа. Пифагорейцы стали считать числа началом все х вещей. Чисто количественные их отношения заменили природные стихии. Мир в представлениях пифагорейцев превратился в совокупность математических структур. Всю вселенную они считали гармонией и числом. Буквально все на свете гармонично, потому что бог — это число всех чисел, он творит вещи и весь Космос в соответствии с числами. Пифагореизм — пример объективно-идеалистического философского мировоззрения.

Элейская школа принадлежала к полису Элея, расположенному на южном побережье Аппенинского полуострова. Элеаты сделали серьезный шаг вперед в становлении философии как рационально-теоретического знания. Все еще находясь в рамках космоцентризма, элеаты сосредоточились на проблемах познания мира и его логико-теоретических и риторических средствах. Их заслугой является разработка философских понятий. Так, Парменид впервые формулирует философское понятие **«бытие»**. Он ставит вопрос о том, как можно мыслить бытие, в то время как его предшественники рассуждали о первооснове бытия, не задумываясь об этом.

Представители **элейской школы (Парменид, Зенон)** в рамках проблематики физиса развили учение **о бытии**, едином, вечном, неизменном, которое есть мышление, противоположное миру чувственно воспринимаемых явлений. Это и было то зерно, из которого выросло важнейшее достижение европейской культуры — непротиворечивое дедуктивное мышление, общеобязательное и безусловное, синоним и основа строгой науки, точного естествознания.

Парменид изложил свое учение в поэме «О природе». В центре внимания Парменида были проблемы *соотношения бытия и небытия, бытия и мышления*. На вопрос о соотношении бытия и небытия Парменид отвечал: бытие есть, а небытия нет. Он впервые применил процедуру логического, основанного на принципах тождества и непротиворечия, доказательства для

обоснования своего тезиса. То, что есть, можно выразить в мысли; то, чего нет, выразить в мысли нельзя. Небытие невыразимо, непознаваемо, недоступно мысли, поэтому оно не существует.

Бытие – это то, что всегда есть; оно едино, вечно, самотождественно и непротиворечиво – вот главные его признаки. Вечность бытия и его единство для Парменида неразрывно связаны. То, что у бытия нет ни прошлого, ни будущего, как раз и означало, что оно едино, тождественно себе. Вечное, единое, неделимое бытие, по Пармениду, неподвижно. Ибо откуда взяться движению из того, что не изменяется?

Идею единого и неподвижного бытия обосновывал также любимый ученик и преемник Парменида – **Зенон**, доказывавший философский тезис о невозможности движения в знаменитых апориях «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела». Смысл аргументации Зенона состоял в следующем: помыслить движение нельзя, так как мысль о возможности движения приводит к противоречиям. А то, что нельзя мыслить, не существует.

Если Парменид первым начал **доказывать** философские тезисы, то Зенон первым стал их **опровергать**. Поэтому его называют отцом отрицательной диалектики, или диалектики опровержения (здесь под *диалектикой*, в соответствии с этимологией этого греческого слова имеется в виду не мировоззрение, а метод, *искусство ведения диалога*, в котором опровергаются утверждения оппонента).

Классическая философия Древней Греции

Классический период связан с победой афинского государства в греко-персидских войнах (500–449 гг. до н. э.) и наивысшим расцветом Греции. Афины достигли небывалой мощи. В 415 г. торговые обороты морского союза (который возглавляли Афины) доходили до 30 тыс. талантов (десятки миллионов долларов по современным меркам). Основой государственного строя **демократических** Афин являлся принцип равенства всех свободных граждан (в том числе и неимущих) перед законом. Благодаря экономическому и политическому господству Афины превращаются в культурный и философский центр Эллады (название Древней Греции). Ежегодно в Афинах отмечалось более пятидесяти торжеств и праздников. Тысячи греков стремились в Афины, чтобы созерцать трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, комедии Аристофана. В этот период были созданы великие архитектурные шедевры (Парфенон), скульптурные произведения Фидия и др.

Образ жизни античной Греции с ее развитыми публичными формами государственного управления (народные собрания), активной судебной и политической практикой порождал объективную потребность в искусстве слов. Так появляются учителя этого искусства – **софисты**.

Слово «**софист**» в буквальном переводе означает «мудрец, искусник, мастер, изобретатель». Трудности определения софистики связаны с тем, что софисты не представляли единую философскую школу. Их объединяло «профессиональное» занятие (платные «учителя мудрости»). Другая трудность связана с почти полным отсутствием работ софистов. Из первоисточников сохранилось лишь несколько фрагментов, а также трактат

неизвестного софиста «Двоякие речи». Главным источником сведений о софистах являются труды Платона и Аристотеля, однако известно, например, что Платон не любил софистов и нередко в своих произведениях надевал маску софиста на своих противников. Тут следует сделать пояснение.

Принято различать «старших софистов» и «младших софистов». Их разделяет не только время. Старшие софисты (Протагор, Горгий и др.) готовили свободных граждан к активной жизни полиса. Они были широко образованными людьми и обучали молодежь различным наукам и красноречию (**риторике**).

Ранние софисты расширили проблемное поле философии. Кроме натурфилософии они активно занимались проблемами антропологии. Поместив человека в центр своих интересов, они задавались вопросами о связи между человеком и природой: Как относятся к окружающему миру наши мысли о нем? В состоянии ли наше мышление познать действительный мир? По выражению Гегеля, старшие софисты были греческими просветителями, энциклопедистами-педагогами.

Наибольший вклад в разработку **гносеологической** проблематики внесли **Протагор** и **Горгий**. На основе текучести и изменчивости материи (тезис Гераклита), являющейся, по их мнению, основанием всех явлений, они заключали об **относительности истины** и отсутствии объективных основ морали. Принцип морально-гносеологического релятивизма выражен в известном афоризме **Протагора**: «**Человек есть мера всех вещей**».

Поздние софисты (ученики Горгия – Алкидам, Ликофрон, Пол и др.) упражнялись не в поиске истины, а в «словесном фехтовании». Их целью было любой ценой уговорить или переговорить противника. Своим негативным (и даже ругательным) смыслом в современном сознании **софизм** обязан младшим софистам, давшим миру не оригинальных мыслителей, а искусных фокусников, развлекающих слушателей эффектными **парадоксами** (от греч. *Para* – два и *doxe* – мнение). Один из таких парадоксов «Протагор и Еватл» Вы сможете проанализировать на семинаре по античной философии. В работе «О софистических опровержениях». Аристотель подробно классифицирует приемы, которыми пользовались софисты.

В целом деятельность софистов подготовила поворот античной философии к антропосоциопроблематике. Особое место **Сократа** в античной философии обусловлено тем, что он переориентировал её с проблем физиса на познание самого человека, для которого, по убеждению Сократа, **знание самого себя всегда несоизмеримо важнее познания природы**. Человек же для Сократа – это прежде всего его бессмертная душа, о которой и нужно каждому заботиться в первую очередь. Забота эта может состоять лишь в насыщении, обогащении её истинным знанием, которое есть ни что иное, как знание о **добродетели**, о том, что такое **благо** и **добро** само по себе, по своей сущности. Такое **знание** – необходимое и достаточное условие добродетельной жизни. По недостатку или вовсе отсутствию такого знания человек и совершает недостойные поступки. В этом – особый интеллектуализм сократовской моральной философии. Сократ обосновывает

новую систему ценностей и новое понимание свободы. Не забота о теле, погоня за чувственными удовольствиями, материальным благополучием, успехом и славой должны занимать главное место в жизни человека, а совершенствование своей души в добродетели. Свобода же для Сократа – это способность души управлять своими страстями, чувственными влечениями, быть хозяином, а не послушным рабом тела. Для Сократа знать что-то – это значит иметь понятие об этом и уметь давать его сущностное определение. Сократовский метод поиска истины в **диалоге** концентрируется как раз вокруг поиска таких определений. Тем самым был дан мощный импульс исследованиям в области логики, с блеском осуществлённые позднее Аристотелем.

Основной принцип сократовской философии: **знание – есть добродетель**. Согласно Сократу, истина является человеку не в готовом виде, а рождается в процессе диалога. Метод обнаружения истины в споре Сократ называл **майевтикой**, т.е. повивальным искусством, помогающим рождению истины. В наши дни метод Сократа чаще всего называют **диалектикой** – искусством отыскания истины посредством критической дискуссии.

Взгляды Сократа развивались его учениками в так называемых «сократических школах» (киники, киренаики).

Платон – выдающийся ученик Сократа, основатель **Академии** в Афинах, основоположник традиции **идеализма** в философии и создатель первой целостной объективно-идеалистической философской системы.

В её основе – учение **о мире идей** – мире вечных, абсолютных, неизменных сущностей, составляющих подлинную реальность, противоположную миру чувственно воспринимаемых вещей. Последние – лишь несовершенные копии соответствующих идей. Идеи существуют объективно, до вещей и независимо от них. Это мир умопостигаемых сущностей. Математические и логические соотношения и объекты – составная часть этого подлинного, сущностного бытия. Лишенные каких-либо чувственно-воспринимаемых свойств и качеств, идеи познаются лишь разумом. Органы чувств не только не в состоянии проникнуть в этот мир подлинного бытия, но определённо препятствуют этому. Поэтому познание идей – вечных, неизменных сущностей (а они, по Платону, и есть единственно возможные и достойные объекты познания) требует сначала максимального отвлечения от влияния и воздействия органов чувств и полного сосредоточения души в самой себе. В результате такого самопогружения душа вспомнит то, что она видела до своего соединения с телом. (Платон сторонник концепции перевоплощения душ).

Знания, по Платону, скрыты в глубине каждой души, которая до своего вселения в тело (а оно для Платона – «темница» души) находилась в мире чистого подлинного бытия идей, созерцала их и поэтому всегда способна вспомнить, извлечь это знание из своих глубин. Методом освоения, овладения этим миром подлинного бытия является **диалектика**, а основным инструментом – **разум**, который есть главное из **трёх** составных частей души. Помимо разума она включает в себя эмоционально-волевую и чувственно-

вождеющую части. Последняя непосредственно связывает душу с материально-телесным миром и мешает ей подниматься в мир идей. Итак, образ философской мысли Платона включает в себя следующие основные черты:

- в онтологии (учении о бытии) – объективный идеализм;
- в гносеологии (учении о познании) – рационализм и гносеологический оптимизм (уверенность в познании истины посредством разума);
- назначение философии – не только в открытии и освоении истинной реальности, но и в освобождении человеческой души от пагубной для неё поглощенности телесно-материальным, неподлинным бытием;
- по стилю философствования Платон – философ-поэт с мистико-религиозной направленностью. Его философские построения богаты развёрнутыми поэтическими метафорами, мифологическими символами, художественными образами. Это подтверждают его главные философские труды – «Диалоги».

Платон, как и его учитель Сократ, равнодушен к натурфилософской проблематике. Его интересуют не материальные вещи («**мир вещей**»), а **идеи**, (**эйдосы**), идеальные прообразы материальных вещей, образующие первооснову мира. Если конкретная вещь конечна и изменчива, то идея (эйдос) – вечна, не подвержена разрушению. Высшими идеями, или эталонами существования общества, являются следующие идеи – **истина, благо (добро), прекрасное, справедливость**.

Совокупность идей представляет, по Платону, особый мир (замысел ума бога – **демиурга**), существующий до и независимо от человека. Он называется **бытием**. Идеи противостоят вещам, как порядок хаосу, добро злу, а между идеями и душой человека существует тесная связь. Платон верил в переселение душ, и его гносеология во многом была построена на этой вере. Сущностью процесса познания древнегреческий мыслитель считал **анамнезис** – припоминание. Он утверждал, что душа человека в процессе познания всего лишь вспоминает то, что она до своего воплощения в теле человека уже созерцала, находясь в мире идей.

Человек являет собою **единство души и тела**, в его основе – душа. Тело же – лишь тюрьма для души, оно порождает все неприятности жизни, зло, от которого душа гибнет, если она слишком срослась с телом в процессе удовлетворения своих вожделений. «Забота о душе», очищение ее возможны лишь путем рационального познания, приводящего к нравственному преобразению.

Платон делит души людей на *три класса* в зависимости от того, какое начало в них преобладает: *разум, страсть (воля) или вожделение*.

Обладатели души разумной — это «мудрецы», философы. Они стремятся к благу государства в силу природы их души и потому главная их функция — управлять государством. Души, в которых преобладает страсть и воля, принадлежат стражникам и воинам. Третий тип души — вождельный, стремится к материальным, чувственным наслаждениям. Люди, обладающие этими душами — крестьяне, торговцы, ремесленники. Их поведение, считает

Платон, следует регулировать и ограничивать в целях сохранения благоразумности в обществе.

Формой наилучшего и по-настоящему справедливого государства, по его мнению, может быть, как *монархия*, так и *аристократия*. В работе «Политика» Платон также выделил четыре типа несправедливого государственного устройства: *тимократию* (власть военного сословия, или честолюбцев); *олигархию* (власть немногих неправедно разбогатевших); *демократию* (власть массы); *тиранию* (власть деспота). Идеи Платона были критически продолжены его учеником – Аристотелем.

Аристотель – интеллектуальная вершина древнегреческой философии, ученый – энциклопедист, систематизатор знания античной эпохи, основатель авторитетной в Афинах школы – «**Ликее**» (пробраза современных лицеев). Вслед за своим учителем Платоном, Аристотель восторженно отзывался о философии, считая ее лучшей из наук (в отличие от многих других, **полезных**), высшим родом познания.

Философия для **Аристотеля** – наука о первоначалах или **первопричинах** бытия. Таких первопричин он выделяет четыре: **материю, форму, действие** и **цель** (конечная, финальная первопричина) (Правда, последние две он часто сводит ко второй, тогда число первопричин сокращается до двух). **Материя** – это то, из чего состоит все в реальности. **Форма** – это принцип, закон, говоря современным языком, алгоритм организации материи. Различие материи и формы не абсолютно. То, что в одном отношении выступает как материя, в другом может быть формой (кирпич по отношению к глине – форма, по отношению к сложенному из него сооружению – материя). Материя – начало косное, инертное, пассивное, лишённое самодвижения и внутренней динамики. Наоборот, форма – начало активное, деятельное, упорядочивающее, структурирующее материю, вносящее в неё активность, энергию, динамизм.

В учении о бытии Аристотель открывает новые измерения, различая в нём **бытие актуальное** (действительное, реально уже существующее) и **потенциальное** (ещё только возможное), а также бытие случайное, несущественное и бытие как **сущность**. В понимании же сущности он решительно выступает против платоновского отрыва её от вещей и рассмотрения её как объекта мира идей в качестве абсолютной и подлинной реальности. Сущность, по Аристотелю, не может существовать вне и независимо от вещей, она неразрывно связана с ними и выступает как их форма. Чувственно-воспринимаемая вещь – это субстанция, она есть единство сущности (формы) и материи. Тем самым, отвергнув платоновский отрыв сущности (идей) от вещей, Аристотель в своей исходной мировоззренческой позиции склоняется к материализму. Но позицию эту он последовательно не выдерживает, поскольку приходит к выводу о существовании чистых форм, свободных от какой-либо связи с материей. Это бытие есть уже чистая актуальность, первопричина и перводвигатель всего, мышление, замкнутое на самом себе, оно есть Бог как цель и предел стремления всего существующего.

Движение для Аристотеля – это осуществление, реализация возможного, переход потенциального в актуальное. В гносеологии Аристотель занимает взвешенную позицию, отдавая должное как чувственному познанию, так и познанию рациональному. Чувственное познание даёт человеку адекватное и объективное «знание индивидуальных вещей». Однако цель науки – знание не единичного, а общего. А оно доступно лишь созерцающему и воспринимающему уму, высшей способности человеческой души, её вечной и неизменной, божественной части, представляет же собой постижение интеллигибельных, субстанциональных форм. Чувственное познание на основе воздействия внешнего мира – необходимое условие актуализации таких форм, заложенных в душе лишь как возможность, как потенция. Наука раскрывает сущность предмета через его определение. А полное определение предмета требует соединения индукции (опытного знания) и дедукции (выводного знания в форме логического умозаключения). **Логика** как систематическая наука, раскрывающая основные законы и формы мышления, отцом которой по праву считается Аристотель, является для него всеобщим методом получения достоверного научного знания. По справедливому замечанию Канта, логика Аристотеля родилась уже совершенной.

Но не только этим великим приобретением обязана европейская культура Аристотелю. Его научный гений поистине универсален. Им созданы работы по физике, космологии, психологии, биологии, этике, политике, риторике, поэтике. Основное философское произведение – «**Метафизика**». По стилю же философствования Аристотель, в противоположность Платону, ученый-аналитик, заботящийся не о литературном блеске и отточенности выражения своих идей и наблюдений, а прежде всего о тщательном и скрупулезном рассмотрении достижений своих предшественников, критическом анализе всех возможных подходов, значений и смыслов разбираемой темы.

И Платон, и Аристотель рассматривают **человека** лишь в контексте его гражданственности, по сути, отождествляя человека и гражданина. «Человек по природе своей есть существо политическое». Он горячий патриот своего полиса, живущий его интересами и делами, ревностно исполняющий свои гражданские функции. «Ведь ... участвующие в государственном общении люди ... все должны быть причастны к общей пользе». (Правда, круг граждан ограничивался лишь свободным мужским населением, в нём не было место женщине и рабу – «говорящему орудию»).

Добродетель для Аристотеля – это умеренность, середина, исключая крайности. Соответственно, и государственное устройство является лучшим, если граждане среднего достатка составляют в нём большинство. «Поэтому величайшим благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной, а в тех случаях когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, либо тирания, именно под влиянием противоположных крайностей».

Платон и Аристотель – философы полисной организации жизни. Для них были самоочевидны неразрывность общества и государства, человека и гражданина, логики и онтологии, этики и политики, подчинение личности обществу и естественность рабства, а их воззрения являются основой классической философии.

Проблема отношения человека и космоса в эллинистической философии

Начало эллинистического периода связано с победоносными походами Александра Македонского (356-323 гг. до н.э.), приведших к созданию огромной империи, которая поглотила (и уже безвозвратно) в своём составе не только множество «варварских» в глазах высокомерно-гордых греков, т.е. запредельных греческому миру земель и территорий, но и весь «цивилизованный» мир свободных полисов. Конец полисной системы и утвердившаяся на долгие века кардинально новая социально-политическая ситуация, в которой гордый и до этого свободный гражданин полиса превратился в рядового подданного огромной единой государственной машины, где всё определялось и решалось чиновничьей вертикалью где-то очень далеко и высоко помимо его воли и свободного участия, вызвали такой же радикальный сдвиг и в мировоззрении античного грека. На смену мировоззренческому и гносеологическому оптимизму, ориентации на объективное бытие, гражданской ангажированности, социальной вовлечённости приходит скептицизм, индивидуализм, уход в субъективный мир частной, партикулярной жизни.

Меняется и понимание **задач философии**. Её основная функция сдвигается с познавательной деятельности на выработку внутреннего иммунитета, духовной стойкости индивида перед лицом чуждой ему и враждебной реальности. На первое место выдвигается «практическая», моральная философия, а учение о бытии, онтология ставится по отношению к ней в служебное положение, разрабатывается и используется прежде всего для её обоснования. И хотя продолжали существовать и действовать старые философские школы (в том числе и основанная Платоном Академия, а Аристотелем - Ликей), наиболее полно и рельефно новые мировоззренческие установки эллинистически-римской эпохи выразили уже новые философские школы – **скептицизм, эпикуреизм, стоицизм и неоплатонизм**.

В целом же, подводя итог сжатого знакомства с историей развития античной философии, необходимо сказать, что её наиболее общей чертой является **космоцентризм**. Физис, природа, Космос и в своей чувственно-телесной ипостаси, и в его логико-математической структуре составляют здесь средоточие теоретической тематизации философского интереса и поиска. Научная установка с её ориентацией на сущностное, всеобщее-необходимое и безусловное знание – наиболее ценное для судеб европейской культуры и культуры всего человечества завоевание античной философии. **Диалектика** – имя этой установки. По определению, например, Плотина, «диалектика есть способность давать в **логосе** мысленное и словесное определение каждой вещи, что она есть и чем она отличается от других вещей, и что у неё общее с

ними и, кроме того, где место каждой из них, и есть ли она сущность, и сколько имеется сущих, и, с другой стороны, не - сущих, отличных от сущих». Средневековая мысль, прежде всего в её западной модификации, пусть и в ослабленной и даже превращённой форме, эту преданность научному знанию смогла поначалу хотя бы просто не потерять, постепенно в дальнейшем усиливая её до уровня лейтмотива.

2.4 Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. Философия эпохи Ренессанса.

Средневековая европейская философия – крайне важный содержательный и продолжительный этап в истории философии, охватывающий тысячелетний период от распада Римской империи до эпохи Возрождения (V-XV вв.). Это была эпоха возникновения и расцвета мировых религий. Иной по отношению к **античности** тип философствования был обусловлен принципиально иным типом цивилизации, развитием феодальных отношений, новых социально-политических условий.

Средневековая философия по своей мировоззренческой сути **теоцентрична** (от греч. θεός – Бог и лат. centrum – центр). Реальность, означающая все сущее, выводится не из природы, а из **Бога**. Содержание монотеистических религиозных учений (в первую очередь, иудаизма, христианства, мусульманства) определило появление особого типа философа: **философа-священнослужителя**. Философия сознательно ставит себя на службу **религии**. «Философия – служанка богословия» — таково было распространенное мнение образованных кругов средневековой Европы. Большинство ученых являлось представителями духовенства, а монастыри были очагами культуры и науки. В таких условиях философия могла развиваться только с позиции церкви.

Основные проблемы средневековой философии звучали следующим образом:

- Сотворен ли мир Богом или существует от века?
- Постижима ли воля и намерения Бога и сотворенный им мир?
- Каково место человека в мире и какова роль его в истории сквозь спасения человеческой души?
- Как сочетаются свобода воли человека и божественная необходимость?
- Что есть общее, единоличное и отдельное в свете учения о «тринитарности» (триединстве, троице)?
- Если Бог есть истина, добро и красота, то откуда в мире зло и почему Творец его терпит?
- Как соотносятся истины откровения, выраженные в **Библии**, и истины человеческого разума?

Уже в постановке проблем видна тенденция средневековой философии к сакрализации (сближение с религиозным учением) и морализации (сближение с этикой, практическая направленность философии на

обоснование правил поведения христианина в мире). Кратко специфику типа философствования средневековья можно определить следующим образом.

Основные черты, особенности и идеи средневековой философии

1. **Вторичность философских истин по отношению к догматам католического вероисповедания**, в основе которого лежат два принципа: **креационизм** (от лат. creation – творение) и **Откровение**. Первый из них – сотворение мира Богом – стал основой средневековой онтологии, второй – средневековой гносеологии. Следует особо подчеркнуть, что творением Бога считается не только природа, но и **Библия** как средоточие мудрости Слова.

2. **Средневековой философии был свойственен Библейский традиционализм и ретроспективность**. Библия в глазах ученых и в массовом сознании была не просто «Книга книг», но боговдохновенное произведение, слово Бога, Завет и тем самым объект веры. Библия стала отправным источником или мерой оценки любых теорий философии. Несомненно, что в ней содержались идеи, коренным образом отличавшиеся от языческого мировоззрения. Прежде всего это идея единого, уникального Бога, находящегося в запредельном (трансцендентном) мире. Такая концепция исключала многобожие в любом варианте и утверждала идею о единой сущности мира.

3. Поскольку **Библия понималась как полный свод законов бытия и повелений Бога, особое значение приобретала экзегетика – искусство правильного толкования и разъяснения положений Завета**. Соответственно, и вся философия была «экзегетична» в своих формах. Это означало, что очень много внимания уделялось тексту произведений, способам его толкования. Критерием истинности теории стало соответствие духу и букве Библии. Выстроилась сложная иерархия авторитетов, где первое место заняли тексты синоптических (совпадающих) Евангелий, затем тексты апостольских посланий, библейских пророков, учителей и отцов церкви и т. д. Текст стал началом и концом любой философской теории, он анализируется семантически (слова и значения), концептуально (содержание, идеи), спекулятивно (текст как основа для собственных размышлений). При этом использовались все достижения формальной логики, в первую очередь аристотелевская. Давление авторитетов породило явление «псевдоавторства», когда автор приписывал свои тексты либо пророкам «Ветхого завета», либо апостолам и т. д. для придания особой ценности своего труда в глазах общественности.

4. **Рационалистическое обоснование догматов церкви, а на ранних этапах – борьба с язычеством, патристика** (учение отцов церкви). По мере того, как католицизм становился господствующей идеологией Западной Европы, философия стала использовать для апологетики (защиты веры) положения античных философов, в первую очередь, Аристотеля.

5. **В противоположность мистике метафизическая методология апеллировала к формальной логике и схоластике**. Термин «*схоластика*» происходит от греч. *σχολαστικός* – школьный, ученый. Подобно тому, как в средневековой школе ученики зазубривали наизусть священные тексты без

права собственной оценки, так и философы некритически относились к этим текстам. Схоласты усматривали путь постижения Бога в логике и рассуждении, а не в чувственном созерцании.

6. **Философии средневековья была присуща тенденция к наизидательству, учительству.** Это способствовало общей установке на ценность обучения и воспитания с точки зрения продвижения к спасению, к Богу. Обычная форма философских трактатов – диалог авторитетного учителя и скромного, поддакивающего, алчущего знаний ученика. Самое главное качество средневекового учителя – энциклопедичность, подкрепляемая виртуозным знанием текста Святого Писания и правил формальной логики Аристотеля для дальнейших выводов из священных книг. В середине века мы часто встречаем произведения в виде «суммы» знаний: «Суммы теологии», «Суммы против язычников» и т. д.

7. **Прошедшая красной нитью через все средневековые дискуссии о природе универсалий** (от лат. *universalis* – общий, т.е. **общих понятий**), в которой нашло отражение отношение философов к учению о Святой Троице (Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух). Позиции оппонентов в этом споре тяготели к двум полюсам – **реализму** (от лат. *realis* – действительный) и **номинализму** (от лат. *nomen* – имя).

Согласно утверждениям реалистов, истинно реальными являются только общие понятия, а не единичные предметы. Универсалии существуют до вещей, представляя собой сущности, идеи в божественном понимании. Как видим, реализм имел немало общего с платонизмом. К числу реалистов следует отнести *Августина Блаженного, И. С. Эриугену, Ансельма Кентерберийского, Фому Аквинского.*

Номиналисты, напротив, считали, что универсалии суть имена, данные человеком, в то время как конкретные вещи существуют реально. Номинализм представляли такие философы, как *И. Росцелин, П. Абеляр, У. Оккам, И. Дунс Скот.*

Как крайний номинализм, так и крайний реализм нашли порицание со стороны церкви. Более поощрительно она относилась к умеренным проявлениям обоих течений, которые нашли отражение в трудах *П. Абеляра и Фомы Аквинского.*

В целом философия средневековья была по духу оптимистична. Она чуждалась античного разъедающего душу скептицизма и агностицизма. Мир не представлялся постижимым, устроенным на рациональных основах, историчным (т. е. имеющим начало от сотворения мира и конец в виде Страшного суда). Бог, разумеется, не был постижим средствами интеллекта, но Его указания и пути могли быть поняты через веру, путем озарения. В результате физическая природа мира, история в отдельных проявлениях, ряд моральных требований постигались умом человека, а религиозные проблемы – откровением. Соответственно, были и две истины: мирская и божественная (откровения), которые находились в симбиозе. «Истинная философия» пользовалась как формами интеллекта, так и интуитивного знания, озарения, божественного откровения. Поскольку «Истинная философия» — это

«христианская философия», она обосновывала возможность личного спасения, воскресения из мертвых, конечного торжества истины христианства в космическом масштабе.

При всей внутренней цельности средневековой философии в ней четко выделяются этапы *патристики и схоластики*. Критерии выделения указанных периодов в современной истории философии различаются. Однако четким хронологическим разделом можно считать: I-VI вв. – этап патристики и XI-XV вв. – этап схоластики. Общепринятыми являются в истории философии главные персоналии — представители высших точек развития данных этапов. Вершина патристики – Августин Блаженный (354-430 гг.), идеи которого определили развитие европейской философии. Фома Аквинский (1223—1274 гг.) – пик средневековой схоластики, один из самых крупных философов всей послеантичной философии.

На этапе патристики происходит интеллектуальное оформление и разработка христианской догматики и философии, в которой философские элементы платонизма играют определяющую роль. На этапе схоластики – систематическая разработка христианской философии под огромным влиянием философского наследия Аристотеля. Догматы церкви обретают законченную форму.

Систематизатором ортодоксальной схоластики по праву считается **Фома Аквинский**. Основным приемом его философии является апелляция к здравому смыслу при анализе догматов католицизма. Вслед за Аристотелем, он закрепил понимание соотношения идеального и материального как соотношения «принципа формы» с «принципом материи». Сочетание формы и материи порождает мир конкретных вещей и явлений. Душа человека также является формообразующим принципом (сущностью), но свое законченное индивидуальное бытие она получает лишь при соединении с телом (существование).

Фома Аквинский выразил идею гармонии разума и веры. В работе «Сумма теологий» он привел пять доказательств бытия Бога, обосновывал мысль о бессмертии души, а человеческое счастье рассматривал как познание и созерцание Бога. В 1323 г. Фома Аквинский был провозглашен святым, а в 1879 г. **его учение стало официальной доктриной католической Церкви**.

Господство религии в Средние века было настолько всеохватывающим, что даже социальные движения имели религиозный характер (многочисленные ереси, Реформация). А интеллектуальная оппозиция католицизму периодически призывала к ограничению роли веры по отношению к знанию, что нашло отражение в появлении *теории двойственной истины, деизма* (от лат. *deus* – Бог) и *пантеизма* (от греч. *πάν* – все и *θεός* – Бог).

Философия эпохи Возрождения.

В 15 веке на смену средневековой пришла эпоха европейского Ренессанса (Возрождение), повлекшая за собой культурный расцвет и изменение взглядов на окружающий мир. В нашей статье можно прочитать кратко самое главное о философии эпохи Возрождения.

Философия эпохи Возрождения развивалась под влиянием общеевропейского увлечения классическим гуманизмом, возникшим в 14 веке (Флоренция). Гуманисты считали, что изучение античных произведений поможет современному (для них) познанию и усовершенствованию социальной природы человека.

Основные черты философии эпохи Возрождения:

- **Антропоцентризм:** основные философские вопросы касаются человека. Он отделяется от божественного начала и рассматривается как самостоятельная система. Человек должен познать и развить себя, определить свои цели, в достижении которых нужно опираться на личные способности;
- **Антирелигиозность:** критикуются официальные католические утверждения; философия приобретает гражданский, а не церковный характер. Центром всего больше не является Бог или космос;
- **Интерес к античности:** использовались идеи того времени; утверждения, содержащиеся в античных произведениях, составляли основу гуманизма.

В философии Ренессанса чаще всего выделяют главные направления:

- **Гелиоцентризм:** распространялась идея о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как было принято считать ранее. Такое мнение противоречило религиозному, опиравшемуся на выдержки из Библии;
- **Гуманизм:** утверждалась высшая ценность человеческой жизни, право людей на свободное выражение своих взглядов, самостоятельный выбор жизненных ценностей;
- **Неоплатонизм:** представляет собой сложную теорию с мистическим уклоном о ступенчатой структуре Бытия, в которой мышлению отводится особая роль. С его помощью можно познать себя и окружающую действительность. Душа же позволяет соприкоснуться с непознанным высшим началом. Бог и Вселенная являются единым целым, а человек представлен как уменьшенная версия Вселенной;
- **Секуляризм:** уверенность в том, что религиозные представления и их проявления не должны зависеть от воли правителей и регулироваться правовыми нормами. Сюда относится свобода вероисповедания, право на атеизм (неверие). Деятельность же людей должна основываться на фактах, а не религиозных представлениях.

Философия этой эпохи непосредственно повлияла на движение Реформации. Изменившееся мировоззрение не могло не затронуть религиозные устои. Поставив человека в центр Вселенной, приравняв природу к Богу, новая философия способствовала развитию критического отношения к роскошным внешним проявлениям католицизма, поддерживающего феодальные устои.

2.5 Статус и функции философии в новоевропейской культуре. Проблема научного метода в философии Нового времени.

Философия Нового времени охватывает период XVI-XVIII вв. Это время становления и оформления естественных наук, выделившихся из философии.

Физика, химия, астрономия, математика, механика, превращаются в самостоятельные науки. Линия, намеченная в эпоху Возрождения, получает свое дальнейшее развитие. Вместе с тем возникают новые задачи и приоритеты в философии. В центре внимания новой философии - теория познания и выработка общего для всех наук метода познания. Нельзя познавать Бога, природу, человека, общество, считают философы Нового времени, не выяснив, прежде всего законы познающего Разума. В отличие от других наук философия должна изучать именно мышление, его законы и методы, с которого начинается построение всех наук. Этим вопросом занимаются Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц.

Для философии данного периода характерен ряд установок:

1. Выдвижение науки в ранг важнейшего занятия человечества. Именно наука (=разум) способна обогатить человечество, избавить его от бед и страданий, поднять общество на новый этап развития, обеспечить общественный прогресс (Ф. Бэкон).

2. Полная секуляризация науки. Синтез науки с религией, веры с разумом - невозможен. Никакие авторитеты не признаются, кроме авторитета самого разума (Т. Гоббс).

3. Развитие наук и конечное подчинение человеком природы возможно тогда, когда будет сформулирован главный метод мышления, метод «чистого разума», способного действовать во всех науках (Р. Декарт).

При поисках нового «суперметода» произошло разделение философов на сторонников эмпиризма («эмпирио» - опыт) и рационализма («рацио» - ум).

Эмпирики (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) считали, что единственный источник знания - это опыт. Опыт связан с ощущениями, восприятиями, представлениями. Содержание всех знаний человека или человечества сводятся к опыту. «Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось в ощущениях» - таков девиз эмпириков-сенсуалистов («сенса» - чувство, ощущение). В душе и разуме человека нет никаких врожденных знаний, представлений или идей. Душа и ум человека первоначально чисты, как воощенная табличка (*tabula rasa* - чистая доска), а уже ощущения, восприятия «пишут» на этой табличке свои «письмена». Поскольку ощущения могут обмануть, мы их проверяем посредством эксперимента, который корректирует данные органов чувств. Знание должно идти от частного, опытного к обобщениям и выдвижению теорий. Это индуктивный метод движения ума, наряду с экспериментом, он и есть истинный метод в философии и всех науках.

Рационалисты (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) считали, что опыт, основанный на ощущениях человека, не может быть основой общенаучного метода. Восприятия и ощущения иллюзорны. Мы можем ощущать то, чего нет (например, боль в потерянной конечности), и можем не ощущать некоторые звуки, цвета и проч. Опытные данные, как и данные экспериментов всегда сомнительны. Зато в самом Разуме есть интуитивно ясные и отчетливые идеи. Главное то, что человек, несомненно мыслит. Это основная - интуитивная (доопытная) идея - такова: «Я мыслю, следовательно, существую» (Декарт).

Затем по правилам дедукции (от общего к частному) мы можем вывести возможность существования Бога, природы и других людей. Вывод рационалистов: в разуме человека содержится независимо от опыта, ряд идей; эти идеи существуют не на основании ощущений, а до ощущений. Развивая заложенные в уме идеи, человек может получать истинное знание о мире. Конечно. Сведения о мире мы черпаем из ощущений, поэтому и опыт, и эксперимент - важные составляющие знаний о мире, но основу истинного метода надо искать в самом уме. Истинный метод всех наук и философии похож на математические методы. Последние даны вне непосредственного опыта; начинаются с общих, но предельно ясных и четких формулировок. Математика пользуется обычным методом, следуя от общих идей к частным выводам, в ней нет эксперимента.

2. Рационализм и его представители: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

Р. Декарт - дуалист. Весь мир философ делит на два вида субстанций - духовную и материальную. Основное свойство духовной субстанции - мышление, материальной - протяжение. Модусы первой: чувства, желания, ощущения и т.д. Модусы второй: форма, движение, положение в пространстве и т.д. Человек состоит из двух субстанций. Он является единственным существом, в котором они соединяются и существуют обе одновременно, что позволяет ему возвыситься над природой.

Однако, это субстанции с оговорками. Субстанция в философии определяется как то, что для своего существования ни в чем не нуждается кроме самой себя. С этой точки зрения очевидно, что подлинной субстанций является только бог - вечный, неуничтожимый, всемогущий, источник и причина всего. По Декарту получается, что субстанция - это то, что для своего существования нуждается лишь в существовании бога. Сотворенные субстанции самодостаточны лишь по отношению друг другу, по отношению к высшей субстанции - богу

- они производны, вторичны и зависят от него.

Декарт - рационалист. Он пытается найти точку отсчета познания человека - первое абсолютно достоверное положение, которое является началом любой науки. Можно усомниться абсолютно во всем, что существует. Единственное, что не подвергается сомнению - это собственное существование. Невозможно считать несуществующим то, что осуществляет акт сомнения. Сомнение - свойство мысли. Отсюда известный тезис Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую» (Cogito ergo sum). Сам факт сомнения и мысли - самое очевидное и достоверное, что имеется в распоряжении человека. Поэтому именно мысль человека, разум составляет отправную точку познания.

Декарт в качестве идеального научного метода познания предлагает дедуктивный (от общего к частному). Суть его сводится к следующим четырем принципам:

1. Допускать при исследовании в качестве исходных положений только истинное, абсолютно достоверное, доказанное разумом, не вызывающее никаких сомнений знание («ясное и отчетливое») - аксиомы;

2. Каждую сложную проблему разделять на частные задачи;

3. Последовательно переходить от известных и доказанных вопросов к неизвестным и недоказанным;

4. Строго соблюдать последовательность исследования, не пропускать ни единого звена в логической цепочке исследования.

Большинство знаний достигается благодаря познанию и методу дедукции, однако существует особый род знаний, который не нуждается ни в каких доказательствах. Эти знания изначально очевидны и достоверны, всегда пребывают в разуме человека. Декарт называет их «врожденными идеями» (Бог, «число», «тело», «душа», «структура» и т.д.)

Конечную цель познания Декарт определяет как господство человека над природой.

Б. Спиноза критикует Р. Декарта. Главным недостатком декартовой теории субстанции Спиноза считал ее дуализм: с одной стороны, субстанция - сущность, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя; с другой, все сущности (субстанции), не нуждающиеся для своего существования ни в чем, кроме самой себя, тем не менее сотворены кем-то иным - высшей и единственной истинной субстанцией - Богом - и в своем существовании полностью зависят от него. Отсюда налицо противоречие между независимостью субстанций и одновременной зависимостью их всех и в отношении сотворения, и в отношении существования) от другой субстанции - Бога.

Спиноза считал, что решить это противоречие можно только следующим образом: отождествить Бога и природу. Существует лишь одна субстанция - природа, которая есть причина самой себя (*causa sui*). Природа, с одной стороны есть «природа творящая» (Бог), а «с другой - «природа сотворенная» (мир). Природа и Бог едины. Не существует Бога, находящегося и творящего вне природы, возвышающегося над ней. Бог внутри природы. Единичные вещи существуют не сами по себе, они являются всего лишь проявлениями

- «модусами» единой субстанции - Природы-Бога. Внешней причиной существования модусов является единая субстанция, они всецело зависят от нее, подвержены изменениям, движутся во времени и пространстве, имеют начало и конец своего существования. Субстанция же бесконечна во времени и пространстве, вечна (несотворима и неуничтожима), неподвижна, имеет внутреннюю причину самой себя, обладает множеством свойств (атрибутов), главные из которых - мышление и протяжение.

Теория познания Спинозы носит рационалистический характер. Низшую ступень знания, по его мнению, составляет знание, основывающееся на воображении. Это представления, опирающиеся на чувственные восприятия внешнего мира. Недостаток: чувственный опыт беспорядочен. Вторую, более высокую ступень образует знание, основывающееся на уме.

Истины здесь выводятся посредством доказательств. Истины достоверны, обладают ясностью и отчетливостью. Ограниченность этого рода знания - в его опосредованном характере. Третий, и самый высший, род знания есть знание, также опирающееся на ум, но не опосредованное доказательством. Это истины, усматриваемые в интуиции, т.е. непосредственные созерцания ума. Они достоверны и отличаются наибольшей ясностью и отчетливостью. Первый род знания - чувственное знание. Второй и третий - знание интеллектуальное.

Г. Лейбниц критиковал и декартовский дуализм субстанций, и учение Спинозы о единственной субстанции. Если бы существовала только одна субстанция, то, по мнению Лейбница, все вещи были бы пассивны, а не активны. Все вещи обладают собственным действием, отсюда каждая вещь - субстанция. Число субстанций бесконечно. Весь мир состоит из огромного количества субстанций. Он называет их «монадами (с греч. - «единое» «единица»). Монада не материальная, а духовная единица бытия. Вместе с тем любая монада есть и душа (ведущая роль здесь) и тело. Благодаря монаде материя обладает способностью самодвижения. Монада проста, неделима, неповторима, подвержена изменениям, непроницаема («не имеет окон»), замкнута, независима от других монад, неисчерпаема, бесконечна, активна. Она обладает четырьмя качествами: стремлением, влечением, восприятием, представлением. Однако, монады не изолированы абсолютно: в каждой монаде отражается весь мир, вся совокупность. Монада - «живое зеркало Вселенной».

Классы монад (чем выше класс монад, тем больше ее разумность и степень свободы):

«голые монады» - лежат в основе неорганической природы (камней, земли, полезных ископаемых);

монады животных - обладают ощущениями, но неразвитым самосознанием;

монады человека (души) - обладают сознанием. Памятью, уникальной способностью разума мыслить;

Высшая монада - Бог.

Лейбниц пытается примирить эмпиризм и рационализм. Все знания он разделил на два вида - «истины разума» и «истины факта». «Истины разума» выводятся из самого разума, могут быть доказаны логически, имеют необходимый и всеобщий характер. «Истины факта»

- знания, полученные эмпирическим путем (например, магнитное притяжение, температура кипения воды). Данные знания лишь констатируют сам факт, но не говорят о его причинах, имеют вероятностный характер. Несмотря на это нельзя умалять и игнорировать опытное знание. Познание двояко, оно может носить как достоверный характер (рациональное знание), так и вероятностный (эмпирическое).

3. Эмпиризм и его представители: Ф. Бэкон и Т. Гоббс.

Фр. Бэкон - родоначальник эмпиризма, лорд-канцлер Англии. Два главных труда - «Новый Органон» и «Новая Атлантида». Бэкон ставил задачу

реформы науки, противопоставляя свое понимание науки и ее метода тому пониманию, на которое опирался Аристотель в своем «Органоне». Основанием преобразования науки философ считал критику схоластики. Опираясь на логику Аристотеля, схоластика строит знание в форме силлогизма. Силлогизма состоит из суждений, суждения - из понятий. Понятия - результат поспешного и недостаточного обоснованного обобщения. Первым условием реформы науки является усовершенствование методов обобщения, образования понятий. Необходима новая теория индукции.

Ф. Бэкон критикует рациональное познание, т.к. оно недостоверно и ненадежно - разум очень многое привносит в познание от себя. Такие привнесения Бэкон называет «идолами» разума. Необходимо выделить и очистить разум от этих идолов. Их четыре вида - «идолы пещеры», «идолы пещеры», «идолы рода», «идолы площади» и «идолы театра».

«Идолы рода» - это препятствия (заблуждения), обусловленные общей для всех людей природой. Человек судит о природе по аналогии с собственными свойствами. «Идолы пещеры» - это ошибки, связанные с особенностями познающего человека. Предубеждения, заблуждения человека («пещера») отражаются на его выводах в процессе познания. Например, одни склонны верить в непогрешимый авторитет древности, другие напротив отдают предпочтение только новому. «призраки рынка» - неправильное неточное употребление понятийного аппарата: слов, определений, выражений. «Призраки театра» - влияют на процесс познания существующей философии. Зачастую старая философия мешает проявлять новаторский подход, направляет познание не всегда нужное русло (например, влияние схоластики на познание в средние века).

Знание видов препятствий, подстерегающих человека при исследовании природы, помогает избежать ошибок. Однако это знание лишь предпосылка при создании научного метода. Необходима его разработка. Изучая историю науки, Бэкон пришел к выводу, что в ней четко выступают два пути, или метода исследования: догматический и эмпирический. Ученый, следующий догматическому методу, начинает свою работу с общих умозрительных положений и стремится вывести из них все частные случаи. Догматик похож на паука, который из самого себя тклет свою паутину. Ученый, следующий эмпирическому методу, стремится только к максимальному накоплению фактов. Он похож на муравья, который беспорядочно тащит в муравейник все, что ни попадется на пути. Истинный метод состоит в умственной переработке материалов, который доставляет опыт. Это путь «пчелы», соединяющий в себе все достоинства «пути паука» и «пути муравья». Необходимо собрать всю совокупность фактов, обобщив их (взглянуть на проблему «снаружи»), а, используя возможности разума, заглянуть «вовнутрь» проблемы, понять ее сущность. Т. о. лучшим путем познания, по Бэкону, является эмпиризм, основанный на индукции (сбора и обобщение фактов, накопление опыта) с использованием рационалистических приемов понимания внутренней сущности вещей и явлений разумом.

Главные задачи познания - помочь человеку добиться практических результатов в его деятельности, способствовать новым изобретениям, развитию экономики, господству человека над природой. Отсюда известный афоризм Ф. Бэкона: «Знание - сила!».

Томас Гоббс - материалист и эмпирик, продолжатель учения Ф. Бэкона. Гоббс выступает против учения Р. Декарта о врожденных идеях. Опыт показывает, что люди, погруженные в сон без сновидений, не мыслят. Значит, у них в это время нет никаких идей. Поэтому никакая идея не может быть прирожденной: то, что врожденно, должно быть всегда налицо. Источником познания по Гоббсу могут быть только чувственные восприятия внешнего мира. Чувственные восприятия в его понимании - это полученные органами чувств сигналы из окружающего мира и их последующая переработка. Философ называет их «знаками». К ним относятся: сигналы - звуки, издаваемые животными для выражения своих действий или намерений (пение птиц, рычание хищников, мяуканье и т.д.); метки - различные знаки, придуманные человеком для общения; естественные знаки - «сигналы» природы (гром, молния и т.д.); произвольные знаки общения - слова различных языков; знаки в роли «меток» - специальная «закодированная» речь, понятная немногим (научный язык, язык религии, жаргон); знаки знаков - общие понятия.

Т. Гоббс известен своим учением о происхождении государства («Левиафан», что в переводе означает «чудовище»).

Он различает два состояния человеческого общества: естественное и гражданское. Исходный тезис философа - природа человека изначально зла. Поэтому в естественном состоянии люди действуют, руководствуясь личной выгодой, эгоизмом и страстями. Каждый считает, что имеет право на все. Здесь право совпадает с силой, а пренебрежение чужими интересами приводит к «войне всех против всех». Эта война грозит взаимным истреблением. Поэтому необходимо искать мира, для чего каждый должен отказаться от «права на все» (добровольно ограничить свою «абсолютную» свободу). В обществе заключается договор, и с этого момента оно переходит в гражданское состояние. Институт, направляющий людей к общей цели и удерживающий их от действий, нарушающих мир, - государство единой воли. Каждый должен свою частную волю подчинить какому-нибудь одному лицу или группе лиц, воля которых должна считаться волей всех. Так возникает государство. Наиболее совершенной формой государственной власти Т. Гоббс считал абсолютную монархию. Государство он называет «Левиафаном» или чудовищем, которое «пожирает и сметает все на своем пути», оно всецело ему невозможно противостоять, но оно необходимо для поддержания жизнеспособности общества, порядка и справедливости в нем

4. Философия эпохи Просвещения: специфика и направления.

Французскую философию XVIII в. принято называть философией Просвещения. Такое название она получила в связи с тем, что ее представители разрушали устоявшиеся представления о Боге, окружающем мире и человеке, открыто пропагандировали идеи нарождающейся буржуазии

и, в конечном итоге, идеологически подготовили великую французскую революцию 1789-1794 гг.

Основные направления:

1. Деизм (Вольтер, Монтескье. Руссо, Кондильяк) - критиковали пантеизм (отождествление Бога и природы), отвергали возможность вмешательства Бога в процессы природы и дела людей - Бог только творит мир и больше в его жизни не участвует.

2. Атеистическо-материалистическое (Мелье, Ламетри. Дидро, Гельвеций, Гольбах) - отвергали сами идею существования бога в любых формах, объясняли происхождение мира и человека с материалистических позиций, в вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму.

3. Утопическо-социалистическое (коммунистическое) (Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон) - занимались проблемой разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве и социальной справедливости.

Для всех философов Просвещения характерна идея переустройства жизни на разумных началах. Они надеялись на распространение положительных знаний среди образованных людей, особенно среди правителей, которые и должны внедрить разумные принципы в повседневную жизнь своих стран.

Человек, согласно просветителям, - это часть природы, всецело телесное материальное существо. Разум они или отождествляли с чувствами (Гельвеций), или рассматривали как некое общее чувство (Дидро). Жить в согласии с природой и разумом - значит жить, избегая страданий и по возможности наслаждаясь.

Человек не является злым по природе. Таким его делает общество: несовершенство общественных отношений и неправильное воспитание. Вывод один: надо изменить общество и систему воспитания! Правильно воспитанный, т.е. просвещенный, человек займет позицию разумного эгоизма, принцип которого - «живи сам и дай жить другим». Соответствующий этому принципу строй должен обеспечить юридическое равенство всех граждан вне зависимости от сословных, национальных, конфессиональных различий между ними.

Такой строй открывает возможность каждому получать выгоду (минимум страданий, максимум удовольствий), не ущемляя личные интересы всех других. Если Гельвеций считал, что по природе человек морально нейтрален и становится разумным эгоистом только благодаря воспитанию, то по Дидро, человек добр по природе, и правильное воспитание развивает и укрепляет эту естественную моральную склонность.

2.6 Немецкая классическая философия: основные представители и достижения.

К немецкой классической философии конца XVIII-XIX вв. относятся И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель и Л. Фейербах. Все они очень разные философы, но их творчество принято оценивать как единое целое. Их

объединяют общие методологические принципы построения философского знания: рационализм, диалектика, историзм.

И. Кант («Критика чистого разума») - родоначальник немецкой классической философии. В его творчестве выделяется два периода: 1) «докритический» - сфера интересов ограничивается проблемами онтологии, космологии, естественнонаучными исследованиями; 2) «критический» - на первый план выходят проблемы гносеологии: познавательные возможности человека, границы научного знания, структура мышления. Решает он эти вопросы с позиции агностицизма.

В докантовской гносеологии трудность познания определялась самим объектом познания - окружающим миром, который содержит в себе бесконечное множество неразгаданных тайн. Кант полагает, что причиной этой трудности является сам человек и его разум (т.е. субъект познания), а не окружающий мир. Познавательные способности человеческого разума ограничены (разум не может все!). Разум постоянно наталкивается на неразрешимые противоречия в процессе познания (антиномии). С помощью разума можно одновременно доказать оба противоположных положения антиномии (например, «существуют только простые элементы и то, что состоит из простых» и «в мире нет ничего простого»). Разум заходит в тупик. Наличие антиномий - доказательство наличия границ познавательных способностей разума.

Однако, разум наталкивается не только на внутренние границы - неразрешимые противоречия, но и на внешние - сущность вещей принципиально непознаваема. Весь мир делится, по Канту, на познаваемый мир «явлений» и мир «вещей в себе», заключающих в себе сущность явлений - он недоступен человеческому разуму.

Философ ставит вопрос возможно ли вообще всеобщее и необходимое знание? Все знание Кант делит на апостериорное - то, которое получает человек в результате опыта, оно предположительно, не обладает полной достоверностью и к всеобщности не имеет никакого отношения; и априорное - доопытное, то есть то, которое существует в разуме изначально и не требует никакого опытного доказательства и практического подтверждения (например, «все что случается имеет причину», «человеческая жизнь протекает во времени»), оно абсолютно достоверно, надежно, обладает качествами всеобщности и необходимости. Априорными являются категории рассудка, законы (сохранения, причинности, взаимодействия), пространство и время как формы. Будучи всеобщими и необходимыми законы принадлежат не самой природе, а человеческому рассудку, пространство и время не формы существования вещей, а формы чувственного созерцания человека - к реальному миру тоже не имеют никакого отношения.

В результате познавательный процесс происходит следующим образом: внешний мир первоначально осуществляет воздействие на органы чувств человека. Органы чувств принимают эти образы внешнего мира в виде ощущений. Человеческое сознание приводит полученные органами чувств разрозненные образы, ощущения в систему, в результате чего в человеческом

разуме возникает целостная картина окружающего мира. Однако, по Канту, эта целостная картина мира в нашем сознании ничего не имеет общего с реальным миром! Потому что наше сознание само выстраивает окружающий мир при помощи априорных законов, категорий и форм чувственного созерцания - пространства и времени. Отсюда вывод Канта, что вещи сами по себе непознаваемы, так же как и весь окружающий мир. Более того - философия в той форме какой она существовала до Канта невозможна: она изучает сущность бытия, а она то как раз и непознаваема! Задача философии теперь состоит в критике рациональных способностей и определении границ познавательного процесса.

Г. Гегель («Энциклопедия философских наук») - вершина немецкого идеализма первой половины XIX века. Основное понятие Гегеля - это Мировой дух или Абсолютная идея, которое он определяет как объективное, безличное, идеальное начало, основу и субъект развития всего мирового бытия. Весь мир - это грандиозный исторический процесс развертывания мирового разума или Абсолютной идеи. Все, что существует (живая и неживая природа, человек) - это лишь различные воплощения Мирового духа. «Все действительно разумно, все разумное - действительно».

Процесс развертывания мирового разума проходит три ступени:

1) ступень логики - безличное, «чистое», т.е. непредметное мышление, конструирующее само из себя систему логических категорий;

2) ступень природы - внешняя материальная оболочка идеи, ее противоположность, «инобытие»; на этой ступени появляется и человек - завершение природы, преодолевающий ее материальность своей духовной деятельностью;

3) ступень духа - история собственно человеческой духовной жизни, в которой продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в итоге до философии, открывающей таинственный источник мирового развития, т.е. абсолютную идею. Мировой разум как бы возвращается в философии к себе самой, познает самое себя. В этом и заключается смысл саморазвития Мирового разума - в самопознании.

Гегель основывает диалектический метод, ключевое его понятие

- противоречие - «корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется». Развитие осуществляется по определенному правилу: утверждение (тезис) - его отрицание (антитезис) - отрицание отрицания (синтез, снятие противоположностей). «Снятие» означает, что первые две стадии развития преодолены, но одновременно сохранены, воспроизведены вновь в новом качестве. Абсолютный дух, также как и все в мире, проходит эту триаду в своем развитии - тезис, антитезис, синтез: сначала чистые логические сущности, затем природа, и наконец, человеческий дух и его проявления

Мировой разум в человеческой истории имеет ярко выраженную цель - свободу. «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы». В соответствии с этим критерием Гегель различает четыре основных периода всемирной истории: восточный мир (Китай, Индия, Египет), греческий мир,

римский мир, германский мир. Страны Востока не знают свободы, они знают, что свободен один человек, да и тот деспот. Греки уже поднимаются до осознания свободы человека, но она серьезно ограничена - ведь свободны только некоторые те, кто не в рабстве. Римский мир ставит проблему свободы в рамки правовых отношений. Но лишь германские народы в конце концов осознают в полной мере тот факт, что свобода составляет основное свойство человеческой природы, является неотъемлемым правом каждого человека. Нарастание степени свободы в сменяющих друг друга исторических эпох свидетельствует о том, что дух неуклонно движется к своей цели, воплощаясь попеременно в конкретном «духе» того или иного народа, который своим характером, государственным строем, искусством, религией, философией способен наиболее полно представить, выразить требования мирового духа.