

Античная философия, общая характеристика и периодизация. Культурно-историческое значение Эллады для европейской цивилизации.

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (VI в. до н.э. — V в. н.э.) — Возникновение и развитие философии в древней Греции и Риме неразрывно связаны с развитием рабовладельческого строя, сменившего первобытнообщинный строй. Основой всей жизни античного мира был рабский труд. Распад родового строя в древней Греции сопровождался возникновением городов, развитием ремесла и торговли. Рост производства, разделение труда между земледелием и промышленностью, ставшее возможным только при рабстве, колонизация и развитие торговых связей с другими народами — всё это привело к расцвету древнегреческой культуры. Под влиянием развития производства, торговли, мореплавания, а также общественной политической жизни растёт интерес к исследованию природы. Старое

религиозно-мифологическое мировоззрение всё больше уступает место стремлению проникнуть в сущность объективной действительности и законов её развития. На этой почве выросла древнегреческая философия. Она выступала как нерасчленённая, всеобъемлющая наука, как наука наук, включавшая в себя вследствие неразвитости научного мышления все области знания. История древнегреческой философии — это история борьбы первоначального, наивного материализма против различных идеалистических учений, это борьба материалистической линии Демокрита и идеалистической линии Платона. Борьба эта была основана на противоположности мировоззрений рабовладельческой демократии и реакционной аристократии.

Можно установить три периода в развитии античной философии. *Первый период* — VI в. до н.э. Это — философия периода образования рабовладельческого общества. Первоначальный, наивный материализм, который был одновременно стихийно-диалектическим взглядом на мир, представлен на этом этапе *милетской школой* и *Гераклитом*. Философы милетской школы — *Фалес*, Анаксимен, Анаксимандр — исходили из признания единого, вечно движущегося материального первоначала. У Фалеса это — вода, у Анаксимена — воздух, у Анаксимандра — бесконечная неопределённая материя — “апейрон”. Гераклит также считал началом всего сущего материальную стихию — огонь, из которого путём борьбы противоположностей происходят все формы действительности. Он учил о всеобщей текучести вещей, сущность мирового процесса он сводил к закономерным преобразованиям вечной материи. Диалектика Гераклита явилась одной из высших ступеней, достигнутых древнегреческой философией. Материалистические школы — милетская и эфесская — боролись с идеалистическими и антидиалектическими взглядами пифагорейской и элейской школ. Представители пифагорейской школы (основатель — Пифагор) развивали мистическое учение о числе как сущности всех вещей и учение о “гармонии” в природе и в обществе, исключающей борьбу противоположностей. Элейцы (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс) противопоставили представлению об изменчивости и многообразии природы учение о неподвижном и неизменном бытии. Элейцы своим метафизическим тезисом о неподвижном бытии, исключающем многообразие явлений и изменчивость природы, открывали дверь идеализму.

Второй период — V в. до н.э. Это — философия периода расцвета древнегреческой рабовладельческой демократии. На первый план выступили вопросы строения материи, теории познания, проблемы общественной жизни. Вопрос о строении материи стал в центре внимания всех трёх материалистических школ V в. до н.э., связанных с именами Анаксагора, *Эмпедокла* и *Демокрита*. Анаксагор принимал за основу существующего материальные частицы — “семена вещей” (“гомеомерии”), из сочетания которых образуются качественно подобные им тела. Для объяснения движения Анаксагор вводит внешнюю силу — “нус” (мировой ум), который понимается им как тончайшее и легчайшее вещество. Эмпедокл учил о четырёх “корнях” всего сущего (огонь, воздух, вода и земля), приводимых в движение двумя материальными силами — “любовью” и “ненавистью”. В атомистическом учении Демокрита античный материализм достигает высшей точки своего развития. Демокрит был “первым энциклопедическим умом среди греков”, наиболее выдающимся представителем единой, нерасчленённой науки древнего мира. В основе существующего лежат, по Демокриту, два первоначала: атомы и пустота. Атомы, т. е. неделимые частицы материи, вечны и неизменны. Возникновение и уничтожение бесконечных миров и всех природных вещей — результат сочетания атомов, движущихся в пустоте. Учение Демокрита об атомах было механистическим. У *софистов*, первых профессиональных учителей “мудрости” и красноречия, центром философских исследований является человек и его отношение к миру. Основная группа софистов по своим

социально-политическим взглядам примыкала к рабовладельческой демократии, по философским — к материалистическому лагерю. Для другой группы софистов характерны реакционные, антидемократические воззрения. Наиболее яркий представитель софистов материалист Протагор объявляет человека “мерой всех вещей”, а ощущения — единственным источником познания. В противоположность материалистическому учению Демокрита складывается философия *Платона* — главы идеалистического лагеря античной философии, идеолога аристократической реакции. Непосредственным предшественником Платона был *Сократ* — представитель идеалистического, религиозно-этического мировоззрения. В основе философии Платона лежит противопоставление выдуманного им мира вечных и неизменных идей изменчивому, несовершенному, согласно его взгляду, миру вещей, являющемуся лишь тенью мира идей. Борясь против достижений античной науки, Платон учит о сотворении мира божественным творцом, о бессмертии и переселении душ, сводит познание к воспоминанию души о мире идей, созерцавших ее до вселения в тело. Общественно-политические взгляды Платона, как и его философские взгляды, были реакционными. Борьба между материалистической философией Демокрита и идеалистической философией Платона составляет центральный пункт всей истории древнегреческой философии. Уже в этой борьбе в полной мере сказались всё прогрессивное значение материализма в истории науки и реакционная роль идеализма. Борьба между философскими взглядами Демокрита и Платона была выражением политической борьбы между рабовладельческой демократией и аристократией. Итог достижений древнегреческой философии и естествознания подводит “энциклопедическая наука Аристотеля”. *Аристотель* выступил с опровержением платоновской

теории идей. В решении основного вопроса философии Аристотель колебался между материализмом и идеализмом. Материя рассматривалась им как косная и инертная, а движущим и творческим началом признавалась материальная форма. Аристотель сыграл значительную роль в развитии диалектики и логики.

Он исследовал формы мышления.

Третий период — философия периода кризиса и упадка рабовладельческого общества. В этот, эллинистический, период от философии, выступавшей как всеобъемлющая, нерасчленённая наука, стали отпочковываться положительные науки, частные науки, разрабатывавшие методы точного исследования природы. Материалистическая линия античной философии была продолжена в этот период *Эпикуром* и его школой. Эпикур — материалист, атеист и просветитель — возрождает атомистическое учение Демокрита и защищает его от нападок мистиков и теологов. Эпикур вносит в это учение ряд видоизменений. Основное в них — концепция спонтанного (обусловленного внутренними причинами) отклонения атомов от прямой линии, в силу которого становится возможным их столкновение. Целью философии Эпикур считал счастье человека, для достижения которого надо освободиться от религиозных предрассудков и овладеть знанием законов природы. Последователем и популяризатором учения Эпикура в древнем Риме был *Лукреций Кар* (I в. до н.э.). Начиная с I в. до н.э. в результате общего кризиса и разложения рабовладельческого строя происходит упадок философии. Разнообразные школы эллинистической и римской эпохи (академики, стоики, скептики и др.) выражают явную деградацию философской мысли в сторону идеализма и мистики.

Представители идеологии империализма прибегают к фальсификации античной философии для борьбы с современным материализмом и наукой. Особую ненависть реакционеров вызывают материалистические учения. Демокрит, Эпикур и Другие античные материалисты объявляются безнравственными и недостойными названия философов. Одновременно делаются попытки возродить реакционное учение Платона об идеях и “идеальном” государстве, приспособить это учение для пропаганды религиозной мистики и политики эксплуататорских классов.

Милетская школа. Гераклит.

Представителями являются: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Они считали, что существует первоначало — *архэ*.

У Фалеса *архэ* — вода; вещи одушевлены (например магнит) и закончив свой срок земного существования переходят в воду.

У Анаксимандра архэ – Апейрон, т. е. беспредельное. Из беспредельного порождается предельное и не вечное – вещи, живые существа (в том числе и люди). Апейрон мстит всему предельному за его обособление, т. е. разрушает все предельное восстанавливая единство беспредельного.

У Анаксимена архэ – воздух.

Гераклит – древнегреческий философ-материалист, один из основоположников диалектики. Он учил, что “мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим”. Огонь – это первовещество. Огонь превращается в землю и воду, т. е. единое становится многим и всем. Он считал, что все существует и, в то же время, не существует, т. к. все течет и постоянно изменяется, возникает и исчезает, мир состоит из противоположностей, ведущих между собой борьбу и в этой борьбе видел причину развития.

Элеаты

Ксенофан считал, что боги – создания человека. Он отмечал, что боги в изображении Гомера и Гесиода внешне не отличались от человека и если бы животные могли рисовать, то их боги были бы похожи на них. Подлинный бог – единичен, не имеет ничего общего с людьми. Он неподвижен, ибо ни к чему движение тому, кто являет собой абсолютное совершенство. Самой совершенной фигурой считали шар, следовательно, бог шарообразен. Бог представляет собой не тело, а мысль.

Парменид считал, что существует множество мнений, но лишь в одном случае мнение будет истинным – в том, когда оно совпадает с реальными ее характеристиками. Он считал, что небытие не существует, т. к. если предположить, что небытие реально, то оно существует, а следовательно обладает бытием. Он также считал, что нельзя отождествлять бытие и небытие, т. к. в этом случае очевидно противоречие: об одном и том же явлении высказываются два противоположных суждения, каждое из которых претендует на истинность, а истина только одна. Бытие неделимо и неподвижно, доступно только для разума. Единое Парменида = бог Ксенофана.

Зенон – не создал своего учения, но придумал остроумный способ доказать доктрины Ксенофана-Парменида – апории Зенона (летающая стрела не летит, т. к. в каждый момент полета находится в определенной точке, и зафиксировать момент движения не удастся).

Мелис – представитель элейской школы.

Орфики и пифагорейцы

Орфики – последователи культа Орфея. Одним из мифов происхождения мира было представление о его рождении из гигантского зародыша-яйца. Основное учение – учение о метемпсихозе (переселение душ).

Пифагорейцы – представители мощного религиозного движения, сложившегося в рамках орфизма, последователи древнегреческого философа Пифагора. Пифагорейская школа внесла вклад в развитие математики и астрономии. Абсолютизировав понятие, количество и оторвав его от материальных вещей, пифагорейцы пришли к идеализму, приняв количественное отношение за сущность вещей. На этой идеалистической основе и выросла мистика чисел.

Основу этики пифагорейцев составляет учение о надлежащем (о правиле, о пределе), которое нельзя переходить. Мера – граница надлежащего, соблюдение ее воспринималось как добродетель, а отсутствие меры – безмерность.

Атомистическая концепция в античной философии

Атом (дословно — *неделимый*) есть, с точки зрения Левкиппа и Демокрита, мельчайшая, абсолютно плотная и непроницаемая частица. Атомы не подвержены никаким изменениям, не имеют ни цвета, ни запаха. Все качества вещей — сплетений атомов — существуют лишь **в общем мнении**, иными

словами, они носят до известной степени *иллюзорный* характер. Самим же атомам присущи только определенная форма и положение.

Истинная картина мира отличается, согласно атомистическому учению, от “обыденной” еще в одном отношении. В действительности не происходит ничего *случайного*. Все сцепления и расщепления атомов и, следовательно, все обусловленные этими процессами события суть проявления *необходимости*. Если какое-либо явление кажется нам случайным, то только потому, что нам *неизвестна его причина*. Этот тезис Демокрита был настолько радикален, что его не могли принять даже некоторые позднейшие атомисты, в частности, Эпикур. Последний говорил, что скорее готов признать существование богов, которых можно умиловить, чем всевластие неумолимой необходимости.

Софисты (Протагор, Гиппий, Продик, Антифонт, Горгий, Критий, Гипподам)

Это слово сделалось нарицательным. Зачастую софистами именуют беспринципных полемистов, способных в корыстных целях отстаивать то, что в данный момент представляется им выгодным, а затем, повинувшись изменившейся конъюнктуре, менять свои убеждения на прямо противоположные. И действительно, эти свойства присутствовали в реальной афинской софистике, особенно у софистов второго поколения. Однако ее основоположники сыграли огромную роль в становлении техники философской дискуссии, в развитии искусства логической аргументации — в том, что в Элладе было принято именовать *диалектикой*. И, кроме того, для последующих философских изысканий не прошли бесследно и размышления софистов о практическом значении философии. “Наука же эта — смышленность в домашних делах, умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных: благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства”, — так определял задачи философии основатель софистики *Протагор*. Легенды о нем рисуют образ великого мастера полемики и, помимо этого, смелого вольнодумца. С одной стороны Протагор, по преданию, первым стал брать деньги за обучение философии и риторике. С другой — он написал по просьбе Перикла свод законов для Афин. Судьба его была драматической: за книгу, в которой философ отрицал существование богов, его приговорили к смертной казни, и только бегство из Афин спасло его от гибели.

Основу мировоззрения первого софиста составляла, по-видимому, упрощенная трактовка учения Гераклита — прежде всего идеи всеобщей изменчивости. По мнению Протагора, любое мнение является истинным, так как о каждой вещи возможны два противоположных суждения. Например, высказывания: “эта стена — белая” и “эта стена — небелая” — вполне могут быть одинаково справедливы просто потому, что с течением времени белая стена становится грязной. Раз это так, все суждения относительны, и нет ни истины, ни лжи. Отсюда — знаменитый афоризм Протагора: “Человек — мера всех вещей”.

Другой софист — *Горгий* — распространил эту релятивистскую установку Протагора на область морали. Если все истины относительны, то невозможны и абсолютные, от века данные, нормы нравственности. Поэтому любые представления о добре и зле *созданы людьми*, а, следовательно, искусственны и могут быть подвергнуты сомнению и пересмотру.

Сократ

СОКРАТ (469—399 до н.э.) — древнегреческий философ-идеалист, выступивший против материализма, естественно-научного знания и безбожия с проповедью религиозно-нравственного учения. Когда демократическое правление было восстановлено, Сократ за свою враждебную народу деятельность был приговорен к смерти. Сократ не оставил после себя письменных трудов, он всегда выступал устно, но его учение стало широко известно и дошло до наших дней благодаря сочинениям Платона, Ксенофонта и Аристофана, воспроизводивших сократовские высказывания. Цель философии, по Сократу, — научить людей добродетельной жизни. Осуществлению этой практической задачи должно предшествовать познание всеобщих этических норм, всеобщего блага, так как, по мнению Сократа, добродетель и знание — одно и то же. Источником этого познания является самопознание, начинающееся с сомнения в своих знаниях. “Я знаю, что ничего не знаю”, — повторял Сократ. Метод Сократа ставил своей целью обнаружение “истины” путём спора. Задавая собеседнику вопрос за

вопросом, Сократ приводил его к признанию собственного невежества (“ирония”), а затем к познанию истинной добродетели, иначе говоря, помогал мысли “родиться” (“майевтика”); при этом всеобщее этическое понятие определялось путём сопоставления ряда частных фактов (“индукция”). Завершением “сократического” метода было подразделение понятий на роды и виды (“определение”). Этот метод явился одним из источников идеалистической диалектики последователя Сократа — Платона. Сократ отвергал познание природы, считал, что человеку не дано ее постигнуть. Он проповедовал грубый телеологизм.

Сократические школы (киники, киренаики, мегарцы)

КИНИКИ — древнегреческая философская (этическая) школа, основанная в Афинах в IV в. до н. э. Антисфеном (ок. 435—370 до н. э.). Взгляды этой школы отражали настроения разорённых и обездоленных в результате Пелопоннесской войны демократических слоев. Максимальную независимость от внешних условий жизни, пренебрежение общественными установлениями и условностями, ограничение потребностей в возврат к “естественному состоянию” киники признавали основой счастья и добродетели. Наиболее известный представитель киников — Диоген из Синопа (ок. 404—323 до н. э.).

КИРЕНАИКИ — реакционная древнегреческая философская (этическая) школа, основанная в V в. до н. э. в Кирене (Сев. Африка) Аристиппом (V—IV в. до н. э.), выражавшая идеологию верхов рабовладельческой аристократии. Целью человеческого существования киренаики провозглашали максимальное получение чувственных наслаждений. Личные интересы они ставили выше общественных.

МЕГАРЦЫ — Эвклид, Стилпон, Диодор Крон.

Платон

ПЛАТОН (427-347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, злейший враг материализма, науки, противник афинской демократии, отстаивавший в своих

политических и философских взглядах интересы реакционной афинской аристократии. Философия Платона — “объективный” идеализм, основанный на противопоставлении посюстороннему изменчивому миру природных вещей потустороннего неизменного, вечного и неподвижного “истинного бытия”, мира духовных сущностей — идей. Мир идей Платон считал первичным, а мир чувственных вещей — вторичным и производным. Вещи для Платона — лишь тени мира идей. Это значит, что предметы природы, например дерево, лошадь, вода и т. д., являются порождениями потусторонней идеи дерева, идеи “лошадности” и т. п. В теории познания Платон выступал против сенсуализма античных мыслителей и утверждал, что чувства не могут быть источником истинного знания, поскольку они не выходят за пределы предметного мира. Источником истинного знания являются воспоминания бессмертной души человека о мире идей, созерцаемом ею до вселения в смертное тело. Методом, возбуждающим в душе воспоминания об идеях, Платон считал диалектику, которую понимал как искусство сопоставления и анализа понятий в ходе беседы. В философии Платона намечается подход к идеалистической диалектике понятий. Материалистической концепции о бесконечной, закономерно развивающейся вселенной Платон противопоставил религиозное учение о создании мира божественным творцом, детерминизму противопоставил теологию.

В области социально-политических вопросов Платон выдвинул теорию, целью которой было обосновать вечное господство аристократии. В своём учении об “идеальном государстве” он доказывал, что общественный строй должен базироваться на существовании трёх сословий: философов-правителей, стражей и земледельцев с ремесленниками. Первое, высшее, сословие управляет государством, второе охраняет государственный порядок, третье занято производительным трудом. Это разделение труда, которое должно было закрепить навеки эксплуатацию рабов, Платон считал “естественным” и неизменным. Он не допускал никакого участия народных масс, “демоса”, в управлении государством. Демократию он считал низшей формой государственного устройства. Идеальным устройством является, по его мнению, аристократическая республика.

Аристотель

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н.э.) — древнегреческий философ, “величайший мыслитель древности”. Аристотель был учеником *Платона*, но он отверг идеалистическую теорию идей своего учителя, подвергнув её суровой критике. В этой критике уже содержится понимание теоретико-познавательных корней идеализма вообще. Платон, по мнению Аристотеля, отделил сущность от того, сущностью чего она является, превратив тем самым общее (понятие) в отдельное существо; он создал особый идеальный, сверхчувственный мир наряду с миром чувственным, реальным. Идеи, по Платону, являются прообразами вещей, они существуют независимо от вещей, а вещи, заимствующие у них своё бытие,— это только их отблеск, тени, несовершенные копии. Аристотель доказывает, что признание неизменных сверхчувственных сущностей не может объяснить причин возникновения и изменения чувственных вещей. Уже здесь обнаруживаются материалистические моменты в философии Аристотеля. В противоположность Платону Аристотель утверждает, что сущность заключена в самих вещах, что не существует всеобщего наряду и отдельно от единичного. В противном случае, замечает Аристотель, “должно будет существовать какое-то небо помимо чувственного неба, а также и солнце и луна, и одинаковым образом все остальные небесные тела. Но как же возможно отнестись с доверием к подобным утверждениям?”. Ленин указывал, что Аристотель не сомневался в реальности внешнего мира. Он путается именно в диалектике общего и отдельного, понятия и ощущения, сущности и явления. По Аристотелю, идея (форма — по его терминологии) и вещь неразрывны.

Аристотель колеблется между идеализмом и материализмом и в конечном счёте склоняется к идеализму. Каждый предмет,

каждая единичная вещь, по Аристотелю, состоит из двух начал — материи и формы (так, статуя делается из меди, которой придаётся известная форма), и основе мироздания находится неопределённый, пассивный субстрат — “первая материя”. Однако в таком виде материя существует только в абстракции; в действительности она определяется (и вечно определена) активностью самих по себе нематериальных форм. Материя — это возможность, способность вещи, идеальная форма её действительность. Возможность переходит в действительность благодаря движению: форма материализуется, материя формируется. Хотя формы и связываются Аристотелем с материей, тем не менее существует, по Аристотелю, одна *чистая*, т. е. *отрешённая* от материи, форма всех форм. Это мысль, разум, который “мыслит сам себя”, — это бог. Бог играет роль неподвижного двигателя мира, который един и вечен. Вселенная, по Аристотелю, имеет форму шара с центром — Землёй, над которой движутся “сферы” с прикреплёнными к ним светилами.

В теории познания (так же как и в ряде вопросов натурфилософии и математики) Аристотель вплотную подходит к материализму, защищая в отличие от Платона происхождение знания из чувств. Хотя Аристотель колебался между диалектикой и метафизикой, однако его философии в значительной мере свойственны элементы диалектического понимания действительности. Критикуя элеатов за их отрицание движения, Аристотель

говорил о них, как о “псподвижниках” и “противоестественниках”. Он считал, что незнание движения необходимо влечёт за собой незнание природы. Элементы диалектики ярко проявлялись у Аристотеля в его постановке вопроса о соотношении возможности и действительности, формы и содержания и др.

Аристотель выступил в античной философии как создатель логики. В своей логике он стремился не отделить, а соединить формы мышления с бытием, объяснить логические категории в соответствии с объективной реальностью. Однако логика Аристотеля в основных своих положениях является метафизической. По своим социально-политическим взглядам Аристотель был идеологом рабовладельцев. Рабство одних и господство других он считал “естественным” состоянием.

Эпикуреизм

ЭПИКУР (341—270 до н.э.) — выдающийся материалист и атеист эпохи эллинизма, радикальный просветитель древности. Эпикур отрицал вмешательство богов в дела мира и исходил из признания вечности материи, обладающей внутренним источником движения. Философия Эпикура признает бытие вещей вне сознания человека и независимо от него. Возрождая атонизм Левкиппа — *Демокрита*,

Эпикур вносит в него оригинальные изменения, высказывает гениальные догадки, подтверждённые дальнейшим развитием науки. Всё существующее, по Эпикуру, есть результат движения и столкновения атомов. Для объяснения возможности столкновения атомов, движущихся в пустом пространстве с одинаковой скоростью, Эпикур вводит понятие спонтанного (внутренне обусловленного) “отклонения” атома от прямой линии. Этот взгляд противостоит фаталистическому учению Демокрита о необходимости, отрицающему случайность.

В теории познания Эпикур — материалист-сенсуалист. Основой познания он признает ощущения, которые сами по себе всегда истинны, так как исходят из объективной реальности; ошибки возникают из истолкования ощущений. Эпикур развивает наивно-материалистическую теорию “идолов”, согласно которой от поверхности тел исходит непрерывный поток мельчайших частиц, проникающих в органы чувств и вызывающих образы вещей. Утверждая материальность и смертность души, Эпикур выступает против невежества и суеверия, порождающих страх перед богами и смертью. Цель философии, по Эпикуру, — счастье человека, для достижения которого следует освободиться от предрассудков, овладеть знанием законов природы. Эпикур пытается построить этическую теорию разумного наслаждения, в основе которой лежит индивидуалистический идеал уклонения от страданий и достижения спокойного и радостного состояния духа. Как идеолог рабовладельческого общества Эпикур считает наиболее разумным для человека не деятельность, а покой, атараксию.

Стоицизм

СТОИКИ — представители философского направления, возникшего в древней Греции около III в. до н.э. и просуществовавшего до VI в. н.э. Название произошло от греческого — портик, где учил основатель стоицизма — Зенон Китайский (ок. 336—264 до н.э.). Учение стоиков чрезвычайно разнородно и противоречиво. В нём содержится и ряд положительных моментов, но в целом оно отразило период разложения рабовладельческого строя, период упадка философии. История стоицизма делится на три периода: древняя стоя (наиболее выдающийся мыслитель Хризипп — ок. 280—205 до н.э.), *средняя* и *новая*. В эпоху Римской империи стоя (новая) с характерным для неё интересом преимущественно к этике, к моральным проблемам представлена Сенекой (ок. 3—65), Эпиктетом (ок. 50—138) и

Марком Аврелием (121—180). Стоики делили философию на логику, физику и этику. В своей логике они развивали сенсуалистическую теорию познания. Все знания, утверждали они, приобретаются через чувственные восприятия. Душа до опыта — чистая доска. Представления суть отпечатки предметов в душе. Чувственные представления подвергаются затем дальнейшей обработке мышлением. Так образуются общие понятия, суждения. Все познавательные процессы, по учению стоиков, происходят в душе, представляющей особого рода тело — пневму (соединение воздуха и огня). В области физики стоики выступают в основном как материалисты; они развивают учение *Гераклита* об огне. Природу они рассматривают как материальное и вместе с тем живое и разумное целое, все части которого находятся в движении. Однако стоики считали материю пассивным началом, а активным началом — бога. По учению стоиков, всё в мире подчинено строгой необходимости, истолковываемой ими в духе “судьбы”, “рока”, т. е. фаталистически. В плане такого понимания необходимости они строили и свою этику. Борясь против *Эпикура*, они в этике исходили из того, что главное — добродетель, а не наслаждение.

Основными чертами идеалистической этики стоиков были проповедь покорности судьбе, бесстрастие (апатия), отказ от радостей жизни. Изменяющемуся миру вещей стоики противопоставляли “устойчивость” разума. Они проповедовали космополитические идеи. Этика стоиков импонирует эксплуататорской идеологии. Недаром в империалистическую эпоху реакционеры используют этику стоиков в своих целях. Из этики стоиков многое заимствовало зарождавшееся тогда христианство с его культом покорности человека “судьбе”, пассивного подчинения угнетателям и т. п.

Скептицизм

СКЕПТИЦИЗМ (греч. — рассматриваю) — философское направление, выражающее сомнение в возможности достоверного знания объективной истины. Сомнение скептики возводят в принцип; по поводу каждого предмета, говорят они, допустимы два исключających друг друга мнения —

утверждение и отрицание, и потому наши знания о вещах не достоверны. Скептицизм как философское направление зародился в древней Греции; его основателем считается Пиррон, (ок. 360—270 до н.э.). По мнению древних скептиков, убеждение в невозможности познания вещей должно привести в теории к “воздержанию от суждения”, а в практике обеспечить безразличное, бесстрастное отношение к предметам — “безмятежность” души. В эпоху Возрождения скептицизм наполнился иным содержанием, сыграл значительную роль в борьбе со средневековой идеологией, в подрыве авторитета церкви. С другой стороны, французский философ и математик Паскаль (1623-1662) уже делал из скептицизма выводы в пользу мистицизма; религиозное чувство он ставил выше колеблющегося в ходе познания разума. В XVIII в. скептицизм выливается в форму *агностицизма*; представителем его был Юм, выступивший с отрицанием объективного значения важнейших философских категорий: субстанции, причинности. К скептикам следует отнести и *Канта* с его тезисом о непознаваемости “вещей в себе”. Скептицизм как отрицание в принципе возможности познания объективной истины опровергается всем историческим развитием наук и опытом человечества. Диалектический материализм исходит из того, что нет в мире непознаваемых вещей, что непознанные ещё вещи будут раскрыты и познаны силами науки и практики. Скептицизм не может привести в пользу своего мнения о непознаваемости вещей ничего, кроме софистических доводов. Практика неумолимо разоблачает всякое ложное, ненаучное положение и, наоборот, подтверждает всякую верную, научную истину. Если, как говорят скептики, люди не могут познавать истинную сущность вещей, то непонятно, как люди существуют, ибо их существование предполагает знание объективных законов природы и воздействие на природу с целью её подчинения человеку. Не только люди, но даже животные не могли бы биологически приспособляться к окружающим их условиям, если бы их представления в доступных им пределах не соответствовали воспринимаемым явлениям. Человек же в отличие от животного создаёт орудия производства, с помощью которых он переделывает природу и в процессе изменения природы познаёт самые глубокие тайны вещей.

Неоплатонизм

НЕОПЛАТОНИЗМ — реакционная мистическая философия эпохи упадка Римской империи (III—VI вв.), идеология рабовладельческой аристократии. Идеалистическое учение *Платона* о реальном мире как тени сверхчувственного мира “идей” приняло в неоплатонизме форму мистической эманации (излучения, истечения) материального мира из духовного первоначала. Материя для неоплатонизма — лишь низшее звено в иерархии вселенной, эманация “мировой души”, над которой возвышается “дух”, а над последним возвышается “первосущность”. Высшая ступень философии достигается, согласно неоплатоникам, не посредством опыта и разума, а путём мистического экстаза. Идеализм вырождается в этой философии в *теософию*, поощряющую самые дикие суеверия. Неоплатоновская школа первоначально возникла в Александрии (Египет). В 244 г. Плотин (204—270) основал неоплатоновскую школу в Риме. В IV в. в Сирии появилась школа Ямвлиха (ум. ок. 330 г.). Последняя неоплатоновская школа была организована Проклом (410—485) в Афинах. Неоплатонизм сыграл решающую роль в христианской *патристике* и оказал огромное влияние на всё развитие философии феодального общества как в христианских, так и в мусульманских странах.

Патристика

ПАТРИСТИКА — христианское богословие I—V вв., апологетика “отцов церкви”, отстаивавших догматы новой религии против “языческой” античной философии. Начиная с III в. патристика не просто отвергает и осуждает античную философию, а старается приспособить её наиболее реакционную форму — *неоплатонизм* — для обоснования христианства. Крупнейшие представители патристики: Тертуллиан (ок. 150—222), Климент Александрийский (ок. 150—215), Ориген (ок. 185—254), *Августин*.

Аврелий Августин

АВГУСТИН Аврелий (354—430) — епископ Гиппонский (в Сев. Африке), крупнейший древнехристианский богослов и философ-мистик, ярый враг материализма. Философское учение Августина близко к *неоплатонизму*. Фанатический проповедник нетерпимости к еретикам и иноверцам, ненавистник прогрессивных традиций античной философии. В сочинении “О граде божьем” развил христианскую концепцию всемирной истории, понимаемой фаталистически, как результат

божественного предопределения. “Земному граду”, “греховному” светскому государству, воплощением которого для Августина был языческий Рим эпохи упадка, он противопоставляет “град божий”, всемирное господство церкви. Влияние Августина на последующее развитие христианской *теологии* огромно.

Фома Аквинский

АКВИНСКИЙ Фома (1225— 1274) — средневековый христианский теолог и философ-схоласт, крупнейший идеолог западноевропейского феодализма. Уроженец Италии. Преподавал теологию и философию в Кёльне, Париже, Болонье и Неаполе. Метафизическая система Фомы (томизм) и поныне является официальным учением римско-католической церкви. Философию Фома использовал как служанку богословия: для доказательства бытия бога, “обоснования” христианских мифов, защиты феодального строя и притязаний папства на мировое господство. Философия Фомы — теологический догматизм; содержание её определяется стремлением “доказать” во что бы то ни стало церковные догмы и каноны. В основу своей философии он кладёт искажённое, приспособленное к требованиям церкви учение Аристотеля, убив в этом учении всё живое и увековечив мёртвое. В споре об *универсалиях* Фома придерживается смягчённого схоластического реализма, утверждая, что понятия существуют и до отдельных вещей (в божественном разуме), и в самих вещах (как общее в единичном), и после вещей (в познающем их человеческом разуме).

Томизм — одна из наиболее, враждебных научному материалистическому мировоззрению философских систем во всей истории философии. На протяжении 700 лет томисты злобно борются против социального и культурного прогресса человечества.

Средневековая схоластика

СХОЛАСТИКА (греч. — школа) — Такое наименование установилось за господствующими и преподававшимися в школе направлением *средневековой философии*. Философия в то время находилась на службе у церковной догматики, была “служанкой богословия” и поэтому не исследовала природу и окружающую действительность, а старалась из общих догматов церкви сделать конкретные выводы и определить правила поведения человека. Отсюда “схоластикой” называется всякое оторванное от жизни, бесплодное умствование, буквоедство, начётничество, оперирование одними общими понятиями и умозаключениями без обращения к фактам и практике.

Полемика номиналистов и реалистов

РЕАЛИЗМ - направление в средневековой схоластике, утверждавшее, что общие понятия (“универсалии”) имеют реальное и объективное существование и предшествует существованию единичных вещей. “Реалисты” выдвигали два положения: 1) “универсалии суть реальности” и 2) “универсалии существуют раньше вещей”. Средневековый “реализм” стоял, таким образом, на идеалистической позиции древнегреческого философа *Платона*, считавшего, что только потусторонний мир идеи реален, а земная действительность — лишь бледная копия мира идей. Средневековый “реализм” был философской базой *католицизма*. Виднейшими представителями средневекового “реализма” были Ансельм Кентерберийский и Вильгельм из Шампо. К этому же направлению примыкал и Фома Аквинский. Против реализма вели упорную борьбу представители номиналистического направления в средневековой философии. Эта борьба была выражением борьбы двух тенденций в философии — материалистической (номинализм) и идеалистической (“реализм”).

НОМИНАЛИЗМ (от лат. — имя, название) — направление в средневековой философии, считавшее общие понятия лишь именами единичных предметов. В противоположность средневековому реализму номиналисты утверждали, что реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными качествами, а общие понятия, создаваемые нашим мышлением об этих вещах, не только не существуют независимо от вещей, но даже не отражают их свойств и качеств. Номиналисты выдвигали тезисы: “вещи существуют раньше общих понятий”, “общие понятия суть имена”. Номинализм был неразрывно связан с материалистическими тенденциями: он ограничивал вмешательство бога в природу. Сильная сторона номинализма заключалась в том, что он признавал первичность предмета и вторичность понятия. Однако номиналисты не понимали, что общие понятия отражают реальные качества

объективно существующих вещей и что единичные вещи не отделены от общего, а содержат его в себе. Виднейшими номиналистами в XI—XIV вв. были Иоанн Роспелин, Дунс Скот, Вильям *Оккам*.

Проблема человека и общества в эпоху Возрождения. Философия эпохи Возрождения и ее специфика.

Вся культура Возрождения, ее философия наполнена признанием ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей. Утверждается новый критерий оценки общественных отношений — *человеческий*. На первом этапе *гуманизм* эпохи Возрождения выступил как светское свободомыслие, противостоящее средневековой схоластике и духовному господству церкви.

Далее, гуманизм эпохи Возрождения утверждается через ценностно-моральный акцент философии и литературы.

Новая культура и философия появились в Италии. В дальнейшем Возрождение охватило и ряд стран Европы: Францию, Германию и др. Именно та роль, которую играла античная культура в становлении культуры новой эпохи, и определила название самой этой эпохи, как эпохи *Возрождения, или* Ренессанса.

Основные черты философии эпохи Возрождения.

Во-первых, это отрицание “книжной мудрости” и схоластических словопрений на основе исследования самой *природы*; во-вторых, использование прежде всего материалистических произведений философов античности — Демокрита, Эпикура; в-третьих, тесная связь с естествознанием; в-четвертых, исследование проблемы человека. Превращение философии в *антропоцентрическую* по своей направленности. Исследователи различают два периода в развитии философии эпохи Возрождения: 1. Реставрация и приспособление античной философии к требованиям нового времени — XV в. 2. Возникновение собственной своеобразной философии, основным течением которой была *натурфилософия* — XVI в.

Пантеизм эпохи Возрождения

ПАНТЕИЗМ (от греч. — всё и бог) — философское учение, согласно которому бог представляет собой безличное начало; это начало находится не за пределами природы, а тождественно с нею. Таким образом, пантеизм растворяет бога в природе, отвергая сверхприродное начало. Если раньше под видом пантеизма нередко выступал по существу материалистический взгляд на природу (например, у Джордано Бруно и в особенности у *Спинозы*), то ныне пантеизм превращён в идеалистическую теорию о существовании мира в боге.

Николай Кузанский

Натурфилософию развивал ближайший советник Папы Пия II, кардинал, ученый, философ Николай Кузанский (1401—1464).

Н. Кузанского исследователи его творчества считают первым выдающимся представителем пантеистической философии эпохи Возрождения. Он сближает Бога с природой, приписывая последней божественные атрибуты и прежде всего бесконечность в пространстве; он также выступает против теологического принципа конечности Вселенной в пространстве и сотворенности ее во времени, хотя и оговаривается, что мир не является бесконечным в том смысле, в котором является Бог как “абсолютный максимум”. Но все же “нельзя считать его и конечным, потому, что он не имеет границ, между которыми заключен”; по мнению Н. Кузанского, Земля не составляет

Центра мира, а так называемая сфера неподвижных звезд не является окружностью, замыкающей мир. Н. Кузанский высказал ряд диалектических идей применительно к пониманию природы: он увидел единство противоположностей, единое и множество, возможность и действительность, бесконечность и конечность в природе.

Глубокие идеи были высказаны им в теории познания. Он обосновал понятие научного метода, проблему творчества — безграничность возможностей человека, особенно в сфере познания. Вместе с тем и в познании проявляется его пантеизм:

Бог заранее есть все, что только может быть. Начало просвечивает во всем, а человек способен мыслить бесконечно, преодолевая любые противоположности.

Философские воззрения Николая Кузанского оказали воздействие на последующую натурфилософскую мысль эпохи Возрождения.

Философия Фрэнсиса Бэкона

Английский философ *Френсис Бэкон* (1561—1626) дал качественное описание субстанциональных форм и отождествил субстанцию с формой конкретных вещей.

Материя наделяется им такими свойствами, как желтизна, голубизна, чернота, теплота, тяжесть и т.п. Это, по мнению Ф. Бэкона, простейшие качества материи. Из различных комбинаций этих “натур” образуются все многообразные вещи природы.

Учение о качественной разнородности материи Ф. Бэкон подкреплял своим учением о *форме и движении*. Форма в его понимании — это материальная сущность принадлежащего предмету свойства. По Бэкону, форма — это род движения материальных частиц, из которых состоит тело. Но эти частицы — не атомы. Ф. Бэкон отрицательно относился к учению древних философов об атомистическом строении материи и особенно к учению о существовании пустоты. Он не считал пространство пустотой: для него оно было связано с местом, постоянно занимаемым материей. Фактически он отождествлял пространство с *протяженностью* материальных объектов. О *времени* Бэкон писал как об объективной мере скорости материальных тел. Такой подход к рассмотрению сущности времени достоин внимания, ибо время признается неким внутренним свойством самой материи, состоящим в *продолжительности, длительности* происходящих изменений материальных тел и характеризующим темп этих изменений. Таким образом, время органически связывается с движением.

Движение, по Бэкону, — это *прирожденное* свойство материи. Как вечна материя, так вечно и движение. Он назвал 19 видов или форм движения в природе: колебание, сопротивление, инерция, стремление, напряжение, жизненный дух, мука и др. Эти формы фактически были характеристиками механической формы движения материи, которая в то время наиболее полно была исследована наукой. Вместе с тем Ф. Бэкон стремился исследовать и объяснить многокачественность материального мира, правильно чувствуя, что причина кроется в специфике форм движения материи.

Основоположником эмпирического метода познания явился Ф. Бэкон, который придавал большое значение опытным наукам, наблюдению и эксперименту. Источник знаний и критерий их истинности он видел в опыте. Рассматривая познание как отображение внешнего мира в сознании человека, он подчеркивал решающую роль опыта в познании. Однако философ не отрицал и роль разума в познании.

Разум должен перерабатывать данные чувственного познания и опыта, находить коренные причинные связи явлений, раскрывать законы природы. Он подчеркивал определенное единство чувственного и рационального моментов в познании, критиковал узких эмпириков, которые недооценивали роль разума в познании, а также рационалистов, игнорирующих чувственное познание и считающих разум источником и критерием истинности. Ф. Бэконом дана интересная и глубоко содержательная критика схоластики. Он заявлял, что новый метод прежде всего требует освобождения человеческого разума от всякого рода предвзятых идей, ложных представлений, унаследованных от прошлого или обусловленных особенностями человеческой природы и авторитетами. Эти предвзятые идеи Ф. Бэкон называет “идолами” или “призраками”. Он делит их на четыре рода:

1. “Идолы рода”, т.е. ложные представления о вещах, обусловленные несовершенством органов чувств человека и ограниченностью разума:

2. “Идолы пещеры” — искаженные представления о действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам;
3. “Идолы рынка” — ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением слов, особенно распространенных на рынках и площадях;
4. “Идолы театра” — искаженные, неправильные представления людей, заимствованные ими из различных философских систем¹.

Своим учением об “идолах” Ф.Бэкон стремился очистить сознание людей от влияния схоластики, всевозможных заблуждений и создать тем самым условия для успешного развития и распространения знаний, основанных прежде всего на опытном изучении природы.

Философия Рене Декарта

Бэконовской и гоббсовской монистической трактовке субстанции французский философ и математик *Ренэ Декарт* (1596— 1650) противопоставил *дуалистическое понимание мира*. Декарт допускает два независимых друг от друга первоначала: нематериальную, или “мыслящую субстанцию”, и материальную, или “протяженную субстанцию”. Эти две субстанции существуют как бы параллельно. Их изучением занимается метафизика и физика. Первая исследует прежде всего духовную субстанцию, связанные с ней принципы познания и бытия. Вторая представляет философию природы. В ней дается учение о возникновении мира, развитии жизни на Земле (согласно законам природы), рассматривается строение тела животных и человека как сложных машин, подчиненных законам механики. Р. Декарт пишет даже работу “Животное — машина”.

В основу космогонии он положил идею естественного развития Солнечной системы, обусловленного свойствами движения материи и ее разнородных частиц. Он приписывает материи самостоятельную творческую силу, считая основой или причиной движения частиц материи их вихревое вращение. Движение понималось Декартом как механическое — перемещение тел в пространстве. Таким образом, Р. Декарт вступает в противоречие с самим собой: он признает *пространство* как *протяженность* тела, но движение понимает как перемещение тел относительно других тел, что означает признание пространства как пустоты.

Ставя вопрос о первоначальной причине движения, он ссылается на Бога, который сотворил мир и сохраняет в материи вложенное при творении количество движения. В то же время философ делает ценное обобщение — формулирует закон сохранения количества движения.

Р.Декарт в своей работе “Рассуждения о методе” приходит к выводу, что источник знаний и критерий истинности находится не во внешнем мире, а в разуме человека. Интеллектуальная интуиция или чистое умозрение — отправной пункт познания. Все идеи Декарт подразделил на две группы: пришедшие из чувств и врожденные. Именно последние обладают полной достоверностью. К ним он относит идею Бога, математические аксиомы и т.п. Так, например, абсолютно достоверным началом, методом или средством, содействующим открытию, является сомнение во всем существующем. Он поэтому начинает с сомнения в существовании чувственных вещей, математических истин и даже “всемогущего Бога”. Но, сомневаясь во всем и отрицая все, он приходит к выводу, что нельзя сомневаться в том, что существует сомневающаяся мысль. Таким образом он делает заключение, что единственный достоверный факт есть мышление: “Мыслю, следовательно, существую”.

По Декарту, ясность и отчетливость наших представлений — вот критерий истинности. Для него истинно все, что человек воспринимает ясно и отчетливо.

Философия Томаса Гоббса

Материалистические воззрения Ф. Бэкона были систематизированы и развиты в сочинениях другого английского философа *Томаса Гоббса* (1588—1679). Гоббс рассматривал материю в качестве единственной субстанции, а все явления, предметы, вещи, процессы считал формами проявления этой субстанции. Материя — вечна, а тела и явления — временны: они возникают и исчезают. Мышление от

материи отделить нельзя, ибо мыслит только сама материя. Бестелесная субстанция невозможна так же, как бестелесное тело. Именно материя является субъектом всех изменений.

Все материальные тела характеризуются протяженностью и формой. Их можно измерить, так как они имеют длину, ширину и высоту. В отличие от Ф. Бэкона, у Гоббса материя не имеет качественных характеристик: он ее исследует с количественной стороны как математик — геометр и механик. У него мир материи лишен таких качеств, как цвет, запах, звук и т.п. В интерпретации Т. Гоббса материя как бы геометризует и предстает как нечто качественно однородное, бесцветное, как некая система количественных величин. Движение он понимает как только механическое. Материалистически Гоббс подходит к рассмотрению проблем пространства и *времени*.

В своих философских воззрениях на мир Т. Гоббс выступает, скорее, как деист, хотя у него встречаются утверждения и прямо атеистического характера, вроде того, что Бог — это продукт человеческого воображения. В сочинении “Элементы законов естественных и политических”, в философской трилогии “Основы философии”: “О теле”, “О человеке”, “О гражданине”, а также в “Левиафане” он постоянно подчеркивает роль естественных связей и закономерностей. Вместе с тем Т. Гоббс не исключает полностью Бога из жизни людей: Бог у него “все видит и всем располагает”, “это первейшая из причин”. Свобода человека сопровождается “необходимостью делать не больше и не меньше того, что желает Бог”. Т. Гоббс подчеркивает, что Бог не вмешивается в закономерное течение событий самих по себе.

Продолжатель философии Ф.Бэкона Т.Гоббс в гносеологии был также в основном эмпириком и сенсуалистом (подчеркивал, что чувственное познание — это главная форма познания). Первичным актом познания он считал ощущение, вызываемое действием на человека материального тела. Мышление он понимал как сложение или вычитание понятий, распространяя на него полностью свой математический метод.

Философия Бенедикта Спинозы

Дуалистическое учение о субстанции Декарта было преодолено голландским философом Бенедиктом (*Барух*) *Спинозой* (1632—1677), который разработал монистическое учение о мире. Его монизм предстал в форме пантеизма: в своей онтологии он отождествил Бога и природу, которая выступает как природа — творящая и природа — сотворенная. В то же время Б. Спиноза заявил о том, что существует одна лишь материальная субстанция, основными атрибутами которой является протяженность и мышление. Таким образом, вся природа является живой природой не только потому, что она Бог, но и потому,

что ей присуще мышление. Одухотворив всю природу, Спиноза тем самым выступил и как философ-гилозоист.

Он считал, что атрибуты материальной субстанции так же вечны, как и сама материя: они никогда не возникают и не исчезают. Много внимания философ уделяет конкретным состояниям субстанции — *модусам*. Он их разделил на две группы:

модусы — вечные, бесконечные и модусы — временные, конечные. Бесконечные модусы определяются атрибутами субстанции — мышлением и протяженностью, а конечные — всеми остальными явлениями и вещами.

Спиноза доказывал, что движение не есть следствие какого-то божественного толчка, ведь природа “причина самой себя”. Движение составляет ее сущность и источник. Однако движение все же у Спинозы не атрибут, а модус (правда, вечный и бесконечный). По мнению Спинозы, движение наблюдается в конкретных вещах, а субстанция лишена движения и изменения и не имеет никакого отношения ко времени. Спиноза не понял сущности самодвижения материи, хотя фактически об этом писал, когда характеризовал материю как “причину самой себя”: источник движения, хотя и не Бог, но лишь взаимные внешние толчки модусов.

Вместе с тем Спиноза — последовательный детерминист. Он считает, что возникновение, существование, гибель явлений обусловлены объективными причинами. Он учил о причинности

двоякого рода: внутренней (имманентной) и внешней (механической). Первая присуща субстанции, а вторая — модусам. С позиций детерминизма он рассматривает не только причинно-следственные отношения, но и отношения случайности, необходимости и свободы. В своей “Этике” Спиноза настаивает на безраздельном господстве необходимости, исключая объективность случайности при рассмотрении субстанции. Но тогда, когда он обращается к анализу мира модусов или конкретных состояний вещей, его детерминистская концепция становится более содержательной и глубокой. В ней признается случайность как объективное явление, существующее наряду с необходимостью.

Спиноза не мог увидеть случайность и необходимость в их единстве, однако его идеи были направлены против господствовавшего в науке телеологизма (порожденной Богом целесообразности в природе).

Б.Спиноза различает три вида познания: чувственное, дающее только смутные и неистинные представления, познание посредством разума, дающее знание о модусах, и самый высокий вид познания — интуиция, открывающая истину. Из установленных интуитивным путем истин (аксиом) выводятся дедуктивно по методу математики все остальные выводы и заключения.

Философия Лейбница

Немецкий ученый и философ *Готфрид-Вильгельм Лейбниц* (1646—1716) к спинозовскому понятию субстанции присоединил принцип деятельной силы, или “самодетельности”. В своем произведении “Монадология” он объявил материальные явления проявлением неделимых, простых духовных единиц — монад. неделимая монада не имеет протяженности и не находится в пространстве, так как пространство бесконечно делимо. Монада — это нематериальный, духовный центр деятельной силы. Монады вечны и неуничтожимы, они не могут возникнуть или погибнуть естественным путем. Они не изменяются и под внешним воздействием. Всякая отдельная монада — это единство души и тела. Внешним выражением духовной сущности монады является число.

Деятельность, движение — свойство монады. Природу, считает Лейбниц, нельзя объяснить одними законами механики, необходимо ввести также понятие цели. Ибо каждая монада есть сразу и основание всех своих действий и их цель. Душа — это цель тела, то, к чему оно стремится.

Взаимодействие души и тела монады — это Богом “предустановленная гармония”.

Для монад всегда характерна множественность состояний, в них постоянно что-то изменяется, но кое-что и остается прежним. Монада — это микрокосм, бесконечно малый мир. Монады Лейбниц подразделял на три категории: монады жизни, монады души и монады духа. Отсюда и все сложные субстанции он делил на три группы: из монад-жизней возникает неорганическая природа; из монад-душ — животные; из монад-духов формируются люди.

Лейбниц признавал бессмертие души и вечность субстанций, например, растительных и животных организмов. В природе, по его мнению, не бывает ни рождений, ни смертей, а есть либо увеличение и развитие, либо свертывание и уменьшение. Он отрицает в развитии скачки, прерывность постепенности.

В философии Г.Лейбница на рациональной основе обнаруживается сочетание рационализма и эмпиризма. В работе “Новые опыты о человеческом разуме” он критикует тезис Локка о том, что нет ничего в разуме, чего не было раньше в чувствах, за исключением самого разума. Все истины он делит на истины необходимые (истины разума) и истины случайные (истины факта). К числу истин разума он относил понятия субстанции, бытия, причины, действия, тождества, принципы логики и принципы математики, принципы морали. Источником этих истин, по его мнению, является только разум.

Философия Джона Локка

Второй подход к анализу понятия субстанции — *гносеологический*.

Начало было положено английским философом *Джоном Локком* (1632—1704). Локк доказывал, что идеи и понятия имеют

своим источником внешний мир, материальные вещи. Материальным телам присущи лишь чисто количественные особенности. Качественного многообразия материи не существует: материальные тела отличаются друг от друга лишь величиной, фигурой, движением и покоем. Это — “первичные качества”. “Вторичные качества” — это запахи, звуки, цвета, вкус. Кажется, что они принадлежат самим вещам, но на самом деле это не так: этих качеств в вещах не существует. Они, считал Локк, возникают в субъекте под воздействием “первичных качеств”.

Деление на “первичные” и “вторичные” качества является, с точки зрения уровня современного знания, наивным и ненаучным. Однако оно было подхвачено и доведено представителями субъективного идеализма до логического конца: “первичные качества” были объявлены наряду со “вторичными качествами”, не имеющими объективного, независимого от субъекта содержания.

Локк предпринял попытку вывести из чувственного опыта все содержание человеческого сознания, хотя и допускал, что уму присуща спонтанная сила, не зависящая от опыта. Непоследовательность локковского сенсуализма была использована Беркли, который полностью отбросил внешний опыт.

Философия Джорджа Беркли

Так, например, английский философ, епископ *Джордж Беркли* (1685—1753), открыто выступивший против материализма, атеизма и деизма, отвергает объективную основу любых качеств, фактически приравнивая их к ощущениям человека.

Согласно Дж. Беркли, в действительности существуют прежде всего “души”, сотворивший их Бог, а также “идеи” или ощущения, будто бы влагаемые Богом в человеческие души. Беркли все объективное во внешнем мире сводит к субъективному: он отождествляет все вещи с “комбинациями” ощущений. Для него существовать — значит быть воспринимаемым. Беркли заявлял, что все вещи находятся в уме Бога.

Философия Давида Юма

Английский философ *Дэвид Юм* (1711—1776) так же, как и Дж. Беркли, решал проблемы онтологии, выступая против материалистического понимания субстанции. Он отвергал реальное существование материальной и духовной субстанции, но считал, что есть “идея” субстанции, под которую подводится “ассоциация восприятий” человека, присущая обыденному, а не научному познанию.

Философия нового времени и её специфика

Философия Нового времени сделала крупный шаг в развитии теории познания (гносеологии). Главными стали проблемы философского научного метода, методологии познания человеком внешнего мира, связи внешнего и внутреннего опыта. Стави-основанием всей получаемой системы знаний. Выбор разных путей решения этой задачи обусловил появление двух основных гносеологических направлений — эмпиризма и рационализма.

Философия Нового времени содержит ряд ценных социальных концепций, среди которых особое место принадлежит концепциям “естественного права” и “общественного договора”. Так, Дж.Локк объявляет *естественным правом* человека его свободу и владение собственностью, приобретенной посредством труда. В работе “Два трактата о государственном правлении” он рассматривает первоначальное состояние людей как состояние господства их “естественных прав”: свободы, равенства и охраны собственности. Но он, как и Т. Гоббс, считает, что с целью защиты “естественных прав” граждан, включая их жизнь, необходимо государство, которое является результатом “общественного договора”. В “Левиафане” Т. Гоббса государство возникает через общественный договор, чтобы люди не уничтожали друг друга, так как они по природе все сильны и злы и к ним применим принцип “человек человеку — волк”. У Локка на государство переносится лишь часть естественных прав — ради эффективной защиты всех остальных, прежде всего свободы слова, веры и собственности. У Гоббса государство есть смертный Бог — Левиафан, оно охраняет мир и благоденствие граждан. Государство это абсолютистское по своему характеру общественное состояние, организация, которая обладает такой

силой власти, что внушает страх, способный управлять волей всех людей, направляя ее на внутренний мир и взаимную помощь против внешних врагов'.

Локк развивает учение о разделении властей на исполнительную, законодательную и судебную. Решающее значение, по его мнению, должна иметь сосредоточенная в парламенте законодательная власть. Именно законодательная власть прежде всего определяет порядок и режим, который устанавливается в обществе.

Концепции “естественного права” и “общественного договора” разделял Б.Спиноза. У него эти теории получают обоснование не просто через естественную природу человека, но через такое ее качество, как *свобода*. Спиноза пишет о свободе как праве рассуждать и свободе как праве действовать. “Цель государства в действительности есть свобода”. В то же время он считал, что “общее решение должно преобладать над личным мнением и “изволением своего сердца”, иначе в обществе возникает произвол.