6 лекция

Софисты. Протагор. Релятивизм.

Открытия софистской эпохи:

1. констатация вариативности справедливости и полезности относительно статуса пола лица
2. наблюдение за различиями норм права, морали и религиозных представлений у разных народов. Образы богов варьируются в зависимости от внешности их народов
3. релятивизм - отрицание объективного критерия истины

Крайний релятивизм предполагал критерий пользы/полезности, этот же критерий применялся и в политической деятельности. Однако в целом софисты одобряли принятые нормы. Каждый восхищается своими обычаями.

Протагор (V век до н.э.) из города Абдеры

Самый крупный софист. Часто посещал Афины, общался с Перклитом. По заказу создал законы для одного из полисов. Погиб в кораблекрушении в побеге от обвинения в нечестии. В сочинении «О богах рассуждать не можем, вопрос темен, а жизнь коротка»

В сочинении «Истина» он высказал положение о том, что «человек есть мера всех вещей: существующих - что они есть, несуществующих - что их нет. Каковым мне представляется нечто, таково оно для меня. Каковым оно представляется тебе, таково оно для тебя. Пример: ветер сам по себе не является ни теплым, ни холодным, но холоден для мерзнущих. Отсюда объект обладает теми или иными свойствами лишь относительно субъекта. Мы не знаем вещей самих по себе. Суждения субъекта о предмете не могут быть опровергнуты, они всегда истины для него»

В целом же Протагор ставил целью доказать отсутствие объективных критериев истинности суждений. Мерило истины - критерий.

В дальнейшем принцип «человек-мера» распространяется на знания, которые ученики получали у софиста. Протагор ввел практический критерий для различения представлений, но кроме того понятие экспертизы специалиста.

Если больному еда горька, его пытаются вылечить, чтобы ощущения от еды улучшились. Схожа и профессия софиста. С помощью занятий софисты изменяют худшее состояние на лучшее. Таким образом Протагор признает существование эффективного знания в практической сфере. Однако по Платону софист не обладает истинным знанием, что есть благо. Сам же Протагор обещал обучить такой добродетели, ка благоразумие. Оно позволяет успешно управлять домашними делами и в политической жизни достигать первенства в речах и делах.

В заключении отметим, что софисты обосновали первую гуманистическую научного исследования. Она была ориентирована на изучение языка и соответственно сознания человека. Открыв способность человека к языку, они обозначили специфику институтов.

Рационалистическая этика и диалектика Сократа

Познай самого себя - центральное положение Сократа

Сократ (469-399 гг до н.э) выдающийся древнегреческий философ из Афин. В конце жизни был обвинен в том, что не признает богов, признанных государством и в введении новых божеств. Добровольно выпил яд, хотя мог бежать от казни

Демоний - голос в голове Сократа.

Сочинений Сократа не существует. Его мысли мы знаем из сочинений Платона. На основе анализа заключают, что у него не было системы учения. Не был философом в традиционном понимании, скорее мудрецом, который вел диалоги о политике, этике. В центре его внимания были философско-этнические проблемы (добродетель/порок, прекрасно/ужасно) и вопросы: Что есть знание? Можно ли научить добродетели?

Он современник софистов, также интересовался педагогикой и проблемами полиса, но отличался иным пониманием своего учительства. Он признавал абсолютную ценность добродетели и истинности. Этика на основе разума. Решение этических проблем предполагало окружающую теоретика установку, состоящую из понятий, связанных посредством индукции (движения мысли от частного к целому).

Добродетель есть умеренность, воздержанность.

Обоснование идей посредством диалектики, в ее основе - диалог. Беседа и спор между двумя или более людьми по этическим проблемам.

Ступени диалектики

«Я знаю, что я ничего не знаю» - Сократ

1. Ирония; Положение предполагало, что он не может учить, провоцирует собеседника на высказывания. Ирония - притворство - жизненная и диалектическая позиция, направленная на опровержение ложного знания, мнений и установление истины. Сократ больше любил вопрошать.

Майевтика - повивальное искусство. Ставя новые вопросы, уточнения, Сократ помогал найти истину в этнических вопросах. Входе такого вопрошания отвергались мнения, которые признавались неверными. Сократ призывал заботиться о душе, а не о теле, не о выгоде и успехе, не о земных благах. Забота о душе выразилась в изречении Сократа «познай самого себя». Оно было высечено на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах. Изречение - ответ бога, который дала Пифия на вопрос «Что самое лучшее для людей?» В раннем контексте это было ближе к мере самоконтроля. Однако Сократ переосмыслил это выражение. Он отказался от бесплодных космологических теорий и обратился к проблемам человека. А также оно стало высказыванием этики Сократа, основанной на разуме. «Добродетель есть знание. Люди грешат по незнанию. Тот, кто знает, что такое добродетель не станет поступать дурно». Последнее положение предполагало познание своей нравственной сути и ее реализацию «Познай свою нравственную сущность и стать лучше». Добродетельный = счастливый Чтобы найти объективный критерий истины надо ответить на вопрос: Узнали мы истину или нет?

1. - Посмотреть на самих себя после рассуждений о благе и нравственности, если мы внутренне изменились стали лучше, то мы верно узнали истину.
2. Калокагатия - нравственная красота. Сократ сближал благо, красоту, с добродетелью
3. Эвдемонизм - счастье признавалось высшей целью человеческой жизни. Принцип связан с идеей Сократа о внутренней свободе человека, его независимости от внешнего мира.

Вклад Сократа в развитие философии

1. Диалектика как метод исследования
2. Философия есть воспоминания души и духовное рождение человека
3. Главный смысл занятий философией в том, чтобы измениться самому, стать достойным и хорошим человеком
4. Создал этику на основе разумного обоснования ее положений
5. Сократ определили суть человека. Человек - это его душа, которая разумна и добродетельна
6. Открыл реальность души человека. Сознание + бессознательность.
7. Переосмыслил античное представление о добродетели:

- Традиционно добродетель была связана с предназначением, которое в свое очередь связывали с врожденными качествами - природными и сословными

- Сократ связал добродетель с познанием: познание очищает душу и приближает ее к бессмертию. В изображении Платона Сократ предельно честный и независимый человек, ставивший поиск истины выше других побуждений. После смерти Сократа его ученики (Платон, Ангисфен-кинизм) основали школы

Классический период Платона и Аристотель (V век до н.э.)

Вершина античной философии в целом. Существует множество сохранившихся текстов данной эпохи. В нее проходили масштабные философские учения. Учения, в частности, захватывали вопрос космологии, физики, логики, теории познания, учения бытия, этики и политики. Кроме того, оба автора внеси вклад в развитие представлений о том, что такое философия и в развитие образа самого философа.

1. Уточнение философии любви к мудрости (Академия Плтона) Философия - «Уподобление богу значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым»
2. Аристотель подчеркивал, что философия начинается с удивления, которое заложено в природе человека и побуждает философствовать от недоумения к вопросу о более значимом
3. Согласно Аристотелю «созерцательная философия доставляет удивительную радость, схожую с той, с которой живет вечно мыслящий бог». «Если богу всегда так хорошо, как и нам иногда, то это достойно удивления»

Лекция 7

Платон Афинский

Эйдос – идея, «внешний вид, наружность чего-либо». В литературе выделяется три смысловых уровня понимания идеи. 1) Наглядный – идея как внешний вид созерцаемой данности. 2) Логический – идея как единица классификации. Предполагает возведение к единой идее и, одновременно, разделение на вид (Род – вид - индивид). 3) Онтологический (бытийный) – идея как причина существования вещи, совершенный образец как источник её существования (идея – это запредельная, умопостигаемая форма, которая существует отдельно от вещей и является источником их существования).

Понятие

Идея божественна, определённа, проста, вечна, ценностна (выступает как предмет любви - эрос). С логической точки зрения отвечает на вопрос «что это? В чём суть вещи?». Это логическое определение вида. Идея – это общее для определённого множества вещей. Верховной, высшей идеей у Платона выступает благо*.*

Благо – это идея, выступающая как первопринцип, начало и цель, образование идеального мира и высшая ступень в иерархии бытия (Она объединяла всё существующее и человека в единый космос). Совершенное, т.е. идеальное бытие выступало одновременно прекрасным благом и истиной. Благо – трансцендентный первопринцип. Называется так потому, что для вещи и живого существа высшее благо есть в том, чтобы быть и быть собой. Позже представление «благо» вытесняется понятием «ценность».

Добродетель – это особая активность людей и живых существ в соответствии с их природой и предназначением. Мир идей Платона представлял собой божественный, неделимый, статичный, умопостигаемый мир. Ему противопоставлялся телесно-чувственный, материальный, изменчивый во времени «мир становления». Люди погружены в последний, материальный мир, потому что их бессмертные души заключены в бренные тела. Поэтому Платон постоянно возвращался к вопросу «Можно ли быть подлинным философом в несовершенном мире и почему человек стремится к этому?»

Исследования философских понятий и метафор Платона, указывают на своего рода порядок, иерархию существующего.

Единое благо – трансцендентно, запредельно. Оно выше бытия, по ту сторону сущего, поэтому оно не познаваемо, которое, подобно солнцу, освещает мир идей. Мир идей распространяет парадигмы, совершенные образцы, порождающие модели вещей. Вещи подражают идеям и лишь отображают истинные виды, представляя собой «тени идей». В поздних работах он дополнил эту модель двумя реалиями.

Первое, божественный ум – демиург (ремесленник, мастер). В божественный ранг возведён Платон для обозначения творца, мастера. Платон писал «творец и отец этой вселенной». Создатель низших богов, мировой души и бессмертного начала человеческой души, демиург, творит космос из совечной ему материи, наделённой движением, взирая на вечный прообраз. Он не всесилен и должен преодолевать сопротивление материи.

Биография Платона

Платон Афинский. Настоящее имя – Аристокл. Платон – это прозвище, которое переводится как «широкий». Ученик Сократа, основатель философской школы и наиболее влиятельного направления в античной философии – платонизма. Он аристократ по происхождению, из царского афинского рода. Отец его Кодр, мать из рода мудрецов и основателей – Солон. Платон отказался от политической деятельности под влиянием Сократа. Познакомился с миром политики, когда его родственники вошли в олигархическое правление. Вершиной его знаний об опыте политических интриг стала казнь Сократа в 399 г. до н.э. Платон посетил южную Италию, где общался с пифагорейцами по приглашению тирана Дионисия. За наставления по построению «идеального государства» Платон был продан в рабство, откуда был позже выкуплен товарищами. Позже основал свою философскую школу – «Академию».

Наследие Платона

Подлинными признаются более 30 «диалогов», «Апология Сократа» и ряд других сочинений, например «Пир», «Государство», «Федр», «Федон», «Теэтет». С одной стороны, Платон был профессиональным философом, с другой стороны, он выступал как мудрец. Он рассматривал самые отвлечённые проблемы в качестве их важности для жизни в Полисе.

Воспроизводя изречения Сократа, он пришёл к разработке диалектики. Платон разработал такой письменный жанр как диалог. Диалектик - это тот, кто умеет ставить вопросы и давать ответы, а также тот, кто умеет в беседе через мысленное разделения к общему и неделимому.

Другим методом у Платона выступила математика – она подводит философа к определению беспредпосылочного знания. В поздний период математика стала описанием ума демиурга.

Основные темы и проблемы философии Платона

Платон развивает свои идеи от диалога к диалогу. Первоначально, под влиянием Сократа в сфере его интересов доминировала этика. В процессе её разработки он постепенно пришёл к проблеме политики, природы и другим.

Этика и политика. Платон пытался найти способ согласования индивидуальной добродетели и полисной жизни. Платон заключал, что подлинная добродетель несовместима с политической жизнью. Если же человек пытается совмещать эти качества, то это либо приводит его к гибели (Сократ), или человек отходит от добродетели. Этика и добродетель. Политика, учение о государстве. Платон надеялся воспрепятствовать разладу полиса, установив понятные законы и порядки.

Психология и педагогика. Проблема души развивается Платоном в качестве ответа на вопрос «Можно ли научить человека добродетели?».

Философия природы, натурфилософия. Под влиянием Сократа, Платон долго не интересовался проблемами натурфилософии. Однако в поздний период он считал, что существует инобытие. Идея и материя представляли собой «Архе» - начало всего. Принципы Платона – это идеи бытия и познания. Исходя из противопоставления идея-тело, Платон представлял тело как то, в чём возникает подобие умопостигаемого образца. В целом же натурфилософия Платона была направлена на то, чтобы обосновать укоренённость идеального государства в организации космоса.

Проблема знания и ответ на вопрос, «Что такое философия?». Платон встречался с вопросом о передаче знаний. Он рассматривал проблему добродетели как искусства, которому можно научить. Также знание блага как предмета особой науки – этики. Также он наметил классификацию наук и искусств и определённые критерии. Одни заботятся о теле, например, гимнастика и медицина. А другие – о душе, например, этика, политическое искусство. Философия – это стремление к истине и лучший дар богов людям. Философское познание есть припоминание сопричастности души человека божеству. Философия есть познание идей как единой, истинной, божественной сути вещей посредством разума. В отличие от разума, тело отягощает душу болезнями и страстями, помещает её в темницу привычек. Поэтому истинное познание не может следовать нашим ощущениям и чувственному восприятию. Переосмысливая Сократа, философия есть познание счастья. Счастье – есть отсутствие страданий, порождаемых болезнями и страданиями. Крайнее зло, по Платону, есть то, что люди принимают чувственно воспринимаемое за истину. Чтобы стать философом, человеку нужно уподобить себя богом, чтобы стать благоразумным и благочестивым. В теории познания он наметил ряд типов знания. Имя-определение-выражение, знание как таковое и бытие как токовое. Первые три ступени не несли в себе ничего устойчивого, однако в процессе познания нужно постепенное восхождение по ступеням. Так взаимная проверка имени-определения позволяет достичь подлинного знания. При этом письменную фиксацию знаний Платон считал чем-то недостоверным. Проблема передачи знания носила в Академии Платона носило практический характер.

Лекция 8

Платон «Государство» («О справедливости»)

Сословия	**Начало души**	**Добродетели**
Философы-правители	**Разумное**	**Мудрость**
Стражи	**Аффективное («Яростный дух»)**	**Мужество и кротость**
Ремесленники, земледельцы, торговцы (демиурги)	**вожделеющее**	**умеренность**

В диалоге Платона развивается тема справедливости. Диалог разделяется на ряд частей.

В первой ставится проблема справедливости и делается вывод, что она не разрешима посредством сократовского метода определения понятий.

Во второй части собеседники приходят к мысли, что необходимо найти особый метод исследования (Он называется «Мысленный опыт») и формулируют задачу: «Определить воздействие справедливости как таковой на душу человека и показать, что она – величайшее благо, а несправедливость – величайшее зло».

В третьей части на основе того, что справедливость и несправедливость отчётливей всего проявляются в государстве, а не в отдельном человеке, а также того, что государство и душа человека имеют сходное строение; Сократ предлагает прообраз идеального государства. Причиной создания государство он считает многообразие материальных нужд и невозможность их удовлетворить в одиночку.

Во второй-шестой книгах предлагается наилучшее (совершенное) государственное устройство.

Тема справедливости

Справедливость – это целое, гармония составляющих общество сословий. «Заниматься каждому своим делом и не вмешиваться в чужие – это и будет справедливостью. Общественная справедливость в том, чтобы низшее сословие повиновалось высшему». Индивидуальная справедливость заключается в том же, но применительно к началам души. Высшее начало – разум, который должен править (философы-правители и стражи – это представители аристократии, а демиурги - демоса).

Аристократическому сословию стражей должно соответствовать аффективное состояние души («яростный дух») или чувство чести. Этот дух соответствует мужеству – т.е. способность оказывать сопротивление и кротости – т.е. способность повиноваться правителю.

Низшее сословие обеспечивает материальные потребности общества. Ему присуще вожделеющее, чувственное начало. Необходима такая добродетель, как умеренность (она необходима всем). Если аффективное начало повинуется разумному, а вожделение – разуму и чести, то человек добр, справедлив и счастлив. Если же одно из низших начал будет претендовать на власть – то человек порочен и несчастен. Тройственное устройство общества отчасти соответствует устройству мироздания – космосу. Божественный ум, который венчается идея блага – т.е. божество. Ниже – мировая душа, состоящая из разумного и неразумного начала. Благодаря им, существующий и управляемый ими телесный космос прекрасен и упорядочен, пока не выходит из повиновения. Поэтому управлять государством должен философ, который созерцает устройство умопостигаемого, совершенного мира и способен переносить это устройство и эти законы в общественную жизнь. Тождество структуры государства и души человека означает, что общественная справедливость обусловлена добродетелью граждан.

Главная задача государства – воспитание наилучших граждан, т.е. аристократов. В том числе выведение их породы (евгеника). Философ-правитель должен составлять подходящие пары и даже устанавливать сроки для производства потомства (астрологические исчисления). К лучшим младенцам применяется наилучшая система воспитания. Именно из них будет пополняться сословие стражей и правителей. Средства воспитания: гимнастика, военное искусство, геометрия, арифметика, диалектика.

Для высшего сословия Платон провозглашает запрет на собственность (у друзей всё общее), провозглашает общность жён и детей, а также равноправие полов, дух состязательности и дружбы. Также он запрещает торговлю и поэзию, как порочные.

Большинство же, деймос, живёт вне этого порядка, согласно их привычкам и желаниям. Последнее диктуется низшим началом души, а именно, собственностью, торговлей, семьёй, развлекающей поэзией. Отсюда замкнутый круг: дурное общество – дурное воспитание – дурные люди. Поэтому справедливое государство создать чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Кроме того, Платон также впервые классифицировал виды государственного устройства. Сколько у людей видов духовного склада – столько видов государственного устройства. Наилучшим видом государственного устройства является аристократия – правление лучших.

Типы «выродившихся» государственных устройств

1. **Тимократия (Спарта) – «власть чести», спартанский строй, «общество соперничающих и честолюбивых».**
2. **Олигархия – «правление немногих, в первую очередь, состоятельных граждан».**
3. **Демократия – «народовластие», с оговоркой, что здесь вопросы решаются большинством голосов, но под влиянием демагогов (политик, которых обманывает людей заманчивыми, но лживыми обещаниями). Естественное завершение демократии, по Платону – тирания (здесь правит не закон, а произвол одного - тирана).**

В десятой книге Платон рассматривает культуру и поэзию. По мнению Платона, поэтов следует изгонять из государства. В «Мифе о пещере» Платон раскрывал тему загробного существования. Здесь же он обосновывал, что «справедливые счастливее несправедливых». Это происходит оттого, что они получают большее удовольствие как в земной, так и в загробной жизни.

Таким образом, в диалоге «Государство» Платон развил учение о государстве и обществе, бытии и познании, изложил свои этические, психологические, педагогические взгляды. Проводя через диалог параллель между душой человека и государством, Платон предложил идеальный образец последнего. Глядя на образец наилучшего, совершенного государства, «каждый справедливый человек должен задуматься о том, как ему устроить самого себя». В позднем диалоге «законы» Платон уже полагал, что справедливое государственное устройство реализовать невозможно. В заключение стоить отметить, что Платон оказал огромное влияние на все возникшие после его смерти школы античной философии, а также на развитие философии в средние века и в Новое время. Августин Аврелий – последователь Платона.

На основе идей Платона основано самое влиятельное направление в античной философии – платонизм. Неотъемлемой чертой Платонизма выступало противопоставление умопостигаемого и видимого миров. В платонизме идея характеризовалась ка источник блага, а материя – как источник небытия и зла.

Аристотель Стагирит (род. в Македонии, город Стагир) – 384 – 322 гг. до н.э. – выдающийся философ, ученик Платона, основатель философской школы и второго по степени влияния направления – аристотелизма.

Отец, Никомах, был придворным царским врачом. Мать тоже была из рода асклепиадов (асклепий – царский врач). В он приехал в Афины, где в течение 20 лет он сначала был слушателем, а потом преподавателем в академии Платона. После смерти Платона в году Аристотель длительный период времени провёл в странствиях(347-334 гг.). Был воспитателем Александра Македонского. Около 335 года основал философскую школу – ликей, перипат. Отсюда перипатетики (прогуливающиеся) – последователи учения. Аристотель придумал новый стиль написания работ – трактат. С момента возвращения в Афины завершены основные философские сочинения «Риторика», «Политика», «Метафизика», «Никомахова этика», «О душе», «Физика» и многие другие. Он выступил собирателем всех античных знаний. Аристотель впервые осуществил классификацию видов знания. Виды знания: теоретическое, практическое, творческое (пойетическое).

Цель теоритического – «знание ради знания», т.е. ради постижения истины. Здесь работает теоритический разум, предполагающий способность созерцать и сознавать первопричины. К теоритическому знанию Аристотель относит первую философию и теологию, а также физику и математику. Цель практического знания – «знание ради деятельности», для достижения практической цели. Цель творческого знания – «знание ради творчества».

К практическому знанию он относил политику, этику и экономику. Здесь работает практический разум – здравый смысл, обладающий способностью вырабатывать правильные решения. Он предполагает, что события связанные нашим выбором, с волей (разумное желание). К творческому знанию он относил риторику и поэтику. Дошедший до нас фрагмент посвящен трагедию, как искусству, которое потрясает и очищает человеческую душу.

С точки зрения Аристотеля, первая философия находится во главе теоритического знания, а теоритическое знание ценнее практического и творческого. Логика не является самостоятельной наукой, а лишь пропидевтикой (предварительным обучением) ко всем видам знаний.

Основные темы и рубрики философии Аристотеля: логика и учение о познании, метафизика, первая философия, физика, этика и политика

Лекция 9

Философия Аристотеля. Логика и учение о познании

Аристотель противопоставил логике аналитику – теорию и метод доказательного силлогизма.

Силлогизм – это форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух высказываний (посылок) следует новое высказывание (заключение).

Дедукция – движение мысли от общего к частному.

Силлогизм имеет структуру «С есть П» (С – субъект, логическое подлежащее; П – предикат, логическое сказуемое).

По Аристотелю: 1) Все люди смертны (общее). 2) Сократ – человек (частное). Следовательно, Сократ смертен.

Теория доказательного силлогизма приводила к знанию научного характера – эпистеме. Источником аналитики стало геометрическое доказательство. По Аристотелю, высшие принципы философского и научного знания недоказуемы. Они постигаются либо путём интеллектуальной интуиции, либо отчасти путём индукции. Аристотель часто противопоставляет общее и единичное, первичное и вторичное. Согласно Аристотелю, научное знание есть знание об общем, наука о единичном невозможна. Знать означает знание о первых началах и причинах вещей.

Процесс познания

В результате процесса познания четыре причины упорядочивались в совокупность впечатлений. Они же, разлагая чувственно воспринимаемую целостность на элементы, делали её познаваемой. Знание причин не является врожденным. Причины постепенно усматриваются через ступени познания: ощущения, память, опыт наук.

Метафизика

Общая метафизика. Изучает сущность начала причин. «Первая философия» - наука о сущем (сущности) как таковом и атрибутах (свойствах) сущего. Мудрость – наука о началах и причинах всего существующего.

Частная метафизика. «Теологическая философия (богословие)» - учение о неподвижной субстанции или божественном уме - перводвигателе. Субстанция – сущность, первую основу вещей.

Учение о бытии

Категориальный анализ сущего. Причинно-следственный анализ сущности. Учение о возможности и действительности.

Учение о категориях имеет как логический так и онтологический характер (бытийный), а также категориальных анализ рассматривается как классификации значений связки «есть», «быть». Сколько значений связки «быть» - столько обозначаемых ею родов сущего. В сочинении «категории», Аристотель вывел десять, и они, соответственно, обозначали количество родов сущего. Например, сущность, количество, качество, отношение места и времени, состояние обладания, действие страдания. Только категория «сущность» указывала на область субстанциального бытия, то есть независимого, существующего само по себе.

Причинно-следственный анализ субстанции (сущности).

Определял четыре причины и начала сущности:

1. Суть бытия вещи означает, что эта вещь есть сама по себе. Пример: Быть человеком значит то, что ты сам по себе. Суть твоего бытия, а не то, что ты образован или не образован.
2. Общее
3. Род
4. Субстрат (Материя и форма). Материя – медь, форма – образ, очертание. Из обоих – изваяние как целое.

Форма (Эйдос, Морфе) – т.е. сущность. Суть бытия вещи.

«Почему?» сводится к определению вещи. Первое «Почему?» и есть причина и начало. Материя – «то, из чего». Субстрат. Движущая, производящая причина – «то, под действием чего». Цель – «то, ради чего». Какова же предельная цель? «Ибо благо есть цель всякого возникновения и движения». «Материя пассивна, а форма активна». Форма у Аристотеля – это «идея» Платона, которая превращена во внутренне присущий вещи принцип. Форма и как вид существует во множестве вещей.

Учение о возможности и действительности

Материя есть чистая возможность – потенция вещи. А форма есть осуществление (энергия) этой возможности. Именно форма делает материю действительной, т.е. осуществленной в конкретную вещь, в целостность. В современном философском представлении активна именно материя. По Аристотелю: «Субстрат обретает новую форму, например, Сократ из необразованного становится образованным». Для космоса в целом движущей формальной и целевой причиной может быть только ум – перводвигатель, т.е. бог. Эта причина воплощается ка чистая энергия, не связанная с материей, как сам себя мыслящий ум, который за пределами космоса. Ум существует в вечности и в акте творения. Он осуществляет все возможности космоса как объект эроса (любви), к которому всё стремится как к высшей цели.

Естественное (фьюзис) – искусственное (технэ).

«Физика» была разработана Аристотелем и развивалась через учение о космосе, к работе «О душе» и биологическим сочинения.

Аристотель: «Природа есть то, что содержит начало движения и изменения в себе самом». Кроме того, «технэ» - это то, что создано мастером, следовательно, причина движения здесь мастер. Кроме того, в природе он ищет принцип движения и покоя. Главная проблема философии природы – это понятие движения или процесса изменения. «Изменение возможно в четырёх категориях». Первый вариант – относительно сущности. Четвёртый – относительно места, т.е. пространственное перемещение.

Основные принципы философии природы. Финитизм (идея конечности космоса), геоцентризм (Земля как центр космоса), телеологизм (бог и природа ничего не делают напрасно).

Этика и политика

«Философия о человеческом». Эта философия занималась практической деятельностью и поведением человека. С точки зрения Аристотеля, этика имеет дело с правильной нормой поведения, которая определяется общественными особенностями.

В сочинении «Никомахова этика» Аристотель выступил в качестве классического представителя эвдемонизма (Высшее благо человека – это его счастье, само же счастье неотделимо от добродетели). Термин «Агете» не имел морального смысла, термин обозначал добротность вещи, части тела, живого существа, их соответствия своему предназначению. Это основное значение стало исходным и для Аристотеля. Добродетель для него – это совершенное состояние души, её добротность. Например, неразумное начало слушается разумного, как ребенок отца. Результатом является обладание серединой (выбором на основе верного суждения). Добродетельные умения человека соотнесены с привычными формами полисной жизни. Аристотель: «Добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий в обладании серединой». Человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели. Чем выше добродетель, чем полнее достигаемая степень счастья. Наивысшая степень счастья – созерцательная жизнь философа. Для осуществления добродетелей важны и внешние блага: здоровье, богатство, общественное положение.

Классификация добродетелей. Этические. Представляли собой «середину между двумя пороками. Например, мужество есть некоторая середина между отчаянностью и трусостью». Интеллектуальные. Их сущность состояла в правильной деятельности теоритического разума. Цель деятельности теоритического разума: теоритическая (отыскание истины ради неё самой), практическая (установление нормы поведения).

Политика или политическое искусство включало в себя область общественных, экономических институтов. В широком смысле и этику. В области политики он развивал сократовско-платоновскую линию с точки зрения добродетели. Однако его взгляды более реалистичны, т.к. он уделяет большое внимание реальным формам общественной и политической жизни греков. Аристотель следовал идеям естественного происхождения государства. «Очевидно, что полис принадлежит к естественным образованиям, и что человек от природы есть политическое животное». От этого Аристотель считал, что некоторые идеи Платона противоречили человеческой природе. Полис — это буквально городская община. Конечная цель, как полиса, так и индивида состоит в счастливой и прекрасной жизни. Главная задача государства – воспитание граждан в духе добродетели. В отличие от Платона, воспитывать нужно всех граждан, чтобы превратить из толпы в городскую общину. По сравнению с Платоном, на место сословного распределение функций, Аристотель поставил возрастное. В молодости граждане выполняют военную функцию, а в пожилом возрасте – политическую. Признак, отличающий свободного гражданина от раба – это наличие свободного времени. Оно необходимо для реализации счастья в умозрительной и эстетической деятельности.

Формы государственного устройства

по количеству правящих (количественный критерий) и по отношению к общественной пользе

Правильные формы: аристократия(власть немногих ради блага всех), монархия (власть одного, ради блага всех), полития(власть большинства ради общей пользы).

Неправильные формы: тирания(выгода одного правителя), олигархия (власть ради блага состоятельных граждан), демократия (власть, ищущая выгоды нищим).

Аристотель выдвинул политию в качестве идеального государства. Она представляла собой смесь олигархии и демократии, в которой поляризация богатых и бедных снималась преобладанием средних зажиточных слоёв.

Лекция 10

Характеристика эллинистической философии

философии римских школ, неоплатонизм

Необходимо вновь подчеркнуть систематичность учения Аристотеля, энциклопедический охват действительности. Он систематизировал почти все знания своего времени. Понятийный аппарат, разработанный Аристотелем, до сих пор входит как в область языка философии, так и науки. Например, история вопроса, постановка проблемы, аргументы ЗА и ПРОТИВ, решение и так далее. Аристотелизм в узком смысле – это учение послед Аристотеля. В широком смысле об Аристотеле говорят как о влиянии сочинений Аристотеля. Ближайшим образом он оказал влияние на становление христианской философии, в частности его последователем был Фома Аквинский.

Характеристика эллинистической философии, философии римских школ, неоплатонизм.

1. Эллинистический период (4-1 в до н.э.). Эллинистический = относящийся к эллинизму. Эллинизм – это эпоха расцвета смешанной греко-восточной культуры. Она наступила после завоеваний Александра Македонского на восток. Само название связано с социально-политическими обстоятельствами. 4 век до н.э. связан с формированием монархий после распада империи Александра Македонского. 1 век до н.э. связан со смертью царицей Египта Клеопатры, последнего эллинистического монарха. В этот период возникает ряд новых философских школ. Сначала греческие, потом – греко-римские (Рим захватил Грецию во 2 веке до н.э.) Основные школы:
   1. Стоики (основатель Зенон Изкитий)
   2. Эпикурейцы (Эпикур)
   3. Скептики (Пиррон, Тимон: «я чувствую, что вещь сладка, но не знаю, сладка ли она на самом деле»)
   4. Киники (Антисфен, Диоген Синопский)

В учениях этих школ знание разделялось на 3 основные области: логику, физику, этику. Причем последняя была доминирующей. Основной вопрос этики эллин школ – это счастье отдельного человека (индивида). Теоретически или даже практически (как у киников), поставленного вне рамок государства. Основные понятия: добродетель, счастье. Все школы этого периода искали индивидуальные рецепты счастья. Если обратиться к обобщению, они видели его в состоянии спокойствии и крепости духа. Апатия = бесстрастность. Атараксия = невозмутимость. Автаркия = самодостаточность (и духа, и мудреца). Кстати, философские школы развивали не только философскую проблематику. Также нужно отметить, что учение стоиков (наиболее влиятельное) о мировом уме Логосе и Промысле оказало влияние на становление христианской философии.

1. Философия римских школ (1-3 в н.э.) *Возрождаем философские школы древности.* Идея Платона (философа на троне) получила воплощение. Во 2 веке н.э. император и философ стоик Марк Аврелий учредил в Афинах 4 философские кафедры: последователей Платона, Аристотеля, кафедры стоиков и эпикурейцев. Задача: восстановление авторитетного корпуса текстов для каждой школы (поиск и сбор рукописей). Кроме того, здесь существенно изменился характер преподавания философии. Вместо школы как общины единомышленников, школа становится профессиональным институтом. Образование поставлено на службу гос-ва. А философию начинают преподавать профессиональные преподаватели, получающие жалованье от гос-ва. Если предыдущий период можно обозначить как «эпоху диалога», то этот и следующий как «эпоху комментария». Вся средневековая философия – это период комментария, то есть текста созданного по поводу авторитетного текста. Например, не о предмете философии, а о том, как понимали этот предмет Платон/Аристотель.
2. Неоплатонизм (3-6 в н.э.) В неоплатонизме был осуществлен синтез элементов, философии Платона/Аристотеля/стоиков и так далее. Основателем неоплатонизма считается Плотин, так как в корпусе его сочинений содержатся все основные понятия неоплатонической философии. Здесь мы можем вновь увидеть антологическую иерархию в духе Платона/Аристотеля. На вершине – единое благо. Ниже – божественный ум. Далее – мировая душа. Внизу – чувственный (телесный) космос. В 6 веке н.э. году император Юстиниан издал указ, по которому платоновская академия в Афинах была закрыта. Эта дата является символическим завершением истории античной философии. Таким образом, прекратив свое существование, античная философия стала первой формой теоретического мышления героя и заложила основание для дальнейшего развития европейской философии. Ближайшим образом она повлияла на формирование христианского богословия и средневековой схоластики. Например, Августин переосмысливает Платона, Фома – Аристотеля.

Западноевропейская философия средних веков (2-15 в н.э.)

2 век, так как в узком смысле, новый завет – завет Христа, был завершен примерно в 1 веке н.э. Со второго века начинается его осмысление и систематизация. 15 век, так как в Италии уже начинается эпоха возрождения, но наряду с этим схоласты все еще влиятельны.

Западноевропейская философия средних веков – синтез античной философии и христианской религии, но на почве христианства. То есть античная мысль переосмысливается на христианской почве. Поэтому Гегель назвал ее теологической (богословской) философией. В качестве господствующего богословского учения средневековья выступало христианского, поэтому главные проблемы этого периода имели теологический характер. Они касались того, как следует понимать Бога, троицу, процесс творения и тд. Основные проблемы философии определялись бытийным соотношением Бога-творца и сотворенным им из ничего мира, включая и человека. Так у Августина в одной фигуре сочетаются философ+мудрец+богослов. При этом философ, подобно богослову, создавал свое учение на основе божественного смысла бытия и заповедей христианства.

* Патристика (2-8 век н.э.)
* Анализ возможностей божественного слова (7-10 век н.э.)
* Схоластика (11-15 век н.э.)

В этих периодах выделяют 2 взаимозависимых течения: рационалистическое и мистическое. Последнее связано с интуитивным созерцанием Бога. Также следует отметить, что, будучи неотделимым от богословия, философия развивалась в следующих «образовательных центрах»: монастыри, религиозные ордена, школы, университеты (с 13-ого века).

Патристика (патер = отец) – это совокупность учений отцов церкви, главная задача которых заключалась в разработке основных догматов христианства. Догмат = основное положение христианского вероучения. Например, догмат о троице, который разрабатывал и Августин. Патристика разделялась на греко-византийскую (Ориген, Григорий Нисский) и римскую (Августин Аврелий, Боэций). Византийская мысль была сконвертирована на вопросе о непосредственном созерцании бога в интуитивном акте. Латинское, то есть католическое, богословие развивалось, учитывая оба направления (мистическое и рационалистическое). Особое значение имели споры с неоплатонизмом и борьба с ересью (отклоняющееся вероучение). Полагают, сто собственная западноевропейская философия берет начало с патристики (325 года, когда состоялся первый христианский собор. На нем был принят догмат о троице). Бог определялся как единосущее, что предполагало единство трех лиц: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух-святой. Причем второй провозглашался истинным богом и самостоятельной личностью (Христос). Там же провозглашался символ веры. Первое положение: «верую в единство Бога-отца вседержителя, творца неба и земли».

Анализ возможностей слова. Этот период связан с процессами христианизации.

Схоластика («школьный ученый»). Выделяют 2 периода: ранний (11-13 век, П. Дебеляр) и поздний (13-15 век, Фома Аквинский, У. Оккам). Основная задача заключалась в попытке примирения веры и разума, богословия и философии. Для позднего периода схоластики характерно активное освоение идей арабской философии (Авиценна), а также идей Аристотеля физических и метафизических.

Особенности средневековой философии

На место космоцентричности приходит теоцентричность: принципы творения (креационизм), откровения (провиденционизм). В основе христианской религии ежиного бога находятся 2 принципа: идея творения – это творение мира Богом по слову из ничего. Она заложила фундамент учения о бытии в Средние века. Суть идеи откровения в том, что истина открыта Богом человеку и содержится в Новом Завете (Библии), главное – верно её прочитать. Эта идея заложила основу учения о познании в Средние века. Согласно идее провидения («то, что предопределено»), ход истории, предназначение человека, да и все события, происходящие в мире, полностью определяются волей Бога.

Проблема универсалии. Эту проблему предопределило божественное слово, которое лежало в основе творения и всего сотворенного. То есть о способах существования общего, включая и общие понятия/категории. Попытки разрешения этой проблемы позволяли обнаружить сопричастность взаимосвязь божественного и земного миров. В связи со способами решения этого вопроса возникло 3 направления:

1. Реализм. Общее существует ДО и ВНЕ вещи.
2. Номинализм. Общее существует ВНЕ и ПОСЛЕ вещи.
3. Концептуализм. Общее существует ВНЕ и ВНУТРИ вещи.

Лекция 11

Философия средних веков и эпохи возрождения

Философия истории Августина.

Эсхатология – (*с греч.* эсхатос – конечная цель) – у истории человечества есть завершение: конец света, борьба Христа и Антихриста.

Учение о философии истории было изложено Аврелием Августином (354 – 430 гг.) в книге «О граде Божьем». В этой книге он впервые ввёл идеи морального прогресса и линейного исторического времени.

Моральная история человечества началась с грехопадения Адама, который возгордился и захотел узнать различие между добром и злом. Однако, знание о добре и зле принадлежит только Богу, отсюда Адам и понёс наказание за грех – гордыню.

История человечества движется к нравственному совершенству – состоянию невозможности грешить. В этом и заключается моральный прогресс.

Движущая сила истории – борьба между двумя видами любви:

* + Моральная – любовь к Богу, вплоть до забвения себя;
  + Эгоистическая – любовь к себе, вплоть до пренебрежения Богом.

Град Земной символически изображал любовь эгоистическую, а Град Божий – любовь моральную. Поворотный момент истории – жертва Христа, принявшего на себя грехи человечества. Целостное учение, созданное Августином, стало образцом подражания для западных мыслителей на протяжении около тысячи лет. Богословские учения, посвящённые истории, опирались именно на учение Августина. Учение о божественном проведении оказало влияние на становление протестантизма в 16 веке.

1. **Схоластика (11-15 вв.).**

Цели и задачи схоластики:

1. Попытка примирения веры и разума;
2. С помощью разума проникнуть глубже в истины веры и сделать их более понятными для людей;
3. Придать религиозным идеям упорядоченную форму;
4. На основе философских аргументов, опровергать критику христианских догм.

Фома Аквинский (1225 – 1274 гг.) – средневековый богослов, философ и монах (с 1244 г.). Основные сочинения: «*Сумма теологии*» и «*Сумма против язычников*». Принципиальное влияние на его философское развитие оказал Аристотель.

Пытался согласовать две истины:

* Одна основана на вере и откровении;
* Другая основана на естественном свете разума.

Богословие исходит истин и использует философские средства для их раскрытия. Богословие познаёт истину благодаря свету божественного откровения, и есть такие истины, которые превышают все возможности человеческого разума.

Философия движется от разумного осмысления, данного в чувственном опыте, к обоснованию сверхчувственного, однако возможности философии ограничены светом естественного разума.

Основные проблемные рубрики учения Фомы Аквинского:

* Теория познания;
* Бог и бытие;
* Этика.

Фома различает божественное и человеческое познание.

Божественное познание – абсолютное знание всех вещей, осуществляемое наивысшим умом. Человеческое познание – движение интеллекта от одной вещи к другой, которое осуществляется посредством понятий и суждений, осуществляется человеком.

Учение об идеях – учение об универсалиях. Вопрос об универсалиях – вопрос о способах существования общего.

Универсалии существуют:

1. В божественном интеллекте как прообразы вещей;
2. В единичных вещах;
3. В человеческом интеллекте как результат познания вещей.

Источником интеллектуального познания выступают органы чувств.

В результате необходимо вернуться к чувственным образам материальных вещей, сохранённых в фантазиях. Только на основе познания материального мира возможно постижение нематериального: истины, ангелов, Бога.

Исходя из исследования материальных вещей, Фома выводил и систематизировал 5 доказательств бытия Бога.

* В мире существует движение. Есть неподвижный ум-перводвигатель (Бог), являющийся источником движения.
* В природном мире есть целесообразность. Наличие целесообразности говорит о том, что Бог управляет миром в разумном образе.

Согласно Фоме, в Боге сущность (форма) и существование (материя) совпадают. Бог есть бытие и источник бытия для всего сущего. Бог характеризуется как единое истинное благо.

[Форма даёт материи бытие, а Бог даёт форме существование.]

Бог создаёт множество родов и видов вещей, необходимых для существования мира. Человек занимает в мире особое место и представляет собой единство нематериальных вещей и материального тела.

Душа обретает совершенство только в единстве с телом – проблема психофизической целостности человек.

Человек отличается от животного тем, что способен познавать мир. Благодаря интеллекту, разуму, он способен принимать осознанный выбор. Свобода воли и осознанный выбор лежит в основе этических поступков. Для совершения благих действий необходима божественная благодать. Благодать совершенствует человеческую природу.

Божественное проведение не исключает свободу воли в повседневных делах и поступках человека.

«*Бог всемогущ, и он в состоянии обращать ко благу зло.*»

Допускаются человеческие действия, влекущие за собой отрицательные нравственные последствия.

Смысл человеческой жизни заключается в достижении блаженства. Оно заключается в созерцании Бога, но в земной жизни это невозможно. С внутренней стороны началом нравственных действий выступают добродетели, а с внешней – законы и благодать.

Добродетели представляют собой такие навыки, которые позволяют людям использовать свои способности во благо. Добродетелям противостоят пороки.

Фома считал, что нравственная жизнь возможна лишь при осуществлении теологических добродетелей: вера, надежда, любовь. Ниже: благоразумие, мужество, умеренность, справедливость.

Есть вечный божественный закон, который управляет миром. Для этики важнее закон естественный, связывающий божественное и человеческое. В основу этого закона заложено основное положение этики Фомы.

«*Надлежит стремиться к благу и совершать благое, зла же надлежит избегать.*»

К справедливому государственному устройству относятся: монархия, аристократия. Справедливый монарх должен учитывать интересы различных групп населения. Вместе с тем, церковную власть выше светской.

Учение Фомы оказало огромное влияние на богословие и философию католической церкви. На основе его идей возникло богословское направление томизм, а неотомизм существует по сей день. В 14 веке он был причислен к лику святых, а в 19 – провозглашён самым авторитетным теологом католической церкви.

В 13-14 веках активно разрабатывается проблематика двойственной истины. Богословие – не наука, а совокупность положений, скреплённых силой веры. Философия не должна вмешиваться в божественные вопросы, а богословие не должно заниматься вещами мыслителя.

Идея наличия двух истин, веры и разума, окончательно разделило теологию и философию. Схоластика не осуществила примирения веры и разума. Это послужило предпосылкой становления светской философии в эпоху Возрождения и возникновения первой формы современной науки в результате Научной Революции 16-17 веков.

1. **Философия эпохи Возрождения (14-16 вв.). Характеристика.**

Особый тип культуры и философии, связанный со своим временем.

* Начинается эпоха великих географических открытий;
* Время становления национальной государственности;
* Время религиозно-политических движений, которые привели к движению Реформации и возникновению протестантизма;
* Сохранённое Римское наследие;
* Возникновение первых буржуазий;
* Разрыв с феодальным обществом и феодальной системой ценностей.

Эпоха Возрождения открыла значимость настоящего.

Джорджо Вазари (1511 – 1574 гг.) вводит термин «Возрождение» в 1550 г. – «*время обновления искусства после тысячелетнего варварства*».

Для Возрождения принципиально право на обоснование права человека на земное счастье. Происходит переход от теоцентризма к антропоцентризму.

И средневековая мысль оказала влияние на философию и культуру эпохи Возрождения.

«*Средневековая диалектика, разрабатывая формульную структуру рацио, выстраивая классификации,*»

Антропоцентризм – философское учение и мировоззренческий принцип, ставящий человека в центр мироздания.

Задача наук о человечности: изучение целостности человеческого духа. Основой должна была стать классическая латынь.

В стремлении превзойти античный идеал зарождается специфическая Ренессансная культура.

1. **Гуманизм.**

Гуманизм – направление в философии эпохи Возрождения, признающее свободу и достоинство личности в качестве высших общественных ценностей. Родоначальник гуманистической культуры – Франческо Петрарка.

Петрарка провозгласил себя невеждой в схоластике, отвергнув аристотелевские традиции средневековых университетов. Он исходил из гуманистической идеи: человек способен творить себя, облагораживать свою природу.

Петрарка стремился выстроить новую гуманистическую культуру, основой которой должна была стать античность.

Он критиковал латынь схоластическую как варварскую и призывал к античной римской классической латыни. Отвергнув авторитет Аристотеля, ставит выше него Платона.

Петрарка и его последователи – новые представители философии, мыслящие вне схоластической традиции, вне университетских кафедр и отвечающие духовным потребностям эпохи.

Лекция №12

Философия Истории

Эсхатология – учение об истории и конце света, предполагает установление царства божьего на земле.

Эсхатология, как и философия история была развернута в книге Августина “О граде божьем”. В ней же он впервые ввёл в поле философской мысли идеи морального прогресса и линейного исторического времени. Книга написана под влиянием взятия Рима готами в 410 году. Августин считал, что это божественное наказание Рима за его грехи.

Моральная история человечества началась с грехопадения Адама, который возгордился и захотел обладать божественным знанием, знанием различия меду добром и злом. Эта история поступательно движется к нравственному совершенству, то есть к состоянию невозможности грешить.

Своего рода движущими силами истории выступают два вида любви:

• Эгоистическая – любовь к себе вплоть до пренебрежения богом.

• Моральная – любовь к богу вплоть до забвения себя.

Град земной, то есть государство символически выражал любовь эгоистическую, а град божий, воплощением которого на земле являлась церковь, обозначал любовь моральную.

По Августину, цель истории свершится не на земле. Земные государства разбойничьи шайки, необходимые в условиях человеческой греховности. Сообщество праведных будет тем градом, что не от мира сего. Таким образом целостное учение, созданное Августином, стало образцом для подражания для западных мыслителей на протяжении около тысячи лет.

Учение о предопределении стало вдохновляющей для протестантизма Мартина Лютера, а религиозно-психологические мотивы в осмыслении личности через Паскаля оказали влияние на родоначальника философии существования, Сёрена Кьеркегора.

Схоластика. Философские идеи Фомы Аквинского

Центральная проблема схоластики – примирение теологии и философии, веры и разума. Для схоластики важно с помощью разума глубже проникнуть в истины веры и сделать их более понятными для человека, придать религиозным идеям упорядоченную форму на основе философских методов рассуждения. На основе философских аргументов опровергать критику догматов христианства.

Одна из актуальных проблем – проблема универсалий (способов существования общего).

Фома Аквинский (1224 – 1274 гг. н.э.) – выдающийся средневековый философ, богослов и монах. Учился в Парижском университете во Франции, затем в Кёльне. Большую часть жизни провел в Италии.

Основные труды: сумма теологии и сумма против язычников.

Наибольшее влияние на философские идеи Фомы оказал Аристотель.

Учение Фомы базируется на идее согласования двух истин, основанных на вере и откровении и тех, что выводятся человеческим разумом. Богословие исходит из истин, данных в откровении и использует философские средства для их раскрытия. Например, бог един и в то же время троичен. Философия движется от разумного осмысления того, что дано в чувственном опыте к обоснованию сверхчувственного. Например, того, что бог есть, бог един и т.д. Несмотря на такое примирение, богословие для него имеет более фундаментальное значение, потому что есть истины о боге, которые превосходят способность человеческого разума. Эти истины необходимо принимать на веру.

Философия познает благодаря свету естественного разума, а теология благодаря свету божественного откровения.

Обратимся к основным проблемным рубрикам его учений:

• Учение о познании

• Бог и проблема бытия

• Учение о человеке, этика

Фома различал несколько видов познания, включая божественное и человеческое.

Божественное – абсолютное знание всех вещей, которое осуществляется наивысшим умом, интеллектом.

И дискурсивное, основанное на понятиях и суждениях человеческое познание.

Теория человеческого познания сложилась против Платоновского учения об идеях. Фома отвергал наличие врожденных идей и их самостоятельное существование.

Идеи, то есть универсалии, существуют следующим образом: в божественном интеллекте – как прообразы вещей, в единичных вещах и человеческом интеллекте – как результат познания вещей.

Единственным источником интеллектуального познания он считал познание с помощью органов чувств. Заключительной ступенью познания конкретной вещи является возвращение к

чувственным образам материальных вещей. Только на основе познания материального вида возможно познание нематериального.

Исходя из исследования материального мира он выводил и систематизировал пять доказательств существования бога;

1. Если есть движение, то должна быть его причина, а причиной является неподвижный ум перводвигатель, то есть бог.

5. В природном мире существует целесообразность.

По Аквинскому сущность и существование совпадают с богом. Бог есть само бытие и источник бытия для всего существующего. Бог характеризуется как единое, истинное и благое.

Сущность выступает как форма, которая даёт материи существование. И в свою очередь бог даёт существование форме. Отсюда бог создаёт множество родов и видов вещей, необходимых для универсума.

Человек занимает в мире особое место и представляет собой единство материального тела и нематериальной души. Согласно Фоме душа обретает совершенство только в единстве с телом.

Человек отличается от животного тем, что способен познавать мир. Благодаря этому он способен осуществлять свободный осознанный выбор, который лежит в основе этических действий. В этической сфере Фома отдавал преимущество воле в сопоставлении с интеллектом.

Для совершения благих действий на ряду с усилиями человека требуется божественная благодать, которая совершенствует природу человека. Несмотря на то, что в мире действует божественное предвидение всех событий, оно не исключает свободы выбора, воли у человека в повседневных делах. Бог в состоянии обращать зло ко благу, поэтому он допускает действия, которые влекут за собой отрицательные нравственные последствия.

Этика и христианская этика невозможны без наличия свободы и ответственности. Конечной целью человеческих устремлений выступает достижение блаженства, состоящее в созерцании бога. Вместе с тем оно не достижимо в настоящей земной жизни. Уклонение от этой цели представляет собой зло.

С внутренней стороны началами нравственных действий выступают добродетели, а с внешней законы и благодать. Для Фомы добродетели представляют собой такие навыки, которые позволяют использовать свои способности во благо. Анализируя нравственные действия с внутренней стороны, то есть добродетели, Фома считал, что нравственная жизнь возможна лишь при осуществлении теологических добродетелей: веры, надежды, любви.

Для Фомы существует вечный закон, по средствам него божественное проведение управляет миром. Вечный закон предполагает и наличие божественного и человеческого. Он назвал его естественным. В основании естественного закона заложено основное положение этики Фомы.

Надлежит стремится к благу и совершать благое, зла же надлежит избегать.

Из естественного закона следует человеческий. Сила человеческого закона ограничена совестью. Фома считал общественную жизнь свойственной для человека. К справедливым формам государственного устройства относил монархию, аристократию и политию. Церковную власть ставил выше светской.

Учение Фомы оказало огромное влияние на теологию и философию в католической церкви. Этому способствовала канонизация Фомы в 14 веке. В 19 веке был признан наиболее авторитетным теологом католической церкви. На основе его идей сформировались такие направления богословской мысли, которые существуют и поныне: томизм, неотомизм.

13 – 14 века характеризуются попытками разработки теории двойственной истины веры и разума. Идея наличия двух истин окончательно разделило философию и теологию.

Своего рода итог спора о универсалиях подвёл Уильям Оккам.

Универсалии не имеют реального существования вне человека.

Универсалии лишь образы вещей, изобретенные людьми. Богословие не наука, а совокупность положений, скрепленных силой веры.

Схоластика не осуществила своей задачи примирения веры и разумы, богословия и философии. Это послужило предпосылкой для формирования светской мысли в эпоху Возрождения. А также зарождения науки в результате научной революции в 16-17 веках.

Философия эпохи Возрождения

Итальянское возрождение (14 – 16 века) – особый специфический тип культуры.

Характерные черты:

• Начало великих географических открытий.

• Время

становления национальных государств.

• Время активных религиозных движений.

• Время роста светских знаний и титанов в области философии и искусства.

• Высокий уровень городского хозяйства.

• Появление ранней буржуазии.

Значимость и новизна эпохи была осознана её представителями, которые назвали это время “временем обновлений”.

Впервые термин возрождение использовал художник и архитектор Джорджо Вазари в 1550 году. Он рассматривал современную ему эпоху, как время обновления искусства после тысячелетнего варварства. Всё это создало предпосылки для кардинального переосмысления представлений о мире и человеке.

Для возрождения главное утверждение и обоснование земной жизни человека, его право на земное счастье, творческую реализацию своих высших способностей.

Речь идет о возрождении античной культуры и философии, которые представлялись в качестве образца для подражания.

Выдающихся деятелей этого времени часто называют гуманистами.

Гуманист в первую очередь знаток и преподаватель древнегреческого и латыни. Они переводили рукописи с греческого и благодаря им мир узнал многие сочинения Платона, Эпикура и т.д.

Это эпоха крайнего индивидуализма, которого античность не знала. Высказывание “первый план – это я” могло бы стать лозунгом гуманистов.

Индивидуализм и крайний эгоизм, отравление и убийство из-за угла – обычная социальная практика этого времени.

На эту мысль оказало влияние и средневековые, которое подготовило тот категориальный аппарат, без которого не было бы возможно возникновение науки в 16 – 17 веках.

Средневековая диалектика, разрабатывая формальную структуру рацио, сумела выковать категории, используемые нами и сейчас, как всеобщие понятия, без которых наука невозможна, но постепенно стремление подняться до высот античной культуры сменяется стремлением превзойти её.

Создается особое ренессансное отношение к миру и особый тип культуры.

Лекция 13

Гуманизм – это направление философии эпохи Возрождения, признающее свободу и достоинство личности в качестве высших общественных ценностей. Родоначальником гуманистической культуры Возрождения считают выдающегося поэта и мыслителя Франческо Петрарка (14 век). Петрарка провозгласил себя невеждой в схоластике, отвергнув аристотелевские традиции средневековых университетов. Следующий момент. Он исходил из гуманистической идеи: человек способен творить себя, облагораживать свою природу. В качестве примера: у него была богатейшая библиотека и он всю жизнь занимался самообразованием и самосовершенствованием. В частности, он нашел неизвестные речи и письма Цицерона и сделал их достоянием интеллектуального круга. Кроме того, он стремился выстроить новую гуманистическую культуру, основой которой должна была стать античность. Еще один важный момент, он критиковал латынь схоластическую, варварскую и призывал к возрождению латыни классической, римской. Кроме того, отвергнув абсолютизацию авторитета Аристотеля, поставил выше него Платона. Господство учения Аристотеля он заменил диалогом и сочетанием многих учений. Петрарка и его последователи – это новые представители философии, мыслящие вне схоластической традиции, вне университетских кафедр и отвечающий духовным потребностям эпохи.

Гуманист – знаток, преподаватель древнегреческого языка и классической римской латыни. Мы знаем, что они отыскивали древние рукописи и переводили их с древнегреческого на классическую латынь. Выше говорилось, что родоначальником гуманистической культуры считается Франческо Петрарка. Вместе с тем, в 15 веке во Флоренции складывается гуманистический философский кружок – Флорентийская академия. Крупнейшие представители – Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. Само название академии говорит нам о том, что они последователи Платона, разрабатывают проблематику неоплатонизма. В частности, Марсилио Фичино нашел и перевел с древнегреческого на классическую латынь многие диалоги Платона и неоплатонистов, вот деятельность гуманистов. Далее, разрабатывал проблематику платонизма и далее, гуманистические идеи его, в первую очередь связанные с двумя моментами. Мы говорили, гуманизм, на первый план выходит свобода и достоинство человека. Согласно Фичино человек наделен способностью к познанию и свободной волей.

В чем же достоинство человека? Достоинство человека в его божественном происхождении, бессмертии души и способности на высшей ступени созерцания к слиянию с богом, т.е. как он писал, божественному безумию.

Вершиной гуманизма многие считают деятельность и творчество Пико делла Мирандолы. Вторая половина 15 века, аристократического происхождения, прожил всего 31 год, 1463 – 1494. Мы знаем, что основное сочинение получило название «Речь о достоинстве человека», т.е. гуманистическая проблематика звучит непосредственно в самом названии. Аристократ по происхождению, ученик Марсилио Фичино, знаток европейской и восточной философии. Кроме того, его идеи содержат элемент свободы мысли, потому что каждое философское учение, и западное, и восточное, может содержать в себе элемент истины. А отношение к восточной философии было сложное, на фоне Крестовых походов и т.д.

Гуманистическая проблематика разрабатывается и в русской этике. Главная идея: Бог поставил человека в центре и не стеснил никакими пределами. Свободно творя свою сущность, человек занимает особое место в ней. И возвышаясь над прочими творениями, человек может обрести исключительное достоинство, а именно, он может охватить в сознании все ступеньки Вселенной и постичь ее как целое. Человек наделенный свободой выбора и безграничной творческой мощью обретает величие и достоинство. Еще один аспект, который актуален для перехода к философии природы. Человек есть микрокосмос, малая копия Вселенной, которая в малых дозах содержит в себе все сущее, элементы всего сущего. Поэтому он способен преобразовывать себя практически в любую сущность. Несколько цитат. «Закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы. Поэтому, задумал сотворить человека.» Бог поставил Адама в центре мира и предоставил ему возможность творить свое место, лицо и обязанности. «Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа и в высшие божественные». В чем же счастье человека? Человеку позволено владеть тем, чем пожелает и быть тем, кем хочет. Бог дал человеку зародыши разнообразной жизни. Если зародыши растительные, то человек будет растением. Если чувственные, то станет животным. Если рациональные, то сделается небесным существом. Если интеллектуальные, то станет ангелом и сыном Бога. Вот 4 перспективы. И последнее. Если ты видишь философа, все распознающего праведный разум, он небесное существо. Если же видишь чистого созерцателя, погруженного в недра ума, это не земное, не небесное существо. Это – самое возвышенное божество, облаченное в человеческую плоть. Гуманизм в лице Пико приходит к обожествлению человека. В качестве иллюстрации, Манетти утверждает, что человек соперник бога, он претендует не только на то, чтобы творить самого себя, но и окружающий мир. Также в нем, вновь вернемся, центральная идея гуманизма человек творит самого себя, который должен совершенствоваться.

Философия природы и натур. философия.

Натур. философию связывают с так называемым натуралистическим пантеизмом. В этом его отличие от античной. Мы можем сразу подчеркнуть, идея натуралистического пантеизма: Бог в вещах. Также, что надо подчеркнуть. Натур. пантеизм приближал бога к природе и растворял его в ней. Следовательно, на природу переносился ряд божественных качеств. Природа бесконечна, природа совершенна и безгранична. Кроме того, этот пантеизм поставил под вопрос догмат и тезис средневековья о творении, принципе креационизма. Акт творения не имеет места в вечности, а если природа и Бог тождественны, то где этот акт творения.

Первая фигура в хронологической последовательности, Николай Кузанский. 15 век. Кардинал и гуманист. Математик и философ природы. Основное сочинение «Об ученом незнании». Испытал влияние неоплатонизма. Он рассматривал божественный и природный миры как две противоположности, стремящиеся друг к другу. Т.е. здесь имеет место диалектический подход, восходящий еще к Гераклиту. Статическую божественную сущность он называл, в частности, максимум, и она мыслилась как бесконечная. А непрерывно меняющаяся природа, которая ограничена, называлась им минимумом. В результате взаимодействия Бога и природы они приходили к определенному единству. Природа, стремящаяся к безграничному богу, обретала ту же безграничность. Таким образом, Вселенная бесконечна, безгранична, а то, что не имеет границ не имеет единого центра. Таким образом, подрывался принцип геоцентризма, который господствовал в мысли более тысячи лет. Аристотель, потом Птолемей, утверждали принцип геоцентризма, и он этот принцип оспаривал, поскольку то, что бесконечно, единого центра не имеет.

Еще одна принципиальная фигура – это Николай Коперник. Не только философ природы, но и выдающийся польский астроном. Вершина его деятельности 1543 год, к сожалению, одновременно и год смерти. Основная работа «Об обращении небесных сфер». Нам известно, что он утверждает принцип гелиоцентризма. Солнце является центром Вселенной. Причем считается, что при провозглашении или утверждении этого положения он испытал влияние пифагорейцев, а именно Филолая. Между тем, по-видимому, он считал, что Вселенная ограничена в пространстве. Также он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей основы. Что принципиально, он лишил Землю и человека места центра мироздания. На самом деле же поставил под вопрос принцип антропоцентризма. Кроме того, он начал подлинно десакрализацию мира. Что это означает? Что средневековая иерархия, построенная по принципу противопоставления священного и греховного, небесного и земного. Эта иерархия разрушается. Согласно средневековым представлениям, божественное подчиняется одним законам, а человек, в частности, после грехопадения, другим. Кроме того, формируется образ онтологически, иначе говоря, бытийно-однородной действительности. Земля одна из планет, небесное и земное подчиняется единообразным законам.

Еще одна принципиальна фигура – Джордано Бруно (1548-1600гг.), который был сожжен за свои воззрения инквизицией. Центральная работа «О бесконечности, Вселенной и мирах». Разрабатывал идеи, восходящие к Копернику, но все оказалось сложней, следствия оказались более фундаментальны. «Спускаясь по этой лестнице природы, мы обнаруживаем двойную субстанцию —духовную и телесную, но в последнем счёте и та и другая сводятся к одному бытию». Бруно уже ставит под вопрос уже принцип гелиоцентризма. Солнце – это звезда, которых во вселенной множество. И вокруг таких звезд вращается множество планет. Т.е. Солнце не является центром вселенной, а этих центров множество. Еще он предположил, что существует множество обитаемых миров, подобных земному, а следовательно, может существовать и множество разумных существ. Он говорит, Бог вряд ли сотворил этих существ менее совершенными, чем человек. Даже Кант, когда начинает выстраивать свою философию пытается рассуждать с точки зрения человека, с точки зрения Бога и с точки зрения жителя возможных обитаемых галактик. Кроме того, принципиальное следствие из идеи Джордано Бруно, дело в том, что человек никак не может находиться в центре Вселенной, если этих центров множество. Т.е. развитие натур. философии подорвало центральный возрожденческий принцип антропоцентризма. Кроме того, он продолжает развивать идеи относительно однородности вселенной, т.е. касающиеся того, что все во Вселенной подчиняется единообразным законам. Кроме того, выдвигает идею того, что существуют разумные существа, не менее совершенные, чем человек.

Обратимся к социально-политическим идеям эпохи Возрождения. Небольшое предисловие. Еще в 15 столетии этика и политика взаимосвязаны, однако уже начало 16 века ставит эту взаимосвязь под вопрос. В начале 16 века Томас Мор пишет книгу. Она называется «Утопия». Это отрицание. Место, которого нет, в буквальном переводе, или «нигдения». Там изображен некоторый фантастический остров, где отсутствует частная собственность. Труд обязателен для всех. Рабочий день длится 6 часов. Его идея противостоит, противопоставляется тому, что порой называется политическим реализмом Николло Макиавелли. На первый план выходят проблемы политики и этики. Более 10 лет он был секретарем Флорентийской республики, поэтому выполнял … с реально существующей политической хваткой. Подчеркнем, дело опять происходит во Флоренции. Там он был обвинен в каких-то нехороших вещах и отстранён от должности секретаря и написал ряд работ, в частности, «История Флоренции», ну и конечно, самое главное сочинение, «Государь». Написано в 1513 году, но стало доступно публике позднее, в 1532. Жанр произведения не исторический трактат, как было у Аристотеля, это скорее призыв, воззвание. … Он призывает освободить территорию Италии от варваров, и кроме того, создать сильное национальное государство. Выше амбиций нового государя, выше его богатства и славы он ставит благо отечества, которое видит в освобождении территории Италии и в создании сильного национального государства. … Национальное государство Италии – это вторая половина 19 века, но эта идея и задача провозглашается уже в 16.

В мире правит не бог, в мире правит фортуна. Да, бог – творец всего сущего, но в мире правит фортуна. Римская богиня, с одной стороны – богиня судьбы, а с другой стороны – богиня слепого случая, т.е. богиня удачи. Т.е. половина человеческих дел зависит от самих людей. Еще один аспект, в мире, где правит фортуна, все переменчиво и зыбко, границы между добром и злом оказываются размытыми, неустойчивыми. Поэтому, чтобы удержать власть и совершить благо отечества, государь новый должен обрести умение отступать от добра. Т.е. для того, чтобы осуществить свое политическое предназначение государь должен обрести умение отступать от добра. Впервые происходит разрыв между политикой и этикой и утверждает его именно Николло Макиавелли. Именно он разрывает теоретическую связь между политикой и этикой, восходящую к Платону.

Для того чтобы осуществить политическое предназначение нужна не добродетель, а доблесть. Что такое доблесть государя? Он должен научиться лавировать в соответствии с определенными политическими обстоятельствами. Для этого он должен сочетать природы человека и зверя и две черты характера, льва и лисы. Лев не боится волков, но может попасть в капкан, лиса боится волков, но обходит капкан. Т.е. для того, чтобы осуществить свое предназначение государю нужно содержать две этих черты человека и зверя. Но вместе с тем, в отличие от гуманистов, он считал, что государь не сможет все время лавировать в соответствии с политическими обстоятельствами. Человек существо ограниченное и удача от государя может отвернуться. В этом его отличие от гуманистов 15 века.

Философия Нового времени. 17 – первая половина 19 века.

Это объемное, масштабное историческое образование, которое включает в себя ряд философских направлений. 1 – европейская философия 17 века. 2 – философия века Просвещения. 18 век, в первую очередь Франция. Руссо, Дидро, Вольтер. 3 – немецкий идеализм. Другое название – немецкая классическая философия. 1780е – первая половина 19 века. Кант, Гегель. 4 – позитивизм. Несколько слов о характеристике философии Нового времени.

Культурный и цивилизационный смысл. Эта эпоха послужила стимулом для научно-технического развития на основе машинной техники. Кроме того, это время освобождения людей от крепостной зависимости. Время законодательного закрепления прав и свобод человека. Также, время развития культуры на просветительских началах. Время реформирования, в частности, христианского вероучения. В обобщённом смысле философию Нового времени характеризуют как рационализм. Т.е. веру в безграничные возможности человеческого разума. А именно, разум может постичь законы природы, общества, культуры и человеческую сущность и на разумных началах их преобразовать. С точки зрения Мартина Хайдеггера источник философии Нового времени заключается в том, что мир превращается в картину мира, т.е. в объект познания и преобразования, а человек превращается в субъект, в того, кто познает и должен преобразовывать окружающий мир. Кроме того, человек противопоставляет себя миру. Кроме того, основная тенденция философии этого периода – направленность на науку как высшую форму культуры. Т.е. преобразовывая средневековый тезис, мы можем сказать, «Философия – служанка науки».

Переходим к европейской философии 17 века. В чем ее актуальность для нашего времени? Мировоззренческая программа 17 века провозгласила, что человек должен стать господином и хозяином природы. Этот аспект считается ведущей составляющей глобального кризиса техногенной цивилизации, т.е. нашего времени. Кроме того, к мировоззренческим принципам на ряду с наукой нужно отнести начало формирования правового юридического факта. В данном контексте о научной революции 16-17 века и некоторых ее следствиях. 1943 – Николай Коперник. 1687 – математические начала натуральной философии, Исаак Ньютон. Вселенная есть совершенный часовой механизм. Вселенная – механизм, а бог – часовщик.

Несколько слов из русско-французского философа науки Александра … что она складывается из критики науки Аристотеля. Вторая ее черта, развенчание космоса, т.е. замена конечного и иерархически упорядоченного мира Аристотеля и средних веков бесконечной Вселенной. Последнее, т.е. Вселенная, связано в единое целое, благодаря тождественности своих элементов и единообразию своих законов. Третий аспект, геометризация пространства, т.е. замещение конкретного пространства как совокупности мест у Аристотеля отвлеченным пространством, Евклидовой геометрией. Последнее рассматривается как реальное. Кроме того, на место гуманистов приходит новый тип ученого – изобретатель-техник. На место университетов, где изучают греческий и латынь приходят новые институты, академии, лаборатории, научные сообщества. И кроме того, общество контролирует науку через контроль за экспериментами.

Кроме новых представлений о вселенной, также фундаментальное значение имеет возникновение нового типа науки – экспериментально-математического естествознания. Поэтому говорят порой о науке Аристотеля и науке Галилея, или о космосе Аристотеля и Вселенной Галилея. Принципиальный вклад в формирование экспериментально-математического естествознания внес Галилео Галилей, 16-17 века, 1564-1642. Итальянский физик, астроном, математик, философ. Он сконструировал телескоп из подзорных труб. Изобретатель, и в то же время техник. Сделал важные астрономические открытия, в частности, горы на Луне. В результате разрушалось средневековое представление о космосе и доказывалась идея единства земных и небесных явлений. Что же он обосновал? Во-первых, активный эксперимент, во-вторых, представление об идеальной математической модели природного объекта. О Галилее, «только опыт может привести к истине». Отсюда, активный эксперимент – это планомерная деятельность, осуществляемая при помощи приборов. Благодаря этой деятельности исследователь ставит природе вопросы и добивается получения таких ответов, которые могут быть положены в основу формулировки закона природы. В целом же, цели развития философии и науки в 17 веке состояли в том, чтобы обеспечить средства, способные максимально увеличить власть человека над природой. В понимании этих целей сходились как представители эмпиризма, так и представители рационализма. Поскольку наука занимала ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и в философии на первый план вышли проблемы теории познания и разработки методов. Наука должна открывать механистическую причинность, существующую в природу. Поэтому природе нужно ставить вопрос «Почему? По какой причине?», а не «С какой целью?», как раньше, у Аристотеля.

14 лекция

Философия нового времени датируется с 17 по первую половину 19 веков.

1-ый период - Европейская философия 17 века.
Два конкурирующих направления:
1. Эмпиризм - философия Фрэнсиса Бэкона.
2. Рационализм - философия Рене Декарта.

Эмпиризм - учения об идолах ума, индуктивный метод Фрэнсиса Бэкона.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626), английский философ, родоначальник английского материализма и эмпиризма, на протяжении 3-ёх лет был лордом - канцлером Англии, политический писатель, государственный деятель.
Его философия сформировалась под теоретическим влиянием философии природы возрождения и английского номинализма, она соединила в себе натуралистическое миросозерцание и эмпиризм с элементами богословских воззрений.
Эмпиризм - направление в теории познания, признающее чувственный опыт, основным источникам знаний о мире. В эмпиризме познавательная деятельность разума сводится к комбинациям того материала, который уже дан в опыте.

Бэкон противопоставил схоластике теорию естественной философии, которая основывалась на опытном познании мира и естественной истории.
Согласно Бэкону - на основе разума, мы можем изменять содержание опыта.
Основное сочинение Бэкона осталось незаконченным, оно состояло из двух частей: " О достоинстве и приумножению наук" и " Новый Органон ". В своём труде он изложил свои идеи, касающиеся поиска эффективного метода научного исследования, предвиденье роли науки в жизни человечества.
Цитата, касающаяся назначения науки: " Речь идёт не только о созерцательном благе, но о достоянии и счастья человечества и о всяком могуществе в практике ".
Цитата: " Два человеческих стремления - к знанию и могуществу поистине совпадают в одном и том же ".
Одно из его центральных высказываний звучит так: " Знание - само по себе есть власть". Критерием истины он считал пользу.

Фрэнсис Бэкон в своём труде “Новый Органон” противопоставил свою индуктивную логику дедуктивной логике Аристотеля. Также, в ”Новом Органоне” сформулированы основные принципы английского материализма и эмпирической методологии новой науки.
Бэкон ставил задачу сформулировать правильный метод исследования природы, чтобы достичь царства человека на земле.
В области учения о Бытии, Бэкон сформулировал понятие материи – это всеобщая основа мира и бесконечная совокупность вещей, он приписывал материи силу и действие и называл ее первой причиной, то есть в противовес Аристотелю (материя активна, а не пассивна), он считал, что природу

возможно покорить, лишь подчинившись ей, и не искажая её образ, для этого нужно познать действующие в ней причины и закономерность.

Теория познания начинается с критики идолов ума.

Согласно Бэкону, задачам познания природы препятствуют идолы или человеческие заблуждения.

Фрэнсис Бэкон Классификация идолов

Идолы – заблуждения

“Между идолами человеческого ума и идеями божественного разума, т.е. между пустыми мнениями и истинными признаками создания природ”

Виды:

Идолы – род. Коренятся в природе человека. “У человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном виде.”

Идолы пещер, “заблуждения отдельного человека”. “У каждого есть своя пещера, которая искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого или от воспитания, или от авторитета, так что дух человека – есть вещь переменчивая.”

Идолы площади. “Эти идолы мы называем имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей – идолами площади. Люди объединяются речью, слова же устанавливаются сообразно разумению толпы, поэтому плохое установление слов посаждает разум”

Идолы театра. “Идолы, которые вселились в души людей из догматов философии, а также из превратных законов доказательств.” “Ибо сколько есть изобретенных философских систем, столько сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры” “Мы разумеем здесь и начало, и аксиомы наук, которые получили распространение в силу придания веры и беззаботности” “Лучшее доказательство – опыт, если он коренится в эксперименте”

Неким противоядием идолам служат мудрое сомнение и методологически правильное исследование. Истинным орудием познания выступает индукция. Индукция представляет собой разумно обоснованную методологию анализа данных опытов.

1. Наблюдение

2. Эксперимент

3. Индукция

Структура индукции по Бэкону

Задача найти причину или закон тепла.

1-й шаг: наблюдается множество явлений, и они заносятся в таблицу. Собирается достаточное количество случаев явления и заносится в таблицу присутствия.

2-й шаг: Собирается множество случаев, когда явление отсутствует.

3-й шаг: Таблицы интенсивности или степени – явление присутствует с определенной степенью интенсивности.

4-й шаг: Далее включается работа индукции – сравнение указанных множеств позволяет исключить те факторы, которые не сопутствуют изучаемому явлению постоянно.

5-й шаг: Открытие – выявляется причина или закон явления, что дает им правила практического получения.

По Бэкону причиной тепла является движение.

Опыты познания Бэкона

плодоносные – практический характер

Светоносные – теоретический характер

Различие между философией и наукой по Бэкону исходит из формы и материи.

“Исследование форм, которые вечны и неподвижны составляет метафизику, а исследование действующего начала и материи составляет физику…им подчиняются две практики: физика – механика и метафизики – магия, ради большей власти над природой.”

Бэкон пропагандировал науку и полагал, что религия не должна вмешиваться в её процесс, в то же время Бэкон принимал христианство, как религию откровения, и видел в ней связующую общественную силу.

В качестве государственного деятеля был сторонником абсолютной монархии, могущество национального государства, он поддерживал как королевскую власть, так и те слои, которые ориентировались на получение промышленной и торговой выгоды, то есть буржуазию. В сочинении «Новая Атлантида» он изложил проект государственной организации науки.

Также нужно отметить, что предложенная им классификация знаний была воспринята французскими энциклопедистами. Кроме того, он явился основателям материалистической и опытной традиции философии нового времени.

Далее обратимся к идеям Рене Декарта. Итак, второй вопрос: рационализм, учение о субстанции и дедуктивный метод Рене Декарта. В начале несколько идей Гегеля, для которого значения философии Декарта является фундаментальным. И вот один из пунктов: Рене Декарт является героем, еще раз предпринявшем дело философствования и создавшем снова ту почву, на которую она возвратилась после тысячелетия отречения от нее. Гегель критикует теологическую философию, схоластику, и получается, что был чуть-ли не тысячелетний провал, и Декарт, собственно, восстанавливает дело философствования. Он вновь поставил в качестве основополагающей проблему бытия. С точки зрения Гегеля средневековая теология не имела следующего принципа, того, который утверждает Декарт, а именно: «Свободное исходящее из себя мышление сделалось теперь философским принципом».

Декарт исходил из того положения, что мысль должна начинать с самой себя, то философствование, которое имело своим исходным пунктом авторитет церкви, Декарт отодвигал в сторону. Важнейшей для новоевропейской метафизики проблемой выступала проблема субстанции, в буквальном переводе «сущность», «первооснова». Еще одно небольшое предисловие. Сочинение французского философа Мишеля Монтень ,1580 г, здесь две мысли: во-первых, он возвращается к идеям скептиков и утверждает философствовать - значит сомневаться, и второй аспект ядром сочинения «Опыты» выступает вопрос «что я знаю?», и Декарт дает свой ответ на этот вопрос: «Я мыслю, следовательно, я существую» - центральное положение его философии.

Далее обратимся к определению рационализма. В основе термина «рацио» с латыни – «разум», «разумный». Рационализм – философское направление признающее разум единственным источником знания и поведения людей. К классическому рационализму 17-18 веков, кроме Декарта относят Спинозу, Лейбниц и другие. Так вот, классический рационализм выходил из идеи естественного порядка, то есть бесконечной причинно-следственной цепи, пронизывающей весь мир. Рационализм пытался решить вопрос, как знания, полученные в ходе познавательной деятельности, приобретают объективный, всеобщий и необходимый характер. Согласно рационализму, научное знание, обладающее этими логическими свойствами, достижимо посредством разума.

Несколько слов о самом Декарте. Годы жизни 1596 – 1650г. Выдающийся французский философ и математик один из основателей классического рационализма. Нужно отметить, что с 1629 по 1649 г, он жил в Голландии, и там он создал основные сочинения, в частности, «Рассуждения о методе», «Начало философии» и ряд других. Также его оценивают в наше время. Декарт - это один из родоначальников новой философии и науки. Он выдвинул задачу пересмотра всей прошлой традиции. Бэкон опирался на опыт и наблюдение, в отличии от Бэкона, Декарт обращался к разуму и самосознанию. Критикуя схоластику, Декарт требовал положить в основу философского мышления принцип очевидности. Этот принцип был тождественен требованиям, проверки всякого знания с помощью естественного света разума, который дал богом. Этот принцип также предполагал отказ от всех суждений, принятых когда-либо на веру.

По Декарту, именно сомнение должно было снести здание традиционной культуры и расчистить почву для постройки культуры рациональной. Основой рациональной культуры, её архитектором, как писал Декарт, должен был стать метод, а метод, по Декарту, это новое средство познания природы, которая сделает людей «Господами и хозяевами природы».

Согласно Декарту, новое научное знание, должно быть построено как единая система.

Одна цитата конкретизирующая вышесказанное

Я – субстанция, вся сущность которой состоит в мышлении.

Цитата

Мое я, душа делает меня тем, что я есть

Субъективно пережитый процесс мышления, от которого невозможно отделить мыслящего, был положен Декартом в основании философии.

Я – мыслю. Этот процесс мышления заключался в самосознании, и оно выступило исходным принципом новой философии и культуры.

Истинность исходного принципа самосознания как знание ясного и отчетливого гарантированного существовании бога, который вложил в человека естественный свет разума.

Т.к. Если у Бэкона выступала польза, у Декарта – ясность и отчетливость мысли.

Ясность, отчетливость гарантирована богом.

По Декарту: Все ясные идеи идут от бога, а потому – объективны.

В духе Платона, в его душе есть идеи врожденны, даны от рождения. В частности – бог.

Проблематика учения о бытии.

Учения о бытии – учения субстанции, которые находятся в центре метафизической проблематики.

Учения о субстанции – положения я мыслю – есть первое достоверно суждение новой науки, одновременно это и первый объект науки, а именно мыслящая субстанция, она дана нам непосредственно, а другая материальная субстанция открывается опосредованно.

Субстанция – вещь которая для своего существования не нуждается ни в чем другом, кроме самой себя.

Строго говоря – это бог. Только он может нуждаться в существовании в своем, ни в чем другом.

Бог – абсолютно совершенное существо. Декарт

Мыслящая и телесная субстанция – производны. Сотворены богом и поддерживаются его могуществом.

Мыслящая субстанция – ум, наделена не протяженностью и потому неделима.

Предмет изучения – метафизики.

Телесная субстанция – природа. (имеет величину).

Предметом изучения физики – природа.

Атрибуты

Необходимы, неизменны – существенны.

Мыслящей Субстанции – мышление

Телесной – протяжение.

Модусы – нечто произвольное, изменяющиеся определенное свойство, объекты.

Чувства воображение воли.

Для протяженной – движение, покой.

У Декарта – отождествление материи с пространством, обосновывает понятия механики.

В результате сказанного у Декарта всякое тело стало математическим, а математика – наука о телесном мире.

Он отождествил пространство с природой.

В результате – изучение природы оказалось возможным мыслить как ее конструировали по образцу конструирования геометрических объектов.

Таким образом наука по Декарту – некий, гипотетический, предполагаемый мир.

Теория понимания мира, как машины, гигантской системы машин преодолевало у Декарта различие между естественным и искусственным для человека.

Характерна античной и древней науки.

Поэтому, странный вывод: Растение – такой же механизм, как и часы, а действие природных процессов – трубками и пружинками.

Если мир, механизм, а наука о нем – механика, то познание, есть конструирование.

Конструирование варианта машинной мира из простейших начал в которых мы находим в человеческом разуме.

Инструментом конструирования выступает метод. Причем, он способен превратить научное познание из кустарного в промышленность

Изучаемого нахождения в их систематического и планового производства. (индустрия истин)

Правила дедуктивного метода:

1. Критерий истины. «Включать в суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению» (их – суждения) Мыслить ясно и отчетливо. В этом правиле четко обозначен критерий мерила, если вспомнить софистов, истины.

2. Делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько нужно для их преодоления, те анализ разделения сложного на простое.

3. Придерживаться определенного порядка мышления, начиная с предметов более простых и восходя к познанию наиболее сложно. То есть идти от простого к сложному - синтез. И в то же время возможность путем дедукции получать более сложные высказывания.

4. Составлять перечни и обзоры, чтобы была уверенность в отсутствии упущений.

Нужно отметить, что в качестве основы и образца метода у Декарта выступила математика. В качестве всеобщей математика Декарт рассматривал алгебру. В целом, как отмечается в современных исследованиях, он сближал математику с логистикой, как техникой счета.

Непростой момент: дело в том. что учение о двух субстанциях предполагает, что с одной стороны есть ум, а с другой есть природа. Есть субъект, есть предмет. И между ними нет связующего звена. Человек, как познающее существо, противопоставляет себя миру.

Как это стало возможным у Декарта:

Во-первых, Учение о душе. Критикуя Аристотеля, Декарт исключил понятие «цель» из области природы. Но более существенно, принципиально это устранение им понятия «души», как посредницы между умом и телом (и природой). Дело в том, что в Античности и в Средние века, душа рассматривалась, как посредница между душой и телом. Такого противопоставления между умом и природа не существовало. Кроме того, душе приписывали, или ее наделяли воображением и чувством. Декарт же отождествил душу с умом, и назвал воображение и чувства «модусы», то есть свойствами ума, кот присущи ему в некоторых состояниях. Кроме того, у Декарта разумная душа тождественна способности мышления, животные же только автоматы, каким является и человеческое тело. Вывод: именно устранение понятия души в Античном и средневековом смыслах позволило Декарту противопоставить друг другу две субстанции: природу и мысль, ум, дух, и в результате превратить природу в объект для познания, конструирования и использования человеком. Также нужно заметить, что механистическими законами Декарт объяснял все появления живого тела.

В этике он был рационалистом. Он рассматривал страсти и аффекты, как следствие влияния на разумную душу телесных движений. Именно они порождают в человеке заблуждения ума и именно их нужно прояснить светом разума. Следствием заблуждений ума выступают злые поступки. Источником заблуждения у Декарта выступает свободная воля (и вообще заблуждение - это грех), а не разум. Свободная воля побуждает человека высказывать суждения и действовать там, где разум не располагает ясным и отчетливым знанием.

В заключение, нужно отметить, что влияние Декарта на развитие философии 17-18 веков было глубоким и многосторонним. Например, в русле его идей сформировался рационализм Бенедикта Спиноза. Кроме того, в рационализм Декарта явился одним из источников философии века просвещения. На основе его идей сложилось целое направление, которое получило наименования от его латинизированного имени – картезий – картезианство. Картезианству присуще разделение мира на две самостоятельные субстанции: мыслящую и протяженную.

Развитие философии и науки в 16-17 веках.

Мы помним, что 16-17 века – время научной революции. Например, итальянские авторы Дж. Реале, Д. Антисери датируют ее более четко – начало 1543 года – работа Николая Коперника «об обращении небесных сфер», ее завершение – 1687 год – работа Исаака Ньютона «математические начала натуральной философии». Развитие философии и науки в 16-17 веках через Коперника, Галилея, Бэкона, Декарта и других получило завершение в образе вселенной, как совершенного часового механизма, созданного Ньютоном. То есть вселенная – это механизм. Этим образом восхищался Иммануил Кант, но у него уже возникает следующая идея – вот если мир – механизм, то из этого представления мы не сможем объяснить ни одной травинки, ни одной гусеница, то есть мы не можем этими средствами объяснить животное. И вот новая тенденция развития философской и научной мысли.