

ФИЛОСОФИЯ
(ГЕНЕЗИС И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ)
Раздел 1
Курс лекций

В лекциях обращается внимание на основные вопросы тем, позволяющие получить студенту комплексное представление о происхождении философии и понять логику ее становления. Курс построен в соответствии с типовой программой по дисциплине «Философия» и включает помимо содержательной части контрольные вопросы для самопроверки.

Для студентов вузов.

Содержание

РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИИ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ	4
ТЕМА 1. Философия как социокультурный феномен	4
Лекция 1. Философия как социокультурный феномен	4
ТЕМА 2. Исторические типы классической философии	12
Лекция 2. Становление философии в культуре древних цивилизаций Востока	12
Лекция 3. Особенности раннегреческой философской традиции	19
Лекция 4. Особенности классической греческой философии и основные проблемы эллинизма.....	29
Лекция 5. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре	40
Лекция 6. Основные принципы философии эпохи Ренессанса ...	51
Лекция 8. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения и роль немецкой классической философии в развитии европейской философской традиции.....	66
ТЕМА 3. Становление и основные стратегии развития постклассической философии	80
Лекция 9. Становление и основные стратегии развития постклассической философии	80
Лекция 10. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX веке	90
Лекция 11. Русская национальная философия (XI–XIX вв.)	96
Лекция 12. Философская мысль Беларуси (X–XVIII вв.)	103
ЛИТЕРАТУРА	111
ПРИЛОЖЕНИЕ	113

РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИИ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ

ТЕМА 1. Философия как социокультурный феномен

Лекция 1. Философия как социокультурный феномен

Вопросы

1. Понятие мировоззрения, его задача и структура. Исторические типы мировоззрения.
2. Объект и предмет философии, структура философского знания, функции философии.
3. Основной вопрос философии. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика.

Мировоззрение – это совокупность наиболее общих представлений о природе, обществе и человеке, их взаимосвязи; это система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, которая определяет направление деятельности и отношение к действительности, как отдельного человека, различных социальных групп, так и общества в целом.

Оно складывается под влиянием социальных условий, воспитания и обучения человека. Задачей мировоззрения является формирование всеобщей универсальной картины мира, утверждение принципов его устройства и эволюции. В мировоззрении выражаются особенности культуры эпохи и конкретных народов.

Мировоззрение складывается из знаний, полученных опытным путем, чувств, переживаний человека, существующего в реальном мире, его развивающегося воображения, позволяющего видеть прошлое и будущее, объяснять себе непонятное, формируя свою систему ценностей. Поэтому в структуре мировоззрения принято выделять такие компоненты как мироощущение, которое формируется на основе непосредственных чувственных переживаний человека или общества; мировосприятие (представления), определяющее целостные образы действительности; и миропонимание, мышление (логос), направленное на осмысление представлений о реальности для дальнейшего применения в жизнедеятельности как системы ценностей. Таким образом, мировоззрение

представляет совокупность эмоционального и интеллектуального отношения человека или общества к миру и самим себе.

Исторически сформировались пять типов мировоззрения: миф, искусство, религия, философия и наука.

Миф является исторически первой формой мировоззрения, характерной для ранних этапов становления общества. Целью мифа выступает сплочение первобытных людей в общности и обособление их от других общностей. Основными чертами мифа являются:

- **синкретизм**, утверждающий единство противоположностей мира (нет различия необходимого и случайного, естественного и сверхъестественного, духовного и телесного, доброго и злого, отдельного и общего);
- **антропоморфизм**, отражающий одушевление всего живого, наделение предметов этого мира эмоциями и переживаниями человека;
- **традиционализм**, устанавливающий предопределенность жизни человека и руководство обычаями и ритуалами;
- **коллективизм**, отрицающий наличие внутреннего духовного «Я» человека и устанавливающий единство человека с общностью («Мы»).

В рамках мифов начинает формироваться следующий исторический тип мировоззрения – искусство. Благодаря искусству, мир наделяется высшей гармонией, красками и смыслом. Через искусство человек выражает свое чувственно-эмоциональное отношение к действительности и с помощью художественных образов запечатлевает ее в своем внутреннем духовном мире.

Религия как тип мировоззрения формируется в тот период, когда человек начинает отделять себя от коллектива в качестве духовной индивидуальности, но у него нет еще точки опоры в самом мире. Она определяет целостное понимание объекта и требует определенного уровня мышления (обобщения опытных знаний), суммы ощущений, воображения, памяти. Человек обращается в мир запредельный, сверхъестественный, ищет

в нем спасения. Он верит, что есть силы, способные ему помочь определиться. Знание о мире, о себе самом недостаточно для самоутверждения. Идеи Добра, Истины и Красоты не осмысливаются разумом, а укореняются в сознании через веру.

В отличие от религии, философия (с греч. «любовь к мудрости») ориентирует человека на свободный интеллектуальный поиск истины и обоснование всего, что определяет существование человека. Философия появляется тогда, когда личность окончательно осознает свое своеобразие и противопоставляет себя обществу и общепринятым верованиям. Особенность философии заключается в том, что она рассматривает мир через отношение к нему человека, поэтому ищет точку опоры в его духовном мире.

Философия обобщает весь культурно-исторический опыт человечества и транслирует его новым поколениям. Именно она способна сформировать общечеловеческие социокультурные ценности. Философия осознает, формулирует принципы и законы, значимые для любой сферы человеческой деятельности, помогает постижению смысла самой жизнедеятельности человека, развивает способности ориентироваться в противоречиях общественной жизни. Благодаря философии, человек осваивает навыки логической аргументации, овладевает культурой ведения диалога, дискуссии.

Философия помогает человеку сформировать свои представления о мире на основе идеализированного, абстрактного восприятия реальности и особого языка – *категорий* (универсальных понятий, определяющих наиболее общие и устойчивые закономерности развития мира). Для построения и обоснования своих систем она использует средства *рационального теоретизирования*, обеспечивающие обоснованность ее положений на основе законов логики, научных принципов и методов, прежде всего на основе принципа детерминизма («все имеет свою причину»), системности, взаимосвязи («все взаимосвязано»), развития («все течет, все изменяется»).

Специфика философии состоит в том, что она, с одной стороны,

является одним из исторических типов мировоззрения, а с другой – сама рефлексиирует над проблемами развития мировоззренческих представлений различных эпох. *Рефлексия* является способностью нашего сознания раскрепощаться от традиционных знаний и убеждений и находить точку опоры в собственном духовном мире. С зарождением рефлексии мысль приобретает неограниченное число степеней свободы, а вместе с этим бесконечные возможности творческого самовыражения. Это способ фиксации в логосе духовного феномена, проявляющего себя в философствовании. Философски мыслить – значит смотреть в сущность вещей.

В эпоху Нового времени начинает складываться научный тип мировоззрения. Наука представляет объективный взгляд на действительность. Ее рассуждения строятся на рационализме и ориентированы на открытие законов и явлений мира. В отличие от философии, субъектом научного познания не может быть любой человек, наука требует специальной подготовки и особого типа мышления. Научные знания обоснованы и систематизированы, выражены с помощью искусственного языка.

Таким образом, современный мир, руководствуясь научным типом мировоззрения, формирует интегративное мировоззрение на основе принципов философии, искусства и, безусловно, религии.

Но, тем не менее, философия представляет собой и науку: у нее есть все признаки науки – объект и предмет исследования, цели, задачи, функции, методы и логико-категориальный аппарат.

Объект философии – мир в целом. Философия воспроизводит мир как целостное образование, как единство природы, духовного мира человека и социума.

Предметом философии являются наиболее общие законы развития и формы бытия природной, социальной и духовной реальности, особенности их воспроизведения в сознании человека и роль в выборе его жизненной позиции. Философия отражает в своих идеях становление человека как

Человека, более того, она рождается, когда человек стремится преодолеть свою биологическую ограниченность, конечность и несовершенство.

Исходя из проблем философии, формируются ее основные разделы:

- **история философии** – история развития самой философии;
- **онтология** – учение о бытии, поиске первоосновы мира (субстанции), сущем и существовании, о формах бытия;
- **антропология** – учение о человеке, его сущности и развитии, формировании как биопсихосоциального существа;
- **гносеология** – учение о природе познания, целях и методах познания;
- **социальная философия** – учение о природе и сущности общества, взаимосвязи общества с государством, включении человека в систему общественных отношений;
- **аксиология** – учение о ценностях, определяющих способ существования человека, его смысл жизни.

Свое функции философия реализует в следующих формах:

- *мировоззренческая*. Философия ставит в центр своего рассмотрения отношение человека к миру, стремится понять любое явление в его отношении к человеку, его ценностям и устремлениям;
- *методологическая*. Философия выступает как общее учение о методе. Методические ориентации, которые она предлагает, применимы к любому объекту действительности и необходимы для его глубокого познания;
- *прогностическая*. Философия формулирует гипотезы о развитии материи и сознания, человека и мира;
- *критическая*. Философия своими средствами выявляет заблуждения, догмы, устаревшие стереотипы мышления и практической деятельности, ведущие по ложному пути, предупреждает о возможных дисгармониях и катастрофах;
- *аксиологическая (ценностная)*. Философия вырабатывает критерии оценок значимости явлений природной, социальной или духовной

реальности для человека, группы, общества; способствует формированию общечеловеческих ценностей и идеалов, пониманию смысла человеческого существования, защищает духовный мир человека, определяет его культурный уровень;

- *идеологическая*. Философия обосновывает идеологию как теоретическую систему, отражающую общественное положение, цели, интересы и идеалы определенной социальной группы;
- *праксиологическая*. Философия помогает вырабатывать в русле своих смыслов основные направления, цели, средства и методы человеческой деятельности.

Как же философия постигает наиболее общие законы развития и формы бытия существующей реальности?

Мировоззренческая проблема человек – мир в философии ставится, прежде всего, как проблема соотношения бытия и сознания. Эта проблема существует в различных формулировках: как отношение духа к природе; мышления к бытию; отношение души и тела; «Я» и «не-Я»; в виде вопроса – создан ли мир духовным началом или существует вечно и т.д. Постановка проблемы соотношения бытия и сознания обусловлена самим существованием человека как мыслящего и действующего существа. Проблема соотношения мышления и бытия получила название *основного вопроса философии*.

Основной вопрос философии можно сформулировать как вопрос о соотношении двух типов реальности – объективной и субъективной.

Когда философы ставят задачу выявления соотношения субъективной и объективной реальности, то, как показывает история философии, во-первых, имеется в виду соотношение бытия и сознания (онтологический аспект). Как они соотносятся друг к другу, что из них является основным и что производным, что является причиной и что следствием?

Но, во-вторых, основной вопрос философии имеет и гносеологический аспект. Как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому

миру, в состоянии ли наше мышление познавать мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о мире составлять верное отражение действительности?

Таким образом, у основного вопроса философии две стороны: вопрос о первичности и вопрос о познаваемости. Тот или иной ответ на этот вопрос определяет специфику различных философских направлений и школ.

При решении первой стороны основного вопроса философии философы разделились на два направления – *идеализм и материализм*. Философы, которые утверждают, что субъективная реальность, духовные сущности существовали до природы, до материального бытия и породили его, составили идеалистическое направление. Философы, которые началом считали природу, материю, определяют материалистическое направление.

В связи со второй стороной основного вопроса о познаваемости мира также существуют различные точки зрения. Философы, которые считают, что мир познаваем, считаются *реалистами*. Философы, отрицающие возможность познания, называются *агностиками*. Если признают возможность познания, но сомневаются в его достоверности, определяются как *скептики*.

В своем осмыслении мира философия пользуется двумя методами: диалектикой и метафизикой. Они противоположны друг другу и в силу этого дополняют друг друга. *Диалектика* рассматривает мир как процесс, в котором действуют всеобщие, универсальные связи явлений. Эти явления находятся в постоянном развитии и способны к качественным преобразованиям, благодаря внутренней своей противоречивости. *Метафизика* – это умозрительное постижение сверхчувственных начал мира (Бог, бессмертие души человека, его свобода). Она видит мир как данность, возводя в абсолют самостоятельность всех вещей, явлений и предметов. Между ними нет причинно-следственных связей, поэтому все изменения в мире носят количественный характер. Метафизика считает, что в мире нет и противоречий, они свойственны только мышлению человека.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем специфика философии как гуманитарной науки?
2. Почему так сложно определить объект и предмет философии?
3. Какие разделы образуют структуру философии как науки?
4. Для чего человеку необходимо мировоззрение и благодаря чему оно формируется?
5. Охарактеризуйте исторические типы мировоззрения. Какие из них существуют в современном мире?
6. Почему философия в своем осмыслении мира пользуется двумя методами? Назовите их и опишите.
7. Чем обыденное мировоззрение отличается от философского мировоззрения?
8. Что такое «проблемное поле философии»?
9. В чем смысл основного вопроса философии?
10. **Установите соответствие между историческими типами мировоззрения (миф, искусство, религия, философия и наука) и их чертами:** синкретизм; деление мира на естественный и сверхъестественный; развивает способность ориентироваться в противоречиях общественной жизни; исторически первый тип мировоззрения; антропоморфизм; опирается на веру в спасение в сверхъестественной мире; воплощает эстетическое отношение к действительности; формулирует общие принципы видения мира во взаимодействии с человеком; с греческого языка означает «любовь к мудрости»; представляет объективный взгляд на мир; служит для сплочения первобытных людей в общности; выражается с помощью художественных образов.

ТЕМА 2. Исторические типы классической философии

Лекция 2. Становление философии в культуре древних цивилизаций Востока

Вопросы

1. Специфика древневосточной философии: основные черты.
2. Основные принципы философской мысли Древней Индии.
3. Философские школы Древнего Китая: даосизм, конфуцианство, легизм.

Древневосточная философия носит религиозный характер. Она направлена на интеллектуальный поиск истины, на стремление человека найти путь к спасению и освобождению от мирской суеты. Специфика восточных философских систем в том, что они обладают практической значимостью, строгостью и обоснованностью. Основная их цель заключается в раскрытии тайны мироздания и решении проблемы жизни, смерти и бессмертия (круговорот). Впервые в историко-культурном опыте человечества был сформирован нравственный идеал человека, предполагающий слияние с первоначалом и достижение гармонии.

Особыми чертами философии Древнего Востока являются традиционализм, утверждающий слепое следование уже устоявшимся в обществе нормам и ценностям, и интровертность, проявляющаяся в аскетизме (отрешении от земных чувственных благ), обращении на внутренний духовный мир человека.

В то же время восточная философия из-за своей практичности не смогла сформировать категориальный аппарат. В своих рассуждениях она использует метафорические понятия, часто не имеющие смысла. В отличие от более поздней древнегреческой философии, она не опирается на рационализм, в ней нет критичности мышления, в силу ритуализации, и она не носит авторского характера.

Причинами формирования философских школ Древней Индии являются жесткая кастовая система, не предполагающая перехода человека из

одной касты в другую, отсутствие свободомыслия, стремление человека слиться с первоначалом – Брахманом. Все принципы мироустройства зафиксированы в основных философских текстах индусов Веды (обширный свод религиозных гимнов, заговоров, поучений, наблюдений над природными явлениями) и Упанишады (философские комментарии к Ведам). Основная проблема этих произведений – взаимосвязь человека с Космосом, круговорот жизни и смерти, достижение блаженства.

На Ведах основывался *брахманизм* (учение брахманов – священников, жрецов) как система религиозно-философских взглядов, утверждающих принцип колеса перерождений (сансары), идеи воздания (кармы), нравственный идеал, возможность изменить свою судьбу и достижение душевного покоя (нирваны). Согласно учению о сансаре человеческая жизнь – это определенная форма бесконечных перерождений. Будущее рождение индивида определяется законом кармы. Из дел и поступков, совершенных в предшествующих жизнях, складывается земное будущее человека, и важнейшая его задача – освобождение от мира объектов и страстей, постоянное нравственное совершенство.

В индийской философии акцент в познании делается не на внешних предметах, а на собственном сознании. Для этого используется особая техника сосредоточенного созерцания – медитация. Цель ее – восхождение человеческой души (Атмана) к Абсолюту Брахману. Переживание мистического единства, слияние Части с Целым, выступает в индийской философии как первый и главный метод знания.

Философская мысль Древней Индии включает в себя шесть ортодоксальных систем (ньяя, вайшешика, миманса, санкхья, йога, веданта). Первые три являются второстепенными, а последние оказали влияние на развитие религиозно-культурной традиции Индии.

В центре системы санкхья – два безначальных активно взаимодействующих начала: пракрити (материальная субстанция, энергия) и пуруша (духовное начало). Духовное начало придает материальному началу

форму. Их взаимодействие является первопричиной возникновения и существования всего феноменального мира. Основным философским смыслом сводится к тому, чтобы пуруша освободился от материи, а значит, от состояний перерождений и обрел блаженство.

Методом достижения этой цели является йога. Философская школа йоги носит практический характер. Она учит человека подавлять свое сознание, ощущения, свою физическую активность и готовиться к вечному блаженству.

Система Веданта принадлежит к числу наиболее философски насыщенных и емких учений. Источником всего сущего является Брахман. Он един и неделим. Духовное начало человека – Атман тождественен ему, что нашло свое выражение в знаменитой «формуле»: Брахман есть Атман. В каждом человеке содержится «искра божья». Поэтому, познавая себя, мы познаем Брахмана – бога. Полностью это познание невозможно, но стремиться к этому необходимо. Надо искать себя и найти. Как? Избавиться от сансары («хоровода» жизни и смерти). Для этого, живя только нравственно, совершая только добрые дела, питая добрые мысли, произнося добрые слова, человек поступает в соответствии с законом космической эволюции, проходит реинкарнацию, обеспечивая себе лучшее положение в следующих жизнях.

Самым разработанным религиозно-этическим учением Древней Индии является буддизм. Буддизм является древнейшей мировой религией. Считается, что это учение было создано принцем Сиддхартха Гаутамой, прозванным Буддой, т.е. просветленным, которому после прохождения им сложных жизненных коллизий открылись четыре благородные истины:

- 1) жизнь есть страдание и поэтому зло. Стоит ли за нее держаться;
- 2) причина человеческих страданий и несчастной жизни в желаниях и постоянных стремлениях человека. Но круг возможностей меньше круга желаний, поэтому мы не сможем все их удовлетворить;
- 3) чтобы от этих желаний избавиться, необходимо их устранить или

совладеть с ними (желания нельзя подавить, их можно отпустить);

4) с помощью аскетизма, т.е. отрешения от чувственных земных желаний, через «правильное поведение» и «правильное знание» можно вырваться из цепи перерождений и достичь нирваны.

«Правильное поведение» и «правильное знание» основаны на следующих аскетических нормах:

- 1) правильное видение цели своего существования;
- 2) правильная мысль, внутренняя дисциплина;
- 3) правильная речь, самопостроение своего «Я»;
- 4) правильное действие, научиться жить в согласии с самим собой;
- 5) правильный образ жизни, без нарушений вышеназванных требований;
- 6) правильное усилие, требующее волевого самопринуждения и нравственного анализа своих устремлений;
- 7) правильное внимание, предполагающее строжайшую дисциплину мышления;
- 8) правильное сосредоточение – медитация, как успокоение духа через мистическое единство его слияния с Космосом (нирвана).

Человек должен сам искать применение своим нравственным усилиям и быть благодарным миру за предоставленную возможность заниматься самосовершенствованием.

Наряду с буддизмом, неортодоксальными древнеиндийскими учениями являются чарвака и джайнизм.

Чарвака – материалистическое учение, отрицающее концепцию брахмана, атмана, сансары и кармы. Основа сущего – материя в виде четырех элементов: земли, огня, воды и воздуха. Жизнь – производное от этих элементов. В основе познания лежит чувственное восприятие мира. Истина лишь то, что познается посредством чувств.

Джайнизм возник в VI в. до н.э. В основе учения – проблема бытия личности, которое состоит из духовного (джива) и материального (аджива)

начал. Карма связывает дживу и адживу и рассматривается в джайнизме как тонкая материя. Это соединение и приводит к возникновению личности.

Джайнисты образуют общины из мужчин и женщин и делятся на аскетов и мирян. Аскеты полностью отрешаются от прелестей жизни, даже не носят одежды, а миряне соблюдают супружескую верность и ограничивают себя в наслаждениях. Джайнисты должны соблюдать четыре обета: не наносить вреда живому; быть правдивым; не воровать; не иметь привязанностей, быть отрешенным.

Как видим из всех вышеперечисленных направлений, в основе индийской философии – учение о человеке и его назначении. Но смысл этих учений – аскетическое бегство от мира, от его проблем. Человек ищет себя в себе. Истина в духовном мире самого человека, в его самосовершенствовании и слиянии с космосом (достижение нирваны – вечного покоя и блаженства).

Если в индийской цивилизации акцент делался на индивидуальном духовном мире человека, в силу сложившихся социальных условий, то в китайской культуре действует высокая социальная мобильность и взаимодействие человека с окружающей реальностью.

Философия Древнего Китая представлена тремя школами: даосизмом, конфуцианством и легизмом.

ДАОСИЗМ – это влиятельное религиозно-философское учение, основанное китайским философом Лао-Цзы. В своем сочинении «Книги о пути и добродетели» он изложил свою философию всеобщей предопределенности. Даосизм как народная религия ставит своей целью раскрыть перед человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти.

Основное понятие даосизма – Дао. Это первопричина и, одновременно, конечная цель, завершение бытия. Оно возникает из слияния темноты и света. Его постижение невозможно с помощью органов чувств, оно проявляется через силу добродетелей. Основными добродетелями являются долголетие, богатство, созерцательность. Человек должен познать Дао, встать

на путь «естественного совершенствования», которое проявляется в слиянии человека с природой. Человек – это микрокосм, его тело смертно, а дух растворяется в мировом духовном пространстве.

Все сущее делилось на два противоположных начала (инь – ян): женское и мужское. Мужское начало (ян) ассоциировалось с Солнцем, со всем светлым, ярким и сильным. Женское начало (инь) связано с Луной, оно темное, слабое, спокойное. При их взаимодействии образуется гармония. В китайской философии начало (ян) представляет небо, а инь – землю.

Небо вторично по отношению к дао. Земля вторична по отношению к небу. А человек вторичен по отношению к земле. Человек следует законам земли, земля законам неба. А небо законам дао, а дао следует самому себе. Но мудрый человек может следовать сразу законам дао. Для этого его жизнь должна быть деянием без борьбы. Он должен принимать жизнь такой, какая она есть (фатализм). По этому учению получается, что жизнь наша нам совсем не принадлежит. Она есть сумма от нас не зависящих факторов и условий. Человеческая жизнь как полет стрелы. Она летит в том направлении, которое задают ей факторы и условия, их формирующие. А раз от человека ничего не зависит, то он ни за что и не должен отвечать. Его надо принимать таким, какой он есть.

Свобода от долженствования, от напряжения, от борьбы и погони за чем-то, что наполняет жизнь страданиями, а стало быть, свобода от страданий – вот результат естественного фатализма, пропагандируемого даосизмом.

Философско-этическим направлением Древнего Китая является **конфуцианство**. Основоположником этой школы был Конфуций. В центре конфуцианства проблемы взаимоотношений между людьми, проблемы воспитания, проблемы управления. Конфуций был социальным реформатором. Но его идеалы были не в будущем, а в прошлом, в котором люди вели себя достойно, отличались прямоотой, учились, чтобы совершенствовать себя, избегали людей с грубыми выражениями и

некрасивыми манерами, сторонились общества, где нет порядка.

Основная идея учения Конфуция – формирование идеала совершенного человека («благородный муж») и достижение социальной гармонии. «Благородный муж» должен обладать пятью добродетелями: гуманность (человеколюбие, милосердие), соблюдение долга, исполнение ритуала, справедливость, доверие к людям. В своих деяниях он руководствуется чувством меры.

Учение Конфуция о человеколюбии и сострадании тем не менее защищало строго иерархическую организацию общества. Для Конфуция обязанности личности определяются ее социальным положением. Взаимоотношения в этой социальной иерархии сравнимы с «ветром и травой». Трава ведь гнется туда, куда дует ветер. Так, госслужащие должны подчиняться правителю, жены – мужьям, дети – родителям, молодые – старшим, друг-другу. У каждого должны быть свои обязанности. Народ должен плодотворно трудиться на правящий класс. Вот почему конфуцианство всегда поддерживалось теми, кто был у власти Поднебесной. Но вместе с тем Конфуций подчеркивал, что главное средство управления народом в силе примера и убеждения, а не в голом принуждении.

Первыми, кто оспорили утверждения Конфуция, что в управлении людьми необходимо опираться на этические нормы поведения, были **легисты** (законники). Они выступали за приоритет закона, исходя из уверенности в изначально злой природе человека. Порядок в государстве может обеспечить лишь всеобщее жестокое повиновение закону.

Легисты внесли в социальное управление страной ряд положений, обогативших впоследствии социальную философию в целом.

Так, легисты настаивали 1) на необходимости контроля и вмешательства государства в экономику; 2) подбор управленческих кадров осуществлять не по наследству, а через сдачу квалификационного экзамена; 3) на равенстве всех перед законом; 4) на отказе управлять современными людьми старыми методами, годными в прошлом. Предлагались ими и

средства наказания и поощрения, регулирующие исполнение законов.

В целом, легизм обосновывал сильную государственную власть, опираясь на закон, насилие, армию, аристократию.

Таким образом, в отличие от древнеиндийской философии, в древнекитайской философии человек самоценен как личность, а не как простая составляющая Космоса.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем специфика древневосточной философии?
2. Какие особенности характерны для философии Древней Индии?
3. Почему буддизм популярен и в наши дни?
4. Чем философия Древнего Китая отличается от философии Древней Индии?
5. Почему философия конфуцианства была поддержана на государственном уровне и сегодня является идеологией Китая?
6. Выпишите в два столбика все основные понятия древнеиндийской философии и древнекитайской философии и сравните их значение.

Лекция 3. Особенности раннегреческой философской традиции

Вопросы

1. Становление и специфика древнегреческой философии. Этапы развития и проблематика античной философской мысли.
2. Натурфилософия о началах и элементах мира.
3. Философия софистов и Сократа.

Древнегреческая философия начинает свое формирование в момент кризиса традиционного уклада жизни, основанного на мифологических принципах. Можно выделить три причины кризиса мифологического сознания: 1) экономический подъем Греции (в IX веке до н.э. начинается развитие мореплавания, а значит, и торговли с другими странами). Представления Гомера о завершенной Вселенной становятся неадекватными; 2) в VI веке до н. э. традиционный тип социальной организации Греции

завершает свое существование, и появляются свободные города-полисы;
3) начинается рассвет естественных наук. Философия становится фундаментом для культуры, который предполагает новый тип самоопределения, основанный на собственном разуме человека.

Между философской мыслью Востока и философскими воззрениями Запада много общего. Эти два типа философии складывались как формы общественного сознания в период развития классового общества и были обращены к общечеловеческим ценностям. Основной акцент был сделан не только на устройство мира, но и на проблемы добра и зла, прекрасного и безобразного, справедливости и несправедливости.

Но вместе с тем древнегреческая философия имеет свою специфику.

1. Если для восточной философии незыблема традиция, то для древнегреческой философии характерны рациональность, критичность мышления, концептуальная картина мира. Греческая философия стремится понять сущность природы, космоса, человека, общества, мира в целом, то есть она ищет универсальные понятия, которые бы объясняли все. Отсюда ее абстрактность, ориентация на теоретизированное знание, но при этом объективность, познание ради истины, то есть самого знания. Впервые разрабатывается понятийный аппарат философии. Появляются такие понятия как бытие, пространство и время, познание, интеллект, государство, дружба, любовь. Освобождение от восточного метафоричного мышления предполагало переход от знания чувственного (мнения) к знанию интеллектуальному.

2. По-новому осмысливается человек. Он представляется разумным существом, состоящим из смертного тела и бессмертной души, способным по законам логики строить свои рассуждения о мире и своем месте в нем.

3. В восточной философии космос рассматривается как олицетворение изначальной мировой гармонии, а в древнегреческой философии космос - это хаос, который следует упорядочить.

4. Восточная философия провозглашает сильное государство по

принципу иерархии. Древнегреческая философия как основание всей современной западноевропейской философии утверждает идеал свободы и демократии.

5. Модель мира, представленная в восточной философии, адаптирует человека к окружающему миру, а древнегреческая модель мира ориентирует на преобразование мира.

6. Появляются философские школы, которые организуют вполне реальные личности, а значит, философия начинает носить авторский характер, становится публичной. Для нее характерен созерцательный тип мышления, основанный на стихийной диалектике, и космоцентризм, рассматривающий единство мира.

В своем развитии древнегреческая философия прошла три этапа: натуралистический (VII–VI вв. до н.э.), классический (V–IV вв. до н.э.) и эллинистический (III–II вв. до н.э.). Эти этапы отражают путь античной философии от зарождения к расцвету, а через него к упадку и гибели.

В натуралистический период основной проблемой философии была проблема устройства космоса. Как возник космос? Как он развивается? Мир рассматривается как чувственно-материальный космос в форме огромного живого тела. Он постоянен, творец самого себя, ограничен в пространстве и во времени, иерархичен, в нем нет личностного начала, а взаимодействуют два начала: материя как пассивное беспредельное начало, и идея (форма) как активное начало, формирующее из материи все многообразие мира. Единственным недостатком космоцентрического типа философствования, из-за умозрительного характера мышления, было то, что не объяснялось, как из единообразия образуется многообразие мира.

В классический период начинается формирование материалистического и идеалистического направлений философии, исходя из которых рассматриваются все проблемы, связанные с устройством космоса, человека, общества и государства, выстраивается система социальной этики.

Завершающий период древнегреческой философии определяется

становлением индивидуалистической этики, ориентированной на спасение души человека. Именно этот радикальный поворот в осмыслении человека как индивидуальности и гражданина мира, а не как гражданина полиса, является началом кризиса древнегреческой философии и предпосылкой формирования нового типа мировоззрения – христианства.

Ранние греческие философы, наблюдая многообразие мира и его постоянное изменение, задумались над тем, что придает миру устойчивость и единство. Они сделали вывод, что все вещи должны были произойти из какого-то одного вечного вещественного начала (субстанции). Так, первая философия стала называться натурфилософией или философией природы как наукой о причинах и началах всего сущего. Недостатком ее было то, что она не сделала логической обработки понятий, но смогла сформулировать основы стихийной диалектики.

Первой натурфилософской школой является Милетская школа, основателем которой считается **Фалес**. В своей работе «О началах» он определяет первоосновой мира воду. Все из воды образуется и все в воду превращается. Вода есть фундаментальный элемент, который остается постоянным во всех изменениях. Отсюда и предположение, что земля плавает в воде. Если все есть вода в ее различных формах, тогда все, что происходит, все изменения должны быть объяснимыми с помощью законов, которым подчиняется вода. Это давало возможность сделать вывод, что абсолютно все в природе постижимо человеческим мышлением. Именно эта мысль послужила началом процесса интеллектуального завоевания человеком природы.

Ученик Фалеса **Анаксимандр** в работе «О природе» считает субстанцией апейрон как беспредельное, материальное вещество, неопределенное, вечное, постоянно находящееся в движении. Из апейрона возникает все, что было, есть и когда-либо будет в этом мире. Мир есть результат борьбы противоположностей, прежде всего, тепла и холода.

А ученик Анаксимандра **Анаксимен** считал, что первоосновой мира

является воздух, обладающий легкостью и прозрачностью. Все вещи происходят из воздуха путем разрежения, связанного с нагреванием, либо путем сгущения, приводящего к охлаждению.

Гераклит из Эфеса считает, что первоосновой мира является огонь. Мир постоянно изменяется, в нем действуют различные противоположности (огонь и вода, земля и воздух). Огонь представляет собой чистый разум, некую божественную субстанцию. Он управляет Космосом через «Логос». Логос – это божество, символизирующее всеобщий закон взаимопревращения вещей. Все стихии возникают из огня и в огонь возвращаются. Весь окружающий мир находится в состоянии непрерывного обновления и изменения, в соответствии с Логосом. «Природа любит скрываться, она требует от каждого познать ее и свое место в ней», - говорил Гераклит. Есть у Гераклита и диалектическая идея о наличии в природе вечного движения. («Все течет, все изменяется.» «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»). В последующем эта идея ляжет в основу одного из законов диалектики.

Парменид Элейский – основатель элейской философской школы, порывает с традициями милетской школы. Парменид вводит в философию ее самое фундаментальное понятие – бытие.

Он говорил о необходимости отойти от «пути мнения» и направится по «пути истины». Поскольку мысль обращена к вечно изменяющемуся миру, она и сама оказывается изменчивой и непостоянной. Следовательно, она является лишь мнением. Соответственно истину можно получить лишь за пределами чувственного восприятия, за пределами вещного изменчивого мира. Тогда предметом философского мышления становится бытие как таковое, т.е. вещи могут принимать любые формы, но у них существует нечто общее, все они «есть», им присущ некий способ «быть». Через слово «есть» раскрывается не только общее единое для всех вещей, но и фиксируются их различия. Таким образом, «есть», бытие обозначает некую универсальную целостность, присущую всем вещам.

Парменид выделил следующие характеристики бытия: – бытие

возникает и не исчезает; – бытие непрерывно и однородно; – оно равно самому себе; – по форме оно – совершенная сфера; бытие вневременно, у него есть только настоящее.

Парменид доказывал, что истинное знание дает разум, а не чувства, поэтому предложил основывать рассуждения на рациональной аргументации и тем самым стал первым ученым, который внес существенный вклад в развитие логического мышления.

Учеником Парменида был **Зенон Элейский**. Обосновывая концепцию Парменида, Зенон создал известные парадоксы-апории («Ахил и черепаха», «Стрела» и др.).

Эмпидокл и Анаксагор выступали в качестве примирителей крайних позиций милетской и элейской школ.

Анаксагор первичное состояние мира представлял как смесь всех веществ, которые потом обнаруживают себя в этом мире. Многообразие тел в природе обусловлено наличием неизменных, многих элементов, которые он называл «гомеомериями».

Эмпидокл принимал в качестве первоначала мироздания все четыре традиционные стихии – землю, воду, воздух, огонь, которые он называл «четырьмя корнями вещей» Все, что ни есть в мироздании, – результат смешения этих четырех корней.

Существовала в Древней Греции и Пифагорейская школа, основателем которой был математик **Пифагор**. Ему же приписывают введение в обиход термина «философия».

Пифагор началом всех вещей считал число. Постигновение первооснов мира посредством чисел и числовых соотношений стало основанием для построения Пифагором мистического учения о том, что посредством чисел можно не только постигнуть закономерный порядок мироздания, но и обнаружить идеальные начала и основы материального мира.

Высказывался Пифагор и о душе, считая ее божественной сущностью, заключенной в телесную оболочку. Цель жизни – освобождение души.

Вырваться из круга перевоплощений можно, следуя пифагорейскому образу жизни.

Наиболее развитой системой древнегреческой натурфилософии был атомизм – учение о прерывистом строении бытия. Представителями этого направления являются **Левкипп** и его ученик **Демокрит**. В лице атомистики в истории философии наступил новый рубеж познания. Атомисты отвергали идеи элеатов и милетцев и утверждали множественность бытия. Левкипп сформулировал принцип причинности: ни одна вещь не возникает без причины, все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости.

Атомизм Демокрита гениален именно в силу его простоты. Существует только один вид первоначал – маленькие неделимые частицы, атомы, которые движутся в пустоте. Они различаются по форме, по величине, по порядку и по положению. Их количество бесконечно, они все время в движении, которое осуществляется в пустоте (пространстве). Атомы движутся по прямой линии, не пересекаясь и образуя вихрь, из которого образуются тела, а затем и весь мир.

Если логика элеатского доказательства такова: нет пустоты, нет и движения; то атомисты убеждены: если есть движение, то есть и пустота.

Душа человека тоже материальна, но ее атомы имеют круглую форму, поэтому смерть – это не отделение души от тела, а разъединение атомов.

Атомы, пустота и движение остаются тремя основными категориями атомистической философии, благодаря которым обосновываются и другие категории, такие, как необходимость, случайность, причинность, время, пространство, качество, количество, возникновение, уничтожение.

Демокрит первым разработал теорию познания. Целью познания является познание сущности вещей. Образы вещей проникают в тело человека, соприкасаются с атомами души и вызывают ощущения, а потом начинается мыслительный процесс. Все вещи и явления делятся на два вида: 1) те, что существуют независимо от сознания человека и знание о них является истиной; 2) те, что существуют по общему мнению людей. По

истине существует пустота, а по мнению то, что воспринимается человеком, но не свойственно атомам. (цвет, вкус, запах и др.) Процесс познания Демокрит делит на два этапа: 1) темное – чувственное познание. Человек ощущает конкретные вещи, а не сами атомы; 2) истинное – посредством мышления. Атомы познаются мышлением, поскольку являются сущностью вещей.

Таким образом, раннегреческая философия носит умозрительный характер, это синтез натурфилософии и собственно философии, попытка решения проблемы существования множественности мира, его движения (изменения) и развития.

В ходе этих рассуждений определяется место и роль человека в мире, принципы устройства его жизни. Впервые проблема человека была поднята софистами (учителя мудрости). Они были первыми платными преподавателями красноречия и всевозможных знаний, считавшихся необходимыми для активного участия в гражданской жизни общества.

Общей чертой учений софистов был релятивизм, нашедший классическое выражение в положении **Протогора** «человек – мера всех вещей, в том, что они существуют и в том, что они не существуют». Этому способствовал сам характер деятельности софистов: они должны были научить обратившегося к ним молодого человека убедительно защищать любую точку зрения, какая только могла понадобиться ему в его делах. Основой такого обучения было представление об отсутствии абсолютной истины и объективных ценностей. Софисты считали, что раз все думают по-разному, то и истина у каждого своя, и представления о прекрасном и безобразном у каждого свое, и вообще все понятия относительны.

Софистам также был свойствен скепсис относительно возможностей познания бытия. Но вместе с тем софистика необычайным образом оттачивала и заостряла субъективную человеческую мысль, без которой невозможно было надеяться на дальнейшее развитие философии. Они внушали слушателям отвагу считать себя достойными иметь собственные

суждения и учили не полагаться на догмы, подвергать многое сомнению, учиться размышлять и прекрасно излагать свои мысли. В софистах античный дух впервые обратился к самому себе, но такое первое обращение не может осуществиться без определенных издержек (анархизм, нигилизм и т.д.), ибо представляет собой первую ступень открывающегося человеку бытия его собственного самосознания (С.А. Нижников, с. 77).

Учеником софистов является Сократ (469–399 гг. до н.э.). В современной философии его учение оценивается как основание классической западноевропейской философии и утверждение ее основного принципа рационализма. Философия для него была не созерцательным рассмотрением природы, а учением о том, как следует жить. Основным принцип Сократа – «Познай самого себя». Отсюда вытекал и основной вопрос его философии – вопрос о природе, сущности знания («есть одно только благо – знание, и одно только зло – невежество»), а методом его философствования являлся диалог, который он назвал диалектикой (искусство спора).

Для Сократа интерес представляет только человек, а не мир в целом. Человек – это мыслящее существо, поэтому главное для него – это образование и познание самого себя. В мире истины нет, истина в душе человека, но постичь ее можно только особым способом. Сократ называет этот способ майевтикой.

Майевтика строится на критическом сопоставлении точек зрения двух вступивших в спор людей. С помощью иронически задаваемых вопросов Сократ пробуждал у людей сомнение, которое заставляет человека рассуждать, вырабатывать свою позицию, учит аргументации. Задача Сократа – помочь человеку родиться к новой жизни, к обретению подлинных моральных норм (мудрость, мужество, справедливость, умеренность).

Согласно Сократу, самосознание человека должно служить нравственному самосовершенствованию. Человек в своей деятельности должен руководствоваться понятием о знании вообще, которое приравнивается к добродетели, этому главнейшему понятию сократовской

этики. Решение этической проблематики на основе самопознания, выработка знания о самом знании – вот главная цель Сократа.

Смысл жизни, по Сократу, в достижении счастья. Счастье – высшее блаженство, духовное удовольствие, которое обретается только в общении. В общении раскрывается душа человека. Полноценное общение не возможно без дружбы, которая строится на доверии, взаимопонимании и взаимопомощи, общности интересов.

Таким образом, новым в философии Сократа следует считать то, что диалектику он понимал как искусство ведения такого рода беседы, диалога, при помощи которого собеседники достигают истины, обнаруживая противоречия в рассуждениях собеседника, сталкивая противоположные мнения и преодолевая соответствующие противоречия. Этот момент диалектики, обнаруженный Сократом, безусловно, включает в себя диалектика любой эпохи, и в этом – шаг вперед, сделанный Сократом по сравнению с его предшественниками.

Философия на сократовской ступени развития добилась значительного положительного результата – диалектика стала методом получения истины. Эта линия будет продолжена учеником Сократа Платоном.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем специфика раннегреческой философии?
2. Что такое космоцентризм?
3. Почему древние мыслители так упорно искали первоначала?
4. В чем преимущество учения Демокрита перед остальными мыслителями?
5. Какому разделу философии положили начало натурфилософы?
6. Кто такие софисты?
7. Из какого тупика вывел зарождающуюся философию Сократ?
8. Какие методы использовал Сократ для поисков истины?
9. Составьте словарь философских категорий раннегреческой философии.

Лекция 4. Особенности классической греческой философии и основные проблемы эллинизма

Вопросы

1. Основопологающие принципы философии Платона и Аристотеля.
2. Философия эпохи эллинизма (стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, школа киников).
3. Становление религиозно-мистических ориентаций в философских учениях позднего эллинизма.

Продолжил идеи Сократа его ученик Платон (428–348 гг. до н.э.), который вместе со своим учеником Аристотелем является представителем классического периода древнегреческой философии. Платон основатель Академии в Афинах и родоначальник объективного идеалистического направления философии.

В центре философии Платона – учение об идеях (эйдосах) и двух мирах – истинном и мнимом. Истинный мир – это мир идей, в нем существует добро, красота, истина. Идеи неизменны, вечны, как и все в космосе, являются источником вещей (их сущностью). «Мир чувственных вещей не есть мир истинного сущего». Вещи чувственно воспринимаемы, возникают и исчезают, изменяются, то есть они копии идей. Мир идей для Платона обладает независимым существованием. Идеи не являются чем-то «внутри» наших мыслей, они существуют объективно и являются общезначимыми. Идеи умопостигаемы и иерархичны, на вершине этой иерархии находится идея Блага (добро, красота, истина).

Процесс познания реализуется в форме непрекращающегося взаимодействия (диалектики) между созерцанием идей (теорией) и жизненным опытом в чувственном мире (практикой). Именно так мы углубляем наше понимание идеи блага.

Учение Платона об идеях оказывается не только онтологией, теорией сущего, но и теорией познания. Чувственные вещи и большинство наших мыслей изменяемы и несовершенны. Знание о них не является истинным.

Объективное знание возможно только об идеях. Путем размышления о нашем чувственном опыте и о способах его языкового представления мы можем приблизиться к этому объективному знанию, поскольку идеи в некотором смысле лежат «в основе» наших представлений и чувственных вещей.

В основе познавательного процесса человека лежит принцип припоминания, то есть в душе человека уже доопытно заложены все идеи и в процессе жизни человек вспоминает, что с ним было раньше, то есть познание не направлено на постижение истины и установление закономерностей развития объективной реальности.

Человек, по Платону, обладает как пред-существованием, так и после-существованием. Душа отдельного человека существовала до его рождения и продолжает существовать после смерти, когда умирает ее физическое тело. Человек является созданием, находящимся между миром идей и миром чувственного восприятия. Его душа принадлежит миру идей, а физическое тело – чувственному миру. Поэтому человек, будучи единством души и тела, принадлежит обоим мирам. Однако подлинной частью человека является душа.

В течение пред-существования, когда душа обитает в мире идей, она способна непосредственно видеть идеи. После того как душа обретает тело (во время рождения), она забывает все, что она знала. Но на протяжении жизни душа вспоминает то, что она знала раньше. Не все души способны вспомнить идеи. Только немногие за время своего земного бытия способны усмотреть идеи за воспринимаемыми феноменами. Истина доступна только избранным.

Человек живет в обществе, руководит которым государство. Оно также иерархично. В нем существует три сословия: философы, которые обладают такими добродетелями как мудрость, проницательность, легкость восприятия, энергичность, чистота жизни, трудолюбие; воины, наделенные мужеством и защищающие государство; и благоразумные ремесленники, изготавливающие вещи. Такое разделение осуществляется на основе принципа

справедливости. Рассуждая об идеальном государстве, Платон считает, что оно должно опираться на знание («чтобы стремиться к благу, надо его знать»), а это лучше всего знают философы. Каждый человек в государстве должен жить и действовать как часть единого организма, находясь на своем месте и выполняя приписанную ему функцию. Таким образом, государство – это сплоченное единство безличных существ, исполняющих свои обязанности. Человек как индивидуальность поглощен государством, он должен служить интересам общества. «Политическая цель государства – это совершенный человек». Худшими, регрессивными формами государства Платон считает тимократию (власть, основанную на силе); олигархию (власть, основанную на торговле, деньгах); демократию, как власть толпы и тиранию.

Таким образом, у Платона в его философии представлены все будущие разделы классической философии: онтология, гносеология, антропология и социальная философия. «Мы можем сказать, что мы стоим выше Платона, но это верно только в том смысле, что мы располагаем более обширным материалом, чем Платон. Но мы едва ли достигаем его уровня» (К. Ясперс).

Вершиной античной мысли является ученик Платона – Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Он основатель практически всех современных наук (психология, этика, логика и др.) и поэтому по праву может быть назван энциклопедистом. Платон называл его «философом истины». Аристотель не был согласен с идеалистическим учением Платона, он был материалист. Известно его высказывание «Платон мне друг, но истина дороже». Этот афоризм выражает характер Аристотеля.

Аристотель также был учителем Александра Македонского («от отца я получил жизнь, а от учителя научился жить прекрасно»). Аристотель сформировал ему такие качества как мудрость в управлении, храбрость, великодушие, гуманность, любовь к наукам и искусствам, стремление к утверждению в государстве культуры. Аристотель – основатель первого в Греции Ликей (современного лицея).

Ему принадлежит создание крупнейшей философской системы античности. Он совершенно сознательно первым пришел к правильному мнению о том, что история философии имеет свою логику развития, без учета которой не смог бы дать свою критическую, первую в истории, «историю философии». С чутьем глубокомысленного диалектика Аристотель сознавал, что непонимание прошлого является причиной непонимания настоящего.

Аристотель явился непосредственным продолжателем традиции диалектического мышления своих предшественников. Ему принадлежит множество трудов по самым разнообразным отраслям знаний. Так, главная тема его «Метафизики» – критика взглядов предшествующих философов. Метафизика (то, что после физики, под которой натурфилософы понимали природу) – это исследование первых причин, которых он выделял четыре: формальную, материальную, действующую и фатальную. Первые две есть форма (сущность) и материя, образующие все вещи. Этих двух достаточно, чтобы объяснить реальность, но статично. Чтобы учесть динамический аспект реальности, необходимы еще две причины: двигательная и финальная. Каждая отдельная вещь образована формой и материей (объект – глиняная чашка, в которой чашка – форма, а из чего она, из глины – материя). Форма – цель, к которой стремится материя. Но откуда форма? Форму он понимает как силу, производящую предметы, и как активное действующее начало в субстанции. Формой форм у него является чистая энергия и чистая деятельность, себе самой причина, т.е. бог, хотя и специфичный (бог философов). В процессе чувственного восприятия формы мысль о ней через мнение переходит к знанию и постигает ее как вечную сущность.

Идеи суть лишь поэтические метафоры и пустые абстракции. Они поэтому не могут отразить сущность предметов, не могут быть причиной их возникновения и уничтожения, причиной движения, покоя, объяснения, и, что главное, познания чувственных предметов.

До Аристотеля не было ни одной попытки систематического анализа

логических приемов мышления. Диалектическое знание у Аристотеля выступает как выражение борьба противоположных мыслей. Истина для диалектики Аристотеля выступает как цель (а не как предмет исследования), а предметом исследования – сам процесс мыслительной деятельности человека – процесс научного исследования, направленный к достижению истины.

Аристотель разработал аппарат логических приемов диалектического исследования. Он вывел десять категорий и выделил их признаки, или атрибуты. Он полагал, что в каждой категории можно усмотреть: определение, особенное, род, и случайное, и что каждая категория характеризует предметы с их соответствующей стороны.

Много места Аристотель уделял проблеме определения (дефиниции), считая, что на основании изучения количественных свойств предмета можно судить об определенном качестве.

Аристотелевское понимание диалектики имело новый смысл. Диалектика, как таковая, фигурирует не только в смысле ее традиционного понимания – как искусство ведения беседы, дискуссии, но как метод научных и, в первую очередь, философских исследований, ставящих своей целью дать определения бытия и мышления.

Диалектика в ее аристотелевском понимании – это учение о том, с помощью каких общих положений следует вести научное исследование в области вероятностных и правдоподобных знаний, чтобы на основе многоаспектного исследования явлений достичь истины.

Аристотель первым систематизировал античные науки. Выше всех наук по критерию ценности стоят у него науки теоретические, включающие в себя «первую философию» или метафизику (после физики), физику и математику.

Помимо проблем устройства мира и систематизации наук, Аристотель обращался к проблемам человека и государства.

Основу психики человека составляет ум (интеллект). Ум – духовное начало, неизменное, бессмертное. Его деятельность направлена на

созерцание высших начал бытия и знания о нем, а также ум руководит желаниями и превращает их в волю. Высшим благом человека является блаженство (удовольствие). Оно зависит от добродетелей, которые определяются как золотая середина между различными пороками, определяемых избытком или недостатком страстей. Нравственность – приобретенное качество души. «В нашей власти быть нравственными или порочными людьми», поэтому человек не зависит от внешних условий. Идеалом для человека выступает все доброе и прекрасное, смыслом жизни – совершенствование интеллекта.

Нравственное совершенствование человека возможно только в обществе. «Человек – животное политическое». Главная задача государства – воспитание добродетельных граждан. Аристотель пытался определить лучшие формы государства. Государство должно управляться на основе закона и позволять людям выражать свои мнения. Но закон служит только свободным грекам и не распространяется на рабов и варваров. При распределении власти, считает Аристотель, необходимо учитывать собственность, образованность, происхождение, связи. Он считает, что умеренная демократия и будет лучшей формой правления из всех возможных.

Таким образом, философия Аристотеля – это основание античного мировоззрения, с его жизнерадостностью, с гармонией духа и тела, с его доверием к человеку как к познающему субъекту. Его философия становится опорой в решении схоластических проблем Средневековья. После Аристотеля в греческой философии наступает упадок.

Греческий эллинизм – это период начавшего упадка Древней Греции. Его начало связывают с 338 г. до н.э. – годом военной победы Македонии над Грецией. Полисы теряют свою независимость. Их гибель, установление олигархической и тиранической форм правления Македонии, а потом Рима – негативно отразилось на греческой культуре. В этих условиях меняется мировоззренческая ориентация философии, ее интерес все больше сосредотачивается на жизни одного человека, на проблеме, как выжить в

столь сложных изменившихся условиях. Возникают новые школы, дающие по-своему ответы на требования жизни. Наиболее значительными были школы Эпикура «Сад Эпикура», стоиков, скептиков и киников.

Эпикур (341–270 гг. до н.э.) разделял свое учение на три части: канонику (теорию познания), физику (учение о природе) и этику. Порвав с философской традицией классической эпохи, Эпикур не придавал знанию самостоятельной ценности. Цель философии – обеспечение безмятежности духа, свободы и страха перед смертью и явлениями природы. Источниками наших знаний являются, по Эпикуру, ощущения и основанные на них общие представления. Именно они и служат критерием истинности знания. Все заблуждения возникают лишь вследствие ошибок наших мыслей. Эпикур готов был принять одновременно несколько объяснений одного и того же явления, если только эти объяснения исходили из естественных причин.

Эпикур воспринял атомистическое учение Демокрита. Согласно Эпикуру, во вселенной существуют только тела, находящиеся в пространстве. Тела воспринимаются непосредственно чувствами, а существование пустого пространства между телами следует из того, что иначе было бы невозможно движение. Все тела представляют собой соединение неделимых частиц – атомов, различающихся по величине, весу и форме: атомы вечно движутся в пустоте с одинаковой скоростью. Эпикур выдвинул положение о возможности случайного отклонения атомов от своей традиционной траектории, вследствие чего возможно их столкновение. Он признавал бесконечное число миров в безграничном пространстве.

Для этики Эпикура главным было научить человека быть счастливым. Выясняя, что мешает человеку быть счастливым, Эпикур называет три главных страха: боязнь богов, боязнь смерти и боязнь судьбы. Развенчивая эти страхи (боги бездейственны, им не до людей; смерть – лишение всех ощущений, значит, мы ее не почувствуем; а судьбу человек делает сам, а самих себя никто не боится), Эпикур говорит, что необходимо человеку для счастья. Это, прежде всего, стремиться к наслаждению (гедонизм),

довольствуясь немногим (аскетизм).

Человек должен быть свободен от общества, тогда он будет счастлив. Общество не может быть целью жизни человека, оно лишь средство для личного благополучия. Добродетель нужна человеку не для счастья, а ради покоя и безмятежности. Если стремиться к покою, уравновешенности, то удовольствие будет сильнее. Живи скрытно и будь добродетельным, а значит, мудрым. Человек должен избегать отрицательных эмоций, таких как ненависть, зависть и презрение, быть мужественным и благородным, выносливым и готовым к повороту судьбы. Это достигается только благодаря разуму. Разум постигает жизненную мудрость (философию), которая учит человека сохранять самообладание и достоинство, избавляться от страха смерти. Душа умирает вместе с телом, поэтому не нужно бояться смерти: пока мы есть, ее нет, а когда она приходит, то нет уже нас.

Второй, после эпикуреизма, эллинистической философской школой стала так называемая Стоя. Основатель **стоицизма** – Зенон из Китиона, а его завершитель Хризипп.

В натурфилософии стоики примыкают к диалектике Гераклита, выдвигая центральной проблемой физики познание всеобщего закона природы, который отождествляется ими с божественным разумом. Согласно диалектике стоиков, единство, закономерность и общая связь мира зависят от мирового порядка, от божественного огня. Стоики понимали мир как живое существо, в котором всевозможные возникновения и уничтожения совершаются по закону неизбежной необходимости (фатализм).

Согласно учению стоиков, мир, возникший во времени, не наделен атрибутом вечности, так как мировой пожар, подчиняясь всеобщей закономерности, периодически все обращает в пламя. Все поглощается божеством, чтобы вновь из него родиться.

Всемирная закономерность, фаталистически понятая необходимость, являясь ключевой категорией философии стоиков, занимает центральное место в стоической этике.

По этическому учению стоиков, в следовании мировой закономерности заключается сущность человеческой свободы. Избежать мировой закономерности, т.е. необходимости, человек не может: все в природе и человеческой жизни происходит с определенной необходимостью. Поэтому человек должен быть *безразличен* ко всем жизненным благам и несчастьям – к бедности, богатству, болезням, смерти. Истинное счастье человека – в действиях согласно необходимости, т.е. стойко встречать все, что с ним происходит, в том числе и смерть.

Скептицизм (Пиррон, Агриппа, Аркесилай, Секст Эмпирик) – это философское направление, развивавшееся одновременно с эпикуреизмом и стоицизмом. В скептической философии человеческое мышление как бы приостанавливается для того, чтобы окинуть взглядом пройденный им путь и критически взвесить достижения познания.

Ссылаясь на различия людей, различное устройство органов чувств, различия обстоятельств, положения, расстояния, местонахождения, на соотносительность явлений, качественную и количественную сторону предметов, различную степень повторяемости и последовательности явлений, различия законов, обычаев и т.п., скептики завели философскую мысль в тупик агностицизма, софистики и абсолютного релятивизма. По их мнению, противоположные определения одинаково истины и, следовательно, разрушают друг друга. (Вне поля их зрения оставалось единство противоположностей.). А раз человек ничего ни о чем не может утверждать, то все суждения бессмысленны и остается только безмолвствовать и быть невозмутимым. В этом и есть счастье.

Человек, по мнению скептиков, не в состоянии познать причины явлений, однако он может познать их последствия, которыми, собственно, и должно в жизни руководствоваться. Философу - скептику не до чего нет дела, поэтому и смерть он примет невозмутимо.

Киники (Антисфен, Диоген, Кратет и др.)

Представители этого направления стремились не столько к построению

законченной теории бытия и познания, сколько к отработке и экспериментальной проверке на себе определенного образа жизни. Главное, что от них осталось в сознании последующих поколений, – это не трактаты, которые они писали, а преимущественно анекдоты: бочка Диогена, его просьба к царю Александру Македонскому не заслонять солнце, брак Кратета, осуществляемый прямо на площади, и т.п. Примитивность кинического философствования, поражающая при сравнении с виртуозной диалектикой платонизма и аристотелизма, – лишь обратная сторона стремления всецело сосредоточиться на одной, и притом наиболее простой идее. Мыслить по-кинически – только средство; цель – жить по-кинически (в любом обществе по своим собственным законам).

Учение киников, созданное в условиях кризиса античного полиса людьми, не имевшими своей роли в гражданском укладе жизни, обобщает опыт индивида, который может духовно опереться лишь на самого себя, и предлагает этому индивиду осознать свою выброшенность из патриархальных связей как возможность достичь высочайшего из благ – духовной свободы.

Все вышерассмотренные школы, несмотря на их вражду друг с другом, имели во взглядах то общее, что цель человеческой жизни они видели в счастье, понимаемом в смысле спокойствия жизни, и ставили своей задачей определить условия и средства для достижения этой цели.

Поздний эллинизм приходится на период упадка культуры Древней Греции. Вынужденная приспособляться к жизни под вторжением римских легионов, с одной стороны, и постоянным набегом варваров, с другой, Греция уже не могла вернуться к своим высшим ценностям. Но, тем не менее, «любовь к мудрости» сохранялась, хотя приобретала другие, отличные от классической формы.

Так, для этого периода характерны эклектизм, мистическая, идеалистическая философия, а также философия религиозная, пессимистическая, философия упадничества, разложением

рабовладельческого строя.

Одним из представителей этого периода был **Плотин**. Философия Плотина есть синтез философии Платона и Аристотеля. Она является завершением философии Платона, диалектическим обоснованием платоновской теории «вневременного бытия» и синтезом учения Аристотеля о вечности мира. Плотин также унаследовал пифагорейское учение о числах, главным образом его диалектику сущего. У Аристотеля он взял его теологию.

Главными моментами, определяющими всю платиновскую философскую концепцию, являются три основных начала: единое, ум и душа. Диалектика Плотина служит спекулятивному, т.е. чисто умозрительному обоснованию неразрывной связи этих начал.

Ум, по Плотину, – это умопостигаемое единое, или идеальный мир, являющейся единством всех родов и видом абсолютного единого.

Душа является третьим началом диалектической триады Плотина. Единое делает душу мыслящей. Душа – это активная мыслительная деятельность, выявляющая содержание ума и единого. Она получает свой свет от ума.

Прокл известен как последний крупный представитель неоплатонизма. В своих комментариях к трудам Платона и Плотина он демонстрирует мистико-спекулятивную диалектику.

У Прокла, как и у неоплатоников, вообще, диалектика исходит из того, что не понятия и категории являются отражением единого (реального бытия), а, наоборот, единое есть отражение и эманация понятий, категорий. Его диалектика, прежде всего, служит доказательству существования абсолютного единого в качестве верховного разума – бога.

Неоплатоники посредством математического числа сняли субъективно-объективную противоположность, благодаря учению о Едином и его эманациях, проложив тем самым дорогу к средневековому монизму, хотя сами оставались язычниками.

Неоплатонизм стал возрождением и логическим завершением

идеалистической философии Платона, которая в рамках всемирной истории философии выступает как первый синтез проблематики идеалистической философии.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимал Платон под «идеями»?
2. Какой раздел философии обогатило учение Платона?
3. По какому поводу Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже»?
4. Охарактеризуйте вклад Аристотеля в развитие философии.
5. В чем сходство и различие космологии (учение о развитии мира) Платона и Аристотеля?
6. Каков идеал человека в античности? Что понимают под понятием «добродетель» Платон, Аристотель и Эпикур?
7. Назовите основную философскую проблему эпохи эллинизма?
8. На идеи каких мыслителей опирается Эпикур в своей онтологии?
9. В чем смысл гедонизма Эпикура?
10. В чем суть учения стоиков?
11. В чем проявлялась религиозно-мистическая ориентация позднего эллинизма?

Лекция 5. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре

Вопросы

1. Значение римской философии (I – V вв. н.э.)
2. Становление религиозной картины мира. Этапы и основные проблемы философии в эпоху Средневековья.
3. Соотношение веры и разума в философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр).
4. Схоластика и ее систематизация в философии Фомы Аквинского.

Когда греческие полисы потеряли свою независимость, и Греция

оказалась под властью сначала Македонии, а затем Рима, греческая культура, испытав на себе известное влияние древневосточных культур, приобрела мировой характер. Несмотря на поражение Греции в борьбе с Римом, влияние греческой культуры на римскую постепенно усиливалось. Проигрывая Риму геополитически, Греция побеждала его духовно.

Синтез римской и греческой культур, органическое соединение греческой духовности и римской гражданственности, утраченной в Греции, но все еще живой в республиканском Риме, продолжил **Цицерон** – римский оратор и писатель.

Цицерон в своих речах и трудах утверждал возможность применения философии к жизни, как частной, так и общественной. Такая убежденность выражает характерный для римлян практицизм. Римлянам не нужны были искусство для искусства, философия для философии. Философия должна была стать руководством их будущей жизни. Мудрость, которая не помогает в жизни, не пользуется спросом, поэтому в своих трудах Цицерон критиковал противоречивые взгляды скептиков, стоиков, эпикурейцев, сталкивая их как спорщиков.

Цицерон создал не только латинский литературный язык, но и латинскую философскую терминологию, которая, будучи продолжена Сенекой и другими латиноязычными философами, вошла в средневековую латиноязычную культуру. Цицерон, высоко ценя мудрость, как знание добра и зла, возвышал образ философа не как философа, а как мудреца. Он утверждал, что «... никто из глупцов не может быть счастливым, нет мудреца, который был бы несчастен».

В римский период выразителем греческого стоицизма выступал Сенека, а линию Демокрита-Эпикура продолжил Лукреций Кар.

Согласно **Сенеке**, в мире все подчинено строгой необходимости в силу наличия Бога. Он – правящая сила, властвующая над разумом (логосом). Эта сила носительница высшего блага и мудрости. Смысл жизни заключается в том, чтобы достигнуть абсолютного душевного спокойствия. Жизнь следует

посвящать самосовершенствованию и избегать участия в общественных и политических делах. Фундаментом межличностных отношений должна быть братская любовь

Этика Сенеки – это этика пассивного героизма. Так как в жизни ничего изменить нельзя, можно только презирать ее напасти. Сенека при всем его фатализме и проповеди покорности судьбе восхваляет здравый ум, мужественный и энергичный дух, благородство, выносливость и готовность ко всякому повороту судьбы.

Лукреций Кар был поэтом и основные свои взгляды, не будучи оригинальным, изложил в поэме «О природе вещей», где повторяет идеи Демокрита о первоначалах (атомах) как неделимых частицах, вечных и неизменных. Закон сохранения бытия принимает у Лукреция форму закона вечности и полной неизменности первоначал.

Все атомы как разнородные, так и однородные, отличающиеся движением, ударами, тяжестью, сочетаниями, положением, промежутками между ними, образуют физические сочетания – вещи. В поэме философ рассматривает движение, пространство, время, природу, вещи, их свойства и даже пытается объяснить происхождение жизни (происхождение живого из неживого). Он опровергает существование загробной жизни. Смерть и жизнь не делимы, всему, что сложено из первоначал, положен предел, гибель сложного справедлива и естественна. А душа у Лукреция телесна и находится в физическом теле. Это возможно, так как тело состоит из первоначал и пустоты и душа находится в пустоте. От души образуются чувства и ум. Лукреций был третьим и последним атомистом античности.

Конец классической греческой и эллинистической культуре был положен христианством.

Философский разум был доступен немногим образованным, а религиозный миф о загробном воздаянии охватил широкие массы народа. Возник новый идеал: культ святости, душевной чистоты, спасения и нравственного возрождения, имеющего начало в земной жизни и

переходящего в вечное блаженство в высшем (загробном) мире. Христианство, первоначально проявившее заботу о бесправном и отверженном человеке, объявило братскую любовь нормой отношения между людьми без различия народности, расы, пола и общественного положения.

Мифы греков были связаны главным образом с явлениями жизни и жизнедеятельности. Христианские же мифы с самого начала своего распространения явились мифами спиритуалистическими, мифами о сверхъестественном, о спасении бессмертной души, о преображении и чуде как прорыве слепой необходимости и безличной закономерности. Эти мифы о спасении воспринимались как панацея от всех бедствий.

Античная рационалистическая философия не смогла устоять против натиска антиинтеллектуализма нового религиозного мышления, ставившего вместо разума и логики веру в сверхъестественное и культ.

Правящие круги римской империи увидели в христианстве возможность мировоззренческого объединения завоеванных народов и целый ряд лояльных к властям положений («власть от Бога»; проповедь смирения и др.) и поэтому поддерживали, после периода преследований, христианство. Так началась эпоха, получившая название средневековья (I–II вв. – XIV–XV вв. н.э.).

Переосмысление античных ценностных ориентиров стало одной из важных составляющих установления средневековой культуры. Своеобразие нового типа философствования заключается в его сопряженности с религией, основанной на принципах монотеизма (христианства) и откровения. Философия становится служанкой богословия. Христианство положило начало совершенно новой культуре, признававшей в человеке личность как земное воплощение Бога. Главной проблемой этой философии являлась проблема взаимоотношения Бога и мира, Бога и человека. Формируется теоцентрический стиль мышления, основанный на аскетическом отношении к земной жизни. Целью аскетизма является достижение возвышения духа, освобождение от материальных и плотских потребностей.

Мир сотворен из ничего божественным разумом, он рационально устроен и постижим человеком. Бог творит свободно в акте своей воли на благо. Человек предстает образом и подобием Бога, должным следовать Священному писанию (Библии как слову божьему). Мир в сознании человека был разделен на видимый, материальный мир и божественный. Невидимый, божественный мир был важнее мира реального. Объяснялось это тем, что по христианской доктрине вечная жизнь души наступала только после смерти.

В средневековой культуре изменяются античные представления о человеке как смертном теле и бессмертной душе. Человек Средневековья опирается на три идеи христианства: 1) идею греховности всего человеческого рода; 2) идею спасения, которое необходимо каждому человеку; 3) идею искупления перед Богом в загробном мире. Отсюда человек предстает как греховное тело, бессмертная душа и божественный дух, способствующий преодолению всего земного для спасения души в божественном мире.

В развитии средневекового мировоззрения выделяется три этапа: апологетика, патристика, схоластика.

Период апологетики, (Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген) – это период до 325 г., распространения и защиты христианства миссионерами, которые проповедовали идеи христианства среди населения, разъясняли их сущность и образовывали христианские общины, насаждая в них религиозную мораль.

Суровые условия становления раннего христианства вынуждали его бороться за свое сохранение. Вот почему первые христианские философы получили название апологетов. Они стремились убедить власть и образованных людей в оправданности христианского вероисповедания.

Апологеты выбирали разные направления интеллектуальной деятельности: одни вступали в полемику с язычеством, другие с еретиками, одни выражали приверженность эллинской духовной культуре, другие ее критиковали. Категория веры, которая отражает внерациональный способ

постижения действительности, становится одной из центральных в христианской философии.

По мере того, как христианские общины становились прибежищем все большего числа богатых людей, менялась и их структура. В них постепенно выделились пресвитеры (старейшины), диаконы (служители), епископы (надзиратели), которые и составляли клир (избранные по жребию), осуществлявших богослужение и управление общинным имуществом. Клер и объявлял себя единственным носителем божественной благодати.

Первым христианским мыслителем был **Тертуллиан**. Ему принадлежит знаменитое выражение: «Верую, потому что абсурдно». Этим он хотел сказать, что за абсурдом, может скрываться великая тайна. Он считал, что социальная функция христианства не зависит от того или иного его философского обоснования. Между Академиями и церковью, между язычниками, еретиками и христианами не может быть ничего общего.

Еще одним апологетом был **Климент Александрийский**, который наоборот отстаивал необходимость веры и знания как нуждающихся друг в друге. В философии он не видел врага христианской религии, стремился объединить христианство с эллинской философией.

Непосредственным преемником Климента был **Ориген**, который пытался объединить христианство с платонизмом. Он сделал первую попытку в истории христианства дать систематическое изложение его «истин».

Параллельно с апологетикой развивалась **патристика** (II – VIII вв.) – учение «отцов церкви». Основными темами патристики являлись: тема Святой Троицы, то есть учение о единстве Бога в трех лицах – Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой; учение о Богочеловеке – Иисусе Христе; тема богопознания; обобщение практики духовной жизни монахов.

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики был **Аврелий Августин Блаженный** (354–430 гг.). Он причислен католической церковью к лику святых. Основными работами Августина являются

«Исповедь», в которой излагается его биография, и «О граде Божьем», посвященной проблемам добра и зла. Целью этих работ является побуждение язычников к обращению в христианство. Августина называли «молотом еретиков» и видели в нем наиболее раннего предшественника католической инквизиции.

Августин систематизировал христианское мировоззрение, стремясь представить его как целостное и единственно верное учение. В процессе этой систематизации он использовал принципы неоплатонизма. От философов эллинистическо-римской эпохи Августин перенял практическо-этическую установку в соответствии с положениями и задачами христианства.

Фундаментальной идеей его богословия является идея Бога и его отношение к миру. Решая проблему бога и мира, Августин утверждал, дуализм бога и мира. Бог абсолютно не зависит от природы и человека. Природа и человек, напротив, полностью зависят от бога. Отсюда – превосходство души над телом, воли и чувств над разумом.

Все вещи, все существа появились, согласно Августину, в результате божественного творчества (креационизм). Материю он считал абсолютно бесформенным и пассивным субстратом. В сразу законченном виде были сотворены вода, земля, воздух, огонь, небесные светила, ангелы и человеческие души. В этом утверждении полностью исключается идея эволюции. Творя мир, бог исходил из тех идей, которые заключены в его уме. Сотворив преходящие вещи, бог создал и меру их изменения, т.е. время.

Бог является важнейшим предметом познания, все остальное преходяще и бессмысленно. Ему присуща божья воля в божественном интеллекте. Полная и непосредственная зависимость природы и человека от бога как сверхприродной личности приводила при таких предпосылках к положениям крайнего фатализма. Бог ни на один миг не оставляет своего попечения над миром. Августин утверждал превосходство веры над разумом. Веру в божественный авторитет, зафиксированный в Священном писании, он провозглашал основой и главным источником знаний.

Направленность к Богу естественна для человека, и только через соединение с ним и испытание своей души человек обретает счастье. Это происходит в силу того, что душа человека близка Богу и бессмертна. Превосходство души над телом требует заботы о ней и подавления чувственных желаний. Основой духовной жизни, по Августину, является воля, а не разум. Благодаря воле человек свободен и сам может осуществлять выбор между добром и злом. Августин, таким образом, оправдывает Бога за то зло, что творится в мире. Бог создал мир на благо, а человек сам совершает зло, потому что его душа имеет нечистые помыслы. Оправдание Бога за зло в мире Августин обозначает понятием теодицея.

В отличие от ортодоксального христианства, Августин рассматривает не абстрактного человека, должного слепо следовать Библии, а духовного, особенную личность, наделенную совестью. Через совесть человек узнает волю Бога. Истину о Боге помогает постичь вера. Истина в душе человека, а не в мире. Человек достигает истины через сомнение. Условием прозрения истины служит чистая душа, освобожденная от зла.

Социально-политическое учение Августина основано на идеи неравенства, которую он отстаивает как вечный и неизменный принцип общественной жизни. В духовном плане все люди равны перед Богом. После прихода Иисуса Христа в мир земной, Божий град расширяется и привносит людям спасение и милосердие. В земном мире остаются злые и эгоистичные люди, забывшие Бога, а добрые, милосердные переселяются в мир божественный.

Таким образом, Августин заложил основы новой христианской философии со всеми ее противоречиями между Богом и миром, верой и знанием, добром и злом. Он отошел от греческой философии, основанной на рационализме и объективизме, представил мир как творение сверхъестественной силы, воле приписал первенство над разумом.

Завершающим этапом средневековой мысли является **схоластика** (VIII–XIV вв.) – «школьная философия». Основные проблемы

схоластической философии: соотношение веры и разума; проблема универсалий: борьба с мистицизмом. Схоластика как особый этап в развитии средневековой философии дала ряд новых для эволюции европейской мысли результатов:

- произошло самоопределение философии, которая опирается на разум, в отличие от теологии, опирающейся на веру;
- осуществилась систематизация и упорядоченность философских знаний;
- был достигнут синтез аристотелизма и ряда других положений античной философии с догматами христианства;
- на завершающей стадии средневековой культуры начались самоотрицание схоластики и идейная подготовка прорыва к новому мировоззрению.

Наиболее яркой фигурой этого периода является **Абеляр** (1070–1142 гг.). Его отличал критический подход к догматам церкви и софистам, их защищающих. Он говорил про них, что они любят словесную форму, но презируют душу смысла, за что и подвергался гонениям со стороны ортодоксальных церковников.

Абеляр утверждал, что античные философы еще до появления христианства пришли ко многим его истинам и у них нет никакой вины в том, что они не были еще крещены. (защита античной «языческой» философии)

В своих трудах он старался раскрыть взаимоотношения между догматами христианского вероучения и диалектикой как главным проявлением человеческого разума. Постоянно подчеркивал преимущество знания перед слепой верой. Он считал, что прогресс в вере возможен лишь на пути знания. Его радикальный рационализм в истолковании соотношения веры и разума, привел к определению веры как «предположения» о невидимых вещах, не доступных человеческим чувствам. Про него писали, что человек этот, относясь с подозрением к богу, согласен верить только тому, что он ранее исследовал с помощью разума.

С одной стороны, Абеляр считал себя верным сыном церкви, а с другой, выступал как острый диалектик, критикуя многочисленные противоречия в Писании.

Диалектику Абеляр понимал как 1) сомнение; 2) свободомыслие; 3) критику теологической проблематики. В вопросах морали Абеляр считал человека ответственным за свои поступки, а не полностью зависящем от бога. (индивидуализация морального поведения человека).

В период патристики актуальным был спор об *универсалиях (понятиях)*, т.е. о существовании объективного содержания общих понятий. По данному спору сформировалось три позиции: реализм, номинализм и концептуализм.

Реалисты утверждали, что универсалии являются действительными.

Номиналисты полагали, что универсалии не существуют реально, а являются только именами.

Абеляр отказывался в этом споре от крайних позиций номиналистов и реалистов и отстаивал в номинализме объективность общего. Эта концепция получила название *концептуализма*. Такая позиция подчеркивала опытно-индуктивное содержание универсалий.

Самым видным философом и святым католической церкви средних веков, представителем схоластики был **Фома Аквинский** (1224–1227 гг.). Главным трудом Фомы Аквинского является «Сумма теологии», в котором разрабатывается католическая догматика. Фома Аквинский является основателем томизма, в котором находит свое законченное выражение схоластика, постепенно вытеснившая философию Августина.

Ф. Аквинский продолжает учение Аристотеля и показывает, что вера и разум гармонически сочетаются друг с другом. Человек руководствуется не только разумом, ему необходимо божественное откровение. Следует отличать истины разума от высших истин, познаваемых через Откровение. Хотя эти истины различны, они не противоречат друг другу. Вера предостерегает разум от ошибок, предназначение разума – служить вере: разум готовит сознание к восприятию веры, доказывая истины, которые вера

предопределяет; разум объясняет и развивает истины веры в научной форме.

Центральной проблемой его философии является проблема сущности и существования. Сущностью обладает все существующее, она постигается разумом. Но не сущность определяет существование, а наоборот. Чтобы существование появилось, нужен божий акт, воля творца, поэтому существование относится к сущности как действительность к возможности. В Боге нет различия между сущностью и существованием.

Основу жизни человека составляет его душа. Она бессмертна и лишена материи, обладает четырьмя способностями: питательной, вегетативной, чувственной и интеллектуальной. Душа еще до жизненного опыта обладает первым знанием, в частности о существовании Бога.

В учении об универсалиях Фома считается одним из главных представителей умеренного реализма, исходящего от Аристотеля (в то время как крайний схоластический реализм восходил к Платону, его утверждению, что идеи обладают наивысшей и наиболее реальной формой существования и не зависят от того, как их воспринимают люди). Аристотелевский реализм утверждал, что формы (универсалии) существуют в единичных вещах. Через единичное мы можем с помощью мышления познать универсалии, но сами универсалии не существуют независимо от вещей. Фома учил о трояком существовании общего (универсалий). Он утверждал, что общее содержится в единичных вещах, составляя, таким образом, их сущность. Это непосредственная универсалия. Во-вторых, это общее извлекается человеческим умом и поэтому наличествует в нем уже после вещей. Это мысленная универсалия. Но третья разновидность существования универсалий – до вещей, а это идеи или первоначальные формы, содержащиеся в божественном уме.

Таким образом, Фома Аквинский, утверждая культ разума, своей философией способствует формированию нового типа мировоззрения, антропоцентрического, характерного для последующей эпохи Возрождения.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите причины появления христианства и его быстрого распространения.
2. Почему в Средневековье возникает проблема соотношения веры и разума?
3. В чем сущность спора номиналистов и реалистов?
4. Почему Фома Аквинский считается вершиной средневековой философии?
5. В чем суть учения Фомы Аквинского о человеке?
6. Почему Фома Аквинский стал столпом католицизма?
7. Какие особенности мышления развивала средневековая схоластика?

Лекция 6. Основные принципы философии эпохи Ренессанса

Вопросы

1. Основные черты философии эпохи Возрождения.
2. Гуманизм философской мысли (Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Эразм Роттердамский)
3. Натурфилософия Ренессанса (Парацельс, Дж. Бруно, Н. Коперник)
4. Социально-политическая мысль Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла)

Эпоха Возрождения (Ренессанса) охватывает период XIV–XVI века и характеризуется критическим отношением к средневековой традиции, апеллировавшей к Священному писанию и аристотелевской философии. Эта эпоха возникновения нового искусства, современного естествознания, новых политических и социальных концепций. Начинается возрождение античного образа жизни и способа мышления, по-новому предстает характер философствования, сам облик философа, его место в обществе.

В эту эпоху совершаются крупнейшие географические открытия, появляются технические изобретения: компас, телескоп, хронометр в виде часов и многие другие изобретения, способствовавшие прогрессу науки. Ручной труд заменяется машинным, появляются мануфактуры,

активизируется торговля со всем миром, происходят преобразования в духовной жизни, старые феодальные, крепостнические отношения сменяются новыми, буржуазными.

Философия характеризуется антропоцентрическим стилем мышления, центром ее размышлений становится реальный человек в его отношениях с окружающим миром и людьми. Утверждаются идеи гуманизма, рационализма и индивидуализма, самоценности земной жизни, а значит возможности наслаждения и радости (гедонизм). Человек объявляется центром Вселенной, он может и должен преобразовывать природный и социокультурный мир в соответствии со своими потребностями и ценностными ориентациями.

Бог больше не рассматривается как сверхъестественная запредельная духовная сущность, первоначало, он растворяется в мире, в душе человека. Все наполняется божественным духом и гармонизируется. Такое миропонимание обозначается философским термином пантеизм. Пантеистическая картина мира, отождествляя Бога и природу, обожествляет человека. Бог Возрождения – это не схоластический Бог. Он лишен свободы, он не творит мир «из ничего», он «со-участник» мира.

Наиболее адекватно картина мира Возрождения представлена в литературных и живописных произведениях Данте, Петрарки, Лоренцо Вала, Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи. В своих работах они прославляли величие и силу человека, пробуждение его духа и радости, тождество микро- и макрокосма.

В «Божественной комедии» **Данте Алигьери** (1265–1321 гг.) гениально выразил идеи о двойном предназначении человека, о самоценности земной жизни и человеческом достоинстве. **Франческо Петрарка** (1304–1374 гг.) описал земные чувства людей, новую нравственность. Бессмертие он понимал как славу человека среди других. Воспевая любовь, Петрарка утверждал, что любовь требует свободы человека как личности. **Лоренцо Вала** (1407–1457 гг.) создал этику, в основе которой лежит следование

единому принципу наслаждения на небе и на земле. Блаженство он понимал не просто как чувственное наслаждение, а как достойное человека существование, включающее в себя честь и добродетель. Великие художники *Леонардо да Винчи*, *Микеланджело*, *Рафаэль* своим искусством поднимали человеческую красоту на небывалую высоту.

Вершиной гуманизма является **Эразм Роттердамский** (1469–1536 гг.), «властитель дум» гуманистически мыслящей европейской интеллигенции. По его учебникам обучалась латыни вся прогрессивная Европа. Он осуждал пороки католического духовенства, внешнюю обрядовую религиозность, пышность культа, нетерпимость церковников, оправдание ими грабительских войн.

Единомышленником Эразма был французский мыслитель, гуманист **Мишель Монтень** (1533–1592 гг.) По его мнению, человек есть существо сомневающееся, ибо ему дано такое свойство как сознание. Скептицизм Монтеня жизнелюбив, он приводит к познанию мира и не позволяет самоутешиться на вере в догматы церкви. Человек не может пассивно ждать своего счастья, а вправе стремиться к нему в земной жизни.

Натурфилософия Возрождения представлена гениальными *Леонардо да Винчи*, *Николаем Кузанским*, *Николаем Коперником*, *Джордано Бруно*.

Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.) был не только великим художником, но и великим ученым. Он выступает перед нами, как создатель анатомии, инженер, архитектор, химик. Он писал, что знание о предметах выросло из чистого опыта. Опыт – учитель, природа – подлинный объект философии и науки. Истинная наука та, которую опыт заставил пройти сквозь чувства, и которая продвигается к цели постепенно и при помощи истинных заключений.

В эпоху Возрождения усиливается тенденция к практической науке, которая может способствовать господству человека над природой и улучшению его жизни. Появляются теоретики науки и практики. Среди практиков, стремящихся получить быстрый результат, используется магия,

алхимия, астрология и пр. Таким магом был **Парацельс** (1493–1541 гг.). Он понимал природу как живое целое, пронизанное магическими силами. Магико-алхимическое понимание природы Парацельсом отличается активистским духом, стремлением управлять природой с помощью тайных оккультных сил.

Николай Кузанский (1401–1464 гг.) духовный деятель и ученый, предшественник Коперника. Им была высказана догадка о том, что Земля является одним из многих небесных тел и подобно другим светилам совершает движение. Неподвижность земли только кажущаяся. У него уже появилась пантеистическая идея: природа – это бесконечный бог.

Джовани Пико делла Мирандола (1463–1494 гг.) – представитель пантеистических идей неоплатонизма. Его учение эклектично. Но в нем он говорит о человеке как особенном микрокосмосе, как существе, которое отражает в себе общие закономерности большого мира.

Особое значение имело постепенное преодоление ненаучных средневековых воззрений на мир, основанных на схоластике. Были опровергнуты представления о Земле как о сотворенном богом неподвижном центре Вселенной. (теория Птолемея) Поворотным пунктом в этом отношении стало учение **Н. Коперника**, выдвинувшего и обосновавшего гелиоцентрическую систему. **Николай Коперник** (1473–1543 гг.) своим учением о гелиоцентрической системе мира указал единственно верный путь к раскрытию законов природы, положив в основу данные наблюдения, опыта. Коперник, в противоположность мнению Аристотеля – Птолемея, предположил, что первой и высшей из сфер вселенной является сфера неподвижных звезд. Затем следуют планеты, совершающие путь вокруг Солнца. Земля одна из таких планет. И значит, в центре мира не Земля, а Солнце. С открытия Коперника места для Бога, центра мироздания не осталось. Концепция Коперника полностью разрушила теоцентризм и поэтому носила революционный характер. Позднее **Иоганн Кеплер** (1571–1630 гг.) уточнил модель Коперника и вычислил, что планеты движутся по

эллипсам, в центральном фокусе которых находится Солнце. Он сформулировал законы перемещения планет по их орбитам.

Дж. Бруно отстаивал идею множественности миров, бесконечности и самодвижения природы. Джордано Бруно (1548–1600 гг.) представитель натуралистического пантеизма. Вселенная божественна, но у него Бог растворен в природе, в отличие от Н. Кузанского, у которого природа была растворена в Боге. (теологический пантеизм). Во Вселенной бесконечное число миров, и ни один из них не создан богом. Вселенная должна рассматриваться в ее истории, а история эта есть сплошное свидетельство многообразия и неисчерпаемости богатства природы.

Бруно резко критиковал средневековых схоластов, называя их бездельниками, жуликами и шарлатанами. За отказ отказаться от своих взглядов он был сожжен инквизицией.

В эпоху Возрождения появились социальные утопии **Т. Мора** и **Т. Кампанелла**, в которых проповедовались идеи равенства людей, ликвидации частной собственности. Томас Мор (1478–1536 гг.) был английским социалистом-утопистом. Его идеи нашли выражение в работе «Утопия». В своей «Утопии» он развивает концепцию платоновского «Государства», будучи убежденным, что от правителя, как из какого-нибудь источника, распространяется на весь народ все доброе и злое. Главнейшей опорой государства является справедливость. Жизнь общества должна быть организована на принципах республиканской демократии, выборности начальства, отсутствии религиозного преследования. У жителей «Утопии» нет частной собственности, нет классов, труд становится жизненной и моральной потребностью всех островитян, однако есть рабы из числа преступников, которые выполняют самые тяжелые и грязные работы. Человек есть высшая ценность, и поэтому должен жить счастливо, работать по способностям и получать по потребностям. Сформулированные в «Утопии» идеи нашли свое дальнейшее развитие в философских системах последующих веков. (Мор. Т. Утопия, М., 1978, с. 125).

Томазо Кампанелла (1568–1639 гг.) свой идеал общественного устройства отразил в работе «Город Солнца». Он считал главной причиной всех бедствий в обществе неравенство людей и полагал, что упразднение частной собственности искоренит различие между интересами личности и интересами государства, которым должны управлять философы. Все граждане должны одинаково трудиться и одинаково получать по потребностям продукты труда. Они отвергают войны, но если же нападают на них, они все встают для защиты Отечества, включая и женщин. Кампанелла разработал всеобъемлющую систему воспитания и подготовки молодого поколения, в которой учитывается природная предрасположенность каждого индивида. Молодые люди получают должности в областях тех наук и ремесел, где они преуспели больше всего. (Кампанелла. Город Солнца. М., 1954, с. 49–50).

Таким образом, основное значение переходной исторической эпохи Возрождения заключается в ломке старых, религиозных представлений о природе, духовном мире человека и обществе, разработке основ материалистических мировоззренческих ориентаций, опирающихся на достижения естествознания. Начинает формироваться новый подход к осмыслению социальных процессов. Он базировался на естественных особенностях людей, их земных интересах, учитывал исторические условия существования, ориентировался на общественные идеалы свободы, равенства и братства, рожденные культурой Ренессанса.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем причины возврата к идеалам античности?
2. Кто такие гуманисты?
3. Что означают антропоцентризм, пантеизм, индивидуализм?
4. В чем суть «коперниканской революции» в философии?
5. Какие идеи были у первых утопистов-социалистов?

Лекция 7. Проблема самоопределения философии в новоевропейской культуре

Вопросы

1. Специфика и основная проблематика философии Нового времени.
2. Методология научного познания в философии Нового времени: эмпиризм и рационализм.
3. Основные гносеологические программы Нового времени.

Идеи мыслителей Ренессанса были развиты и всесторонне обоснованы в философии Нового времени (XVII–XVIII века). Изменяется духовная атмосфера жизнедеятельности общества, ориентированная на становление промышленного капитализма и политические преобразования. В эту эпоху философия становится абсолютно самостоятельной наукой. Основная ее проблема состоит в утверждении культа разума над природой, поэтому она начинает заниматься разработкой методов научного познания как решающего фактора успешного развития. Наука выступает важной ценностью общества, она меняет его представления о мире, человеке и его месте в нем. В отличие от древнегреческой науки, которая носила созерцательный характер, наука Нового времени носит экспериментальный характер.

Формируется новое понимание природы, из которого устраняется целевая причина. «Природа – не храм, а мастерская и человек в ней работник», то есть природа служит удовлетворению потребностей человека. Изменяется отношение к человеку. Главная его составляющая – это сознание. Понятие «душа» заменяется понятием «сознание». Прославляя свой свободный и активный разум, человек возвышается над природой.

Важнейшим направлением прогрессивной философской и идеологической мысли было утверждение светского начала общественной жизни. Проявлением этого стала *борьба за веротерпимость*, за предоставление человеку права выбора любой религии.

Другим проявлением секуляризации (отхода от церковных догм) стал *деизм*. Если в начале XVII века деизм означал естественную религию, т.е.

морально-философскую доктрину, в которой роль понятия внеприродного бога была сведена к минимуму (бог создал мир и больше ни во что не вмешивается), то к концу XVII века такая концепция наполнилась онтологическим и гносеологическим содержанием. Полное отрицание религии и всех ее догматов нашло выражение в *атеизме*.

Эпоха Возрождения передала XVII в. нерешенные проблемы теории познания и метода – ощущения или разум, интуиция или рассуждения, пантеистическая диалектика или строгая математика пролагают дорогу к истине? Аналитическим или синтетическим должно быть познание? Восприняв проблему метода, философия XVII в. поставила ее в такой резкой форме, как никогда прежде.

По вопросу понимания метода познания философия Нового времени разделилась на два направления: эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, источником знаний является чувственный опыт. Разум только комбинирует данные опыта и ничего нового к нему не добавляет. Рационализм признает источником познания и поведения людей разум.

Родоначальником эмпирического направления выступил английский философ **Френсис Бэкон** (1561–1626 гг.). В работе «Новый органон» считая знание силой, науку главным средством власти человека над природой, он разработал ряд методов опытного познания мира, в центре которых находится индукция (движение знания от единичных суждений к общим положениям). Индукция опирается на эксперимент, анализ и сравнение, и предназначена для выявления общих свойств природы.

Достижение истинного знания невозможно без устранения заблуждений человеческого разума. Для объективного познания мира необходимо избавиться от предрассудков, которыми обременено сознание человека. Эти ложные идеи Ф. Бэкон называет идолами или призраками ума. Он выделяет четыре типа идолов: идолы пещеры, идолы рода, идолы театра и идолы площади. Идолы пещеры – это индивидуальные особенности человека, его психологический склад, склонности, пристрастия, качества,

сформированные в процессе воспитания, и связанные с его положением в обществе. Идолы рода – это те свойства человека как субъекта, которые присущи всем людям без исключения и не могут быть удалены из сознания, они коренятся в самой сущности человека и определяют способ его мировоззрения (склонность людей более поддаваться влиянию положительных, чем отрицательных фактов). Идолы театра – это авторитеты, которым человек слепо подчиняется и приклоняется. Они мешают человеку проявить себя как индивидуальность. Идолы площади – это иллюзии, возникающие в речевом общении, существующие благодаря особенностям языка и понятийного мышления человека.

К познанию, считает Бэкон, ведут три пути, которые он образно называет путь муравья, паука и пчелы. Муравей – все тащит в муравейник (накопление фактов), паук тклет паутину из себя (построение умозрительных концепций), пчела дает продукт, соты с медом (анализ фактов и их систематизация, выводы из них, ведущие к практической пользе).

Таким образом, согласно Ф. Бэкону, человек должен доверять только своим чувствам, опыту, потому что в интеллекте человека нет ничего, чего бы не было в ощущениях.

Высказывания Бэкона об общественной жизни, безусловно, были антифеодальными. Он верил в возможности широкого распространения науки, мечтал о коллективной организации ученых. В произведении «Новая Атлантида» он сделал один из первых набросков технократической утопии в истории социологической мысли.

Родоначальником рационализма является французский математик и философ **Рене Декарт** (1596–1650 гг.). С его именем связаны крупнейшие преобразования в естественных науках XVII в., возникновение нового направления в философии, противоположного схоластике, развитие многих политических идей в защиту демократии и свободы.

Он, наоборот, считает, что человек должен сомневаться в своих чувствах, потому что они субъективны. Единственное на что человек может

положиться в процессе познания мира – это разум. «Я мыслю, следовательно, я существую». Именно с Р. Декарта начинается деление мира на субъекты и объекты, человек как субъект способен проникать в сущность объектов мира.

Декарт дуалист, он признает существование двух независимых друг от друга субстанций – мыслящей и материальной. Мыслящая субстанция открывается человеку непосредственно, материальная – опосредованно, через познание отдельных вещей. Обе субстанции сотворены Богом. Атрибутом мыслящей субстанции является дух, а материальной – протяженность.

К определению человека Декарт подходит с тех позиций, что человек есть реальная связь бездушного и безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. Взаимодействие тела и души совершается посредством особого органа – шишковидной железы, находящейся в мозгу. (Здесь Декарт предвещает появление учения о рефлексах). Душу с телом соединяет Бог, отличив тем самым человека от животных, которые не обладают сознанием и есть автоматы, лишенные души. Тело человека благодаря механическому воздействию на него окружающих предметов способно совершать сложные движения (дань механизму).

Итак, человек способен по Декарту, познавать мир. Эта способность лежит в его разуме. Но в нем содержится несколько ступеней, которые следует пройти, дабы открыть истину, приблизиться к ней, сделать ее своим собственным внутренним содержанием. Философ считал, что человек наиболее глубоко познает явления природы умом и интуицией. Процесс познания начинается с сомнения, затем появляется интуитивное восприятие предметов, явлений и процессов мира, обоснование которого строится на основе дедуктивного метода (движение знания от общего положения к частным суждениям). Р. Декарт разработал четыре правила познания: никогда не принимать на веру то, что сам не признал; делить решаемую проблему на части для разрешения трудностей; проводить исследование вещей от простых к сложным; делать общие перечни исследуемых вещей.

Под интуицией Декарт понимал «не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим».

Выводя возможности познания мира из всемогущества человеческого разума, Декарт признавал некоторые идеи, содержащиеся в разуме, врожденными, другие называл приобретенными извне и третьи – порождаемые самим человеком. Благодаря врожденным идеям, человек воспринимает, воображает и понимает вещи и явления мира. К числу врожденных идей человека философ относил различные метафизические аксиомы о неизменности бытия, идею бога и т.п. Учение о врожденных идеях, откровенно идеалистическое по своему характеру, противоречит данным науки. На этих идеях Декарт построил свои три доказательства существования бога.

Имеет большое значение идея Декарта о том, что количество движения в мире не может быть изменено, оно постоянно, оно не может исчезнуть, так же как не может возникнуть из ничего. Учение Декарта о постоянстве движения материи в природе и об эволюции ее навсегда вошло в сокровищницу прогрессивного знания.

Законы механики, сформулированные Декартом, и в особенности его идея вихреобразного движения частиц материи, позволили ему объяснить годовое движение Земли вокруг Солнца и суточное движение вокруг своей оси. В космогонии Декарта исключительно важна сама идея развития.

Декарт и Бэкон отразили в своих трудах две стороны современного научного познания.

Р. Декарт доказал важнейшую роль в научном познании гипотетико-дедуктивного метода исследования природы, построил механико-математическую модель мира. Ф. Бэкон разработал концепцию научного эксперимента, необходимую для развития естествознания.

Но оба, односторонне подходя к процессу научного исследования, создали ряд проблем, которые в рамках своей философии не в состоянии были разрешить.

Последователем бэконовского материализма был **Томас Гоббс** (1588–1679 гг.). Природу Гоббс понимал как совокупность протяженных тел. Тела отличаются друг от друга величиной, формой, положением и движением. Движение понималось Гоббсом механистически, как простое перемещение. Качества вещей не их свойства, а только формы, которые мы воспринимаем при помощи чувств. Таким образом, объективны только тела, а их атрибуты (свойства, величина и движение) – субъективны. Теорию познания Гоббс строит на принципах *сенсуализма*, познания через чувственное восприятие.

Идея Гоббса о зависимости пространства и времени от движения тел предвосхищала некоторые выводы современной физической науки.

Характерно, что с позиций деизма Гоббс выступал против пантеистических представлений отождествляющих бога с природой. В отличие от неподвижного перводвигателя бога Аристотеля, Гоббс вносит поправку, что бог находится в вечном движении.

Принцип механистического материализма при объяснении жизнедеятельности человека Гоббс развивал последовательнее Декарта, поскольку отказался от идеи разумной души, составляющей проявление особой духовной субстанции. Отсюда и полный механицизм в объяснении Гоббсом человеческой психики.

Особенно яркий след в истории философии оставила социально-политическая теория Гоббса, которая была изложена им в труде «Левиафан».

От античности наметились два подхода к осмыслению общества (государства). Первый (Аристотель, стоики) подчеркивал первичность общественности, государственности по отношению к индивидуальному человеку, другой (атомисты, Эпикур) первичное звено общественности, государственности усматривал в человеке. Гоббс развивал второй подход, считая человека существом сугубо эгоистическим. Каждый человек занят,

прежде всего, собой и удовлетворяет только свои материальные и другие потребности. Значит и в человеческом обществе частное, индивидуальное – первично, а общественное вторично и производно. Здесь Гоббс подчеркивал значение индивидуального начала в общественной жизни и борьбе против иерархизма феодального общества.

Гоббс считал, что любой народ проходит в своей жизни две стадии. Государственной, гражданской стадии предшествует догосударственная, естественная. В естественной стадии человек имеет неограниченную свободу, естественное право, что означает право каждого на все, в чем он нуждается. Это сталкивает интересы людей и порождает конфликты. Поэтому люди нуждаются в государственности на основе общественного договора, т.е. в государстве с естественными законами, которые выражают разумную и моральную природу человека. Идеализм Гоббса здесь состоит в отождествлении юридических законов с моральными. По убеждению Гоббса, форма государственного правления – демократическая, аристократическая или монархическая – не является решающей, так как власть подчиняется действию естественных законов.

Он не возражал против института религии в государстве, но отстаивал принцип невмешательства церкви в дела государства.

Государство Гоббс называл земным Богом, от которого зависят жизнь граждан, их благосостояние и богатство, поэтому необходимо пресекать все попытки выступления против причинения вреда государству.

Еще одним последователем традиций английского эмпиризма является **Джон Локк** (1632–1704 гг.)

Он критикует Декарта за врожденные идеи. Нет никаких идей и принципов. Все человеческое знание возникает из опыта: внешнего (через ощущения) и внутреннего (через разум, рефлексию). Он утверждал: «Нет ничего в уме, чего прежде не было бы в ощущениях». От простых идей познание идет к более сложным и, обобщая их, получается результат.

Материя у Локка, сама по себе некая мертвая глыба, которая

«собственной силой не в состоянии привести себя в движение». Источник движения вне материи и это бог. Деистическая сущность понятия бога выявляется у Локка и в том, что он подчеркивает, прежде всего, его интеллектуализирующую сторону.

В социальных вопросах Локк, подобно Гоббсу, развивал индивидуалистическое понимание общественно-государственной жизни, широко используя при этом понятия естественного и гражданского состояний.

Подобно Гоббсу Локк трактует людей в естественном состоянии как «свободных, равных и независимых». Основываясь на фундаментальной идее индивидуалистической борьбы за самосохранение, Локк энергично развивает тему собственности и труда как неотъемлемого атрибута естественного человека, вынужденного удовлетворять, прежде всего, свои главные потребности, без которых была бы невозможна сама его жизнь. Локк глубоко убежден, что собственность всегда свойственна «естественному человеку», неотделима от человеческого эгоизма, а происхождение государства обязано общественному договору.

Последователем идей Р. Декарта является голландский философ **Бенедикт Спиноза** (1632–1677 гг.).

В его представлении природа – единая, вечная и бесконечная субстанция, исключая существование какого-либо другого начала и тем самым являющаяся причиной самой себя. У субстанции есть свойства – атрибуты. Число атрибутов у каждой субстанции может быть бесконечное.

Все в мире имеет свою причину, и только субстанция имеет причину в себе самой. В мире господствует жесткий детерминизм.

В области познания Спиноза стоит на почве рационализма. Он признает три ступени познания: высшая ступень – интуиция (связана непосредственно с разумом человека и зрима, не требует доказательств), средняя ступень – рассуждения разума, она менее совершенна и нуждается в опосредовании и доказательстве. Низшей ступенью является чувственное отражение

окружающего мира. Оно недоказуемо и недостоверно, дает только неполное и поверхностное знание.

Поведение человека находится под влиянием инстинкта самосохранения и вытекающих из него аффектов, основными из которых являются радость, печаль и влечение. До тех пор пока человек им подчиняется, он не свободен. Задача заключается в том, чтобы освободиться от их влияния. Так Спиноза приходит к пониманию свободы как познанной необходимости.

Возникновение общества и государства Спиноза объясняет также как и Гоббс и Локк, на основе естественного состояния человека, которое понимается им как период, когда преобладает не разум, а закон природы, когда человек человеку – волк. Общество и государство становятся необходимыми в борьбе за выживание человека, чтобы обеспечить ему безопасность и взаимную помощь.

Продолжает идеи своих предшественников **Готфрид Лейбниц** (1646–1716 гг.), который стремился примирить механистическую картину мира с идеей телеологической вселенной. Он считал, что механистическая картина дает только поверхностное объяснение вселенной, которая на более глубоком уровне является целеустремленной, теологической. Механические принципы предопределены Божественным замыслом. Отсюда Лейбниц считал, что все вещи, кажущиеся на поверхностный взгляд материальными и пассивными, являются по своей сути силами.

В каждой вещи содержится неделимый базисный элемент, он и есть центр сил. Этот элемент Лейбниц назвал *монадой* (единица). Монады являются базисными элементами, из которых устроена вселенная.

Монады обладают сознанием, которое в разной степени присуще всему существующему, от неорганической материи до человека. Поэтому монады находятся в определенной иерархии, но они не способны влиять друг на друга, и они так двигаются, что образуют корреляции между душевными и телесными состояниями. Каждая монада есть постоянный и непрерывный поток перемен, в котором изменение реальности и сознания, движения и

развития совпадают. Монады – это силы, и поскольку они духовны, а в то же время суть «точки», то представляют собой центры сосредоточения разнокачественных, но всегда идеальных сил. Это происходит от запрограммированности всех монад. Все монады движутся по Божественному замыслу. Вселенная состоит из бесконечного числа индивидуальных субстанций. Бог выступает как универсальный инженер, спроектировавший мироздание. Все вещи, все монады взаимодействуют через Бога, они часть предусмотренной гармонии.

Свой взгляд на социальный мир Лейбниц выразил следующим образом.

Поскольку все предопределено, то и мир, созданный Богом по его проекту, лучший (Бог не может выбрать худший вариант, зло не от Бога). Если мы живем в наилучшем из мыслимых миров и если страдания и нужда, которые мы замечаем в нем, являются наименьшими из возможных для нас, то тогда мало оснований для желания изменить общество.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем причина возникновения проблемы метода в Новое время?
2. В чем суть спора между рационалистами и эмпириками?
3. Назовите представителей учения Демокрита и учения Платона.
4. Какой принцип положен в основание философии Р. Декарта?
5. Кто первый разделил мир на субъекты и объекты? Почему это было так важно?
6. Назовите основные идеи социальной философии Нового времени.
7. Выпишите все новые категории и дайте им определение.

Лекция 8. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения и роль немецкой классической философии в развитии европейской философской традиции.

Вопросы

1. Философия и идеология эпохи Просвещения. Общая характеристика эпохи Просвещения.

2. Историко-культурное значение немецкой классической философии.
3. Философия И. Канта, ее особенности.
4. Диалектика Г. Гегеля.
5. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

Термин «эпоха Просвещения» впервые употребил А. Вольтер. Под этим термином понимают идеологию, философию и культуру эпохи крушения феодализма и утверждения капиталистического общества в XVIII в.

Просветители придерживались концепции естественного права человека на собственность, свободу совести и равенство перед законом. Главным орудием устранения недостатков феодализма они считали распространение научных знаний, идей добра, справедливости. Политическим идеалом государства они определяли прямую демократию, которая осуществляется на основе общественного договора.

В эпоху Просвещения модными считались идеи деизма, утверждавшие, что роль Бога в развитии мира минимальна, как гаранта сохранения порядка в природе. В теории познания просветители разделяли позицию сенсуализма, абсолютизируя роль чувств в познании, считая разум ответственным за человеческие заблуждения, признавая при этом врожденность моральных принципов – стремление к добру и справедливости.

Рассматривая человеческую историю как последовательное движение от первобытного варварства к цивилизации, большинство просветителей не понимали исторически прогрессивной сущности различных ступеней человеческой истории, разрывали единую цепь исторического развития, оценивали современность по идеалам зарождающегося капиталистического общественного устройства.

Критерием анализа общественной жизни считалось «естественное состояние» равенства и свободы, утраченное с развитием цивилизации. Возникновение государства – результат общественного договора, отчуждавшего все права и собственность индивидов в распоряжение

верховой власти. Верховная власть – это всеобщая воля граждан, гарант гражданских прав и свободы. Долг гражданина, например у **Ж.-Ж. Руссо** (1712–1778 гг.), высшая моральная и религиозная добродетель; дух христианства способствует тирании и рабству, поэтому оно должно быть заменено «гражданской религией». Прогресс приводит к падению нравственности и деспотизму в политике. Причиной неравенства людей в обществе является частная собственность, возникшая в результате обмана, перераспределение ее всем поровну есть реальный путь уничтожения неравенства.

Руссо пытался найти практические средства для уничтожения неравенства между людьми. В своем сочинении «об общественном договоре» Руссо стремился найти такую форму ассоциации людей, которая защищала бы человека как личность, охраняла бы его имущество и давала бы ему возможность оставаться свободным, каким он был в естественном состоянии. Руссо боролся за демократическое общественное устройство, выступая за свободу и равенство.

Важнейшее место в учении Руссо занимала проблема государственной власти. Руссо защищал мысль о неправомерности власти, которая ополчается против народа, его жизненных интересов, обосновывал право народа на революционное свержение всякой антинародной власти.

Ж.-Ж. Руссо создает новую систему воспитания. Дети должны воспитываться в естественных условиях, обучаясь ремеслу в соответствии с их способностями, и наукам о природе. Искусство также должно воспитывать патриотизм, великодушие и справедливость.

Идеи Ж.-Ж. Руссо можно найти и в произведениях **А. Вольтера** (1694–1778 гг.). Однако его позиция не всегда отличалась последовательностью. Так, выступая за утверждение рыночных отношений и антифеодальной идеологии, Вольтер не исключал компромисса и уступки господствующим феодальным сословиям. Острая критика религии не завершалась у Вольтера открытым материализмом и атеизмом, тем не менее, защищавшийся

Вольтером деизм по существу был замаскированным материализмом и атеизмом.

Опираясь на философию Локка и взгляды Ньютона, Вольтер близко подошел к идее о вечности и несотворенности материи, ее объективном существовании и вечном движении, склонялся к признанию детерминированности естественных и общественных явлений, исключая религиозное объяснение явлений природы.

Передовые философские идеи Вольтера сыграли большую роль в формировании нового поколения французских просветителей.

Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751 гг.) был сторонником механицизма. В работе «Человек-машина» называет человека самостоятельно заводящейся машиной. У него есть тело и душа. Поскольку душа испытывает воздействие тела, то и сама имеет ту же природу, а стало быть, тоже телесна (по религиозным утверждениям душа от бога и нематериальна). Во вселенной существует только одна субстанция, и человек является самым совершенным ее проявлением (по религиозным утверждениям высшая субстанция – Бог), доказывал, что всякая форма неотделима от материи, а материя связана с движением.

Клод Адриан Гельвеций (1715–1771 гг.) в своей работе «Об уме» писал: Человек есть часть общества, но и общество есть звено человечества, связанного нравственными узами. Чрезмерная власть ведет к деспотизму. Чрезмерная свобода – к своеволию. Концентрированная власть становится опасной, а разделенная – слабой. Отсюда вывод – идеального правления не существует. Выход видел не в революции, а в просвещении общества, воспитании человека. Нравственность не должна зависеть от религии, а общество должно состоять из атеистов.

Движущей силой общества считал эгоизм или личный интерес. Задача общества правильно понять личные интересы людей. Критерии нравственности и ума – польза для одного человека и для общества в целом.

Поль Гольбах (1723–1789 гг.) известен в Европе как редактор и автор

первой французской энциклопедии. Он был противником агностицизма, утверждал способность человеческого разума познавать мир и его законы. Его теория опиралась на материалистический сенсуализм (познание через чувства), на признание материи и вторичности всех форм сознания.

Осуждая феодальный строй как неразумный, Гольбах ожидал осуществления царства разума в результате появления просвещенного и гуманного монарха.

Дени Дидро (1713–1784 гг.) – философ-материалист, организатор и редактор французской энциклопедии. Был убежденным врагом феодального строя, абсолютизма, церкви, феодально-религиозного мировоззрения.

Отстаивал идеи материальности мира, единой, вечной, несотворенной материи как объективной реальности, существующей вне и независимо от человеческого сознания, рассматривал все явления как конкретные формы ее существования. Дидро утверждал единство материи и движения, отвергал существование абсолютного покоя, старался преодолеть механицизм.

Опираясь на теорию «общественного договора», Дидро разоблачал вымыслы о божественном происхождении королевской власти и феодально-сословного неравенства. Будучи решительным противником деспотической формы правления, он высказывался за конституционную монархию и надеялся на появление «просвещенного государя».

Вершиной развития классических форм мышления и идей Просвещения является немецкая классическая философия. Она охватывает период с 80-х годов XVIII века по 80-е годы XIX века. Ее представителями являются крупнейшие философы И. Кант, Г. Гегель и Л. Фейербах. Эта философия называется классической, потому что в трудах названных мыслителей нашла свое отражение и логическое завершение вся философия, начиная с Платона и заканчивая философией Нового времени.

Термин «Немецкая классическая философия» введен Ф. Энгельсом для обозначения особой философской традиции, завершающей европейскую рационалистическую систему.

Все немецкие классики уникальны и оригинальны. Концепции мыслителей представляют преемственный ряд систем философского идеализма, за исключением Л. Фейербаха. Каждый из немецких философов после И. Канта разделял взгляды своего предшественника, популяризировал его и на этой основе строил свою систему.

Для немецкой классической философии на протяжении всего ее развития присуща приверженность следующим чертам:

- всех немецких философов объединяет сходное понимание роли самой философии в истории человечества. Философия призвана осуществлять рефлексию по отношению к жизнедеятельности человека. Г. Гегель определяет философию, как современную эпоху, постигнутую мышлением. Немецкая классическая философия охватывает все стороны человеческой жизни;

- немецкая классическая философия является самой разработанной и систематизированной философией;

- немецкая классическая философия в своих рассуждениях о мире и человеке достигла высшего уровня абстрагирования;

- была создана целостная диалектическая концепция;

- был осуществлен синтез эмпиризма и рационализма и определены границы постижения реальности;

- всем мыслителям свойствен поиск исторической закономерности. Г. Гегель определяет «Всемирную историю как прогресс в сознании свободы»;

- эта философия опирается на принципы гуманизма и решает проблему согласованности интересов индивидуальности и общества.

Значение немецкой классической философии заключается в том, что она обогатила мир новым способом философствования, взяв в качестве исходного пункта гносеологическую проблематику. Она дала познавательную оценку всему существующему, отталкиваясь не от мира как объективной реальности, а от человека и его возможностей как субъекта познания.

Родоначальником немецкой классической философии является **И. Кант**

(1724–1804 гг.). Его считают основателем нового философского метода – критицизма. В его творчестве можно выделить два периода: докритический и критический.

В первый период основной проблемой философии И. Канта была проблема философии природы (космогония и космология, проблемы происхождения и развития Солнечной системы). И. Кант еще уверен в способностях человеческого разума к познанию. Он развивает идею, что мир произошел естественным путем, при посредстве сил, присущих самой материи, что для объяснения явлений мира следует обращаться к самой природе, а не искать движущих сил развития за ее пределами.

В критический период своего творчества у него возникнет скептическое сомнение в достижении разумом сути самих вещей. «Критический» период назван так в связи с появлением трех работ Канта, начинающихся со слов «Критика...» («Критика практического разума», «Критика чистого разума», «Критика способности суждений»), а также содержащимися в его трудах критическими высказываниями. Самые известные слова этого философа «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» подтверждают это.

Докантовская философия, начиная с Р. Декарта, рассуждала, прежде всего, о том, что и как познает человек. И. Кант, преодолевая ограниченность этих рассуждений, делает акцент на субъекте познания. Он ставит вопрос иначе: как возможно познание мира? Он указывает, что явление (феномен) столь же объективно, сколь и субъективно, поскольку напрямую зависит от структуры восприятия и мышления самого субъекта.

Всякое знание начинается с опыта, но не ограничивается им. Наш разум может познавать предметы потому, что все познаваемое в них создается самим же разумом по присущим ему правилам. Разум не может проникнуть в самую сущность вещи. Существуют «вещи в себе» или вещи сами по себе, они даны человеку в опыте, но как они существуют до их восприятия человеком,

остается неизвестным. Какую форму примут эти вещи в нашем сознании, зависит не от них самих, а от априорных (доопытных) форм чувственности и рассудка. Априорные формы – это очки, через которые человек смотрит на мир.

Для обозначения того, что существует само по себе и непознаваемо, он ввел понятие *ноумен*, а для того, что мы видим, что представляется нам – *феномен*. Вопрос в том, в какой мере феномены могут представлять нам информацию о ноуменах. Кант утверждал, что видимое вовсе не то, что есть на самом деле. Отсюда делается вывод, что объективный мир недоступен для познания. А это агностицизм. Но Кант говорит не о невозможности знания вообще, а лишь о невозможности познания вещей, как они существуют в действительности.

Способности познания он делил на три части: чувственность, рассудок и разум. Чувственное познание исследует трансцендентальная этика, рассудочное познание – трансцендентальная аналитика, а разумное познание – трансцендентальная диалектика. Разум, суммируя знания, приходит к логическим выводам и обобщениям, рассудок трансформирует их применительно к частным ситуациям и обстоятельствам. Разум выполняет управляющую функцию в познании. Он направляет рассудок к определенной цели, ставит перед ним задачи. Трансцендентальная аналитика и диалектика образуют трансцендентальную логику. Познание есть синтез чувственности и рассудка.

И. Кант, называя свою философию трансцендентальной, поднимает следующие вопросы: как возможно получение нового знания о мире и как возможны априорные синтетические суждения? Новое знание должно обладать статусом всеобщности и необходимости, а априорные синтетические суждения получаются только из самого разума. К таким суждениям относятся суждения о Боге, бессмертии души и свободе воли. Об этих сущностях нельзя получить действительное знание, только мнение, поэтому суждения одновременно могут быть истинными и ложными.

Идеям разума нет аналогов в опыте. Разум помогает человеку рассуждать о мире в целом, он дополняет знание рассудка и чувственности. Благодаря чувственности, человек получает представления о внешних предметах, рассудок производит понятия о них, а разум умозаключает.

Таким образом, значение гносеологии И. Канта в том, что он совершает «коперниканский переворот», обосновывая творческий характер познавательной активности человека. Познание ориентировано не на сами предметы, а на рефлексию относительно самих познавательных актов. Человек способен производить новое знание. И. Кант обозначил границы условий познания, тем самым, поколебав претензии науки на универсальность. Источниками гносеологии являются «вещь в себе» и априорные формы чувственности в виде доопытного чистого созерцания пространства и времени.

И. Кант делит разум на теоретический (спекулятивный) разум и практический. Они выполняют различные функции. Спекулятивный разум занят теоретической познавательной деятельностью, его объектом является чувственно постигаемый мир. Практический разум действует в сфере нравственности. Спекулятивный разум направлен на природу, а практический на свободу человека. Практический разум более авторитетный, поэтому спекулятивный зависит от него.

Опора практического разума на моральный закон позволяет ему постичь то, что непознаваемо для разума теоретического. В силу этого Бог, свобода, душа не просто мысленные трансцендентные идеи, а главные принципы высшего блага в умопостигаемом мире, то, что делает личность добродетельной и счастливой.

Практическая философия И. Канта – это этика, суть которой поиск априорного общезначимого закона – категорического императива (принцип, имеющий обязательный и всеобщий характер, это объективное принуждение человека к поступку на основе собственного долга). Формулировка этого закона следующая: действуй так, чтобы норма твоего поведения могла стать

всеобщим законом, то есть наше волеизъявление должно строиться таким образом, чтобы оно не нарушало интересы и права других людей, не ущемляло их достоинство. Вторая формулировка: никогда не относиться к другому человеку как к средству, а только всегда как цели. По И. Канту, выбор поступка зависит от самого человека, от понимания своего нравственного долга, поэтому нравственность автономна, не социальное окружение, а сам человек несет ответственность за свое поведение. Только нравственный человек свободен, а значит, заслуживает быть счастливым.

Таким образом, в сфере этики появляется новая постановка вопроса о долге как абсолюте, определяющем моральное поведение человека. Кант подчеркивает первостепенное значение нравственности в жизни человека, она априорна.

Другим выдающимся представителем немецкой классической философии является **Г. Гегель** (1770–1831 гг.), обобщивший и развивший диалектические идеи своих предшественников в универсальную систему.

Все мировое развитие Г. Гегель представил как развитие духа (абсолютной идеи), проявляющее себя в природе, истории и сознании. Эта идея, по мнению Гегеля, существует вечно и независимо от природы и от человека, почему и носит название абсолютной. Она представляет собой постоянную действительность, а реальный мир – природа и общество, есть ее отражение, результат ее активности.

Абсолютная идея в своем движении проходит три стадии. Сначала идея порождает и накапливает свое собственное богатство. Затем идея переходит в свою противоположность, обнаруживая себя в материальном мире – природе, как инобытие идеи. После этого развитие завершается полным совпадением «мирового разума» с сотворенной им природой и обществом, тождеством идеи и мира, т. е. «абсолютным знанием» («Наука логики», «Философия природы» и «Философия духа»).

Задача философии, по Гегелю, в том и состоит, чтобы раскрыть исторический путь самодвижения «абсолютного разума», как единственно

активной, реально существующей силы. По Гегелю, всякое развитие совершается в силу борьбы внутренних противоположностей, заключенных в понятиях. Гегель рассматривает каждую идею в развитии (диалектическая логика). Формальная же логика видит причину движения не в самом предмете или понятии, а за их пределами. Этот процесс осуществляется на основе трех законов диалектики: единства и борьбы противоположностей; перехода количественных изменений в качественные и обратно; отрицания отрицания.

Диалектика и идеализм Гегеля слиты в одно целое. Ограниченность гегелевской диалектики вытекала из того, что она была обращена только в прошлое, и что задачей своей диалектики Гегель ставил доказательство истинности идеалистического мировоззрения.

Прогрессивной стороной философии Гегеля является его диалектический метод, который содержит в себе «рациональное зерно». Суть его составляет учение о противоречивом развитии. Консервативная сторона философии Гегеля – его догматическая, идеалистическая система, которая не совместима с требованием непрерывного развития и коренным образом противоречит диалектическому методу.

В отличие от И. Канта, который видит в человеке личность и цель развития, Г. Гегель считает человека средством реализации мирового духа. История человечества начинается с возникновения государства и идет к созданию идеального государства, в котором Дух находит свое адекватное выражение. Развитие общества он трактует как прогресс в сознании свободы, который необходимо познать в его внутренней необходимости. Движение Духа проявляется в общественных формах сознания: искусство, религия и философия. Искусство выражает абсолютную идею в форме созерцания, религия – в форме представления, а в философии в форме понятия. Философия является идеальным предвестником конца мира, методом самопознания идеи, поэтому Г. Гегель считал, что его философия и есть конечный пункт абсолютного духа. Прусская монархия – это идеальное

государство, а мировая история уже завершена, потому что Дух уже обрел самого себя.

Значение философии Гегеля в том, что она раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия.

Завершающим представителем немецкой классической философии является **Л. Фейербах** (1804–1872 гг.). В отличие от своих предшественников, он философ-материалист. Л. Фейербах критикует учение Г. Гегеля за его абсолютизм и абстрактное отношение к человеку. Он предлагает абсолютно новый вид философии, основанный на критике христианства. Цель его философии – это изгнание всего трансцендентального из философии и формирование философии повседневности.

Характерной чертой философии Л.Фейербаха был *антропологизм*. Он понимал человека как высший продукт природы. Пространство и время, материя и движение должны рассматриваться через призму человека. Философия ставит человека конечной целью, смыслом философствования.

Л. Фейербах считает природу (материю) началом мира, она существует вечно. Пространство и время являются формами существования материи, а движение – ее способом существования. Он выступает против идеи И. Канта о том, что причинность, закономерность конструируются самим разумом и утверждает, что не рассудок диктует свои законы миру, а законы действительности также являются законами мышления, поэтому человеческий разум всемогущ. Фейербах считает, что сущность вещей познаваема. Основная роль в познании – у чувств. Мыслить – значит связывать одно показание органов чувств с другими. Все формы познания (ощущения, представления, понятия, идеи) – образы, копии вещей, их свойств и отношений.

Утверждая силу разума человека, Фейербах представляет человека высшей ценностью, внеисторическим существом с неизменной природой и сущностью. Он возрождает в человеке чувство собственного достоинства и

самоутверждения. Человек свободен, чувственен. Его сущность проявляется в общении, в единении с Другим. Другой связывает человека с миром, поэтому он зависит от Другого. Основой общения с Другим выступает Любовь. Любовь – это творчество особого мира Я и Ты, в котором только и возможна самореализация.

В истории философской мысли Фейербах известен как острый критик религии. Религию он определил как совокупность фантастических образов нереального мира. Религия – дочь невежества. Она, по мнению Фейербаха, есть не что иное, как перенесение свойства человека на природу, обожествление природы. Отсюда следует, что человек создает себе по своему подобию бога, а не бог создает человека. Каждый человек другому – Бог.

Фейербаху не удалось раскрыть социальные, классовые основы, порождающие религию. Он считал, что мораль, поднятая до уровня просвещения – главное средство борьбы с религией. Если религия – дочь невежества, то орудие борьбы с ней – просвещение.

Недостатком антропологии Л. Фейербаха является то, что он не рассматривает человека как социальное существо, личность. Этот недостаток будет устранен в философском учении марксизма.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем смысл мировоззрения эпохи Просвещения?
2. Назовите представителей этой эпохи.
3. Какие новые идеи появились в философии эпохи Просвещения?
4. Какой раздел философии обогатили просветители?
5. В чем заключается значение Немецкой классической философии?
6. Определите основные черты докритического и критического периодов творчества И. Канта.
7. Что такое априорные формы чувственности и рассудка?
8. Охарактеризуйте понятие «абсолютная идея» Г. Гегеля.
9. Назовите гегелевские законы диалектики. На конкретных примерах покажите, как они функционируют в природе, в духовном мире человека и

обществе.

10. В чем специфика философии Л. Фейербаха?

ТЕМА 3. Становление и основные стратегии развития постклассической философии

Лекция 9. Становление и основные стратегии развития постклассической философии

Вопросы

1. Классический и неклассический идеалы рациональности: две эпохи в развитии европейской философии.
2. Критика философской классики и иррационализация философии в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.
3. Трансформация традиций классического философского наследия в марксизме. Основные проблемы марксистской философии.

В своей работе «Классический и неклассический идеалы рациональности» советский философ М.К. Мамардашвили проводит критический анализ двух эпох в развитии западноевропейской философии. Классический период начинается с древнегреческой философии и заканчивается немецкой классической философией, а после нее, с конца XIX века формируется современный неклассический тип философствования. Для классики характерны субстанционализм (поиск первопричины сущего), вера в разум, гуманизм, нравственную свободу, прогресс науки и общества, единство человеческой природы и целей исторического развития. XX век свидетельствует, что сами по себе знания не делают человека счастливым, они могут быть использованы в антигуманных целях, поэтому современная философия обратилась к проблеме границ разума, иррациональных (бессознательных) факторов жизни. В онтологии иррационализм отрицает наличие системности, сущности и причинности, то есть, в мире нет устойчивых элементов и связей между ними. В мире все уникально и случайно. Такое положение вещей непостижимо разумом, только с помощью чувств, через откровение, озарение, сострадание, любовь и эмпатию (вчувствование). Все эти методы познания объединяет стремление к общей

конечной цели – слиянию индивидуального «Я» с Абсолютом. Полученное знание нельзя обобщить, систематизировать, оно символично и подвергается индивидуальной интерпретации.

Классическая философия занимается решением метафизических проблем, поиском истины и конечных оснований бытия. В неклассической философии отвергаются метафизические представления. Классическая философия делит мир на субъекты и объекты, между которыми возникают познавательные отношения. В современном мире эти отношения распадаются. Объективная реальность не существует, мир конструируется самим человеком, субъектом, поэтому основополагающим становится понимание субъекта субъектом.

Классическая философия обладала систематической целостностью, завершенностью знания, верой в естественную упорядоченность бытия и наличие в нем гармонии. Современная философия из-за распада субъект-объектных отношений не видит единство мира и разума, мышления.

В классической философии особое отношение к человеку как субъекту познания. Человек свободен и является последним источником содержания своего сознания. В неклассической философии провозглашается «смерть субъекта», от него остается только поток его сознания, поэтому рассуждения о мире, своем месте в нем несистемные.

Отношение к самой философии как науке в классической культуре особое. Она выступает «наукой всех наук» и обладает теоретически независимым содержанием. Современная западноевропейская культура не считает философию наукой, поскольку в ней мало достоверного знания, она выходит из своих абстракций и вместо системы, текста и объяснения выражает смысл с помощью молчания, воли, понимания, вчувствования. Неклассическая философия сталкивается с принципиальной невыразимостью индивидуального опыта.

Кризис рационального научного мышления, несостоятельность социальных форм общения приводит современную философию к

рассуждениям над проблемами конкретного человека, к осознанию смысла его бытия, в отличие от классической системы рассуждений над устройством бытия и положения в нем человека. Если основной категорией классической философии было понятие «бытие» как нечто статичное, неуничтожимое, то в постклассической философии определяющим понятием становится понятие «жизнь» как нечто динамичное, творческое.

Неклассическая философия берет свое начало с учения немецкого философа **А. Шопенгауэра** (1788–1860 гг.). Основной его работой, в которой высказаны все центральные идеи учения, является двухтомник «Мир как воля и представление». В своей работе А. Шопенгауэр опирается на учение Платона, И. Канта и истины буддизма. Известно, что на его письменном столе стояли бюсты Будды и И. Канта.

Автор переосмысливает мир как рациональную систему, считая, что его первоосновой является воля к жизни. Она непостижима разумом, только иррациональными возможностями. Мир не рассматривается как объективная реальность, а является представлением самого человека, то есть мир – это мир человека. Но при этом у него своя история, независимая от человека. Сам о себе мир ничего не знает, он становится миром только в познании субъекта, человека. Например, что мы можем ответить на вопрос, какого цвета красная роза, когда на нее никто не смотрит? Ее просто не существует, она представляется только в сознании человека.

Философия А. Шопенгауэра проникнута субъективизмом и поэтому основной ее проблемой становится проблема морали. Мораль – это природа человека, она помогает ему скрыть свою подлинную сущность. По Шопенгауэру, каждый человек руководствуется эгоистической волей к жизни, поскольку собственные наслаждения и интересы превыше всего. Цель общества – установление баланса этих эгоистических устремлений. Но эгоизм не самое страшное, хуже – недоброжелательность, зависть, злорадство. Эгоизм может привести к всевозможным преступлениям и злодеяниям, но причиненное им зло и страдание есть для него только

средство, а не цель, оно является случайным. Злобные люди получают удовольствие от чужих страданий – это средство для достижения их целей. Злобный человек стремится ослабить свои страдания за счет страданий других.

Преодолеть собственный эгоизм способны избранные, например, аристократы духа, философы, гении. Преодоление эгоизма означает отказ от воли к жизни, что возможно в процессе философского и художественного творчества и в нравственном сострадании. Сострадание – это единственная модель настоящего поведения человека. Воля к жизни бессмысленна, потому что сама жизнь бессмысленна, она заканчивается смертью. А сострадание спасает человека от этой бессмысленности, потому что чужое страдание воспринимается как свое, человек погружается в него и устанавливается мистическое тождество с другим. Страдание другого человека позволяет испытывать к нему братскую любовь.

В работе «Афоризмы житейской мудрости» А. Шопенгауэр обращается к проблеме счастья. Оно иллюзорно, но именно оно есть смысл человеческой жизни, благодаря нему, человек свободен. Философ выводит условия, необходимые для счастья: прежде всего, здоровье, благодаря нему у человека веселый нрав, а это способствует развитию интеллекта и достойному проведению своего досуга.

Своей пессимистической философией А. Шопенгауэр предвосхитил кризис современной европейской цивилизации, предчувствовал наступление времени переоценки ценностей и оказал огромное влияние на философию экзистенциализма С. Кьеркегора.

Серен Кьеркегор (1813–1858 гг.) является датским философом, теологом и писателем. Его философия основана на сократической иронии и косвенном методе изложения от третьего лица. Ирония определяет позицию противопоставления себя этому миру, то есть акцент делается только на духовном мире человека, без осмысления внешней реальности. Философия начинается не с удивления, как у греков, а с отчаяния. С. Кьеркегор критикует

Г. Гегеля за его абстрактное отношение к человеку, что приводит к безнравственности. Для Кьеркегора, человек является целью и смыслом эволюции, основой его сущности как индивидуальности и личности является экзистенция.

Человек самоценен и возвышен, но он одинок и беспомощен в этом мире. От этого у него возникает страх, для преодоления которого следует утешаться в религиозном общении с Богом, так как межличностное общение не решает проблемы одиночества. Люди не способны на адекватное понимание и сочувствие. Только вера помогает человеку в этом жестоком мире, она выше разума и определяется волей человека.

Задачей своей философии С. Кьеркегор видит исследование возможностей нравственного самоопределения человека. В работах «Страх и трепет», «Стадии жизненного пути», «Болезнь к смерти» он описывает этапы своей жизни, представляя их как стадии человеческого существования в целом. Он выделяет три типа мировоззрения, «облика человека», нравственные ориентации как путь восхождения к Богу: эстетический, этический и религиозный.

Эстетический тип ориентирован на наслаждения, удовлетворение собственных страстей и погружение в мир своих чувств. Люди такого типа живут по принципу – «этот день – последний», таких большинство. Человек стремится прочувствовать все, пройти все виды наслаждения от эроса до радио. Но итогом такой жизни становится разочарование от бессмысленности существования («жизнь бессмысленна, наслаждение разочаровывает»). Почему? Потому что основой такого непонимания является зависимость от внешнего мира, так как все наслаждения именно в нем. Человек думает, что он что-то обретает, а на самом деле он теряет себя. Человек чувствует необходимость изменить свою жизнь и выбирает другую ориентацию – этическую.

Человек-этик ориентирован на собственный духовный мир, он основывается на чувстве долга, ответственности и собственном выборе.

Человек становится самим собой и проявляется в обществе не как существо, а как личность. Он сам себя воспитывает, контролирует свои влечения, он постоянен в поступках и решениях, и видит истинный смысл своего существования в образовании семьи. Но этическое существование также несовершенно, в семье человек остается одиноким.

Человек веры выбирает страдание как принцип существования. Из-за страха тотального одиночества человек обращается к Богу. Страх – это реакция на абсурд жизни. Религиозное страдание приводит человека к состраданию.

Таким образом, философия С. Кьеркегора является диалектикой существования, основанной на внутренней духовной жизни человека. Она не доступна логическому осмыслению, в ней нет закономерностей, систематизации, мир не рассматривается как нечто «ставшее», вечное бытие. Мир предстает становлением, свободой выбора. Категории, описывающие этот мир, носят живой характер («существование невысказуемо без движения», «всюду, где есть жизнь, есть противоречие»). Философия Кьеркегора оказала огромное влияние на современную антропологию и экзистенциализм XX века.

Идеи А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора оказали влияние на формирование философии жизни, родоначальником которой является **Ф. Ницше**. Ф. Ницше своей философией предсказал нынешнее состояние духовной деградации и выстроил систему переоценки ценностей, основанной на критике основополагающей нравственной системы западноевропейской культуры – христианства.

Основные работы Ф. Ницше: «По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое», «Так говорил Заратустра», «Антихристанин».

Основные проблемы:

1) основополагающее понятие его философии – жизнь. Жизнь – это деятельность, творческое созидание, самовыражение человека. Она

неуловима рассудком, может быть только пережита на основе сопереживания, сочувствия, интуиции, веры и любви. На это способен только человек, который должен постоянно совершенствоваться, воспитывать волю и быть интеллектуалом. Но современный человек не идеален. Его ценности перестали быть подлинными после того, как он забыл Бога (Бог умер, и мы его убили).

2) необходима переоценка ценностей. В основе сущности человека должна лежать не мораль, основанная на добре и зле, а мораль «по ту сторону добра и зла». Эта мораль провозглашает жизнь как абсолютную ценность. Заслуга Ф. Ницше в том, что в отличие от своих предшественников (Платона, Аристотеля, И. Канта), которые опирались на рационализм и выстраивали этику как теорию морали, стремились осмыслить мораль своего времени, выявить ее черты, он создает саму новую мораль. У каждого человека свой тип морали, который больше всего соответствует его природе.

Основу морали составляет воля. Она является добром и чувствуется интуитивно. Самоутверждение человека за счет других, безволие, неспособность сопротивляться обстоятельствам или устоять перед искушениями, жестокость, подлость, ложь, малодушие, трусость, распущенность можно оценивать как зло.

Начинает Ф. Ницше с критики христианской морали, основанной на любви к ближнему, сострадании, равенстве всех перед Богом. Религия формирует несамостоятельного человека, неспособного мыслить, смирившегося со своей судьбой, не способного к самовыражению. Нужны новые люди, творческие, сильные, свободные, умеющие жертвовать собой, великодушные, любящие, честные и мужественные.

3) идеал человека – Сверхчеловек. Он создатель и носитель новой морали. Мораль Сверхчеловека состоит в следующем: никакого равенства; сильный человек – это свободный человек; никакого альтруизма, потому что это эгоизм слабого, прячущегося за общественные идеалы; нет сострадания, потому что это пустая трата на слабых, которые пользуются этим

милосердием; оптимистическое жизнеутверждение; бесконечное самосовершенствование. Сверхчеловек – это гармоничный человек, в котором сочетаются физическое совершенство и высокие моральные качества, интеллект.

4) «воля к власти». Жизнь стремится к максимуму чувства власти. Христианство сдерживает «волю к власти». Это критерий любого типа поведения. Отсюда возникает мораль как чувство превосходства одних людей над другими. Мораль делится на мораль рабов и мораль господ. Мораль рабов строится на принципах справедливости, альтруизма, сострадания, милосердия, превосходства духовных ценностей над материальными, всеобщего равенства. Ф. Ницше считает такую мораль ложной, справедливости и всеобщего равенства не может быть. Каждый имеет столько, сколько заслуживает, а равенство – это упадок. Ложен и принцип полезности – смысл жизни не в увеличении добра, а сама жизнь – это величайшее добро. Ложен и принцип альтруизма, потому что он культивирует посредственность. Мораль рабов в обществе побеждает, потому что рабов всегда больше господ. Только нравственное совершенство помогает человеку вырваться из рабства. Мораль господ – это мораль Сверхчеловека.

Значение идей Ницше состоит в том, что он провозглашает торжество личности, индивидуальности, то есть преодоление серости и усредненности в человеке. Человек признается высшей ценностью, неисчерпаемой и уникальной. Он единственный творец самого себя и своей истории. Философ выступает против морали, культивирующей человека толпы. Ницше возрождает идеал античности, то есть идеал мудрого, мужественного, справедливого и умеренного в своих желаниях человека.

Наряду с представленными философскими концепциями, в XIX веке формируется марксистская философия, повлиявшая на формирование идеологии XX века.

К. Маркс (1818–1883 гг.) и **Ф. Энгельс** (1820–1895 гг.) являются основателями диалектико-материалистической философии. Классический

марксизм сформировался в 40-90 годы XIX века. Социально-экономическими предпосылками формирования этой философии является кульминация развития капиталистических отношений. В этот период начались кризисы перепроизводства, что вызвало его сокращение, а значит, безработицу, ухудшение социального положения рабочих. Марксизм предложил новый методологический подход к анализу происходящих процессов в обществе. Естественными факторами, повлиявшими на развитие марксизма, являются эволюционная теория Ч. Дарвина, открытие феномена клетки, формулировка закона сохранения и превращения энергии. Марксизм опирается на учения античности, эпохи Возрождения и Просвещения, принципы немецкой классической философии.

Философия марксизма делится на две части: диалектический и исторический материализм. Маркс и Энгельс создали синтез гегелевской диалектики и материализма Фейербаха.

В объяснении явлений действительности они исходили из всего многообразия законов, утверждали, что мир находится в движении и познается человеком в процессе трудовой деятельности. Заслугой К. Маркса и Ф. Энгельса является то, что они определили основу познания и критерий истины – практику. Они ввели в научный оборот понятие «материалистическое понимание истории», суть которого заключается в признании определяющей роли материального производства по отношению к другим сферам социальной жизни. Духовная жизнь общества имеет свои законы функционирования и оказывает влияние на экономические процессы.

Маркс и Энгельс разработали системный подход к осмыслению человека. Человек – это биопсихосоциальное существо. Как биологическое и психическое существо, он является данностью, а личностью он становится в обществе. Проявление человека как личности состоит в его активном участии в общественных процессах и создании истории.

Благодаря марксизму, в гуманитарной науке появилось понятие «общественно-экономическая формация». Она характеризуется

определенным способом производства. Всего выделяется пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. В истории развития общества происходит смена этих формаций на основе классовой борьбы трудящихся.

В XX веке марксизм был доработан В. И. Лениным. Он впервые дал философское определение материи, сформулировал принцип единства диалектики, логики и теории познания, разработал теорию отражения материальной реальности в сознании человека. Эти проблемы будут рассмотрены в курсе философии, в конкретных разделах.

Таким образом, заслуга марксизма состоит в том, что был разработан системный подход к анализу природы, человека и общества, тем самым утвердив единство мира.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте специфику классической и неклассической философии.
2. Почему возникла необходимость формирования современного типа философствования?
3. Почему учение А. Шопенгауэра называют «пессимистической философией»?
4. Почему не существует объективная реальность?
5. Какие нравственные проблемы поднимает А. Шопенгауэр?
6. В чем значение идей С. Кьеркегора?
7. Почему проблемы страха перед будущим, одиночества становятся актуальными в современном мире?
8. К какому типу человека, по С. Кьеркегору, вы относите себя и почему?
9. Как вы считаете, мораль Сверхчеловека может стать основанием нравственности современного общества?
10. Какие идеи Ф. Ницше остаются актуальными сегодня?

Лекция 10. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX веке

Вопросы

1. Экзистенциально-феноменологическая стратегия философского мышления.
2. Аналитика человеческого существования как предмет исследования в философии экзистенциализма.
3. Философская герменевтика как универсальная методология гуманитарного познания.
4. Методологические программы исследования языка и культуры в структурализме и постструктурализме.

Экзистенциально-феноменологическая стратегия, направленная на осмысление мира через субъективное восприятие, формируется в XX веке как новый тип философствования. Основателем феноменологии является немецкий философ **Э. Гуссерль** (1859–1938 гг.), поставивший своей задачей разработать философию как строгую и точную науку. Он выдвинул основные положения феноменологии, которую считал единственной областью знания, способной сделать философию строгой и точной наукой.

Феноменология – это философия о феноменах сознания как о чистых сущностях, образующих мир идеального бытия. Феноменами считается все, что проявляется и воспринимается сознанием, поэтому человеческое «Я» и все вещи, окружающие его, есть феномены.

Э. Гуссерль разработал метод очищения сознания от эмпирического содержания, то есть от фактов, которые не обладают и не могут обладать абсолютной ценностью. Этот метод он называет «феноменологической редукцией». Смысл этого метода в следующем: изначально нужно воздержаться от веры в объективную реальность, в окружающий человека мир. Вне сознания человека никакого мира не существует. Феномены проявляются только в сознании человека, то есть оно определяет положение вещей в реальности. В отличие от И. Канта, который считал, что сознание способно создать новый объект, Э. Гуссерль указывает, что сознание обладает объектом как «чем-либо, проявляющемся в нем, и больше ничем». В такой

интерпретации феномен отождествляет явление, его сущность и бытие. Осуществляющее редукцию сознание самодостаточно.

Сознание обладает самым важным свойством – интенциональностью, постоянной направленностью на объект. Поэтому задачей сознания становится проявление мира, возможность делать его более явным. Источником познания мира является интуиция. Она помогает видеть все проявляющееся подлинно проявившимся, и только таковым. Задача философии и заключается в таком достижении очевидности. Только интуиция самого человека, а не чье-то мнение или точка зрения, представление является основанием для постижения мира.

Мир раскрывается сознанию во взаимодействии, определяемом философом как конструирование. В нем передаются все переживания человека, в которых открывается сущность явлений мира. Каждое переживание мотивировано другими переживаниями и существует во времени. Время представляет единство прошлого, настоящего и будущего как один интенциональный акт. Посредством конструирования сознание обладает окружающим миром и самим собой. По мнению Э. Гуссерля, философия есть высшая попытка разума конструирования мира с подлинной очевидностью.

Феноменология Э. Гуссерля оказала непосредственное влияние на философию экзистенциализма (существования) в исследовании фундаментальных понятий бытия, времени, человеческого существования и свободы. **Экзистенциализм** становится самым влиятельным направлением философии XX века. Основными представителями являются немецкие мыслители М. Хайдеггер, К. Ясперс, французские писатели Ж. П. Сартр, А. Камю, испанский эстетик и философ Х. Ортега-и-Гассет, а также русские философы Н. Бердяев и Л. Шестов.

Основными проблемами экзистенциализма являются индивидуальное человеческое существование, которое уникально и неповторимо, проблемы смысла жизни, индивидуальной свободы и ответственности. Понимание всеобщего бытия определяется тем, как человек переживает мир через свое

собственное бытие. Для всех явлений действительности характерно то, что их сущность первична по отношению к существованию. И только у человека его существование определяет его сущность. Иначе говоря, человек приходит в этот мир непредопределенным, он проект самого себя, «заброшен» в этот мир и каким будет его жизненный путь, зависит только от него самого, от его возможности выбора.

Главным понятием данной философии выступает экзистенция. Экзистенция – это сущность личности как индивидуальности, она непостижима разумом и представляет в себе единство субъекта и объекта. Задачей человека является раскрыть себя в мире как экзистенцию.

Социальный мир враждебен человеку, препятствует его выбору, поэтому у человека возникают такие состояния как тоска, отчаяние, тревога, страх, ощущение трагизма и бессмысленности существования. В результате у человека возникает самый главный выбор его жизни – это выбор между подлинным и неподлинным существованием. Неподлинное бытие – это жизнь по принципу «быть, как все», средненьким человеком, маленьким, тщедушным, как описывает вся русская литература, от Ф. Достоевского до А. Толстого. Это человек массового сознания, заботящийся о чести, мнении большинства больше, чем о собственном достоинстве. Неподлинное бытие удерживает человека только в настоящем, когда мир вещей заслоняет от него его конечность. Подлинное бытие, осмысление себя как экзистенции обнаруживается в «пограничной ситуации», перед лицом смерти, болезни, катастрофы, очень редко в обыденной жизни, когда человек не может за кого-либо скрыться и должен делать выбор сам. Но, несмотря на абсурдность своего существования, человек должен оставаться человеком, ибо, выбирая себя, свою жизнь, он выбирает мир, в котором хочет жить.

Свобода человека понимается в экзистенциализме как свобода выбора самого себя, формирование себя своими действиями и поступками. Человек существует лишь настолько, насколько он себя осуществляет, при этом свободный человек несет ответственность за собственный выбор.

Единственное, в чем человек не свободен, это в выборе дня и часа смерти (суицидальное проявление выбора не рассматривается экзистенциалистами, поскольку тоже проявление зависимости). Страх смерти раскрывает перед человеком новую перспективу – смерть. Смерть разрушает все проекты человека и его самого как проект в будущее, поэтому она единственное ограничение свободы человека в этом мире. Смерть – это не «Я», а «Другой», она превращает жизнь в судьбу. Отсюда абсурдно, что мы рождаемся, абсурдно, что мы умираем. Трагизм жизни в ее абсурде.

Взаимодействие человека как личности с социумом тоже приводит к ситуации абсурда. Человек ищет путь изживания абсурда в одиночестве. Именно этот аспект философии экзистенциализма подвергается большей критике. Современная философия ищет коррелят между интересами личности и интересами общества. Такой выход найден в предоставлении человеку обществом, государством политической, экономической, социальной и духовной свободы.

Адекватным выражением бытия человека является язык. В XX веке теорией экзистенциального понимания и истолкования становится герменевтика.

С греческого языка герменевтика означает искусство и теорию толкования текстов. В современной философии она становится одним из основных направлений. Ее представителями являются **М. Хайдеггер** (1889–1976 гг.), **Х.-Г. Гадамер** (1900–1987 гг.), которые заложили основы герменевтики как методологии гуманитарного познания.

Основываясь на том, что герменевтику можно использовать для истолкования языка, Гадамер, используя ее категориальный аппарат, разрабатывает универсальный способ философствования. Основными понятиями герменевтики являются понятия «понимания», «предпонимания», которое есть у каждого человека еще до осмысления мира, «предрассудки», «границы понимания» и «интерпретация». Понимание человека является мыслительной деятельностью исторического субъекта, обусловленной его

личным духовным и жизненным опытом, исторической эпохой и культурой. Благодаря пониманию, осваивается весь совокупный опыт человечества – традиции философии, искусства и самой истории.

Язык – это среда, в которой возможно взаимодействие человека и мира. Он имеет свое бытие по отношению к человеку. Он неуловим рассудком, как и все бытие человека. Сущность языка проявляется в игре. Через игру осмысливается основа и суть истории. В игре существует само произведение искусства. Все это способно воздействовать и преобразовывать субъект.

Игра организует язык, она конструирует сам мир субъекта. В отличие от субъекта научного познания, играющий в искусстве или философии не тождественен самому себе. Он историчность, бытие во времени. Язык и игра с ним помогают осмысливать исторические тексты.

Взаимодействие текста с интерпретатором рассматривается как диалог, одним из важнейших условий которого является осознание интерпретатором своих предрассудков, принадлежности к определенной традиции. Историческая природа диалога интерпретатора с текстом исключает возможность окончательной интерпретации. Каждый последующий диалог рождает новую интерпретацию.

В XX столетии проблема изучения языка становится фундаментальной. Еще одним направлением, обращающимся к этой проблеме, является структурализм. Структурный метод первоначально был разработан в лингвистике, а затем распространился на другие области гуманитарного знания.

Основными представителями структурализма являются **К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Деррида**. Основу структурного метода образуют структуры. Это совокупность неизменных отношений внутри системы. Поэтому внимание фиксируется не на элементах систем и их свойств, а на отношениях между элементами.

Сущность структурного метода состоит в следующем: 1) выделение некоторого множества элементов, в котором можно предположить наличие

единой структуры; 2) расположение объектов на такие простые части, которые связывают разнородные группы элементов; 3) раскрытие отношений преобразования между частями, построение абстрактной структуры; 4) выведение из структуры всех теоретически возможных следствий.

Структурный аспект вычленяется на какой-то знаковой системе. Структурализм пытается обнаружить и раскрыть внутренние структуры, механизмы знаковых систем, которые скрыты за нашим использованием знаков, символов и образов. Объект изучения конкретно-научного структурализма – культура как совокупность знаковых систем, как универсальный язык. В состав этого языка входят также наука, искусство, религия, мифология. В этих сложных объектах анализ позволяет обнаружить скрытые закономерности, которым бессознательно подчинены человеческое мышление и его историческая деятельность.

В философском плане структурализм представлен как поиск существенных системных абстракций. Были изучены границы рационального познания человека, его духовной и общественной жизни. Философский структурализм представляет собой подход к пониманию глобальных проблем человека и истории. Он целостно оформляет разрозненные структуралистские идеи. При этом абстракция, антигуманная структура противопоставляется человеку и истории («смерть человека как субъекта»). За это структурализм подвергался критике экзистенциалистов.

Для постструктурализма характерен релятивизм и нигилизм. Он существует как проблемное поле и способ мышления, а не как набор постулатов. Его задачей становится реконструкция мыслительных привычек, способов мировосприятия людей разных эпох. На мышление и поведение людей оказывает влияние весь исторический опыт и дух конкретной эпохи, поэтому это ведет к смерти самого человека как интерпретатора.

Человек становится маргиналом в историко-культурном процессе и начинается критика структур, окружающих его и доминирующих благодаря массовым стереотипам.

Таким образом, современная западная философия сконцентрирована на антропологической проблематике. Она занимается поиском новой рациональности, раскрывает сущность жизнедеятельности человека. Помимо взаимодействия человека с миром, она рассматривает его взаимодействие с исторической традицией, языком и духовным опытом, необходимым для формирования собственного. Современная западноевропейская философия направлена на рефлексию всех сфер существования человека и общества.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные направления философии XX века.
2. Проведите сравнительный анализ гносеологии И. Канта и Э. Гуссерля.
3. Что такое интенциональность сознания?
4. Почему экзистенциализм является основополагающим направлением философии XX века?
5. Какие проблемы поднимает «философия существования»?
6. Почему в XX столетии философия обращается к проблеме языка?
7. В чем значение герменевтики и где она может быть применена?
8. В чем смысл структурализма?
9. Проведите сравнительный анализ философских направлений XX века.
10. Почему философия XX века растворяется в культуре и перестает быть строгой наукой?

Лекция 11. Русская национальная философия (XI–XIX вв.)

Вопросы

1. Развитие русской философии: основные черты и проблемы русской философии.
2. Философские воззрения западников и славянофилов.
3. Религиозно-нравственная проблематика в творчестве Ф. М. Достоевского и Л.Н. Толстого.
4. Философия всеединства В. С. Соловьева. «Новое религиозное сознание» Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и П.Л. Флоренского.

В VI–IX вв. на Руси изменяются мировоззренческие представления. На смену культу природы (солнца, огня, воды, земли) с поклонениями фантастическим существам – упырям и берегиням – пришел земледельческий культ Рода и рожениц, символа жизни, всеобъемлющего бога Вселенной Перуна. Начинается движение к монотеизму.

В X веке, в 988 году Русь, благодаря князю Владимиру, принимает православие. И с XI века начинает формироваться русская философская мысль, основанная на византийском православии и кирилло-мефодиевском наследии. Через переводы Иоанна Дамаскина Русь знакомится с идеями Аристотеля. Наряду с этим, появляются собственные тексты. Первым русским философом можно считать митрополита киевского Иллариона. Он автор «Слова о законе и благодати», где высказаны идеи двухступенчатой всемирной истории, опирающейся на идею смены состояния «закона» и «благодати». Отсюда вывод о равноправии «новых народов», о включении истории русского народа во всемирную историю.

В основе работы лежит анализ Ветхого и Нового Завета, определение роли Нагорной проповеди Иисуса Христа в формировании мировоззрения русского народа. Закон утверждает, но не просвещает, так как он создан человеком. Благодать, дарованная Всевышним, наоборот, оживляет ум. Закон разобщает народы, появляется зависть, тяжба, преступления, а благодать уничтожает рабство, делает людей равными перед Богом. Характерным является решение Илларионом гносеологических проблем – проблем богопознания и постижения людьми истины через веру, надежду и любовь.

Далее в философии развивается нравственно-практическое обоснование особого предназначения православия для мировой цивилизации. Формируется мессианская идея «Москва – третий Рим», основанная на признании самобытности русского православия и возможности вписания России в процесс развития европейской культуры.

Русской философии чуждо стремление к абстрактной, чисто

интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет внутреннее, интуитивное, мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые постигаются не сведением к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности.

Русская философия неразрывно связана с действительной жизнью народа, поэтому ей характерен романтизм старины, апокалипсическое предчувствие конца мира. Основными ее проблемами являются проблемы души, личностного начала и самопознания; проблема истинного Божьего Бытия, бессмертия, свободы, смерти и воскресения; проблема греха, стыда и жалости, соборности.

Русские мыслители, опираясь на православие, стремились к созданию синтетической философии, которая должна показать, как человек совместно с Богом может гуманистически преобразовывать мир, прийти к Богочеловечеству. Данное преобразование мира характеризуется категорией всеединства, обозначающей такой путь восстановления связи действительности с Абсолютом, источником морали, при котором возможно развитие каждой индивидуальности.

В центре всеединства – человек как связующее звено между Богом и миром. Назначение человека – познать скрытую в мире Божественную Премудрость. Но она выше сил человеческого разума, непостижима им. Необходим особый путь познания – мистическая интуиция в форме сердечного знания, позволяющая постигать непостижимое. Основой же реальности и истины, способом преобразования мира и воссоединения с Абсолютом является любовь. Любовь – центральная проблема русской философии.

Первым русским мыслителем и публицистом, развивавшим идею божественной сущности мира, был Петр Яковлевич Чаадаев. В учении о человеке он подчеркивал значение разума и нравственности, которые образуют в человеке его «сверх-эмпирическое Я».

П. Чаадаев явился одним из основоположников русской историософии (философии истории). Характерной чертой его историософии является провиденциализм. Движущей силой общественного прогресса является нравственность, основанная на христианских ценностях и идеалах. Чаадаев считает, что у России высокая общественно-историческая миссия, основанная на православии.

Православие является фактором становления единства самосознания русского народа. Оно смогло выступить основой синкретизма христианства с элементами языческого культа, бытовавшего на Руси (включение языческих богов в новый пантеон в качестве «святых», сохранение семейных обрядов и традиционных праздников, элементы фетишизма). Благодаря православной культуре в европейском сознании смогли различать такие понятия как «истина» и «правда», «община», «соборность», «софийность». Русская православная культура оказала влияние на формирование российской государственности. Наконец, она в значительной мере определила нравственные искания крупнейших представителей русской художественной культуры.

В 40–60 годы XIX века сформировалось два направления русской общественной и философской мысли – западничество и славянофильство. Для западников, как и для славянофилов, характерны стремление осмыслить историю России и Европы, их будущее, осуждение самодержавия и крепостничества. К западникам принято относить таких мыслителей как А. Герцен, В. Белинский, И. Тургенев, Н. Чернышевский. Они делали акцент на творческом усвоении опыта Западной Европы, особенно в области общественно-политической. Целью социально-политических преобразований российского общества являлось установление либерально-демократических порядков, подразумевающих отмену крепостного права, обеспечение прав и свобод личности, свободы слова. Для достижения этих целей они предусматривали необходимость радикальных методов борьбы. Западники скептически относились к исторической роли православия и не находили в

нем достаточного потенциала быть основой для будущего развития России. Допетровский период русской истории оценивался ими отрицательно.

Славянофилы выступали против подражательства Западу. Основой самобытности России считали православие и идею о мессианской роли русского народа. Только в православии гармонически сочетается свобода и необходимость, индивидуальная религиозность с церковной организацией.

Главную роль в выработке взглядов славянофилов сыграли А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков. Центральной идеей славянофилов является стремление к целостности и единству, поиск путей преодоления разрозненности. В этой связи ими развивалось учение о соборности. Соборность – это итог взаимодействия свободного начала человека и начала божественного. Не только разум, но и воля, чувства способны открыть истину. Особенно подчеркивался дух крестьянской общины, которая построена на принципе единогласия.

На идеях западников и славянофилов построены художественные произведения Ф. Достоевского и Л. Толстого. Ф. Достоевский не является философом в обычном смысле этого слова, – у него нет ни одного чисто философского произведения – Достоевский мыслит как художник. Его творчество сосредоточено вокруг вопросов философии духа, – это темы антропологии, этики, религии. Его размышления обладают экзистенциальной напряженностью духовно-нравственных исканий, в которых он предвосхитил многие идеи философии XX века. В его работах нет ничего, кроме человека, все раскрывается в нем, все ему подчинено. Человек не часть бытия, не преходящее явление, а глубина бытия, уходящая в недра божественной жизни.

Л. Толстой также рассуждал о человеке, христианстве, добре и зле. Он отвергал Христа, воскресшего из мертвых, его чудеса и страшный суд, отвергал церковь, вторгающуюся в мирские дела и подавляющую свободу совести. Но он принял этику христианства. Он верил в существование добра как источник нравственности.

Доброта от Бога, но не христианского, а того, который заключен в душе человека, его природе. Человек – существо нравственное и поэтому жить он должен по совести. Это значит по любви. Любовь – это самое сложное деяние человека, потому что она преодолевает его эгоизм. Любовь до самозабвения – это путь к спасению души, к воскрешению нравственного начала.

Идеи Добра, Всеединства, Софии составляют и основу философии В. Соловьева. Смысл человеческой жизни в осуществлении Добра. Добро – это высшая сущность, воплощенная в индивидуальном бытии и истории человечества. Воплощение Добра в человеческой природе проявляется, прежде всего, в чувствах стыда, жалости (сострадания). Испытывая стыд, человек преодолевает в себе животную природу. Стыд есть достоинство человека. Чувство жалости – это основа отношений к другим людям и всем живым существам. Благодаря этому, человек способен различать добро и зло, воспринимать и вырабатывать собственные моральные нормы.

Онтологической основой Всеединства является Божественная Троица. «Все едино в Боге». Всеединство – это единство творца и творения. Бог, у Соловьева, это космический разум, существо сверхличное. Все в мире изменяется под влиянием мировой души. Она одухотворяет все существующее, но толчок она получает от Бога.

Вечная божественная идея – София – мудрость, это душа мира, связующее звено между творцом и творением, она придает общность Богу, миру и человечеству. Их сближение раскрывается через концепцию богочеловечества. Реальным и совершенным воплощением богочеловечества выступает Иисус Христос – это идеал, к которому должен стремиться каждый, это высшая цель развития всего исторического процесса. Цель всей истории – одухотворение человечества, соединение человека с Богом, воплощение богочеловечества.

Для начала нужно принять вероучение христианства. Христос открыл человечеству всеобщие моральные ценности, создал условия для его нравственного совершенствования.

Идею двух миров – материального мира, где царствует вражда, и подлинного мира, где царствует любовь и свобода, – продолжает Н. Бердяев. Задача человека – освободить свой дух и войти в космическую любовь. Это возможно только благодаря творчеству. Человек способен творить, так как он есть образ и подобие Бога-творца. Цель человека не спасение, а творческое восхождение, для этого нужно спасение от зла и греха. В основе всего лежит Дух, уходящий в Божественное Ничто, оно сотворило все и поэтому человек свободен.

Творчество свободно. Высшим его проявлением является любовь. Любовь создает новую жизнь, способную победить этот материальный мир. Любовь тоже свободна, она поднимает человека к высшей жизни, к новому бытию. Это выход из себя, творчество всегда индивидуально и связано с воображением. Творчество помогает совершить прорыв свободы через необходимость.

К философии В. Соловьева обращается С. Булгаков. Его философское учение представляет целостную религиозную систему с довольно подробным изложением природы религиозного сознания, а также изложение учения о Божественном Ничто, о тварном мире и софийности творения, о конце света.

С. Булгаков размышляет от космоса к Богу. София, как идеальная основа мира, стоит между ними. Мир принадлежит самому себе, космос есть живое одушевленное целое. София выступает как вечная женственность, содержащая мир идей, и реализуемая в тварном мире.

Божественное Ничто – это зло, которое как хаос разрушает уже созданный мир. Только человек искупая свои грехи, способен спасти мир, победить зло.

Спасению мира от зла посвящено и учение П. Флоренского. Человек через культуру, связанную с культом и верой, способствует продолжению жизни мира. Материальный мир несет духовный смысл, софийность, которая продолжает творение.

Таким образом, значение русской национальной философии состоит в

том, что она является современной интерпретацией христианского учения, в частности православия. Она способствует объединению христианских народов на основе православных, а значит, общечеловеческих ценностей и преодолению разделенности христианской церкви.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные этапы формирования мировоззренческих оснований России.
2. Какие проблемы поднимаются русскими философами?
3. Проведите сравнительный анализ проблематики русской философии и европейской философии.
4. Что можно отнести к истокам русской философии?
5. Почему П. Чаадаев обращается к историософии?
6. Почему именно русская философия вводит понятие «софийность»?
7. В чем смысл «русской идеи»?
8. В чем смысл учений западников и славянофилов?
9. Почему в русской философии основной проблемой является проблема нравственности?
10. Какие идеи русской философии могут культивироваться в современном мире?

Лекция 12. Философская мысль Беларуси (X–XVIII вв.)

Вопросы

1. Основные этапы развития философии Беларуси.
2. Элементы философской мысли Беларуси X–XI вв.
3. Эпоха Возрождения и Реформации (XVI – начало XVII в.).
4. Период Контрреформации (XVI–XVII вв.).
5. Становление просветительской философии (начало – 70–80-е годы XVIII в.).

Идеи греческих философов оказали огромное влияние и на становление и развитие духовной культуры и философской мысли в Беларуси в X–XVIII вв.

Как известно, особое значение для духовной жизни Древней Руси имело христианство, ставшее в 988 г. государственной религией. Принятие христианства способствовало распространению образования, изданию рукописных книг, развитию литературы и письменности, становлению определенной системы философской, общественно-политической, этической и эстетической мысли.

В X–XI вв. на белорусских землях появляются первые литературные памятники, содержащие фрагменты трудов античных авторов и мыслителей более позднего времени. Наряду с ними распространяются произведения, общие для трех братских культур, русской, белорусской и украинской – «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати» и пр.

Из западных авторов наибольшее влияние на формирование философской мысли Беларуси оказали труды Аристотеля. Можно выделить четыре этапа развития аристотелизма в Беларуси: 1) средневековый аристотелизм, или функционирование аристотелевских идей на белорусских землях во времена Киевской Руси и в начальный период истории Великого княжества Литовского (X–XV вв.); 2) аристотелизм эпохи Возрождения и Реформации (XVI – начало XVII вв.); 3) схоластический аристотелизм Контрреформации (конец XVI–XVII вв.); 4) аристотелизм эпохи разложения схоластики, возникновения эклектики и становления просветительской философии (начало – 70–80-е годы XVIII в.).

Начало восприятия идей аристотелизма в восточнославянской культуре связано с проникновением в Восточную Европу элементов греко-византийской и болгарской образованности. Одним из древних памятников Древней Руси, познакомившим восточнославянское общество с естественнонаучными и философскими идеями Аристотеля, является «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского (X в.), созданный автором на основе «шестоднева» византийского богослова и философа Василия Великого, аристотелевских сочинений и некоторых других источников. В

«Шестодневе» содержатся сведения по астрономии, географии, ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, почерпнутых из естественнонаучных сочинений Аристотеля.

В соответствии с аристотелевскими представлениями утверждается идея шарообразности Земли и сферичности небесного свода, шарообразности Луны и прочих планет. Характер движения звезд, Луны и Солнца также объясняется по Аристотелю. В основе мироздания, утверждает автор, лежат четыре элемента (вода, земля, воздух, огонь). Он отвергает пятый аристотелевский элемент – эфир. Критикует аристотелевское утверждение, что мир конечен в пространстве и бесконечен во времени и придерживается платоновской точки зрения о временной конечности Вселенной. Многие другие естественнонаучные сведения «Шестоднева» также излагаются в соответствии с учением Аристотеля и других древнегреческих ученых и философов.

Эти идеи распространялись в Киевской Руси благодаря большой популярности произведений одного из видных византийских богословов-аристотеликов Иоанна Дамаскина (VIII в.), автора трактатов «Источник знания», «Диалектика», (написанная на основе труда Аристотеля «Категории»), «О ересьях», «Слово о правой вере». В частности, он модернизирует Аристотеля в соответствии с христианством. Например, четыре основных элемента мироздания считает созданными Богом.

С образованием ВКЛ связь белорусских земель с греко-византийской культурой несколько ослабевает, зато становятся более интенсивными контакты с западноевропейской культурой, философией, общественно-политической мыслью, искусством. Приблизительно с XIV в. элементы античной культуры, и философской мысли в частности, начинают проникать на Беларусь преимущественно из Западной Европы.

Отношение восточной и западной культур на территории Беларуси всегда было весьма сложным и противоречивым. В период XVI–XVII вв. перед белорусским народом встала проблема защиты и сохранения не только

своей религии, но и культуры, политической независимости, национального достоинства. Тогда и определились различные подходы к решению проблемы отношения Востока и Запада: консервативный, прозападный и ренессансно-гуманистический.

Выразителями первого, непринимавшего религиозно-теологических и светских духовных культурных форм были Артемий, Иван Вишневский, позже Аввакум и его последователи. В стремлении сохранить традиционно национальную культуру, православную веру, не допустить распространения ненавистной латыни и католицизма эти деятели отвергли и европейскую светскую культуру и ренессансно-гуманистическую образованность. Прозападный подход демонстрировал одностороннюю ориентацию на Запад, что грозило национально-культурным растворением, денационализацией. Это направление представляли полонизированная шляхта и горожане, идеологи и активные проводники Брестской церковной унии 1596 г.

Выразителями третьего подхода выступали Ф. Скорина, М. Литвин, С. Будный, В. Тяпинский, А. Волан, Л. Сапега и др. Для них характерно конструктивное отношение, как к западному, так и к восточному, в частности, греко-византийскому и восточнославянскому, культурно-философскому опыту. Национально-патриотическая, гуманистическая тенденции довольно ярко выражены в предисловиях Ф. Скорины к Библии. В «Катехезисе» (1562) первой книге на территории Беларуси, изданной на белорусском языке, он призывает своих соотечественников к знанию родного языка. Государственно-образующие, национально-патриотические и гуманистические ценности защищает Лев Сапега в своих предисловиях к Статуту ВКЛ 1588 г.

Важнейшим продуктом культурно-философского синтеза является формирующееся в отечественном сознании эпохи понятие свободы. Понятие духовной свободы человека, в разработку которого существенный вклад внесли как западное, так и восточное христианство, подверглось фундаментальной философской, нравственно-религиозной, социальной,

политической, правовой конкретизации в общественно-философской мысли Беларуси эпохи Возрождения и Реформации. Причем христианские идеи свободы оплодотворялись идеями Платона, Аристотеля, Цицерона.

Попытка Ф.Скорины утвердить в качестве основополагающих принципы религиозной и моральной свободы нашли широкий отклик и приобрели определенное число последователей в белорусской общественно-философской мысли. С. Будный в своих произведениях обосновывал право человека на интеллектуальную и творческую свободу, а Андрей Волан и канцлер ВКЛ Лев Сапега разрабатывали концепцию политической и правовой свободы, закладывая тем самым основы юридического мировоззрения, правового государства на отечественной почве. Идеологи радикально-реформационного движения обсуждали проблему свободы социальной. Деятели и теоретики национально-религиозного движения конца XVI – первой половины XVII в. Стефан Зизаний, Мелетий Смотрицкий и другие выдвинули требование конфессиональной свободы и религиозной терпимости.

В эпоху Возрождения и Реформизма усиливается волна влияния античности на белорусских мыслителей, особенно аристотелизма, в силу изобретения книгопечатания, переводческо-издательской деятельности, непосредственной возможности получения образования в университетах Кракова, Праги, Падуи, Болоньи, Виттенберга, Базеля и др.

Особенно ощутимо влияние аристотелизма в произведениях Ф.Скорины. Это и не удивительно, поскольку факультет «свободных искусств» Краковского университета, который в 1506 г. окончил белорусский мыслитель, современники называли «школой Аристотеля».

По-видимому, Скорина придерживался аристотелевско-птолемеевской, геоцентрической системы мира. О том, каким авторитетом пользовался Аристотель в глазах Скорины, свидетельствует убеждение последнего в том, что в Библии сокрыта не только вся божественная, «Соломонова», но и вся естественная, «Аристотелева» мудрость. Главное предназначение человека

Скорина, как и Аристотель, видел преимущественно в активной общественной жизни, в служении «общему благу», родине, народу. Эта основополагающая скорининская идея получила дальнейшее обоснование в философской и общественно-политической мысли Беларуси у С. Будного, М. Литвина, А. Волона.

Скорина разделял аристотелевскую идею о том, что жизнь нравственно совершенного человека не нуждается в правовом регулировании. Обосновывая мысль об естественном происхождении права, мыслитель выдвигал ряд критериев истинности в соответствии с некоторыми требованиями, которые проявлял к законодательству Аристотель. В частности он считал, что главное назначение права – служить интересам «общего блага», а на должности назначать таких лиц, которые бы строго соблюдали закон.

Можно утверждать, что политико-правовая наука в Беларуси XVI–XVII вв. базировалась в значительной степени на идеях Платона, Аристотеля, Цицерона, разумеется, адаптированных к отечественным условиям и переосмысленных в свете требований новой эпохи.

С. Будный принадлежал, как и Ф.Скорина, к умеренно-гуманистическому направлению отечественной ренессансно-гуманистической социально-политической мысли, осознававшего необходимость некоторых изменений в жизни общества. Будный призывал современников к социальным преобразованиям в рамках закона. В политико-правовой реформаторской деятельности он рекомендовал наряду с сочинениями европейских гуманистов использовать труды древнегреческих философов, в частности Платона, Аристотеля и др.

Следует отметить, что научно-философские представления ренессансно-гуманистической мысли в Беларуси XVI–XVII вв. базировались не только на аристотелизме. Популярным был стоицизм в цицероновской редакции, а альтернативной аристотелизму являлись модифицированный эпикуреизм, научно-философские идеи эпохи Возрождения. Именно на

эпикуреизме и ренессансной натуралистически-материалистической традиции основывались взгляды С. Лована, К. Лыщинского и др. Влияние Бруно присутствует в философии Яна Болобоцкого.

Широко использует труды Аристотеля А.Волан, особенно его политические взгляды. Как и Аристотель, он считает, что общее не в состоянии выразить всего разнообразия индивидуально-единичных вещей и связей между ними. Закон (как общее) должен корректироваться, совершенствоваться, учитывать рождаемые реальной жизнью казусы и обстоятельства, особенно при случае, когда эти качества «низшего сословия».

В связи с Контрреформацией и усилившейся католической экспансией на территории Беларуси, Украины, Литвы возникают учебные заведения (Несвиж, Полоцк, Орша, Брест и др.), основанные различными католическими орденами и прежде всего орденом иезуитов, в которых вводится преподавание философии по образцу и подобию западноевропейских коллегий и университетов. Содержательной основой философского образования в католических учебных заведениях являлся схоластицированный аристотелизм, являвшийся стержнем философской культуры Средневековья.

Несмотря на то, что в схоластическом аристотелизме периода Контрреформации «теоретическая философия» занимала первое место (проблемы логики и естествознания), ряд философов-схоластов, находившихся под влиянием ренессансного гуманизма (в Белоруссии и Литве – И. Ленчинский, С. Лауксмин, Л. Залусский, А. Олизаров и др.), акцентируют внимание на проблемах этики и политики. В основе естественнонаучных представлений «второй схоластики» лежали физические идеи Аристотеля (картина конечного и иерархически упорядоченного мира с Землей в центре, вещественно-физического, негеометрического пространства, разнокачественной природы).

В первой половине XVIII в. влияние новой философии и науки усиливается и схоластицированный аристотелизм начинает обретать

некоторые черты эклектической философии.

Ярким свидетельством разложения схоластицированного аристотелизма Беларуси является постепенный отказ передовых профессоров философии от геоцентрическо-аристотелевской картины мира и принятие гелиоцентрической системы Коперника в 60-х годах XVIII в. В области физики предпринимается попытка согласования механистически-атомистического учения Ньютона с метафизическими представлениями аристотелизма, наблюдается отход от аристотелевской концепции движения и утверждения ньютоновской. Имеет место отказ от психофизического учения Аристотеля и поддержка идей Декарта, признание независимости духовной субстанции от телесной. Утверждается деистическая картина мира, его организация и управление мыслятся преимущественно механистически. В гносеологии совершается отход от дедуктивного рационализма схолистического аристотелизма и переход на позиции рационализма и эмпиризма нового времени – Декарта, Лейбница, Локка. К. Норбут выдвигает принцип философской свободы.

Таким образом, эклектика подготовила возникновение нового, просветительского этапа развития отечественной философии.

Вопросы для самопроверки

1. Как складывались взаимоотношения Беларуси с Востоком и Западом в X–XV вв.?
2. Назовите первых белорусских гуманистов.
3. Какой вклад внесли в развитие белорусской философской мысли Ф. Скорина и С. Будный?

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Учебники и учебные пособия

1. Калмыков, В. Н. Философия: учебное пособие / В.Н. Калмыков. – Минск, Вышэйшая школа, 2008. – 432 с.
2. Спиркин, А.Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М., 2004.
3. Степин, В. С. Философия: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В. С. Степин; под ред. Я. С. Яскевич. – Минск, 2007.
4. Нижников, С.А. Философия: учебник / С.А. Нижников. – М., 2009.

Дополнительная

1. Адо, П. Что такое античная философия? / П. Адо. – М., 1999.
2. Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М., 1999.
3. Бердяев, Н.А. Русская идея. О России и русской философской культуре / Н.А. Бердяев. – М., 1990.
4. Больнов, О.Ф. Философия экзистенциализма / О.Ф. Больнов. – СПб., 1999.
5. Введенский, А.И. Очерки истории русской философии / А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 592 с.
6. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. – М., 1988.
7. Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – М., 1986.
8. Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Э. Гуссерль // Философия как строгая наука / Э. Гуссерль. – Новочеркасск, 1994.
9. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. – М.: Проспект, 2001. – 495 с.
10. Коплстон, Ф. Ч. История средневековой философии /

Ф.Ч. Коплстон. – М., 1997.

11. Лосев, А.Ф. Вл. Соловьев / А.Ф. Лосев. – М., 1994.

12. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М., 1982.

13. Лукьянов, А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия / А.Е. Лукьянов. – М., 1992.

14. Мамардашвили, М.К. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии / М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, В.С. Швырев // Философия в современном мире. Философия и наука. – М., 1972.

15. Мор, Т. Утопия / Т. Мор. – М., 1978.

16. Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. – М., 1995.

17. Сартр, Ж.-П. экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов / Ж.-П. Сартр. – М., 1989.

18. Соколов, В. В. Европейская философия XV–XVIII веков: учебник / В.В. Соколов. – М., 1996.

19. Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996.

20. Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987.

21. Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения / М. Хоркхаймер, Т. Адорно. – СПб., 1997.

22. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / А.Н. Чанышев. – М., 1991.

23. Чуешов, В.И. Введение в современную философию / В.И. Чуешов. – Минск, 1998.

24. Шалькевіч, В. Філасофская думка в Беларусі / В. Шалькевіч. – Минск, 1976.

Схема 1

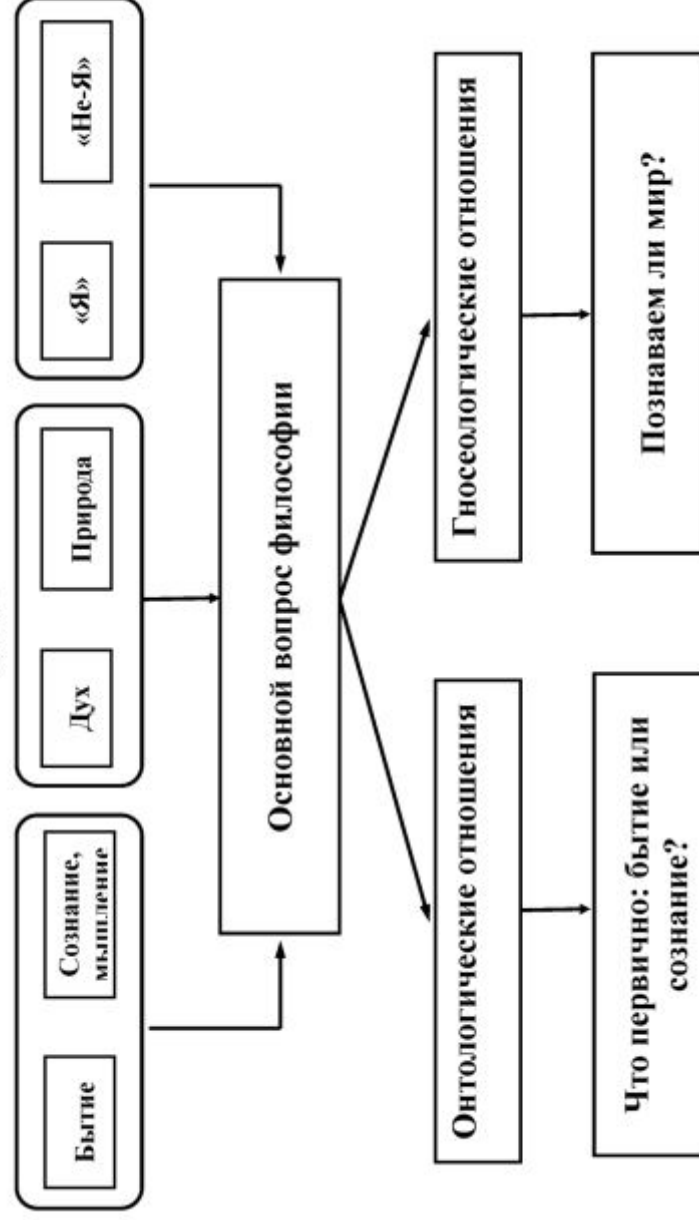

Схема 2

