

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Учебное пособие

Рассматриваются основные культурно-исторические типы философского знания. Представляются социально-культурные особенности определенной эпохи (античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени) и характерные черты философского знания. Прослеживается взаимовлияние двух тенденций в развитии философского знания – это сохранение преемственности и возникновение оригинальных философских идей.

Предназначено для студентов, обучающихся по всем направлениям.

ВВЕДЕНИЕ

История становления и развития философии имеет особую значимость, поскольку философия исследует «вечные» вопросы, рассматривает проблемы, которые обладают непреходящей ценностью для людей во все времена. Человечество размышляет над вопросами о смысле жизни, об ограниченности и перспективах познания мира, о том, что такое добродетель и как следует управлять государством. При решении таких проблем необходимо учитывать опыт предыдущих поколений, который собран и представлен в историко-философском знании.

Изучение истории философии выступает важнейшим основанием для решения современных проблем. Рассмотрение исторических типов философского знания позволяет выявить и проследить логику развития и содержание философии. Важно проследить, какие философские проблемы имели приоритетное значение в те или иные исторические периоды, какие подходы к их решению предлагали представители различных философских школ.

Для современных людей, живущих в научно ориентированном обществе, изучение истории философии необходимо еще для того, чтобы знать условия зарождения и развития множества наук. Философское знание послужило основанием для возникновения различных наук (математика, физика, логика, этика, биология и др.), без существования которых развитие современного общества трудно представить. Следовательно, представленные в учебном пособии исторические типы философского знания позволяют показать объективную логику развития, становление общечеловеческого знания.

Данное учебное пособие состоит из шести разделов, в которых представлены характерные черты культуры, основные социальные ориентиры, выступающие условиями возникновения и формирования определенных исторических типов философии. Далее рассматриваются центральные проблемы, решаемые философами в различные исторические периоды, и представляются оригинальные учения мыслителей.

Первый раздел посвящен философии Древнего Востока, которая представлена учениями Древнего Китая и Индии. Акцент делается на то, что древневосточная философия ориентирована на практические цели, больше внимания уделяется тому, какой образ жизни должен вести добродетельный человек, каким жизненным принципам он должен следовать.

Философия Древней Греции, напротив, имеет теоретическую направленность. Необходимо получить знания об устройстве Вселенной, о космосе и жить в соответствии с универсальными законами. В Греции зарождается и формируется рационалистическая традиция. Сущностной характеристикой человека становится способность к постижению законов мироздания. Согласно учениям древних греков добродетель – это тоже форма знания.

Средневековая философия зарождается в условиях формирования и господства мировых религий. В третьем разделе представлено западноевропейское Средневековье. Главной чертой культуры и философии в этот период является теоцентризм. Философия становится «служанкой религии», средневековые мыслители, раскрывая суть религиозных догматов, обосновывают и признают верховенство веры над знанием.

В четвертом разделе раскрываются идеи философии Возрождения. В учениях мыслителей Ренессанса возрождаются идеалы античной культуры. Вместе с тем возникает своеобразная философская традиция, в которой доминирует эстетический подход к действительности. Провозглашаются идеалы гуманизма (вера в возможности человека), возникают первые коммунистические утопии, формируется новая натурфилософия.

В пятом разделе представлена философия Нового времени, которая ориентирована на науку. Главной философской проблемой в этот период становится поиск метода познания мира, формируются две гносеологические традиции: эмпиризм и рационализм. Много внимания в это время уделяется политико-правовым вопросам: возникают учения о государстве, понимаемом как результат общественного договора.

Завершает учебное пособие раздел, в котором представлены критическая философия И. Канта и диалектическая система Гегеля. Представители немецкой классической философии развивают свои основные принципы в русле традиций Просвещения. Вместе с тем они создают оригинальные концепции, в которых иначе определяются субъект и объект познания, а также границы и роль знания.

Изучение исторических типов философского знания позволяет как выявить своеобразие предлагаемых подходов в философии к решению определенных проблем, так и проследить преемственность взглядов различных философских направлений.

1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Восток – это общество, для которого характерно не только определенное географическое положение, но и ряд закономерностей в социальном развитии, форме государственного управления (а именно: деспотизм, вождизм), особый тип мировоззрения. На востоке, как правило, не развита индивидуальность, поведение человека строго детерминировано социальным положением, существующими обычаями и традициями, авторитет которых непререкаем. Строгая общественная иерархия утверждена верховным божественным началом. Консерватизм, формализм, ритуализм – таковы особенности восточной жизни. На установление и укрепление такого положения вещей большое влияние оказала мифологическая и философская литература.

Философия Древнего Китая

Появление собственно философских воззрений в Древнем Китае принято связывать с учениями о первоначальном хаотичном состоянии мира, в котором действуют две противоположные космические силы, упорядочивающие этот хаос. Первая сила небесная (*ян*), вторая – земная (*инь*). Взаимодействие этих противоположных сил ведет к многообразию мира, поэтому *ян* и *инь* выступают как различные состояния первоматерии (частиц *ци*). Наиболее последовательно это учение изложено в «Книге перемен» (VII–V вв. до н. э.), которая может быть отнесена к ранним философским произведениям.

Расцвет китайской философии приходится на период «борющихся царств» (VI–II стол. до н. э.). До прихода к власти династии Цинь (221 г. до н. э.) в Китае был период государственного и социального разложения. В связи с этим стали возникать и развиваться новые представления о мире, человеке, природе. Связанная с социальной нестабильностью «переоценка ценностей» нашла свое выражение в разнообразных философских учениях.

Основные философские школы. Период «борющихся царств» – это «золотой век» китайской философии. Более ста школ соперничали друг с другом, к наиболее известным относятся:

1) конфуцианство; 2) легисты (законники); 3) моизм; 4) даосизм; 5) школа имен и т. д.

Философская проблематика: приоритетными в этот период являются вопросы практической философии.

Проблемы, которые рассматриваются в этих школах, относятся к практической философии: а) нравственная жизнь людей; б) управление государством; в) проблемы общественного развития.

Теоретическая философия разрабатывает учение о Дао, как об абсолюте, первопричине мира.

Философские учения были малосистемны, не рационализированы, оторваны от наук.

Рассмотрение онтологических вопросов определялось философско-антропологической направленностью.

Стабильность, которая основывалась на признании исключительности китайского способа мышления, – еще одна характерная черта. Постепенно это привело к чувству превосходства и нетерпимости ко всем другим философским взглядам.

Конфуцианство (школа ученых кнхсиинов) – древнекитайская философская школа. Первый этап существования был связан с этико-политическим учением Конфуция (551–479 гг. до н. э.).

Учению Конфуция присущи традиционные представления о начале мира. Небо – начало мира, источник справедливости и социального неравенства, судьба, правильный путь и моральный принцип, которым нужно следовать. Основными проблемами учения конфуцианцев являются: взаимоотношения людей, проблемы воспитания, социального реформирования. Идеалы общественного развития Конфуций находит не в будущей, а в прошлой жизни. Достойное поведение, самосовершенствование, общественный порядок – это черты прошлой жизни. Конфуций утверждал, что его современники утратили все эти достоинства. Для сохранения лучшего, для перенесения его из будущего необходимо произвести «исправление имен», то есть привести вещи в соответствие с их былым значением. В мире все быстро изменяется, «время бежит, не останавливаясь», люди же должны направлять свои усилия на то, чтобы в обществе все осталось неизменным. Особенно это должно проявляться в отношениях между сыном и отцом, прави-

телем и гражданином и т. д. «Правитель должен быть правителем, а подданный подданным, отец – отцом, а сын – сыном».

Почитать «культ прошлого» должен, прежде всего, правитель, ибо управление народом, по Конфуцию, основывается на силе нравственного примера. Каков правитель, таков и народ. Если верхи следуют Дао – народ не ропщет; если правитель соблюдает этические нормы, то в отношениях между людьми не будет подлости, а установятся человеколюбие и трудолюбие. Основой человеколюбия в конфуцианстве являются «почтительность к родителям» и «уважительность к старшим братьям». По отношению к людям необходимо следовать правилу, которое гласит: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Умение находить «золотую середину» во всем, соблюдать меру – это еще одна важнейшая заповедь конфуцианства.

Понимание человеческой природы, изучение людей – к этому высшему типу знания должна стремиться философия. Природу следует познавать лишь в той мере, в какой это необходимо людям, занимающимся практическими делами (земледельцы и ремесленники).

После смерти Конфуция его школа распалась на несколько направлений. Наиболее значительный вклад в истории философии оставили: идеалистическая школа Мэн-цзы и материалистическая Сюнь-цзы. Они создали противоположные концепции о природе человека. Мэн-цзы утверждал, что человеческая природа наделена благом, которое реализуется через добродетельные поступки. И лишь обстоятельства, природные инстинкты порой не дают проявиться этой сущности.

Сюнь-цзы утверждал, что человек по природе зол, а хорошие свойства являются результатом воспитания. Такой подход приближает его к школе легистов.

Легизм (от лат. – закон, VI–III вв. до н. э.) – древнекитайское этико-политическое учение о методах управления государством, обществом и человеком. Легисты остро полемизируют с конфуцианством. Прежде всего, они отказываются от методов убеждения и нравственного примера в вопросах управления, ссылаясь на правовое принуждение и наказание.

Государство следует рассматривать как механизм, который должен быть хорошо отлажен, а не как большую семью. Целью этого механизма является покорение других царств, средствами выступают война и земледелие. Для достижения цели необходимо избавиться в обществе от «излишеств» (философия, искусство): «Книги – в огонь, ученых – в яму».

Следование культу предков, стремление сохранить социальные устои прошлого не может должным образом повлиять на человека. Ибо изменяется мир, люди в нем, следовательно, необходимо изменять законы. «Умный творит законы, а глупый ограничен ими» – в соответствии с такими принципами вырабатываются и способы управления государством. Прежде всего, необходимо вводить больше наказаний и меньше наград; жестоко карать, даже за мелкие преступления; разобщать людей взаимной подозрительностью и слежкой. Действуя в соответствии с вышеперечисленными правилами управления, можно удержать людей в повиновении. Ибо человек по своей природе зол, его нельзя изменить, а можно лишь запугать и приструнить. Правитель всегда помнит об этом, должен отказаться от любых проявлений радости и гнева, скрывать все глубоко в себе, не раскрываясь перед подданными, окружить собственную жизнь таинственностью. При этом следует строго следить за соблюдением законов и наказаний. Правитель один является вместилищем Дао, суть которого отрешенность, недеяние, спокойствие.

Концепция деспотического государства, созданная легистами, была очень популярна и использовалась в формировании императорско-бюрократической системы управления, которая просуществовала до начала XX века.

В Китае легизм перестал существовать в виде философского учения, ибо стал официальной идеологией в эпоху правления династии Хань.

Даосизм возник во второй половине 1-го тысячелетия до н. э. «Дао-дэ-цзинь» – основополагающий трактат этого философского учения. Представители: Лао-Цзы, Чжуан-цзы и т. д. Характерной чертой даосизма является то, что он акцентирует внимание не только на проблемах человека и общества, но и рассматривает законы становления мира, проблемы объективности бытия и небытия.

Основой мира является Дао, которое трактовалось с материалистических позиций как естественный путь вещей, не допускающий какого-либо внешнего вмешательства. В более поздних учениях даосов Дао рассматривалось как небесная сила, но оно неизменно выступает как всеобъемлющий закон мироздания, которому подчиняются Небо, Земля и Человек. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо, оно несотворимо и бесконечно. Дао из самого себя создает и творит вещи, благодаря ему все возникает, развивается и гибнет. Погибая, все вновь возвращается в Дао. То, что не может быть выражено именем – «Дао-небытие», оно является законом бытия. Дао, которое имеет имя, не есть истинное Дао, а лишь одно из его состояний.

В реальном, чувственном мире Дао выражает себя через дэ. Дэ – это свойство Дао, частное его проявление. В своих действиях они связаны. Дэ в природе – проявление всех явлений, для человека – это этические нормы. Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим, не повелевать – вот то, что называется глубочайшим дэ.

Нравственный человек у даосов не стремится совершать добродетельных поступков, не ждет воздаяния, он стремится к победоносному недеянию. Недеяние предполагает действия с соблюдением меры, а не полную пассивность. Счастье – это душевное спокойствие, которое возникает из-за согласия человека с миром и природой.

Бездейательным должен быть и правитель, ибо народу достаточно знать, что он существует: «Когда правительство спокойно – народ становится простодушным, когда правительство деятельно – народ несчастен». Таким образом, даосизм отвергает учение конфуцианства о правителе как «образованном муже», стремящемся к совершенствованию.

Развитие культуры и цивилизации негативно оценивается даосами. Социальный прогресс ведет к отходу от Дао, нарушению гармонии, существующей между человеком и миром в целом, это источник несчастий людей. Не согласны даосы и с легистами, утверждая, что большое количество запретов ведет народ к бедности.

Даосизм и конфуцианство после проникновения в Китай буддизма составили философско-религиозную триаду, которая опре-

делила идеологическую жизнь Китая, развитие его культуры, повлияла на мировоззрение людей.

Философия Древней Индии

В истории индийской философии можно выделить следующие периоды: 1) ведический (до VI, V в. до н. э.); 2) послеведический (до III, II в. до н. э.) – это период индийского эпоса; 3) период философских сутр (до III в. н. э.).

Первый период, собственно – зарождение философского знания, был связан с формированием классовой структуры в Древней Индии. Социальное неравенство было закреплено в варновой системе. Слово «варна» в переводе с санскрита означает «покров, оболочка, цвет, окраска». Варны – это замкнутые группы людей, которые занимают определенное место в обществе, имеют строго определенную профессию, не могут переходить из одной социальной прослойки в другую. Высшая варна – брахманы (жрецы). Они сочетали функции священнослужителей и ученых. Кшатрии – военно-административная знать. Вайши – свободные общинники, занимавшиеся земледелием, ремеслом, торговлей. Шудры – исполнители самого низменного труда.

Древнейшим источником индуизма являются Веды – собрание священных текстов. Слово «Веда» в переводе с санскрита означает знание (ведать, ведовство, ведьма). Веды существуют вечно, они не имеют авторов и содержат в себе абсолютное знание. В ведических текстах утверждалось неравенство всех людей, поддерживался кастовый строй. Ведическое знание не может быть доступно представителям низших каст, для этого брахманы отказались от записи священных текстов, передавая их содержание в устной форме. Сохранение священного знания осуществлялось благодаря заучиванию текстов Вед наизусть. Так в индийской традиции возникло еще одно название Вед – «*шру-ти*» («услышанное»).

Ведические тексты делятся на четыре горизонтальных и четыре вертикальных слоя.

Горизонтальные Веды содержат в себе практическую часть знаний, к ним относятся:

Ригведа (собрание гимнов – рубеж II и I тысячелетий до н. э.).

В гимнах восхваляются боги, к которым обращаются с просьбой даровать продолжение рода, могущество, возможность вести праведный образ жизни.

Самаведа (песнопения – начало I-го тысячелетия до н. э.) – в них содержатся указания, как следует услаждать слух божества песнопениями.

Яджурведа (жертвенные формулы и изречения) содержат особые изречения, которые произносит жрец во время совершения обряда. Веда песнопений и Веда жертвенных формул сосуществуют и используются при исполнении обрядов.

Атхарваведа (собрание заключений) – эта часть Вед имеет автономное положение и включает в себя магические заклинания, способствующие удаче в любых делах, а также помогающие отпугивать демонов, устранять врага или соперника в любви.

Вертикальные веды представляют теорию индуизма.

Самхиты – сборники гимнов в честь богов. Важно отметить, что *Самаведа* и *Яджурведа* – это пояснения к Самхитам.

Брахманы (комментарии, объяснение гимнов) – некоторым из посвященных можно, изучив данную часть Вед, размышлять о том, почему необходимо славить богов.

Араньяки – книга для отшельников (VII–VI вв. до н. э.). Эта часть Вед возникла позже и в ней утверждалось, что брахманы не владеют глубинными смыслами бытия, им известна лишь внешняя сторона мира. Чтобы проникнуть в тайны бытия, необходимо стать отшельником. Араньяки – это лесные книги, они не доступны даже жрецам-брахманам, этому новому знанию тайно в лесах учили отшельники.

Упанишады (буквально «у ног учителя») – заключительная часть Вед, которая содержит информацию о мире и его законах.

Постигая Веды, человек проходит четыре жизненных стадии: сначала приобретает практические навыки, обзаведясь семьей, он может размышлять о жизненных проблемах. После рождения внука становится отшельником и пытается понять законы мира. В четвертый период человек постигает высшую истину, находит путь – слияние человеческого и божественного.

Такое учение можно получить, изучая Упанишады, в которых наряду с религиозно-мифологическим содержанием обсуждается

ряд философских проблем: рассматривается место человека в мире, нормы и правила поведения людей, способы познания и виды знания.

Поиск первопричины, объясняющей происхождение и развитие природы, общества и человека – это главная проблема Упанишад. *Брахман* – верховное начало, абсолют, «то, что породило миры», высшая объективная реальность, вездесущий бог. *Атман* – первооснова субъективной реальности, то есть человека. Эти начала тождественны, они являются источником развития жизни и конечной целью. Атман и Брахман порождают все многообразие вещей. *Пуруша* – еще одно божество, которое выступает как жизненный принцип, одушевляющий все живое. Закон, который связывает человека и мир, называется в Упанишадах *Рита*. Это принцип упорядочивания, он может выполнять также функцию нравственного судьи. Позже формируется понятие «дхарма», обозначающее миропорядок. Идею судьбы или зависимость человека от поступков выражает учение о карме.

В целом сущность человеческого существования выражается в вечном круговороте, который не прерывает даже смерть. Только избранные люди способны остановить поток перерождений, приостановить «колесо сансары». Атман – душа человека, переселяясь из одной телесной оболочки в другую, стремится к освобождению – мокше. Это становится возможным, когда она встречается с Брахманом – мировой душой. Проникнув в «мир Брахмана», душа человека прерывает цепь перерождений, оставаясь в этой «запредельной дали» навсегда.

Брахман и Атман тождественны по своей природе, осознание этого и является главной целью и ценностью человека. Препятствием для того понимания является майя – это иллюзии, уводящие человека от подлинного бытия.

Человек, его психические свойства довольно пристально исследуются в Упанишадах. Сознание, воля, память, дыхание, чувства определяются как элементы человеческой психики. При этом составители Упанишад пытаются определить, какой из них наиболее значим для человеческой жизни, выстроить иерархию.

Много внимания в Упанишадах уделяется и теории познания. Центральным вопросом гносеологического учения является разде-

ление знания на высшее и низшее. Эмпирическое знание является низшим, неистинным, поскольку обладает отрывочным, фрагментарным характером. Высшее знание – это постижение духовного абсолюта, которое предполагает целостное восприятие бытия посредством «мистической интуиции». Таковы основные философские проблемы, которые были впервые сформулированы в Упанишадах и исследовались в последующих философских системах.

Постепенно в Индии возникает неприятие идей брахманизма о том, что освободиться от жизни земной и возродиться для жизни подлинной могут только избранные. Возникают неортодоксальные учения, последователей которых *брахманисты* называли *настिकाми* (неверными). Они, отрицая особое положение брахманов, их жертвоприношения богам, также размышляют над вопросами достижения освобождения каждого живущего человека, независимо от того, к какой касте он принадлежал. Будучи очень разнообразными по своему содержанию все неортодоксальные учения размышляли о карме, главном законе человеческих поступков. Согласно данному закону, человек несет ответственность не только за действия, совершенные в этой жизни, но и за все содеянное в прошлых перерождениях. Все неортодоксальные школы признают, что преодолеть действие закона кармы можно в результате индивидуальных усилий самого человека. В вопросах о том, какие усилия должен приложить человек, чтобы достичь освобождения от пут земной жизни, учения разных школ отличаются.

Наиболее радикальную позицию занимает *джайнизм*, проповедуя идеи крайнего аскетизма. Стремясь к освобождению от сансары, джайны (последователи учения джайнизм) подвергали себя самоистязаниям. Однако наиболее важным принципом джайнизма было «непричинение вреда живому», священными являются все живые существа. Поэтому последователи джайнизма, идя по дороге, разметали путь перед собой, чтобы ненароком не наступить на насекомое, нельзя причинять вред ни одному живому существу, кем бы оно не было.

Согласно представлениям джайнистов все существующее делится на два вида – *джива* (душа) и *аджива* (не-душа). Джива может существовать в каком угодно теле, будь то человек или насе-

комое. Кроме того дживы могут находиться и вне телесной оболочки, они пребывают во Вселенной.

Джива и *аджива* – это две противоположные силы. Джива неизбежно вовлекается в развитие мира, совершая различные поступки. В результате действий *джива* наполняется частицами вещества, формируя *кармическое тело*. Именно *кармическое тело* и будет определять судьбу человека и цепь его последующих перерождений. Несмотря на то, что *джива* вселяется в любое живое существо, добиться освобождения душа может только вселившись в человека. Главным требованием праведной жизни является преодоление страстей.

Того, кто обрел спасение, называют Джинами (героями). В истории джайнизма существовало двадцать четыре джина (героя-победителя). Наиболее известным был Джина Маха-вира (599– 527 гг. до н. э). Джина имел много последователей, он был основателем большой общины, которая после его смерти распалась на два направления (существующих до настоящего времени). Сторонники первого направления называют себя «одетыми в белое», сторонники второго направления, придерживающиеся более аскетического образа жизни, называли себя «одетыми в воздух».

Еще одной неортодоксальной школой является **буддизм**, который возник в VI в. до н. э. Данное философское учение является мировой религией, которой присуща терпимость ко всем религиям, нациям и социальным прослойкам. Основополагающей доктриной в буддизме является положение о нравственной жизни людей. В соответствии с нравственными заслугами оценивается и положение человека в обществе.

Согласно легенде основателем буддизма был принц Сиддхартха Гаутама. Сиддхартха был долгожданным сыном в семье индийского правителя. Его рождение сопровождалось различными чудесными событиями, заставившими отца призвать волхвов, чтобы они предсказали судьбу новорожденному. Предсказания новорожденных отца-правителя, ибо волхвы сказали, что как только Сиддхартха узнает о том, что в мире существуют страдания, он откажется быть правителем и станет отшельником. Пораженный отец устроил жизнь сына так, что, дожив до двадцати девяти лет, принц Гаутама не знал, что в мире существуют страдания. В замке, где он

жил, всегда царили веселье, пышность, красота. Но после рождения сына Сиддхартха, задумавшись о жизни, своем предназначении, вышел за пределы замка и ему повстречались старик, прокаженный и, наконец, принц стал свидетелем похоронной процессии. Ему объяснили, что старость, болезнь и смерть – это то, что ждет всех людей, это неизбежность. После мучительных размышлений принц Гаутама покидает замок, свою семью и становится отшельником. После шести лет скитаний и аскетического образа жизни Сиддхартха Гаутама становится Буддой (просветленным).

Буддизм чтит двенадцать главных событий жизни своего пророка: его нисхождение с Чистой Земли Радости; его зачатие; рождение; обучение и овладение искусствами; утехы со свитой жен; отречение; аскетизм; медитация под Деревом Просветления; просветление над воинством зла; становление Буддой, то есть просвещенным, просветленным; поворот Колеса Учения; погружение в Нирвану.

Буддийская доктрина начинается с того, что во время медитации отшельник Гаутама постиг *четыре благородные истины*. Первая истина гласит – жизнь есть страдание, вторая утверждает, что источником страданий являются желания – жажда обладания, приводящая к перерождению. Согласно третьей истине можно преодолеть страдания, избавившись от желаний. Помогает выйти из-под власти желаний *восьмеричный путь спасения*. Наконец, четвертая истина указывает, что, преодолев власть желаний, можно погрузиться в блаженное состояние – *нирвану*.

«Благородный путь восьмеричного спасения» начинается с осознания четырех благородных истин – «правильного воззрения». На вторых–четвертых ступенях осуществляется внешнее вступление человека на путь достижения нирваны. Находясь на этом этапе, человек воздерживается от лжи, не причиняет вреда другим, ведет правильный образ жизни. Овладев этими умениями и знаниями, можно перейти на пятую–седьмую ступени восьмеричного пути. На этом этапе люди овладевают способностями, позволяющими осуществлять контроль психических состояний, избавиться от эгоистических помыслов, ориентировать мысли в правильном направлении, а именно: избавляться от мыслей о себе. Важным достижением человека, находящегося на данных ступенях, являет-

ся «правильное сосредоточение». Наконец, на восьмой ступени возникает полная отрешенность от мира и избавление от желаний.

Восьмеричный путь спасения ведет к достижению *нирваны*. Нирвана («медленное затухание огня») – состояние блаженства. Согласно буддистскому учению определить нирвану невозможно, ибо о ней нельзя сказать ни того, что нирвана возникла, ни того, что не возникла, что она прошлое, настоящее, будущее, что ее (нирвану) можно воспринять зрением, вкусить обонянием. Нирвана не сотворена, не порождена причиной, она не подчиняется всеобщему закону. Несмотря на то, что нирвану невозможно показать ни при помощи света, ни путем сравнений, нирвана существует и постичь ее можно при помощи разума.

Состояние нирваны позволяет обрести высшую мудрость, «просветление», суть которых заключается в постижении иллюзорной природы видимого бытия, жизни и смерти. Достижению нирваны препятствует ошибочное знание о том, что вещи обладают независимой реальностью, а представление о собственном «я» – особой значимостью. Представление об исключительности и важности собственного «я» буддизм считает «главной скверной» – «скверной неведения».

Для того чтобы обрести освобождение, прервать цепь перерождений, погрузившись в нирвану, необходимо постичь истину, которая позволила бы человеку слиться с абсолютным, с «космическим законом». Для этого важно понять, что мир находится в человеке так же, как и человек в мире.

Суть мирового развития раскрывается еще в одном учении Будды – «о самосущем бытии». В этом учении главным является понятие *дхармы* («то, что держит»), которое отражает подлинную сущность явлений и проявляется в законе зависимого возникновения.

Дхармы представляются в буддизме как мельчайшие частицы, из которых состоят важнейшие компоненты человека – тело, ощущения, образы восприятия, желания (влечения), сознание. Дхармы существуют мгновение, они подобны вспышкам, однако поток их возникновения бесконечен (от одной вспышки загорается другая и так далее). Вечное горение дхарм есть жизнь людей, наполненная страданием, а после смерти человека дхармы перестраиваются и возникает его новое перерождение.

В целом, закон «взаимного возникновения» выражается следующим образом: причиной страдания являются старость и смерть, которые возможны из-за рождения, если бы не было рождения, не было бы старости и смерти. Если бы не было становления (жизни), влечения, то неоткуда было братья рождению. Причиной становления (жизни) выступают привязанности, привязанность порождает жажда, жажду питает чувство, которое возникает из-за соприкосновения. Соприкосновение предполагает имя и форму, существование которых возможно благодаря сознанию. И именно сознание постоянно указывает на то, что человека ждут старость и смерть.

Учение о дхармах указывает на существование вечного круговорота жизни. Следуя учению буддистов, укажем, что жизнь – это вечный круговорот, который осуществляется в трех сферах бытия: *мир желаний*, здесь существа предаются внешним удовольствиям, основанным на пяти желаниях – форм, звуков, запахов, вкусов и осязаемых объектов.

Мир форм: в этой сфере существа получают наслаждения не только от внешних удовольствий, но и от внутреннего созерцания.

Наконец, существует «*мир без форм*» – здесь господствуют сосредоточение и нейтральные чувства. В этом переходе от одного мира к другому участвуют боги, полубоги, люди, духи, животные.

Суть вечного круговорота в его горести, ибо он неподвластен никакому контролю и является основанием для страданий в настоящем и порождает страдания в будущем. Происходит вечное переселение душ – *сансара*, которая осуществляется согласно закону «нравственного воздаяния» – *карме*.

Целью любого существа является стремление освободиться от этого круговорота, от «оков сансары».

В буддизме есть два основных пути преодоления круговорота – *хинаяна* (малая колесница). Это индивидуальный путь спасения, предполагающий монашество, аскетизм. Стремясь к освобождению, человек проходит пять путей: путь накопления, применения, видения, медитации и не учения более.

Широкий путь спасения, *махаяна* (большая колесница), предполагает прохождение тех же путей, но уже с целью спасения других людей.

Однако брахманистская традиция по-прежнему занимала важное место в духовном развитии Индии. В начале нашей эры начал формироваться индуизм, представляющей собой синтез различных вероучений, которые существовали до буддизма. В IV–VI вв. н. э. возникла система индуизма, продолжавшая традиции брахманизма. Главным источником индуизма является Бхагавадгита.

В философии существовали школы, которые, несмотря на содержательное различие, не противоречили религиозной системе индуизма – ортодоксальные школы.

К ортодоксальным школам Индии относится санкхья («подсчет»). Основателем санкхьи был Санкхья-сутр Капила, а окончательная систематизация учения завершилась III в. н. э.

Подобно большинству индийских философских школ **санкхья** ставит вопрос об освобождении от пут сансары. Для этого необходимо получить знание о том, как устроен мир. Согласно учению данной школы существует первопричина мира – Пракрити, которая проявляется во внешнем мире через «элементы бытия». Элементы мира очень разнообразны, к ним относятся *природные стихии* (земля, вода, огонь, воздух, эфир); *телесный облик человека*; *человеческие свойства* (слух, зрение, вкус, обоняние); *сознание*; *представление человека о самом себе*.

Пракрити – это женское начало бытия, оно активно, от него зависят все изменения и элементы мира. Вместе с тем существует и мужское начало – *Пуруша*, оно пассивно, но не зависит от Пракрити. Пуруша обладает способностью воспринимать становление и изменение мира.

Мир возникает из-за того, что происходит взаимодействие гунн (волокно), которые бывают трех видов. Каждому виду гунн соответствуют определенные состояния, которые окрашиваются в различные цвета. Белые гунны символизируют спокойствие, благо; красные воплощают страсть, влечение, сильные чувства; черные гунны олицетворяют смерть, неудачу. Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы в его жизни преобладали белые гунны.

Следующей ортодоксальной школой является **йога**, в учении которой акцент делается на практических методах достижения освобождения. Основные положения данной школы изложены в Йога-сутрах, автором которых является Патанджали.

Человек должен вести праведный образ жизни – не причинять вреда ничему живому, не врать, не воровать, быть воздержанным в желаниях, уделять много внимания изучению священных текстов. Такой образ жизни должен сочетаться с выполнением физических упражнений, направленных на достижение контроля над дыханием. Все усилия направлены в конечном итоге на сосредоточение человека, которое позволит обрести способность испытывать нейтральные чувства, не воспринимать объекты. Достижение такого состояния позволит обрести освобождение.

Еще одной ортодоксальной школой является **вайшешика** (в переводе с санскрита обозначает отличие, особенность). Автором основных текстов вайшешики считается Канада. Основное внимание вайшешика уделяет изучению Вселенной, все многообразие которой можно выразить через семь основных категорий. Это субстанция, качество, особенность, взаимосвязь, действие, род, небытие. К субстанциям относятся природные стихии – земля, огонь, вода, воздух (они состоят из мельчайших частиц), пространство.

Однако особое место занимают души (дживы). Существует одна душа – бог-создатель, а также большое количество индивидуальных душ, стремящихся к освобождению от темницы тела. Как и во всех индийских школах, душа стремится к освобождению.

Ньяя же представляет собой логическое учение, которым надлежит руководствоваться в споре. Сутры этой школы были созданы Готамой.

Миманса: название этой школы означает «размышление», «исследование». Основные положения учения изложены в Миманса-сутрах, автором считается Джаймини. Сторонники школы миманса утверждают, что Веды содержат в себе абсолютное знание о мире и его законах. Именно поэтому для человека так важны все предписания – указания на то, как следует поступать. Подлинной жизни можно достичь только при неукоснительном соблюдении всех ведических и ритуальных предписаний. Интересно, что миманса требует неукоснительного соблюдения всех ритуалов и обрядов не для того, чтобы умиловить богов, а для самообретения. Во время исполнения ритуала в человеке возникает сила, которая существует в нем самом, к обретению этой силы человек

стремится в течение всей жизни. Если в человеке возникла эта сила, то он прервет цепь вечных перерождений.

Учение **веданты** очень созвучно мимансе. Веданта начинает играть главенствующую роль среди ортодоксальных школ в VIII в. В этот период главной проблемой веданты становится обоснование тождества атмана и брахмана. Важно осознать, что брахман (божество) и атман (душа) представляют собой единое целое. Следовательно, усилия человека должны быть нацелены на преобразование человеческого сознания. Работа сознания должна быть направлена на отрешение от всех иллюзорных образов Абсолюта-Брахмана.

Завершая рассмотрение индийской классической философии, следует отметить, что представленные философские направления в том или ином виде существуют в современном мире. И что особенно важно, став известными в европейском мире, приобрели новую значимость. В настоящее время интерес к индийской философии возрастает, большое количество людей, проживающих в разных странах мира, интересуется основными положениями буддизма, йоги, веданты.

Контрольные вопросы:

1. В чем выражается практическая направленность философии Древнего Востока?
2. Какова взаимосвязь брахмана и атмана в ведической философии?
3. Как возможно познание в ведической философии?
4. Как взаимосвязаны понятия "сансара" и "карма" в древнеиндийской философии?
5. В чем заключаются различия между ортодоксальными и неортодоксальными школами Индии?
6. Какие принципы составляют основу буддизма?
7. В чем суть учения о «четырех благородных истинах»?
8. Какое место в философии буддизма занимает понятие "нирвана"?
9. Какое значение в древнекитайской философии имеет понятие "Дао"?

10. Определите общее и различное в понятиях «брахман» и «Дао».
11. В чем суть принципа "у-вей"?
12. Как Конфуций решает проблему государственного управления?
13. Почему в конфуцианстве особое значение придают учению о «благородном муже»?
14. Почему Китай называют «Поднебесной»?
15. Согласны ли вы с утверждением конфуцианства «Какой император, такой и народ»?
16. Что такое пракрити и пуруша?
17. В чем особенность учения ортодоксальной школы йога?
18. Каковы основные положения джайнизма?
19. Что такое Упанишады?
20. В чем суть законов кармы, дхармы?
21. Что такое сансара?

2. ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Историческая обстановка

Основой древнегреческого государства был полис. Это форма социально-экономической и политической организации общества, которая образуется в результате союза небольшого количества богатых и огромного количества свободных крестьян. Общинная форма организации, развивающаяся в условиях частного хозяйства, является господствующей. Важные решения неизменно принимались всеми гражданами, обладающими равными правами и имеющими свободу слова.

Рабовладельческая демократия, существовавшая в Древней Греции, обеспечивала абсолютную свободу всем членам полиса. Многие древние мыслители провозглашали доктрину естественного рабства, гласившую, что людям, рожденным несвободными, лучше быть рабами. Свободный же человек стремился иметь достаточно средств, чтобы жить не работая. Система помощи бедным гражданам способствовала освобождению их от физического труда. Свободное время использовалось для повышения интеллектуального уровня, для научных занятий, много внимания уделялось совершенствованию ораторского мастерства и развитию различных видов искусств.

Характерные черты античной культуры и мировоззрения

Античная культура *мифологична*. Жизнь представляет собой органическую целостность божественного и человеческого миров. Светское и религиозное мировоззрения еще не отделены друг от друга. Античная культура не требует слепого подчинения богам, люди соревнуются с ними, дружат, враждуют и так далее. Достоинство человека заключается в творении собственной жизни, он сам подобен Богу.

Диалектичность – это способ объединения противоположностей в единое целое. В социальной жизни это находит свое выражение в создании рабовладельческой демократии, в философии – в синтезе противоположностей.

Материально-чувственный космологизм. В представлениях греков о космосе также присутствует стремление к единству. Че-

ловек гармонично сосуществует с природой, со всей Вселенной. Личность – «микрокосм». Познание мира дает знание о людях, а определение сущности человека позволяет найти сущность мира.

Цикличность – еще одна характерная черта мировоззрения древних греков. В космосе, в природе, обществе и судьбе человека все неизменно повторяется.

Контрастность в культуре античности находит выражение в сочетании таких черт, как страсть и «безмятежность», стремление к «золотой середине» и безмерность во всем, эмоциональность и рационализм, фатализм и личная инициатива. Б. Рассел выделяет две основные тенденции в греческой культуре: «... одна эмоциональная, религиозная, мистическая, потусторонняя, другая – светлая, эмпирическая, рационалистическая, заинтересованная в приобретении знания, разнообразии фактов».¹

Основные периоды развития античной философии

В соответствии с этапами становления культуры античная культура проходит несколько периодов:

1. Натурфилософский – зарождение и формирование философского знания (конец VII в. до н. э., VI в. до н. э.).
2. Классический – период расцвета философии и культуры (V–IV вв. до н. э.).
3. Эллинизм (III–I вв. до н. э.).

Натурфилософский период. Для античной философии был свойствен взгляд на природу как на связанное, постоянно изменяющееся целое. Главной философской проблемой становится поиск и определение субстанции (основы всего сущего, «неизменного начала изменяющихся вещей»). Вещи и явления – это определенные состояния некоторого первоначала, следовательно, все сущее едино и одушевлено. Человек – часть мира, природы и должен стремиться жить согласно всеобщим законам мироздания.

Рассмотрим некоторые философские системы этого периода.

Ионийская школа возникла и развивалась в ионийских колониях Греции в VI в. до н. э. Представителями ионийской философии являются мыслители милетской школы и Гераклит Эфесский.

¹ Рассел, Б. История Западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 37.

Фалес – основатель милетской школы, который утверждал, что началом всего является вода. Все возникло из воды и на ней плавает. Вода – субстанция, она разумна и «божественна», и не может быть просто элементом природы, стихией. Вода как вещество – это определенное состояние субстанции. Кроме первоначала, в мире существует множество богов – это действующие в природе и обществе силы.

Анаксимандр – второй представитель милетской школы, ему принадлежит произведение «о природе». Философ создал учение о единой субстанции, которая вечна, бесконечна, «объемлет все миры». Она превращается в различные стихии, а последние, сочетаясь друг с другом, образуют все многообразие вещей. Эту первопричину Анаксимандр называл *апейроном*. Главным качеством его является вечное движение, в результате которого образуются противоположности: твердое и мягкое, влажное и сухое и т. д. Сочетание противоположностей привело к возникновению жизни. Анаксимандр утверждал, что первые существа жили в море, потом вышли на сушу, став животными. А от морского животного произошел человек.

Анаксимен считал, что начало всего – воздух, который имеет способность разрежаться и сгущаться, образуя при этом различные элементы мира.

Милетская школа выдвинула ряд гипотез, сформулировала вопросы, которые побудили к дальнейшим исканиям философов и ученых. Возможно, это является главным достижением милетцев.

Гераклит Эфесский – создатель философского учения, которое изложено в произведении «О природе». Некоторые источники указывают на то, что сочинение Гераклита состояло из трех частей: о Вселенной, государстве и Боге.

Началом мира, субстанцией является огонь, который обладает способностью находиться в противоположных состояниях, ибо он «мерами вспыхивает и мерами затухает». Именно на этом свойстве огня Гераклит основывает свое учение о непрерывном становлении. В мироздании нет ничего неизменного, причиной этих бесконечных изменений является борьба противоположностей, благодаря которой становится возможным непрерывное развитие природы, общества, человека: «... все течет, все изменяется»; «... в одну

и ту же реку нельзя войти дважды, ибо на входящего набегают все новые и новые воды»).

Порядок и меру этих изменений регулирует *логос*. Это главный принцип мироздания, если огонь наделен логосом, то он разумен и божественен. Гераклит, характеризуя человеческое познание, утверждал, что его целью является постижение логоса, выражающего сущность мира. Стремясь достичь истины, люди сталкиваются с множеством трудностей. Сложен предмет изучения («природа любит таиться»); очень часто многознание заменяет мудрость – это также грубая ошибка в познании. «Признак мудрости – согласиться, выслушав не меня, а логос, что все едино»,² – таков вывод Гераклита.

К натурфилософскому периоду относится также школа атомистов. Левкипп и Демокрит – создатели научной атомистики. Некоторые источники утверждают, что основные положения учения атомистов были разработаны Левкиппом, а Демокрит развил и систематизировал их³. По сведениям других авторов Левкиппа не существовало вообще, а этим именем Демокрит подписывал свои ранние произведения. Так, последователь атомистической теории Эпикур отрицал существование Левкиппа. Такая разница позиций послужила основанием для возникновения в истории философии «левкипповой проблемы».

Древнегреческий атоанизм – это качественно новая форма античного материализма. Атомисты утверждают, что бытие («сущее») и небытие (не-сущее) являются равными причинами возникновения вещей. При этом сущность небытия и бытия отражается в физическом учении о пустоте и атомах. *Атом* – неделимая, совершенно плотная, непроницаемая частица, которая не воспринимается чувствами. Атомы вечны и неизменны, они бывают разной формы. Многообразие форм объясняет различие предметов. Атомы характеризуются величиной, порядком и положением. Они находятся в постоянном движении, которое возможно благодаря существованию пустоты. Пустота противоположна бытию, ибо

² Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 254.

³ Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С. 134.

неподвижна, беспредельна и не оказывает никакого влияния на находящиеся в ней тела.

Подвижность – это одно из основных свойств атомов и реального мира. Условием существования движения является пустота, причиной выступает столкновение атомов, вопрос о перводвигателе не рассматривается, ибо атомисты говорили о существовании закона сохранения движения. Оно вечное свойство вечных атомов.

Атомисты с материалистических позиций объясняли не только существование движения, но и возникновение всех процессов в мироздании. Порядок мира *детерминирован*, подчинен движению атомов. В мире ничего не происходит случайно, а всегда подчинено необходимости – причинно-следственной связи. Случайностью у людей принято считать то, причину чего они еще не знают; случай прикрывает существующее недомыслие. Это точка зрения Демокрита.

Гносеология – это важная и достаточно разработанная часть философии Демокрита. Он разделял познание на два вида, которые соответствовали двум видам бытия. Первое – высшее, наиболее достоверное, рациональное постижение основ мира (атомов и пустоты). Второе – чувственное знание, существующее в «общем мнении». Следует отметить, что Демокрит не противопоставлял два эти вида познания, а обосновывал их единство. Достоверная картина мира, представленная разумом, возможна лишь в том случае, если она основывается на данных чувственного опыта.

Демокрит – автор многих изречений по вопросам морали. Он размышлял о целях воспитания и обучения, высоко ценил дружбу, негативно относился к семейной жизни. Наибольший интерес представляют его изречения о том, что для достижения счастья человек должен уметь находить «золотую середину», выработать чувство меры. Умеренность во всем может сделать человека счастливым, привести к состоянию, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии.

Эмпедокл – поэт, ритор, врач, инженер, философ. Предпринял попытку создать философскую систему, синтезировавшую воззрение его предшественников (ионийцев и италийцев). В основании мира по Эмпедоклу находятся все четыре стихии. Это «корни» бытия, которые вечны и непреходящи, неделимы и не могут превра-

щаться друг в друга. Но «корни» могут различным образом сочетаться, образуя всевозможные комбинации, благодаря которым возникает все многообразие вещей.

Стихии сами по себе являются пассивными, все процессы мироздания осуществляются благодаря борьбе двух противоположных начал любви и ненависти. Любовь соединяет разнородное и разъединяет подобное, ненависть разъединяет разнородное, соединяя подобное. Развитие мира циклично, оно проходит четыре этапа, смена которых происходит вечно «по воле судьбы». Первый этап характеризуется господством любви. Все элементы находятся в гармонии друг с другом, образовывается бескачественная сфера. Ненависть, проникая, разрушает гармонию – начинается второй этап. На третьем этапе ненависть вытесняет любовь и все элементы отделяются друг от друга. Завершает цикл вновь установившееся господство любви, при котором происходит гармоничное соединение всех элементов.

Представляет интерес учение Эмпедокла о происхождении жизни. Вначале возникают отдельные органы, которые существуют самостоятельно. Затем начинается беспорядочный процесс их соединения, в результате которого появляются существа, не приспособленные к жизни (таких большинство). Вместе с тем, есть случаи удачного сочетания органов, они малочисленны, но эти особи способны жить и размножаться. Таким образом возникают люди и все живые организмы.

Наряду с пифагорейским союзом существовала **школа элеатов**. **Ксенофан** был идейным предшественником философии элейской школы. Наиболее известно его учение о происхождении богов. Их создают сами люди по своему образу и подобию, приписывая божествам собственные физические черты и нравственные недостатки. Таков вывод Ксенофана.

Развивая учение о субстанции, он, подобно ионийским философам, за основу мироздания принял одну из стихий – землю. Однако картина мира, созданная в его учении, более философична, чем физична. Миру физических явлений противопоставляется сущностная основа, определяемая Ксенофаном как единое божество, растворенное в природе. Противопоставление этих миров находит свое отражение в учении о двух типах познания. Знание,

основанное на чувствах – это «кажимость», мнение. Рациональное познание может привести к истине, но трудность заключается в том, что, имея способность познавать мир, люди лишены возможности обладать знанием о таком познании.

В философии **Парменида** впервые понятие субстанции нашло свое выражение в учении о бытии, были сформулированы и начали изучаться важнейшие проблемы: вопрос о соотношении бытия и небытия, бытия и мышления. Парменид создал философскую систему, содержащую основные положения учения элеатов.

Важным онтологическим принципом является положение о том, что «есть бытие, а небытия вовсе нет». Парменид не просто постулировал это, а попытался доказать невозможность бытия тем, что оно «невыразимо и нелепы». Такой способ аргументации указывает, что существуют лишь вещи, которые можно мыслить и выразить словами. Поэтому следующее утверждение Парменида гласит, что «... одно и то же – мысль о предмете и предмет мысли». И если мысль о небытии существует, то оно есть, но сам факт существования превращает небытие в бытие. Следовательно, бытие есть, а небытия нет. Его отсутствие ведет к неподвижности и единству бытия, поскольку всякое изменение предполагает исчезновение и появление нового, а это возможно лишь при наличии небытия.

Мнение, основанное на чувственном познании, признает существование движения и изменения. Но это кажущееся состояние вещей. Подлинная сущность постигается рационально.

Идеи Парменида были развиты **Зеноном**. Продолжая традиции элейской школы, Зенон доказывал, что рациональное познание должно преобладать над чувственным восприятием, представляя противоречия между разумом и ощущениями. Зенон – автор знаменитых апорий, доказывающих, что бытие неподвижно. Известен также ряд его рассуждений, в которых обосновывается и логически доказывается тезис о единстве бытия.

Вклад, который внесли в развитие философской мысли представители элейской школы, довольно значителен. Принято считать, что учение элеатов завершило процесс формирования античной философии, ибо в этой школе протофилософия становится

философией.⁴ Элеаты исключали мифологизмы, представив философскую картину мира, центром которой является бытие – сущее. Развивая онтологическое учение, они выработали ряд принципиальных подходов к вопросу о познаваемости мира и выявили диалектичность времени, пространства, движения. Элеаты в формулировке и решении основных проблем использовали язык философских категорий, разработали методы логического обоснования и способы доказательств постулируемых положений.

Классический период

Возникновение нового периода в античной философии было обусловлено тем, что на смену политической власти аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Становление полисов (VIII – VII вв. до н. э.), реформы Солона и Клисфена (VI в. до н. э.) заложили основы рабовладельческой демократии. Все свободное население демоса оказалось вовлеченным в борьбу классов и партий, которая осуществлялась через участие в работе выборных учреждений – народного собрания и суда.

Обычай, считавшийся божественным установлением, превратился в закон, который можно обсуждать и изменять. В связи с этим стала остро ощущаться потребность в людях, способных свободно ориентироваться в правовых, общественно-политических вопросах, владеющих ораторским искусством.

Появились преподаватели красноречия и всевозможных знаний, считавшихся необходимыми для активного участия в гражданской жизни общества. Их называли «софистами» (учителями мудрости). Софисты учили жить согласно идеям правового и политического рационализма, формируя при этом новое отношение к миру, обществу, идеалам справедливости. Они решали эти вопросы с позиций нравственно-правового релятивизма: «... Что каждому городу представляется справедливым и прекрасным, то для него и есть, пока он так считает»⁵.

⁴ Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С. 146.

⁵ Лосев, Ф. А. История античной эстетики (софисты, Сократ, Платон). – М., 1969. – С. 112.

Софисты обосновывали идею о договорном, искусственном характере закона, а также правовых и нравственных норм. Относительность и изменчивость моральных норм позволяла им оправдывать безнравственность и вместе с тем социальное неравенство. Это вызывало недовольство не только среди сторонников старого строя, но и у тех, кто критически относился к религиозным устоям общества.

Происходившая в тот период переоценка ценностей, смена мировоззренческих установок приводили к ожесточенным спорам и дискуссиям. Поэтому проблемы социального развития, нравственно-правовые вопросы становятся предметом философского знания. Таким образом, в период греческого Просвещения в центре внимания классических философских доктрин находились не природа и космология, а человек и общество.

Первым представителем классического периода философии Древней Греции был **Сократ** (469–399 до н. э.). Он излагал свое учение устно и в жизни следовал тем принципам, которым учил других людей. Мир узнал о философии Сократа благодаря трудам его учеников Ксенофона и Платона.

Личность и учение Сократа представляют собой целостное единство. Призыв «Познай самого себя» – это не только главная проблема философии, но и жизненное кредо. Знание, по Сократу, не может быть теоретическим – практические действия определяют его ценность. И мудрецом-философом можно считать того, кто, обладая знанием, ведет добродетельный образ жизни. Таким образом, добродетель и есть знание.

Беседы Сократа помогали людям понять, что такое справедливость, мужество, дружба и так далее. Определение нравственных норм и принципов предоставляет знание не только о себе как о личности, но и о человеке как таковом. Познав сущность человека, можно постичь тайны природы и космоса. В данном философском учении этическое знание обладает всеобъемлющим характером. Незнание является источником безнравственных поступков. «Я, по крайней мере, думаю: никто из мудрых людей не считает, что какой-нибудь человек может охотно заблуждаться или охотно тво-

рять постыдные и злые дела, они хорошо знают, что все делающие постыдное и злое делают это невольно».⁶

К такому выводу приходит Сократ в диалоге Платона «Протагор». И как бы усиливает значение этой мысли утверждение о том, что творящий несправедливость более несчастен, чем тот, кто терпит ее. Все ранние диалоги Платона, которые относятся к сократическим, посвящены поиску определений различных этических категорий. Следует отметить, что ни в одной из своих бесед Сократ не делал выводов, а лишь подчеркивал важность рассмотрения этих вопросов.

Утверждая, что он ничего не знает, философ убеждал, что человеческая мудрость состоит в осознании своего неведения относительно «важнейших вопросов». Поэтому в процессе диалогов он не обучал собеседника, а, иронизируя по поводу его «многознания», пытался пробудить любовь к истине, выявляя знания, которыми уже обладает человек, подвергшийся испытанию. Сократ сравнивал себя с повивальной бабкой, а используемый метод называл *маевтикой* (то, что помогает родиться истине).

Рассматривая частные случаи проявления того или иного нравственного качества, античный мудрец помогал собеседнику отыскать общее, дать определение. Тем самым упорядочивалось многообразие проявлений нравственной жизни через установление его видов и родов. Индуктивный метод, отражающий восхождение от частного к общему, позволяет перейти от знания гипотетического к достоверному. Таким образом, осуждая нравственно-правовой релятивизм софистов, Сократ противопоставляет ему этический рационализм. Любой нравственный постулат должен быть изучен, доказан, подвергнут иронии и скепсису, только тогда он будет являться незыблемым и непререкаемым.

Таковы основные положения учения первого из трех философов классического периода. У Сократа много учеников и последователей, но наиболее выдающимся был Платон, ибо он, развивая сократические идеи, поднял их на качественно новый уровень.

Платон (428–348 до н. э.) – основоположник *объективного идеализма* в европейской философии. В своем учении он отвергает

⁶ Платон. Сочинения. В 3-х т. – М., 1971. Т. 1. – С. 132.

достижения натурфилософов-материалистов, противопоставляя «линию Платона» «линии Демокрита».

Согласно философии Платона мир вещей, воспринимаемый посредством чувств, не обладает подлинным существованием. Чувственному миру как кажущемуся противостоит мир идей как реальный. *Идея (эйдос)* – это то, что существует само по себе. Так, идея прекрасного предполагает, что оно (прекрасное) существует вечно, не зная ни рождения, ни гибели: красота предстает сама по себе, все разновидности причастны к ней, но рождаются и гибнут, а красота остается неизменной, не испытывая никаких воздействий. Поэтому в мире чувственных вещей люди сталкиваются лишь с проявлениями красоты, которые своим существованием обязаны причине – идее прекрасного.

Следовательно, идея – это сверхчувственная причина и образец всех вещей чувственного мира, который можно постичь лишь умом. Платон выделял несколько видов идей, располагая их в определенной иерархии. К высшей сфере относятся идеи абсолютных качеств: благо, истина, прекрасное, справедливое.

Затем следуют идеи физических явлений и процессов: движение, покой, цвет и так далее. Выделяет Платон идеи живых существ: человек, животное. Иногда в произведениях философа речь идет об идеях предметов, которые производит человек: стол, дом и тому подобное. Существуют также идеи отношений: равенство, справедливость, дружба.

Наивысшей у Платона является идея «блага». Это не только верховная причина бытия, но и цель мирового развития. «Идея блага как такового – источник истины, соразмерности, гармонии и красоты, удовлетворяющая всем требованиям высочайшей добродетели. Она подобна Солнцу. То, что является в чувственном мире Солнцем, в идеальном мире – идея «блага»⁷. Учение об идее «блага» сообщает философии Платона о бытии и мире телеологический характер, то есть указывает на целесообразную направленность всех процессов. Миропорядок подчинен законам целесообразности, поскольку каждая вещь стремится к своей идее, как и благу. А сами идеи обращены к благу как таковому. Идеи – обра-

⁷ Чанышев, А. В. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С. 251.

зец, цель мирового развития. Выделив в качестве приоритетных онтологические и телеологические характеристики идей, Платон рассматривает «идеи» как понятие, определенный замысел, ибо истинно сущему должно соответствовать понятие об этом бытии. Эйдосы отражают общее, родовое, сущность мыслимого предмета.

Систематизируя основные качества платоновских «идей», остановимся на характеристиках, которые выделил Х. Ф. Асмус.⁸ Идея является: 1) причиной или сущностью бытия; 2) образцом, в соответствии с которым происходит творение мира вещей; 3) целью, верховным благом, к которому стремится все существующее; 4) понятием, отражающим сущностные характеристики мира.

Таким образом, бестелесное, нематериальное, умопостигаемое, то есть «идеи» – это бытие. Ему противостоит «небытие» – «материя». Материя в учении античного идеалиста рассматривалась как сопричина, первоначало чувственной реальности, хотя и более низшее, чем идея. Материя принимает в свое лоно идеи и превращает ее во множество чувственных вещей. Соединение «бытия» и «небытия» возможно благодаря богу-устроителю – демиургу. Каждая вещь чувственного мира причастна не только к материи, но и к идее, то есть все вещи в нем занимают срединное положение и находятся в непрерывном становлении. Но наиболее явственно это противопоставление двух начал проявляется в дуализме души и тела.

В мифе о природе души Платон излагает свое понимание истинного знания: «Мысль всякой души питается созерцанием истины, созерцает не то знание, которому свойственно возникновение, не то, которое меняется в зависимости от изменений того, что мы теперь называем бытие, но то настоящее знание, что заключается в подлинном бытии». Душа, заключенная в темницу тела, временами уходит в занебесье, где созерцает нечто доступное Богом. Созерцание сущностного смысла само по себе находится в мире вечного, нетленного и, возможно, благодаря тому, что душа, вселяющаяся в человека, уже обладает неким знанием, которое вспоминается, чувственный мир является толчком для начала активности разума. Для того чтобы призвать душу к размышлению, необхо-

⁸ Асмус, Х. Ф. Античная философия. – М., 1998. – С. 131.

димы либо впечатление, либо мысль, заключающая в себе противоречие.

Противоречие, по Платону, есть знак, указывающий на то, что мысль пребывает в заблуждении, но, вместе с тем, осознание этого является началом пути от знания неистинного к истинному. «Способность охватить все общим взглядом, возводить к единой идее разрозненные явления, чтобы, определив каждое из них, сделать ясным предмет нашего поучения... Такое учение, разделяющее все на виды, на естественные составные части, позволяющее затем охватить взглядом единое множество, называют диалектикой», – пишет Платон в диалоге «Федр».⁹

Признав, что возможно лишь априорное (доопытное) знание, античный философ доказывал, что понятие не может возникнуть из чувств в результате их обобщения. Ибо все чувственное текуче, изменчиво и ему должно предшествовать нечто стабильное, неизменное. Знание не может быть основано на мнении, поскольку неизвестна степень истинности мнения. Также нельзя отождествлять знание и с истинным мнением со смыслом.

В диалоге «Государство» Платон, классифицируя виды знания, разделил их на интеллектуальное и чувственное. В свою очередь интеллектуальное знание делится на «мышление», созерцающее интеллектуальные предметы; «рассудок» – ум, используется для того, чтобы понимать чувственные вещи, «идеи» в данном случае являются гипотезами. Чувственное делится на «веру», которая воспринимает вещи как реально существующие, и «подобие», которое основывается не на восприятии вещей, а на представлении. Знающие созерцают идеи, обладающие мнением, видят их проявление в чувственном мире. Существует еще знание математическое, поскольку оно сочетает в себе части истинного знания со знанием, основанным на мнении. Таким образом, можно выделить три вида знания: 1) знание непосредственно идей; 2) близкое к достоверному знание чисел и основанных на нем наук; 3) знание мнимое, которое отражает чувственный мир.

В основном люди обладают мнимым знанием, тех, кого можно назвать мудрецами, немного. Но именно они могут решать не мел-

⁹ Платон. Сочинения. В 3-х т. – М., 1971. Т. 1. – С. 146.

кие, а общегосударственные проблемы. «...Руководить государством можно лишь при помощи немногих обладающих знанием, заслуживающих имя мудрости», – писал Платон в диалоге «Государство».¹⁰

В первой части этого произведения обсуждается вопрос о построении идеального государства. Один из выводов, который сделан в этой части, состоит в том, что править государством должны философы. Следующие части книги посвящены определению слова «философ». В третьей части диалога рассматриваются различные существующие государственные устройства. Изучение данных социальных вопросов поможет определить и, следовательно, достичь «справедливости».

Следует обратить внимание на то, что учения о человеке и государстве тесно связаны в данной философии. Справедливость в человеке и государстве одинакова. И поскольку увидеть любую вещь легче в большом, чем в малом, то рассмотрение справедливого государства даст нам представление и о том, что собой представляет добродетельный человек.

Укажем на основные черты «идеального государства» Платона. Оно «...во-первых, должно обладать силой собственной организации и средствами ее защиты, достаточными для сдерживания и отражения враждебного окружения, во-вторых, оно должно осуществлять систематическое снабжение всех членов общества необходимыми для них материальными благами; в-третьих, оно должно руководить и направлять высокое развитие духовной деятельности и творчества. Выполнение всех этих задач означало бы осуществление идеи блага как высшей «идеи», правящей миром».¹¹

Выполнять эти задачи призваны различные социальные классы: простые люди (работники), воины и правители. Эти три сословия подобны свойствам человеческой души. Разумная ее часть проявляет себя в мудрости, и ею обладают, в большей степени, философы-правители. Яростная часть души (аффекты) заключается в такой добродетели, как мужество. Люди, владеющие этими качествами, становятся воинами. Вождедеющая часть души долж-

¹⁰ Платон. Сочинения. В 3-х т. Т. 1. – М., 1971. – С. 262.

¹¹ Асмус, В. Ф. Античная философия. – М., 1998. – С. 174.

на быть ограничена сдерживающей мерой. Стремление к соблюдению чувства меры в большей степени присуще работникам (ремесленникам).

Эти три сословия граждан должны гармонично сочетаться в обществе подобно тому, как взаимодействуют эти качества в душе отдельного человека. Если Сократ утверждал, что добродетели надо учить, то его великий ученик Платон говорил об объективном характере добродетелей. Для того чтобы ими обладать, необходимы природные задатки. Обладающие природными задатками для добродетельной жизни проходят долголетнюю предварительную подготовку и становятся стражами общества. Образование, которое они получают, делится на две части – музыку и гимнастику. При этом «музыка» включает в себя все виды духовного развития, а «гимнастика» – физического. В процессе воспитания у людей должны быть выработаны такие качества, как: серьезность, дисциплинированность, соблюдение внешних приличий, мужество. Духовное и телесное воспитание должно способствовать гармоничному развитию людей.

Некоторые из стражей становятся воинами, а наиболее выдающиеся, прошедшие отбор и изучавшие диалектику, становятся философами-правителями. Философы способны созерцать, постигать общее – «мир идей». И это знание позволит им внести в «частный общественный быт людей ... нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла».¹²

Таким образом, стражи защищают государство и правят им, а работники должны удовлетворять многочисленные потребности граждан. Поскольку потребности эти разнообразны, то для лучшего их удовлетворения необходимо разделение труда, «когда один человек, делая лишь одно, делает это сообразно со своей природой, в благоприятное время, оставив все другие занятия».¹³

Платон выделяет множество отраслей общественного разделения труда. К ним относятся: ремесленники, земледельцы, купцы и

¹² Платон. Сочинения. В 3-х т. – М., 1971. Т. 1. – С. 172.

¹³ Там же, с. 185.

так далее. Разделив людей на три сословия, философ говорит о том, что они должны испытывать друг к другу братские чувства.

Описав идеальное государство, Платон подверг критике многие существующие способы правления. Наиболее близкой к совершенному строю является *тимократия*. Правители пользуются почетом, граждане освобождают воинов от материальных забот, позволяя им совершенствоваться воинское искусство.

Однако постепенно честолюбцы, стремясь перейти от умеренного к роскошному образу жизни, начинают преследовать единственную цель – накопление богатства. Возникает новый строй – *олигархия*. Это власть богатых (меньшинство) над бедными (большинство). В таком обществе не соблюдается главный социальный принцип, заключающийся в том, что каждый должен заниматься своим делом. Богатство, приводящее к власти, способствует тому, что правителями становятся люди, которые не могут и не знают, как управлять обществом. Граждане, чтобы выжить и накопить больше материальных ценностей, занимаются самыми различными делами и в итоге не могут освоить ни одну из профессий.

Дальнейшее развитие олигархии приводит к одной из худших форм правления – *демократии*, ибо она основана на «безумии большинства». Необузданная жажда свободы демократических обществ приводит к тому, что произвол, бесстыдство и разнузданность, попирающие законы и презрение к власти расцениваются как поведение свободных людей. И именно в таком обществе возможен быстрый переход от чрезмерной свободы граждан к абсолютному рабству.

Демократия очень часто порождает *тиранию*, которая является наихудшей формой правления. Тиран, стремясь удержать власть, будет уничтожать всех, кто не доволен его правлением. И еще он будет непрерывно вести войны, чтобы народ чувствовал потребность в вожде.

Таковы общие положения философии, созданной Платоном.

Период эллинизма

Македонская экспансия Филиппа и Александра повлияла на культурное сознание афинского общества. Значительная часть интеллектуальной и имущественной элиты надеялась при помощи

македонского господства утвердить незыблемость своего положения и уничтожить режим демократии. Помимо разрушения полисной демократии, большое влияние на культуру Греции оказали завоевательные походы Александра Македонского (с 334 по 324). В результате этих походов «... любознательные греки ознакомились с древней наукой вавилонян, а вместе с тем и с их старыми суевериями; точно так же ознакомились с дуализмом Зороастра и в меньшей степени – с религией Индии, где буддизм приобрел первенствующее значение».¹⁴

Далее происходит распад державы Александра Македонского и образование нескольких государств (Селевкидов, Птолемеев, Понтийского царства и др.), политический строй которых сочетал особенности древнегреческого полиса с восточной монархией. Культура эпохи эллинизма также синтезировала в себе греческие и восточные черты. Для нее характерно, прежде всего, появление специализированных научных отраслей. Проблемы универсальной философии уступили место развитию какой-либо одной области знания, например, математики. Более специализированными становятся виды общественной деятельности людей, их социальное положение. «Были воины, администраторы, врачи, математики, но не было никого, кто был бы всем этим вместе».¹⁵

Вместе с тем, это был период социальной нестабильности. Эллинистический мир не имел сильного правителя, социальных идеалов, которые могли бы обеспечить единство в обществе. В устройстве человеческих дел отсутствовали разумные принципы, и люди верили в рок, судьбу. Фатализм – характерная черта мировоззренческой культуры эллинизма. Главными источниками нравственной жизни были осторожность, пассивность и смирение. Отсутствие высших ценностей, на которых могла бы обосновываться мораль, привело к этическому релятивизму.

В результате социокультурных изменений философия перестала быть метафизичной, вопросы об основах мира перестали рассматриваться. Возникло недоверие к познавательной силе человеческого разума, теоретический интерес уступил место практи-

¹⁴ Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 216.

¹⁵ Там же, с. 221.

ческой необходимости. В социальной философии приоритетными становятся не способы устройства справедливого государства, а проблемы индивидуальной этики.

Субъективизм, индивидуализм, стремление к невозмутимости выходят на первый план во всех философских учениях этого периода. Философия эпохи эллинизма была представлена следующими школами: **кинники, скептики, стоики и эпикурейцы**.

Основателем школы киников был **Антисфен**. Он стремился излагать свои взгляды простым, доступным малообразованным людям языком. Главным призывом в его доктрине был «возврат к природе». Необходимо осудить все искусственно созданное, к которому относятся: правительство, частная собственность, брак, религия. Именно развитие цивилизации увело людей от естественных законов и сделало несчастными.

Эти идеи были развиты **Диогеном Синопским**. Он говорил, что Прометея следовало наказывать, ибо он «... принес человеку искусства, породившие сложность и искусственность современной жизни».¹⁶ Всю свою жизнь он боролся с условностями, к которым относил религию и манеры поведения, одежду и жилище, пищу и приличия. Добродетель, в его понимании, предполагала пренебрежение к благам цивилизации, ибо безразличие к земным благам позволяет освободиться от страха их потерять. Независимость от внешнего мира и развитие субъективных качеств позволяют человеку достичь абсолютной свободы. Свобода проявляется не в активных действиях, а в пассивности, смирении и даже равнодушии. Идеи киников оказали влияние на стоицизм.

Школа стоиков просуществовала несколько веков, и ее учение неоднократно изменялось. Принято выделять Древнюю Стою (III – II вв. до н. э.), основоположником которой был финикийец **Зенон**. Продолжил его учение **Клеант** из Ассоза, а затем **Хрисипп** систематизировал доктрину стоицизма, изложив ее в своих многочисленных трудах. В период существования Средней Стои (II – I вв. до н. э.) произошли значительные изменения философской доктрины стоицизма. Существенные изменения в учение стоиков внесли **Понэций** и **Посидонит**. Они отвергли материализм и привнесли в

¹⁶ Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 227.

учение стоиков множество идей Платона. Поздняя Стоя (I–II вв. н. э.) представлена тремя великими именами римской истории: Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий.

Стоики делили философию на три основные части: логика, физика и этика. Диоген Лаэртский приводит высказывания стоиков, в которых философия сравнивается с живым существом: «...кости и нервы – это логика, мясо – этика, душа – физика...»; с плодородным садом: «...его ограда – это логика, плоды – этика, почва и деревья – физика»; с городом, хорошо укрепленным и разумно управляемым «...ни одна часть не отделена от другой, все они связаны между собой и поэтому рассматриваются вместе».¹⁷

Рассмотрим подробнее содержание логического, физического и этического знания.

Логика (сам термин был введен именно стоиками) включает в себя теорию познания, диалектику и ретиорику. Познание мира начинается с чувственных представлений. «Чувственные – те, которые воспринимаются одним или несколькими органами чувств, нечувственные – те, что постигаются мышлением, например, бес-телесное и все прочее, постигаемое разумом».¹⁸ Благодаря чувственным представлениям предмет отпечатлевается в душе. Они истинны, когда предмет отражается в нем таким, каков он на самом деле. Ложные представления возникают из-за того, что люди поспешно соглашаются с полученными представлениями, не соотнося их с эмпирическими понятиями.

Ум человека обладает способностью «свободно перерабатывать» чувственные представления и тем самым образовывать родовые понятия. Эту способность ума упорядочивать хаос, систематизировать отдельные представления, создавая общие понятия, стоики называли логосом. Благодаря логосу, человек обладает речью и мышлением. Стоики сравнивают логос с божеством, которое действует во всем мире и формирует материю согласно своим мыслям.

¹⁷ Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 476.

¹⁸ Там же, с. 479.

Однако в познании человека возможны ошибки, которых нет в божественном логосе. Отличить же ложное суждение от истинного можно при помощи *диалектики*. Стоики рассматривают диалектику как учение о способах доказательства суждений, совершенствующее средства выражения мысли. Без знаний, логики нельзя постичь физику, которая учит жить в согласии с природой, с порядком мира.

В разделе «физика» стоики излагали свои воззрения на мир, на богов, на свободу, судьбу и так далее. Безусловным является тот факт, что на протяжении своей длительной истории содержание физического знания дополнялось, но неизменной оставалась доктрина космического детерминизма. Она обусловлена законами мироустройства, согласно которым вначале существовал огонь, а из него образовались все другие элементы (воздух, вода, земля). Через определенный период весь мир погибает в результате космического пожара и вновь будет существовать только огонь. Однако это не конец света, как в христианском учении, а завершение определенного цикла. Весь этот процесс будет повторяться бесконечное количество раз. «Все, что случается, случилось раньше и случится снова – и не однажды, а бесчисленное число раз».¹⁹

Следует отметить, что *детерминизм* стоиков отличается от материалистического детерминизма Демокрита. Хотя каждое действие происходит только согласно определенным законам природы, но источником, верховной причиной всех процессов является рок, фатум. В мире все до мельчайших подробностей предопределено Законодателем-Богом и все имеет свою направленность, связанную с жизнью людей. Божественное не отделено от мира, оно растворено в нем.

Детерминизм стоиков обретает телеологические черты, ибо божественный огонь не только причина мира, но всеведущий ум, законодатель, полагающий целевой порядок в мире. Во вселенной все происходит по строжайшей необходимости, подчинено целесообразности, в ней нет пустоты, а основной закон – это Логос. «Только знание физики может научить нас, что значит природа для соблюдения справедливости, сохранения дружбы и других

¹⁹ Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 246.

привязанностей. Каковы должны быть благочестие и благодарность по отношению к богам, этого нельзя понять без объяснения природы».²⁰ Ответы на вопросы *как человек ощущает себя в этом мире? существует ли у него свобода действий? какой должна быть добродетельная жизнь?* дает знание этики.

Жизнь каждого человека неизменно находится в гармонии с Природой, а для того чтобы она была добродетельной, необходимо, чтобы «... воля индивида была направлена к целям, которые являются также целями Природы. Добродетелью является воля, находящаяся в согласии с Природой».²¹

Таким образом, нравственная жизнь людей, зависящая от волевых усилий человека, а не от внешних условий, делает человека свободным. Свобода понимается стоиками как освобождение от мирских желаний. Ни заточение в тюрьму, ни бедность, ни болезнь не могут лишить добродетельного человека свободы.

Жестокость, насилие, несправедливость следует воспринимать не как зло, а как упражнения, помогающие достичь человеку добродетельного образа жизни. Согласно этическому учению стоиков человек стремится к добродетели не для того чтобы бороться за справедливость, помогать людям, а для того чтобы быть нравственным: «Стоик добродетелен не для того, чтобы делать добро, но делает добро, чтобы быть добродетельным».²² Мудрец тот, кто достиг покоя, кто в безучастном стремлении созерцает мир, ибо он понимает, что весь этот мир вновь подвергнется космическому пожару, а потом возродится вновь. Само основание мира учит тому, что единственным счастьем является способность «не желать никакого счастья».

Одновременно со школой стоиков было основано **эпикурейство** (конец IV – начало III в. до н. э.). **Зенон** и **Эпикур** – родоначальники этих школ, они современники и оба жили в Афинах. Однако формировались доктрины стоицизма и эпикурейства в процессе ожесточенной борьбы друг с другом. Противоположными

²⁰ Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 479.

²¹ Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 247.

²² Там же, с. 248.

были их представления о мироустройстве, о законах бытия, о влиянии богов на жизнь людей.

В решении этических вопросов различие приобрело антагонистический характер. Существует еще одно отличие, на которое необходимо обратить внимание перед тем, как начать рассматривать философию эпикурейцев. Оно связано с тем, что главные положения учения были определены его основателем и не подвергались изменениям, как это было в стоицизме. Последователи Эпикура стремились к точному изложению взглядов своего учителя.

Эпикур, создавая материалистическую модель мира, основывался на атомистической теории Демокрита. Утверждалось, что реально существуют атомы (бытие) и пустота (небытие). Атомы различаются по форме, величине и весу и находятся в постоянном движении. Характеризуя это движение, Эпикур противопоставляет детерминизму Демокрита учение о свободном отклонении атомов. Способность этих частиц отклоняться от траектории движения ведет к столкновению их друг с другом, в результате которого образуются тела. Характеризуя атомарное движение как спонтанное, свободное, эпикуреизм видел в атоме первопричину, ибо он не нуждается в каком-либо другом начале для существования и движения.

Учение о свободном отклонении атома является у эпикурейцев основанием главного этического принципа о свободе воли. Физическая картина мира исследуется Эпикуром для обоснования этики. Она является важнейшей частью философского знания, ибо может привести человека к счастью. Но для того чтобы принести реальную пользу, этическое знание должно быть основано на знании законов мира, которое содержит физика. Таким образом, главная ценность философского знания не в его теоретических положениях, а в практической пользе. Философские размышления должны помочь человеку достичь счастливой и безмятежной жизни. «Пусты слова того философа, которыми не врачуются никакие страдания человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души».²³

²³ Лукреций. О природе вещей. Т. II. – М., 1947. – С. 497.

Возможно, поэтому этика эпикурейцев основана на *гедонизме*. Стремление к наслаждениям является «... началом и концом счастливой жизни». В своем произведении «О цели жизни» Эпикур писал: «Я со своей стороны не знаю, что разуметь мне под благом, если исключить удовольствия, получаемые посредством любовных наслаждений, посредством слуха и посредством зрительных восприятий красивой формы».²⁴ Исследуя различные виды наслаждений, Эпикур учил выбирать удовольствия таким образом, чтобы впоследствии они не привели к страданиям. Следует избегать общественной жизни, власти, поскольку это ведет к увеличению числа завистников.

Любви более предпочтительна дружба, в интеллектуальной жизни – созерцание, словом, стремиться надо не к страстным наслаждениям, а к тихим радостям. Быть благоразумным в достигаемых наслаждениях – значит быть добродетельным. Таким образом, нравственность определяет чувство меры в получаемых удовольствиях, если понимать ее иначе как аскезу, отказ от наслаждений, то она, по убеждению Эпикура, превратится в пустой звук.

Однако главной задачей философской науки является освобождение человека от чувства страха. Его питают два великих источника: религия и боязнь смерти. Религия, согласно учению эпикурейцев, не ведет к успокоению, поскольку существование сверхъестественных сил вселяет в людей ужас и лишает надежды на прекращение страданий. Религиозной картине мира необходимо противопоставлять научное объяснение естественных законов и явлений. Это поможет избавиться от суеверий и избежать страха.

Исключение из объяснений мира сверхъестественных сил позволяет освободиться и от страха перед смертью. «Смерть не имеет никакого отношения к нам: ибо то, что разложилось, не чувствует, а то, что не чувствует, не имеет никакого отношения к нам».²⁵ То есть атомы, из которых состоит душа, переживают ее,

²⁴ Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 493.

²⁵ Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 495.

но теряют способность к ощущениям, следовательно, смерть ведет лишь к иной форме существования атомов.

Следует отметить, что столь высокая оценка роли научных знаний не мешала эпикурейцам интересоваться ими лишь в той мере, в какой они способствовали достижению личного счастья. Эпикур и его последователи не имели подлинного интереса ни к чему, что не приносило бы людям реальной пользы. Провозгласив счастливую, полную наслаждений жизнь в качестве единственной цели, они создали учение, следуя которому можно прожить незаметно, стремясь соответствовать миру (даже если он (мир) несовершенен), отдавая предпочтение спокойному одиночеству, а не активной жизненной позиции.

Скептицизм как самостоятельная доктрина был впервые провозглашен **Пирроном** (III в. до н. э.), который создал учение о догматическом сомнении. Суть его выражает утверждение: «Никто не знает и никто никогда не сможет знать». В развитии скептицизма можно выделить несколько самостоятельных периодов.

Становление первого периода – *интуитивно-релятивистского* – связано с основными положениями философии Пиррона. В них, прежде всего, обосновывается тезис о том, что люди ничего не знают и даже факт этого незнания им неизвестен. Не имеет человек сведений о том, обладают ли вещи реальным существованием или нет. Из этого положения следует, что все высказываемые суждения основываются не на истинности, а на том, что кажется таковой. Поэтому принцип «*воздержание от суждений*» выдвигался скептиками не только как гносеологическое кредо, но и как норма нравственного поведения.

Незнание лишает людей возможности высказывать верные суждения и давать объективные оценки, а потому они должны жить в соответствии с теми социальными нормами и порядками, которые уже существуют, исповедовать ту религию и подчиняться той системе ценностей, которые предлагаются обществом. Исполняя все это, действуя (скептицизм отрицает бездействие), человек должен стремиться к бесчувствию. Люди интуитивно воспринимают бесчувствие как форму блаженства, как поведение мудреца.

Представители *интуитивно-вероятностного* периода утверждали, что критерием истины может быть практическая разум-

ность, которая указывает на вероятность успеха или краха предприятия. То есть в решении практических задач люди должны руководствоваться вероятностным знанием. Оно не является абсолютно ложным, а содержит в себе лишь часть лжи, которая не должна пугать людей, лишая их активности.

Вероятностное знание определяется соответствием окружающим ее предметам. Так, **Карнеад** различает три ступени вероятного: 1) просто вероятное; 2) вероятное и непротиворечивое; 3) вероятное, непротиворечивое, проверенное.

В *рефлекторно-релятивистский* период доводы против правильности чувственных восприятий и рационального познания были сформулированы в учении о тропах. *Тропы* – это общие способы опровержения догматизма. Энеседем выделяет десять тропов, указывающих на противоречие видимого и мыслимого.

При этом первые пять тропов рассматривают субъект как источник заблуждений. Ибо восприятие одних и тех же предметов ведет к самым разнообразным, порой взаимоисключающим мнениям о них. Это вызвано тем, что: 1) животные обладают различными чувственными особенностями; 2) личные особенности человека порождают различные влечения; 3) многообразие чувственных особенностей человека порождает разные представления об одном и том же предмете; 4) предрасположенность и общие перемены жизни, к которым относятся возраст, состояние здоровья, настроение и так далее, ведут к тому, что в различные периоды своей жизни человек по-иному оценивает мир; 5) полученное воспитание, религия, действующие законы также влияют на суждения человека.

Вместе с тем, существуют объективные сложности восприятия мира, они отражены в следующих пяти тропах: 6) ни один предмет не существует сам по себе, он всегда находится во взаимодействии и соединении с другими предметами; 7) на восприятие влияет расстояние и положение, занимаемое предметом; 8) качественные и количественные характеристики предмета влияют на изменения мнений о нем; 9) постоянство, необычность и редкость явлений заставляют по-иному их оценивать; 10) соотнесенность предметов друг с другом ведет к тому, что их наделяют новыми характеристиками (например, левосторонний и т. д.).

Последователи **Агриппа** к вышеперечисленным тропам добавляют еще пять положений, которые указывают на противоположность мыслей: разнообразие мнений, невозможность мыслить вещь как таковую, вне ее связей с другими вещами; разнообразие тезисов, которые являются исходными для доказательства; необходимость использовать один тезис для доказательства другого и так далее; необходимость ухода в бесконечность при поиске причин. Таким образом, все эти тропы объясняют, подробно аргументируют, почему нужно удерживаться от суждений и следовать главному положению скептицизма, которое сформулировал Секст Эмпирик: «Мы, скептики, следуем на практике пути, которым следует мир, но не имеем никаких мнений о нем».²⁶

Следует отметить, что античные мыслители определили практически все главные философские проблемы, были также сформулированы основные представления о предмете философии. При этом философское мышление античности наиболее ярко отразило мировоззренческие столкновения и борьбу. Христианство, пришедшее на место античной философии, преодолело все ее противоречия и создало синкретичную культуру Средневековья.

Контрольные вопросы:

1. В чем отличие досократического периода античной философии от классического (сократического)?
2. Какие подходы к пониманию первоначала мира сложились в античной философии?
3. В чем суть учения о диалектике у Гераклита?
4. Как соотносятся в учении Гераклита «огонь» и «логос»?
5. Кто является основоположником материалистической традиции в философии?
6. Что изменилось в демокритовском представлении об атомах на современном этапе развития научного знания?
7. Чем отличается учение Парменида о бытии от предшествующих учений и почему его философию называют «началом философии»?
8. Что хотел доказать Зенон при помощи апорий?

²⁶ Лазертский, Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 401.

9. При помощи каких трех «наук», по Пифагору, можно познать мир?
10. Почему Сократ считал человека центром философского размышления?
11. Каковы методы сократического поиска истины?
12. Как связаны в философии Сократа знание и нравственность?
13. Что такое объективный идеализм?
14. Как рассматривается бытие материальных вещей в онтологии Платона?
15. Какое значение имеет понятие "эйдос" в философии Платона?
16. Что такое процесс познания с точки зрения Платона?
17. Как должно быть организовано идеальное государство с точки зрения Платона?
18. Какие черты являются общими для всех школ эпохи эллинизма?
19. Как соотносятся в стоицизме логика, физика и этика?
20. Почему киники призывали жить по естественным законам?
21. Что такое эвдемонизм и гедонизм, как они соотносятся в учении Эпикура?
22. Почему философия Древней Греции является родоначальницей научного рационализма?
23. Какие разделы философского знания развивают философы Древней Греции?

3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Культурно-историческая обстановка

Философия, сформировавшаяся в период Средневековья, основывается на своеобразной социально-культурной обстановке. К характерным чертам средневековой культуры относятся:

– Церковь, основываясь на вероучении и религиозной философии, завоевала себе могущество и богатство. Философия являлась «служанкой религии», поэтому философские идеи этого периода необходимо рассматривать в рамках истории развития церкви.

– Важнейшей чертой средневекового мира является дуализм. Известный философ Б. Рассел, характеризуя культуру эпохи Средневековья, указывал, что дуализм проявляется в противостоянии мира божьего и мира земного; в существовании двух социальных прослоек – духовенства и мирян; противоборства духа и плоти, веры и разума.

– В данных условиях формируется новый тип мировоззрения, согласно которому земная жизнь представлялась как подготовка к смерти, «как путь в небесный град». Соответственно человеческая жизнь не могла быть наполнена радостью и наслаждениями, напротив, чем больше горестей и страданий выпадает на долю человека, тем ближе он к Богу.

Рассматривая развитие западноевропейского Средневековья, необходимо также отметить, что христианская религия и основанная на ней философия опирались на три основных источника: воззрения Платона и неоплатоников; учения о моральном и историческом развитии, заимствованные в иудаизме, и новые положения христианского вероучения, к примеру, теория о спасении.

Основные проблемы и принципы средневековой философии

Монотеизм (от греч. *monos* – единственный и *theos* – Бог) – учение о едином персонифицированном Боге. Персонификация Бога, переход от политеизма к монотеизму в философии проявляется в том, что усиливается субъективное начало в мире. Данная установка находит свое продолжение в еще одном базисном принципе средневековой философии – теоцентризме (от греч. *theos* –

Бог и лат. centrum – центр круга), признании в качестве источника всего сущего Бога.

Еще одним основополагающим воззрением всех философских систем эпохи Средневековья является **креационизм** (*от лат. creatio – сотворение, созидание*). Учение, согласно которому Бог сотворил не только порядок и устройство мира, но и саму субстанцию. Религиозно-философская позиция, утверждающая, что мир сотворен Богом из ничего, заставляет философов обратиться к исследованию проблемы творчества. Обосновывая идеи креационизма, средневековые мыслители утверждают, что творение предполагает возможность создания из пустоты. Создание из первоматерии, из вещества не является творчеством – эти процессы рассматриваются как мастерство, умение, выражаясь современным языком, профессионализм. Единственным творцом является Бог.

Представляя учения о творении и сущности мира, средневековая философия разрабатывает оригинальную концепцию, выражающую особенности исторического развития человеческого общества.

Провиденциализм (*от лат. providentia – провидение*) – истолкование истории как проявления воли внешних по отношению к историческому процессу сил, провидения, Бога. Утверждается, что Бог не только создал субстанцию, мир и законы универсума, но Бог также обладает способностью постоянно вмешиваться в мировое развитие, меняя законы в зависимости от поступков и поведения личности. Каждому дано по вере его, следовательно, действительность, в которой мы пребываем, уподоблена нашему нравственному состоянию, отражает силу нашей веры. Вся история людей есть осуществление предустановленного божественного плана, «спасения» человека. Основанием для христианского описания истории стало учение А. Августина о пути к «Граду Божьему». Провиденциализм утверждает, что развитие истории прогрессивно и предполагает завершение своего развития.

Эсхатология (*греч. eschatos – последний, конечный и logos – учение*) – религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. Согласно западноевропейскому Средневековью, история существования людей предполагает, что для достижения конечного блаженного состояния необходимо уничтожение всего сущего, а

затем воссоздание его на новых основаниях. Существует такое понятие, как эсхатологическое время, которое начинается появлением Мессии – Иисуса Христа. А второе пришествие Христа – Страшный суд – ознаменует конец истории людей и возникновение новой реальности, к которой стремятся все праведные.

Одной из важнейших проблем средневековой философии была проблема **теодицеи** (греч. *theos* – Бог и *dike* – справедливость) – «оправдание Бога». Сам термин «теодицея» был введен Г. Лейбницем в начале XVIII века. Между тем в учениях различных средневековых мыслителей исследуется проблема того, как согласовать идею всемогущего, благого управления Богом с проявлениями несправедливости и зла. Одним из главнейших вопросов для каждого человека является вопрос о том, почему в мире, созданном Богом, столько несправедливости? Философы по-разному объясняли существование мирового зла. К примеру, в учении Августина Блаженного утверждается, что зло возникает из-за того, что Бог наделил человека свободной волей. Моущество Бога как раз в том и проявляется, что он дал человеку возможность выбирать – следовать законам Бога или нет. Зло – это не следование законам Бога. Следует отметить, что проблема оправдания зла в мире, который создан Богом, особенно волновала русских философов. В литературных произведениях Ф. М. Достоевского, в философских трудах отца Павла Флоренского проблема согласованности всемогущества Бога и жестокости, несправедливости мира рассматривалась с особой тщательностью.

Персонализм как учение о человеческой «персоне» основывался на том, что люди сотворены Богом по собственному подобию. Вера, совесть, любовь рассматриваются как составные части внутреннего мира человека, позволяющие обрести ему личностное, подлинное бытие. Именно эти состояния указывают на сопричастность человеческого бытия бытию божественному. Совесть тесно связана в средневековой этике с понятием греха. Благодаря «угрызениям совести» человек осознает собственные грехи и обретает пути их преодоления. Любовь – это Бог, она вездесуща и распространяется на всех. Христианские теологи трактуют любовь к ближнему как помощь тому, кто рядом с тобой (кто пространственно ближе).

Важной проблемой средневековой философии является спор об универсалиях – общих понятиях (от лат. *Universalis* – общий).

Вопрос о существовании общего вызывал наиболее острую полемику в период схоластики. В зависимости от позиции, которую занимали философы в решении этого спора, сформировалось три философских течения: реализм, концептуализм и номинализм.

Реализм – существование общего до вещи. Понятие реализма в средневековой философии подразумевало, что подлинной реальностью обладают только общие понятия. Универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли в божественном разуме. Идеи реализма восходят к учению Платона, утверждавшему, что подлинной реальностью обладают эйдосы (идеи), а чувственный мир (мир конкретных вещей) есть искажение мира идей. В средневековой философии сторонниками реализма были патристики (А. Августин). Главной идеей реалистов (которая не оспаривается номиналистами) является утверждение того, что существование есть проявление сущности. Таким существованием обладает Бог.

Вторым течением являлся **концептуализм** (от лат. *conceptus* – схватывание) – существование общего вне и до конкретной вещи. Это направление занимает промежуточную позицию между реализмом и номинализмом. Согласно утверждениям концептуалистов общее существует в вещах и в словах. Подобная позиция отражает средневековое учение о воплощении Слова. Наиболее известным сторонником и основателем концептуализма был П. Абеляр.

Номинализм (от латинского «*nomen*» – «имя») – общее существует после вещей. Согласно номиналистам, общие понятия – только имена; они не обладают никаким самостоятельным существованием и образуются нашим умом путем абстрагирования некоторых признаков, общих для целого ряда вещей. Следовательно, реальным существованием наделён только эмпирический мир. Сущность не обладает самостоятельным существованием.

Представив основные принципы и проблемы средневековой философии, необходимо указать еще на одну особенность существующих в данный период воззрений – **символизм**. Все символы средневековой культуры и философии в том числе указывают на существование единой реальности. Основанием для такого един-

ства является Бог. Перед человеком стоит задача интерпретировать символы, он должен обладать умением находить скрытый сакральный смысл.

Периоды развития средневековой философии

Патристика (II–VI вв.) – совокупность теологических, философских и политических учений «отцов церкви», обосновывающих и разрабатывающих идеи христианства. В истории патристики принято выделять несколько этапов:

1. *Апологетика (II–III вв.)* – отстаивание (защита) догматов христианства против язычников. Состоявшийся в 325 году Никейский собор завершает период апологетики. К апологетикам относятся **Тертуллиан, Ориген**.

2. *Классическая патристика (IV–V вв.)* – синтез эллинистической философии (неоплатонизма) и христианства. Представителями являются **Василий Великий, Августин Блаженный**.

3. *Заключительный этап (VI–VIII вв.)* В это время осуществляется кристаллизация догматики, формируется непреложный канон, который не подлежит изменениям. Философы данного периода занимаются не разработкой догматов, а их систематизацией, содержание философских учений основано на комментариях к основным догматам (**Северин Боэций, Максим Исповедник**).

Важно отметить, что формирование учений схоластиков происходило в период, при котором существовала устойчивая тенденция прогрессивного развития общества. Социальный прогресс проявился в том, что значительно поднялся уровень образованности как среди духовенства, так (что особенно важно) и среди мирян. Начала появляться светская аристократия. Однако основная роль в прогрессивном развитии принадлежала церкви. В XI веке была проведена церковная реформа, направленная на нравственное возрождение духовенства, отделение духовного сословия от мирян. Воплощение этой реформы позволило в конечном итоге укрепить власть духовенства.

Если отмечать основные исторические события, которые происходили во время существования схоластической философии, то это были периоды крестовых походов, конфликта папы и императора, расцвета архитектурного творчества, характеризующиеся пе-

реходом от романского стиля к готике. В период поздней схоластики происходят еще более радикальные изменения в культуре: возникают города, активно развиваются ремесла и торговля. Такие социальные изменения выступили условием для возникновения экономических знаний, появилась потребность в естественно-научных изысканиях.

Схоластика (IX–XVI вв.) – «школьная философия», представители, которой стремились дать рациональное обоснование христианским догматам. Главной философской задачей становится не исследование действительности, а поиск рациональных доказательств истинности веры, бытия Бога. Теоретической основой учения схоластиков была античная философия, в это время больше внимания уделялось философии Аристотеля, а не Платона (как в период патристики).

Основным отличием схоластик от патристики является то, что разум не мешает вере, а призван помочь проникнуть в истину веры и сблизить ее с человеком. Основная задача философии как раз и заключается в том, чтобы систематизировать теологию, аргументированно отвечать на критику и привлекать к христианскому учению язычников. Для решения данных задач необходим рациональный подход – владение логическими методами, правилами ведения спора. Поскольку в этот период предпочтение отдается диспутам, развивается диалектика, а мистика уходит на второй план.

Вместе с тем в схоластике вера, откровение являются главными способами познания мира. Вера выше знания – схоласт отказывается от собственных взглядов, если их осуждает церковь, философ признает существование таких проблем, которые неподвластны разумному объяснению, они постижимы только благодаря вере.

По-разному у патристиков и схоластиков решается вопрос о существовании общего. Патристики утверждали, что реально существует общее (реализм), универсалии существуют до вещей, как идеи в божественном разуме. И только разум способен постичь общее, то есть сущность вещей.

В то время как в учении схоластика Фомы Аквинского общее является сущностью вещей и содержится в единичных вещах (непосредственная универсалия); познание единичных вещей приводит к возникновению общих понятий, универсалий, которые суще-

ствуют после вещей, пребывая в уме человека (мысленная универсалия). Однако Аквинский признает также универсалию, существующую до вещей – это «первоначальные формы», содержащиеся в божественном разуме.

Различие подходов в учении об универсалиях и роли знания не оказало влияния на положение о том, что Бог сотворил субстанцию и мир, судьба мира сотворенного – это промысел божий.

Исторически схоластика разделяется на несколько периодов:

1) *ранняя схоластика (IX–XIII вв.)* – в этот период на философские взгляды средневековых мыслителей оказывают большое влияние неоплатонические идеи (**Иоанн Скотт Эриугена, П. Абеляр, Ансельм Кентерберийский**);

2) *классическая схоластика (XIII–XV вв.)* – это время господства идей «христианского аристотелизма» (**Альберт Великий, Фома Аквинский, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам**);

3) *поздняя схоластика (XV–XVI вв.)* преимущественно отражала споры между католическими (**Каэтанус**) и протестантскими (**Меланхтон**) богословами. В это же время зарождалась «экспериментальная философия», одним из творцов которой был **Роджер Бэкон**.

На первом этапе развития «отцы церкви» защищали догматы христианской веры от язычников. В период апологетики (защиты) существовали различные, порой противоположные способы защиты христианства. К примеру, известный апологет **Тертуллиан** (160 – примерно 220) утверждал, что знание мешает вере, следовательно, религия и философия несовместимы. Вера иррациональна, ее укрепляет чудо «верую, ибо абсурдно».

Тем временем **Ориген** (185–254) считает христианство венцом греческой философии. А реальность рассматривается им как нисхождение Бога в мир, Христа он отождествляет с логосом, постижение которого позволит сотворенному миру вновь вернуться к Богу.

Виднейшим из западных отцов церкви был **Аврелий Августин** (Блаженный) (354–430). Августин написал большое количество религиозно-философских произведений, наиболее значительными из которых являются: «О величине души» (388–389); «О свободной воле» (388–395); «Об истинной религии». Особое внимание необходимо уделить произведению Августина «Исповедь» (400), включаю-

щему в себя тринадцать книг, в котором описывается сложный путь сомнений и исканий, приведший философа к христианству.

В более позднем произведении «О Троице» (400–416 гг.) были систематизированы богословские воззрения Августина. Самое обширное произведение Августина «О граде божьем» (413–426) стало духовным завещанием Августина, в котором он систематизировал христианское мировоззрение и рассматривал историю человечества как борьбу двух царств – царства Бога, основанного на любви к Богу, и царство земного, образованного на любви к себе. Для человека целью жизни и путем обретения счастья должно быть расширение царства Бога.

Аврелий Августин систематизировал и обосновал основные догматы христианства. Согласно учению Августина высшая сила в мироздании – личностный Бог, сотворивший не только порядок и устройство мира, но и саму субстанцию. Мир создан Богом из пустоты (*креационизм*). Августиновский креационизм выражался еще и в концепции непрерывного творения бытия, Бог ни на миг не оставляет мир без своего попечения, он (Бог) постоянно участвует в процессе творения мира. Будучи однажды созданным, мир не имеет возможности продолжать существовать без постоянного вмешательства Бога.

Мир, созданный Богом, представляет собой определенную иерархическую структуру, которая вечна и неизменна. Мировая упорядоченность и развитие подчинены цели, находящейся вне этого мира, то есть Богу. Целесообразность перестает рассматриваться как нечто имманентно присущее природе и миру (как это было в античной философии). Августин Блаженный представляет трансцендентное (находящееся за пределами мира, над миром) бытие Бога как абсолютное единство, к которому стремится все сущее.

Таким образом, Бог – это творец мира и абсолютная цель развития. Согласно учению Августина Бог как абсолютная цель задает направленность стремлениям и движению в мире. Однако относительные, индивидуальные цели также полностью определены божественным провидением. При этом каждое из существ в мире, двигаясь к высшей цели, занимает определенное, строго установленное место в бытии. Благодаря этому становится возможным сочетание высших стремлений индивида с покорным отношением

к тому, что существует. Знание об объективных законах мира может научить нас пользоваться различными предметами и орудиями. Безусловным является то, что в процессе преобразовательной, практической деятельности человек не имеет возможности получить знание о собственных целях и достичь полной мудрости. Личные цели постигаются человеком через пассивное восприятие божественных идей.

Мир иррационален, следовательно, цели индивида и общества в целом могут быть результатом лишь божественного Откровения. Следовательно, поиск, рациональное обоснование средств или путей, ведущих к этой цели, также отрицается. Во всем присутствует промысел Божий.

В философии Августина утверждается, что время возникает вместе с творением мира. При этом действительно существует только настоящее время, прошедшее и будущее основываются на субъективных способностях человека – будущее существует благодаря ожиданию, надежде, а прошлое основано на памяти – это воспоминания человека.

При этом Августин подчеркивает, что причиной возникновения мира и человека является добрая воля Бога. В мире господствует воля Бога (провидение), судьба каждого зависит от Бога, а не от фортуны.

Таким образом, в основе мира лежат личностные отношения, а господствующими силами в мире являются любовь и ненависть, вина и искупление, надежда и разочарование. Суть мирового развития отражается в понятии греха, поскольку грех отражает главное отношение мироздания – это отношение Бога и человека.

Исследуя понятие греха, Августин рассматривает одну из важнейших проблем средневековой философии – возникновение зла в мире. Если мир создан всемогущим Богом, то почему в действительности так много зла и несправедливости? Источником зла являются люди, которым Бог предоставил свободу выбора. Уже в начале своей истории люди были изгнаны из рая, так как совершили выбор и пошли вопреки Богу. Зло возникает из-за неисполнения законов Бога. Следование божьим заповедям порождает добро. Так, по мнению Августина, преследование и пытки еретиков

оправданы, поскольку эти действия направлены на возвращение людей к Богу.

Человек наделен в учении Августина исключительными качествами. Только у человека существует душа, она обладает тремя способностями: разум, воля и память. Высшей из этих способностей является воля, на ней основана вера. Посредством веры постигается абсолютная вечная истина. Религиозные упражнения (молитва, пост, воздержание) позволяют достичь озарения и постичь абсолютную истину.

Важно отметить, что акт воли должен предшествовать познанию, человек сначала верит, а потом уже начинает познавать. Таким образом, разум подчинен вере, однако существуют в мире явления, которые могут быть рационально представлены. Например, физика изучает природу посредством разума. Физика, согласно учению Августина, есть изучение Бога как творца природы.

Разум и основанные на нем знания позволяют человеку пользоваться предметными вещами. Воля и основанная на ней вера раскрывают суть божественного бытия и даруют людям мудрость. Знания не должны быть единственной целью, они должны быть подчинены мудрости.

Благодаря третьей способности души (памяти) возможна история. Память сохраняет события человеческой жизни в огромном вместилище, не имеющем реального пространственного расположения. Душа способна сохранять бестелесные образы, которые возникли в результате реальных, чувственно воспринимаемых событий.

История человечества – это борьба царства Бога и земного царства. Различие между двумя видами царств заключается в моральных принципах. Эгоизм, господствующий в земном царстве, проявляется в стремлении людей господствовать друг над другом, накапливая материальное богатство. Тем не менее существование государства, которое Августин называет «великой разбойничьей организацией», необходимо, ибо жизнь в государстве – это неизбежное испытание, которое Бог посылает людям. Существование царства земного – это также реализация божественного замысла.

В процессе борьбы божьего и земного царств человеческое общество движется вперед. История подобна «летающей стреле»,

социальное развитие прогрессивно. Прогресс толкуется Августином теологически, как процесс расширения царства Божьего.

В земном царстве люди очень часто выдвигают неистинные цели; они стремятся господствовать друг над другом, получать материальные блага. Подобные цели выдвигает и государство. При этом Августин поясняет, что все цели (истинные и неистинные) возникают по Божьему замыслу, являясь необходимыми ступенями для достижения абсолютной цели. Само устройство мира таково, что необходимым для всех людей и обществ является движение к Божественной цели.

Общество в своем развитии проходит шесть эпох, Августин проводит аналогию с шестью днями творения мира Богом. Последняя эпоха начинается с приходом в мир Христа и продолжается до конца существования человечества. В смене общественных эпох раскрывается эсхатологический замысел Бога. Апогеем человеческого развития становится Страшный суд, который прекращает земное развитие человечества и утверждает Царство Божье.

Иоанн Скот Эриугена (810–877) был представителем ранней схоластики. Его учение было признано еретическим, а главное произведение «О божественном предопределении» подверглось осуждению со стороны церкви.

Эриугена создает *пантеистическую* (Бог во всем) картину мира, отождествляя Бога и природу, творца и творения. Процесс творения есть не что иное, как нисхождение Бога – переход от божественного мира к природному, от абсолютного бытия к относительному. Однако этот процесс имеет и обратную направленность – восхождение от сотворенного мира к творцу.

В процессе нисхождения и восхождения возникают четыре типа бытия – природы: 1) природа творящая и несотворенная, то есть Бог; 2) природа творящая и сотворенная – это ум, логос, Христос; 3) природа сотворенная и не творящая – это собственно природа; 4) природа несотворенная и нетворящая – это Бог, совершивший восхождение.

Поскольку Бог растворен в природе, то познание последней неизбежно дает людям знание и о Боге. Следовательно, разум и вера имеют одинаковую значимость, в равной мере способствуя как познанию природы, так и постижению Бога.

Бог создал человека свободным, поэтому люди сами делают выбор между бесконечным добром и злом. За собственные преступления человека, конечно, ждут адские муки, но они не вечны. Иоанн Скот Эриугена утверждает, что все исходит из Бога и все к Богу же возвращается. Поэтому все грешники и даже сам Сатана спасутся и вернуться к Богу.

К схоластикам раннего периода относится **Пьер Абеляр** (1709–1142). Известными произведениями Абеляра является автобиографическое сочинение «История моих бедствий» и основной философский труд «Да и нет».

Главной принципом философии Абеляра является утверждение «понимать, чтобы верить». Знания не мешают вере, поскольку верить можно в то, что познано интеллектом. Согласно учению Абеляра необходимо исследовать религиозный тезис, а затем решать, верить в него или нет. Методом познания является диалектика, при которой можно отличить истину от лжи. Произведение «Да и нет» демонстрирует читателю, как необходимо изучать Святое писание при помощи диалектического метода. Сначала Абеляр рассматривает одно утверждение Библии, представляя его как тезис, затем находит утверждение, которое противоположно первому – антитезис. Итогом изучения должно быть выдвижение такого суждения, в котором снимается противоположность тезиса и антитезиса, возникает синтез. По мнению Абеляра, обнаружение противоречий в Святом писании не является основанием для отречения от веры, напротив, такого рода исследования помогают укреплять веру людей, делая ее более осознанной.

Много внимания в своей философии П. Абеляр уделял этическим вопросам. Основным критерием нравственности философ считал согласие с совестью. Совесть – это соответствие поступков человека собственному я, личность изначально наделена знанием и пониманием того, что надо, а что не надо делать. Такое знание человеку дано от божественной природы. Если люди поступают вопреки собственному пониманию, то они испытывают угрызения совести. Следовательно, совесть есть внутренняя неумолимая необходимость, которая руководит поступками личности.

Абеляр утверждает, что склонность к дурному поступку нельзя определить как зло – это ничто. Сознательное решение совер-

шить дурной поступок классифицируется как зло, за которое необходимо наказывать. Сам поступок тоже может быть оправдан, если он совершен не по злему умыслу, а по незнанию.

Расцвет схоластики, который происходит в XIII веке, связан с именем **Фомы Аквинского**.

Фома Аквинский (1225–1274) написал очень большое количество работ, посвященных трактовке и комментариям к библейским текстам, он был известным интерпретатором философии Аристотеля и основывал на ней свое христианско-философское учение, изложенное в различных произведениях. Однако наиболее фундаментальными и известными трудами Фомы Аквинского являются «Сумма теологии» и «Сумма философии».

"Сумма теологии" адресована верующим христианам и является систематическим изложением христианского учения. В то время как «Сумма философии», которая еще имеет название "Сумма против язычников" обращена к людям, сомневающимся в христианской вере, поэтому изложение текста в данном произведении начинается с положений, которые необходимо доказать, рационально обосновать.

Обращение к язычникам Аквинский начинает с **доказательств бытия Бога**. Существование Бога подтверждается на основе пяти логических суждений:

- Доказательство через движение: вещи делятся на две группы. Одни только движутся, другие, двигаясь, сами приводят к движению. Однако любая вещь когда-то была приведена в движение другой вещью (другим объектом), следовательно, в определенной точке существует то, что приводит в движение, не будучи само движимо. Существует перводвигатель – это Бог.

- Доказательство через первопричину: все существующее имеет свою причину, то, что является причиной для другого, имеет причину собственного бытия, следовательно, есть первопричина, то, что производит и не является произведенным – это Бог.

- Доказательство через необходимость: каждая вещь имеет возможность бытия, однако должна существовать необходимость, которая способствовала бы переходу из потенциального к актуальному состоянию. У каждой необходимости должен быть конечный источник – Бог.

– Доказательство через степени совершенства: люди обнаруживают в мире различные степени совершенства, что возможно через сравнение с абсолютным совершенством, то есть Богом.

– Доказательство через цель: лишь живые существа могут иметь внутреннюю цель, однако в мире существует целесообразность даже у безжизненных существ, следовательно, есть цель, которая установлена неким существом для развития всего мира. Такая цель установлена Богом.

Следуя последовательности изложения «Суммы против язычников», после доказательства существования Бога необходимо дать **определения божественного бытия**. При определении характеристик Бога следует использовать негативную диалектику, то есть говорить о том, чем Бог не является. Бог вечен, ибо он недвижим и нетленен, только в Боге сущность и существование тождественны. Основываясь на идеях Аристотеля, Фома Аквинский утверждал, что Бог – это сущность мира, которая может быть постигнута только через изучение частного, то есть определенных форм существования.

Любое единичное бытие причастно к божественной сущности. Однако бытие Бога и мира несоизмеримо. В мире неподлинном, сотворенном сущность не определяет всей конкретности существования, проявление сущности также зависит от воли Бога. В то время как бытие Бога есть воплощение сущности.

Бог – это высшее благо, интеллект. Есть вещи подобные Богу, но Бог никогда не может быть подобен вещам. Бог есть истина, он способен познавать вещи в одно мгновение, он обладает знанием и о вещах, которых еще не существует. Поясняя данное положение, Фома Аквинский говорит, что Бог как ремесленник уже знает о том, что будут представлять собой вещи, которые он мастерит. Бог познает вещи всецело. Он находит определенную степень совершенства в ничтожном, познавая зло, раскрывает сущность добра.

Указав на некоторые определения Бога, автор «Суммы против язычников» рассматривает **вопрос о творениях Бога**. Важнейшим положением о творениях Бога выступает положение о том, что Бог сотворил из пустоты. Высшим творением Бога на земле является человек – единственное существо, обладающее бессмертной душой. Разум – это составная часть души.

Согласно учению Аквината, рационально обосновываются и вопросы этики. Стремления к добродетельной жизни, нравственности должны рассматриваться как средства для достижения наивысшего счастья – познания Бога. Доказательства и мыслительная деятельность не могут в полной мере раскрыть бытие Бога, не давая тем самым полноты счастья. В большей мере приближает людей к знанию о Боге вера. Однако обретение полного знания и абсолютного счастья становится возможным в «последней жизни», когда на человека «прольется божественный свет».

Таким образом, основным принципом жизни существ в данном мире является стремление к Богу. Творец выступает источником такого рода движения и создателем самой жизни. Движение к Богу осуществляется через поступки человека, которому Всевышний даровал волю и естественную склонность к благу – конечной цели всех людских действий.

Вместе с тем поступки человека различаются по направленности. В случае, если люди стремятся к благу, отличному от Абсолюта, то их действия расцениваются как ступени на пути к высшей благодати и нуждаются в рациональном представлении конечной цели. «Выбор конкретной цели воления с помощью разума зависит от самого человека. Но этот выбор в конечном итоге зависит от Бога, который посредством благости присутствует в движении воли».²⁷ Тем самым разум выступает как одна из способностей, направляемая Богом и помогающая достигать определенной высоты в движении к нему.

Второй тип поступков осуществляется при условии снисхождения на человека Божественной силы, способствующей движению воли к ее естественному предназначению – блаженству. Направленность к высшему благу, блаженству совершенно не нуждается ни в рационально обоснованном выборе целей и средств, ни в продуманном плане развития, который в состоянии выработать разум. Именно такой тип поступков исключает ошибки в выборе, искореняя, таким образом, саму возможность греховных деяний.

²⁷ Гертых, В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 92.

Тем не менее, к числу достойных качеств человека Аквинский относит также и способность совершения правильного рационального выбора в определении целей и средств, реализующих сделанный выбор. Все эти деяния совершаются благодаря разуму и являются движением к Богу. «Воля движет разумом, предписывая ему принимать решения, а разум движет волей, представляя ей соответствующие цели. Обе способности диалектическим образом сообщаются друг с другом».

Важно акцентировать внимание на том, что в философии Фомы Аквинского разрабатывается учение об интенциональности. «Интенция» определяется средневековым мыслителем как направленность действия к определенному результату. В интенциональной направленности проявляется специфичное свойство воли, которое отличается от желания и удовольствия. Благодаря интенции осуществляется руководство движением к цели, при котором учитываются соответствие целей и средств.

Человек рассматривается как существо, способное управлять своими поступками, он осуществляет рационально обоснованный выбор средств. Однако стремления к цели, осуществляемые посредством воли, управляются Богом. По мнению Фомы Аквинского, божественное управление еще более усиливает свободу человека. Таким образом, цели не могут быть объектом выбора, ибо высшая цель, к которой все устремлено, находится за пределами закономерностей мира.

Между тем завершающая часть «Суммы против язычников» посвящена положениям, которые могут опираться не на разум, а только на авторитет Святого писания. Поэтому Фома Аквинский утверждает, что теология – это более высокое знание, нежели философия, а вера выше знания. Ибо вера дана любому, а возможность обладать научным знанием есть не у всех. К тому же вера порождает преданность творцу, а знание ведет к сомнениям.

Завершая рассмотрение учения великого представителя средневековой схоластики Фомы Аквинского, следует указать, что он является основателем современного католического учения – томизма. Произведения Аквината являются обязательными для изучения в католических семинариях, очень востребованы в философии и представляют безусловный интерес для людей, которые ин-

тересуются проблемами веры, размышляют о человеческом предназначении.

Контрольные вопросы:

1. В чем специфика средневековой философии?
2. Что такое креационизм?
3. В чем выражается теоцентризм средневековой философии?
4. В чем суть спора об «универсалиях», что такое номинализм и реализм?
5. Что такое концептуализм?
6. Кто такие апологеты?
7. Как решается вопрос о соотношении веры и знания в период патристики и схоластики?
8. В чем особенность гносеологии Августина?
9. Что является высшим критерием истины в концепции Августина?
10. Борьба каких «царств» отражает социальное развитие в учении Августина?
11. Что такое теодицея?
12. Какие положения в учении Фомы Аквинского доказывают существование Бога?
13. В чем причина существования зла в мире, который был создан Богом?
14. Как называется учение, основанное на философии Фомы Аквинского?
15. Что такое провиденциализм?

4. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Культурно-историческая обстановка

Эпоха Возрождения – это период формирования национальных государств, складывания абсолютных монархий, возвышения буржуазии в борьбе с феодальной реакцией. Это время насыщено глубокими социальными конфликтами, такими как религиозные войны во Франции, крестьянская война в Германии.

Культура в эпоху Возрождения обретает более светские, мирские черты. Воспеваются красота природы, человека, активно развивается искусство, появляются шедевры в живописи, скульптуре. Расширяются мировые горизонты – были сделаны великие географические открытия, создана новая космология.

В это время возрастает социальная и политическая роль городов, в которых господствует торговля, независимый труд ремесленников. Увеличение масштабов торговли и развитие ремёсел выступают необходимым условием для становления товарного производства, основанного на денежном обращении.

Благодаря трудам Коперника, геоцентрическая картина мира была заменена гелиоцентрической. Авторитет религии постепенно сменяется авторитетом науки: зарождается медицина (появляется научная анатомия, открываются законы кровообращения), получают дальнейшее развитие математика, механика.

Ядром формирующегося мировоззрения эпохи Ренессанс, освобожденного от средневековой схоластики, становятся ценности античной культуры.

В целом период Возрождения можно охарактеризовать как стремление к гармонии. В культуре Ренессанса приоритетным является стремление уравновесить божественное и человеческое, веру и знание, душу и тело. Условием для достижения гармоничной целостности является искусство, творчество.

Искусство в это время рассматривается как способ познания мира. Художники стремятся представить мир в его полноте и объективности, поэтому созданию произведения живописи, поэзии предшествует огромная работа, направленная на изучение тех явлений, которые творец будет воссоздавать. Вместе с тем искусство

становится формой самореализации человека, способом проявления божественного в человеке.

На основе веры в безграничные возможности разума человека формируется новый тип личности – свободной, познающей, деятельной, стремящейся преобразовать мир.

Основные этапы развития философии Возрождения

Развитие философии Возрождения условно делится на три периода (данный способ периодизации предлагается А. Х. Горфункелем).

Первый период – антропоцентрический, противостоит средневековому теоцентризму (сер. XIV в. – сер. XV в.). В это время возрождается интерес к человеческой личности, развивается гуманистическая традиция, основанная на вере в возможности человека. Представители: Франческо Петрарка (1304–1374), Колуччо Салютати (1331–1406), Джанотто Манетти (1396–1459).

Второй – неоплатонический (сер. XV в. – перв. тр. XVI в.). На этом этапе возникает постановка онтологических проблем. Испытывая влияние идей неоплатоников, философы закладывают основание для формирования новой картины мира. Николай Кузанский (1401–1464), Джованни Пико Делла Мирандола (1463–1494). В своих философских размышлениях мыслители первого и второго периодов выступали против схоластики.

Третий период – натурфилософский (сер. XVI – нач. XVII в.), это высшее достижение философии Ренессанса. Натурфилософия не просто делает предмет своего исследования природу, но применяет особые естественно-научные (натуральные) методы изучения. Создается картина мира, которая отличается от теологических представлений.

Основные проблемы философии Ренессанса

Безусловно, что все эти изменения оказали большое влияние на развитие философии. В процессе резкой полемики со схоластами философы возрождают идеи мыслителей Древней Греции и Рима. При этом важно отметить, что Ренессанс связан не просто с возрождением культуры античности, а с появлением совершенно иного, самобытного типа культуры.

Во-первых, философская мысль Возрождения создаёт новую картину мира, отождествляя Бога и человека, Бога и природу. При этом Бог перестаёт рассматриваться как создатель мира из пустоты, он сливается с законами естественной необходимости, лишаясь свободы. Креационизм, господствующий в Средневековье, уступает место *натуралистическому пантеизму*.

Во-вторых, меняется положение человека в мире. Утверждаются идеалы *антропоцентризма и гуманизма*. Человек – центр всего мироздания, он является не просто высшим творением Бога на земле, но в своем земном предназначении личность сама рассматривается как существо разумное, способное творить. Перед человеком ставится задача совершенствования высшего земного совершенства на земле. Мыслителей эпохи Возрождения начинает интересовать внутренний мир личности, иначе трактуется достоинство человека, звучит призыв: «К доблести и знанию».

Человек рассматривается как неразрывное природное единство души и тела, материального и духовного; его предназначение перестаёт расцениваться как борьба с собственной греховной природой. Напротив, устанавливаются согласие и гармония естественной природы человека с его положением в обществе и мире. В связи с этим особую значимость обретают идеи гедонизма, а также актуализируются в несколько изменённой форме идеи Эпикура. Стремления к наслаждениям тесно связаны с личной и общественной пользой. Для человека будет обладать безусловной ценностью благо других людей, общая польза и радость, если он верно определил, что такое личное благо, и стремится к нему.

Таким образом, гуманистический антропоцентризм сводит достоинство человека к осуществлению заложенных в личности возможностей, ведущих к совершенствованию. Все способности человеку дарованы Богом, но для их осуществления требуются собственные усилия человека, реализующиеся в творческой и культурной деятельности. Следует акцентировать внимание ещё и на том, что мир в этот период – это область человеческой деятельности. Человек рассматривается как творец и в этом качестве может быть уподоблен Богу. Поэтому высшим результатом деятельности является обретение божественности, не только по происхождению, но и по результату. Долг человека перед Богом и пред

людьми заключается в активном познании и деятельности. И именно в следовании таким образом понятому долгу будет заключаться высшее наслаждение человека. Идеи антропоцентризма и гуманизма развивались в трудах Данте Алигьери, Франческа Петрарки, Эразма Роттердамского, Лоренца Вала.

Третьей характерной чертой философии Ренессанса является установление гармонии, *тождества «двух истин» – религиозной и рациональной (научной)*. Вера и разум рассматриваются как два равнозначных метода познания. Если человек верит, то ему открывается знание о мире. Вместе с тем рациональное познание неизменно приведет людей к пониманию того, что Бог существует, то есть станет основанием для веры.

Четвертая особенность философии Ренессанса выражается в появлении *нового типа натурфилософии*. Так же, как и в учениях античных натурфилософов, предметом изучения является природа. В то же время исследователи эпохи Возрождения разработали специфические «натуральные», экспериментально-математические методы познания законов природы. В этот период была создана основа для зарождения нового экспериментального и математического естествознания, классической механики, приведших к формированию новой картины мира. Крупнейшими представителями натурфилософии являются Николай Кузанский, Джордано Бруно, Николай Коперник, Леонардо да Винчи, Галилео Галилей.

Эпоха Ренессанса отличается еще тем, что в данный период существовало пристальное внимание к политическим вопросам в обществе (Николо Макиавелли). В философии это нашло отражение в следующих идеях: в представлениях о социуме как сумме изолированных индивидов; в обосновании необходимости наделения государственной власти независимостью от церковных авторитетов и санкций; в создании *коммунистических утопий* (Томас Мор, Томмазо Кампанелла).

Николай Кузанский (1401–1464) написал большое количество работ, среди которых были следующие сочинения: «Об ученом незнании» (1438–1440), «Об искании Бога» (1445), «Простец» (1450), «Начало» (1450).

Главной проблемой в учении Н. Кузанского является соотношение Бога и мира. При исследовании данного фундаментального

взаимоотношения (бесконечного Бога и конечного мира) Кузанский создает совершенно оригинальную концепцию, отличную от средневекового креационизма. Важно отметить, что философское учение Кузанского олицетворяет собой переход, промежуточную стадию между средневековой схоластикой и пантеистической натурфилософией эпохи Возрождения. Будучи католическим священником, Кузанец, не принимая еретических учений, формирует концепцию мистического пантеизма. Бог понимается как бесконечное единое начало и как скрытая сущность всего. Бога, рассматриваемого вне мира конечных вещей как несоизмеримое с ними бесконечное, совершенное начало всего, философ называет «абсолютным максимумом». «Абсолютный максимум единственен, потому что он – все, в нем – все, потому что он – высший предел... Так, если абсолютный максимум непременно содержит действительно все вещи, какие только возможны вне какой бы то ни было противоположности, то максимум совпадает с минимумом»²⁸. Таким образом, в Боге воплощено тождество абсолютного максимума и абсолютного минимума. Бог, понимаемый как «все во всем», содержит в себе весь мир. В данном положении заключена суть мистического пантеизма, не Бог отождествляется с природой, а природа и мир заключены в Боге.

Раз бытие Бога содержит в себе всё, то необходимо рассмотреть, как осуществляется творение мира. Согласно учению Кузанца, возникновение мира осуществляется в процессе «развертывания» из Бога того, что в нем содержалось в «свернутом виде». Важно отметить, что развертывание не означает того, что происходит нисхождение, мир не является собой строгую иерархию высших и низших существ, поскольку «Бог во всем». Творение мира не рассматривается Кузанским как акт доброй воли Бога, возникновение мира происходит в результате появления заключенной в Боге необходимости. Существование мира вечно, ибо он является бытием Бога, который является в мировом развитии абсолютной необходимостью.

Вместе с тем божественное начало не находит своего полного воплощения в мире. Сотворенный мир, возникший в результате

²⁸ Кузанский, Н. Избранные философские сочинения. – М., 1937. – С. 8–9.

того, что в свернутом виде содержится в божественном бытии, никогда не сможет исчерпать бесконечное многообразие того, что содержится в Боге.

Необходимо указать на то, что для решения проблемы соотношения бытия Бога и мира Кузанский использует диалектический метод. Бытие Бога представляется как диалектическое единство противоположностей. Процесс возникновения мира – это переход от бесконечного к конечному, от абсолютного к относительному, от единства к множеству.

Известная концепция «ученого незнания», умудренного неведения является воплощением диалектики в учении Кузанского. Философ сравнивает познание бесконечного (Бога) и конечного (мира). Познание мира возможно, оно осуществляется поэтапно от простого к сложному. Бесконечное непознаваемо, причиной незнания бесконечного является отсутствие границ, которые есть у конечных вещей. Ученое незнание – это осознание ограниченности человеческого интеллекта перед бесконечностью бытия Бога, в которое познающий ум включен и к которому стремится. Важно отметить, что осознание ограниченности интеллектуальной деятельности возникает при достижении высокого уровня познания. Чем больше человек знает, тем шире граница того, что предстоит познать, тем явственнее становится осознание того, что существует бесконечное, божественное бытие, которое не может быть выражено через понятия человеческого разума.

Николай Кузанский высоко ценит познавательные способности человека. Возможность познания присуща человеческой природе, и реализация данной возможности является главным предназначением человека. По мнению философа, ум человека обладает следующими способностями:

- Ощущения и воображения, благодаря им начинается процесс познания. Сведения, получаемые ощущениями, сохраняются благодаря воображению и становятся предметом анализа.

- Рассудок рассматривается как проявление активной способности человеческого ума, поскольку на рассудочном уровне полученные впечатления сопоставляются, систематизируются и формируются понятия. Как Бог разворачивает из себя в мир, так и человек разворачивает рассудочные понятия. Рассудок позволяет бо-

лее глубоко проникнуть в суть вещей, но не может дать полноты знания.

– Высшая способность ума – это разум, который ведет к интуитивному постижению, раскрывая единство противоположностей абсолютного максимума и минимума. Разум в отличие от рассудка идет дальше знания мира конечных вещей, глубже проникая в диалектическую суть вещей и явлений. Именно на уровне разума возможно достижение ученого незнания, мудрого неведения. Только разум в состоянии постигнуть бесконечность.

Джордано Бруно (1548–1600) родился в г. Нола, до вступления его в доминиканский ордер носил имя Филиппе. Став монахом-доминиканцем, получил имя Джордано. По месту, где он родился, его часто называют Ноландцем. Джордано Бруно служил в войсках, слушал лекции в Неаполитанском университете, был монахом, в годы преследования его инквизицией зарабатывал на жизнь, став домашним учителем. После того как его выдал инквизиции хозяин дома, в котором он преподавал, Бруно провел почти восемь лет в тюрьме. А в 1600 г. по приговору инквизиции Джордано Бруно был сожжен в Риме на Поле цветов.

Бруно занимался теологией, космологией, философией, он сочинял поэмы, комедии, писал трактаты и диалоги. Однако больше всего он известен людям как человек, который не отрекся от своих взглядов и не изменил своим принципам. Он мужественно и с достоинством прожил жизнь и принял смерть.

Джордано Бруно является автором диалогов «О причине, начале и едином», «О бесконечности, Вселенной и мирах», «О героическом энтузиазме» и трактата «О тенях идей». Его перу принадлежат комедии «Подсвечник», «Светильник тридцати статуй» и поэмы «О монаде, числе и фигурах», «О безмерном и неисчислимых», «О тройном наименьшем и мере».

Процесс рождения новой онтологии, происходящий в эпоху Возрождения, достиг своего полного воплощения в *пантеистической натурфилософии* Джордано Бруно. Пантеизм (греч. – *все и Бог*) – философское учение, согласно которому Бог представляет собой безличное начало, находящееся не за пределами природы, а тождественное с нею. Пантеизм – это философское учение, отождествляющее Бога и природу, Бог «растворен» в природе. Таким

образом, в учениях средневековых мыслителей Бог, находясь над миром, являлся его (мира) абсолютизированным единством.

В учении Дж. Бруно божественное начало деперсонализировано, оно пребывает внутри мирового универсума. Бог был растворен в природе, его присутствие выражалось в универсальных закономерностях универсума. Соответственно природа есть «Бог в вещах». Находясь на позициях натуралистического пантеизма, Дж. Бруно рассматривает бытие как *Единое*, отвергая тем самым деление мира на бытие Бога и бытие природы. Воплощением Единого является Вселенная, которая заключает в себе совпадение таких противоположностей, как Бог и природа, материя и форма, единство и множественность. Во Вселенной духовная и телесная субстанции имеют одно бытие, один корень. При этом материя рассматривается как начало, производящее формы из самого себя.

Последовательное развитие пантеистических идей позволило Дж. Бруно отвергнуть идею творения. Материя представлялась ему состоящей из атомов. В своих работах он развивал учение о материи, состоящей из атомов (монад), которым присуще внутреннее жизненное начало – «мировая душа». Благодаря активному созидательному воздействию мировой души возникает все многообразие вещей. Отождествление микро- и макрокосмоса в учении Дж. Бруно стало основанием для одушевления всего мира. Гилозоизм (*греч. вещество и жизнь*) – философское учение об универсальной одушевленности материи) в философии Бруно стал еще одной важной чертой, характеризующей бытие.

Таким образом, в учении Джордано Бруно концепция натуралистического пантеизма нашла свое наиболее последовательное воплощение. Предметом исследования становится природа, в которой пребывает деперсонализированный Бог. Так, в учении Кузанского пантеизм выражался в том, что Бог в свернутом виде содержит в себе природу. Пантеизм Бруно выражается в том, что Бог «растворен в природе», и если рассматривать мир с научных позиций, то Бог может быть представлен как природная закономерность, как символ ее единства.

Согласно взглядам Дж. Бруно объектом веры является Бог, предметом науки – Единое как начало Вселенной. Наука и религия

рассматриваются как два различных способа постижения одного и того же.

Ученый исследует Единое, в котором сочетаются Бог и природа, многообразие вещей и внутренние законы развития, материя и форма, возможность и действительность, сущность и существование. Единое вечно, поскольку оно не сотворено и не может исчезнуть. Единое неподвижно, ибо Вселенная заполняет собой все и перемещение невозможно. Однако внутри Вселенной происходят постоянные изменения, Вселенная наполнена многообразными вещами и явлениями, главной характеристикой которых будет их единство.

Важно отметить, что в Едином совпадает *максимум* и *минимум*, поскольку Вселенная состоит из множества миров. Однако каждый из элементов включает в себя все свойства Вселенной. Таким же миром, в котором заключена вся Вселенная, является человек.

Важные последствия для дальнейшего развития научного знания оказало учение Бруно о совпадении материи и формы. Материя рассматривается как субстрат, то, из чего состоят вещи. В данном случае материя обладает актуальным существованием. Вместе с тем материя рассматривается как возможность, поскольку включает в себя все потенциальные формы. Таким образом, материя – это начало, источник действительности.

При этом материя состоит из *атомов* (неделимого), которые обладают реальным существованием. В мире нет ничего, кроме минимума, неделимого. Вселенная состоит из атомов – это есть тождество максимума и минимума. Атомы находятся в постоянном движении, которое строго детерминировано. Бруно отвергает случайность в развитии Вселенной, движение атомов подчинено причине. Разрабатывая концепцию о дискретной природе материи, Бруно использует понятие монада (атом, единая частица). Поскольку монада является основой всего и включает в свое содержание потенциальное существование всей действительности, то Бога можно назвать «монадой монад».

Таким образом, активность материи возможна в силу того, что в ней (материи) содержится мировая душа. Материя в учении Бруно представляется как одушевленное начало. Жизнь и сознание не имеют внешнего источника, они исходят из «недр материи».

Следовательно, основную задачу познания философ видит в возможности установить постоянство природных процессов, за внешней изменчивостью найти повторяющиеся закономерности. Мир, который предстает перед человеком, находится в постоянном развитии, источником которого выступает борьба противоположностей. Суть мира заключена в единстве данных противоположностей.

Сформулированная таким образом задача ведёт к выделению следующих ступеней познания.

Первой ступенью познания являются ощущения, которые, по мнению Бруно, служат «зеркалом», отражают окружающий мир. Познание не может обойтись без внешних форм и образов, которые воспринимаются чувствами. Однако чувственных образов недостаточно для установления общезначимого знания.

Следующая ступень познания – воображение, которое ведёт к обобщению чувственных данных и формирует целостное восприятие предмета.

Дальнейшее развитие познания предполагает переход к рассудочному знанию. На этом уровне происходит осмысление того, что воспринято субъектом и удержано в памяти.

Рассудочная деятельность осуществляет переход от частного к всеобщему. Результаты, к которым приходят посредством логичных рассуждений, также должны стать предметом интеллектуального анализа. Интеллектуальные размышления прямо указывают на то, что субстанцией многообразных вещей является единство.

Однако высшей ступенью познания в учении Дж. Бруно является ум, который способен созерцать божество.

Контрольные вопросы:

1. В чем специфика философии Возрождения?
2. Что такое антропоцентризм?
3. Чем отличается натуралистический пантеизм от креационизма?
4. Какие черты были присущи гуманистической философии эпохи Ренессанса?
5. Идеи какой эпохи возрождались в период Ренессанса?
6. Какое влияние оказало становление экспериментального естествознания на философию природы?

7. Чем отличается античная натурфилософия от философии эпохи Возрождения?
8. Что такое утопический коммунизм?
9. В чем суть концепции двух истин?
10. Какую роль играло эстетическое сознание в эпоху Возрождения?
11. В чем суть учения Николая Кузанского о тождестве «абсолютного максимума» и «абсолютного минимума»?
12. В чём особенность гносеологии Николая Кузанского?
13. Какое место в философии Джордано Бруно занимает учение о материи?
14. В чем сходство и различие атомистических теорий Бруно и Демокрита?

5. ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Характерные черты культуры

В XVII веке зарождается наука – это новая специфичная форма сознания, которая коренным образом отличается от мифологии античности, религиозного сознания Средневековья, от художественного мышления эпохи Возрождения. Следует подчеркнуть, что с древних времен были сформулированы некоторые научные проблемы, существовало множество научных догадок. Однако наука как самостоятельная форма сознания и знания как особый социальный институт возникает в XVII веке.

Возникновение науки сопряжено с множеством факторов, прежде всего, формируется социализированная познавательная деятельность, особенность которой заключается в том, что она (эта деятельность) направлена на производство нового знания. «Цель науки – развитие науки», процесс производства нового знания бесконечен, следовательно, научное знание не обладает абсолютностью, оно всегда относительно.

Вторым фактором является появление научной системы знаний (складывается структура науки, появляются уровни научного знания, возникают различные научные парадигмы).

Наконец, третий фактор, определяющий бытие науки – это образование социального института науки (возникновение научных сообществ, научных журналов, институтов). В единстве всех факторов наука оказывает огромное влияние на общество, задавая очень быстрый темп социальному развитию. Наука устремлена в будущее, она ставит перед собой задачу обнаружения объективных законов действительности, предвидения будущих процессов, системность, доказательность.

Поэтому философские взгляды мыслителей Нового времени явились следствием науки XVII века.

Успешное развитие естествознания (особенно механики и математики) привело в XVII веке к тому, что бытие стало рассматриваться не как одушевленный организм, а как физическая реальность, состоящая из веществ, атомов.

Характерные черты философии

Философы Нового времени определяют бытие как то, что служит основанием для возможности существования объективного, научного знания. Природа перестает рассматриваться как «абстрактный, идеализированный универсум», она представляет собой реальность, подчиненную причинно-следственным связям. Важнейшим понятием онтологических учений данного периода является субстанция. Под субстанцией в философии понимают некую сущность, нечто неизменное, существующее благодаря самому себе и в самом себе, а не по причине другого и в другом.

Изменилась картина мира и особенно положение человека в мироздании. Человек перестает рассматриваться как любимое творение Бога, как центр Вселенной. Люди – это песчинки в мире, но при этом они сами творят свою судьбу, они почувствовали себя живыми, активными, способными к познанию.

Безусловно, что проблемы познания и познаваемости мира были для человека значимыми всегда. Однако в период Нового времени гносеология становится главным разделом философии, ориентировавшейся на чувственность и практичность. Философы размышляют над тем, как систематизировать полученные факты, установить закономерности, вывести причинно-следственные связи. Решение таких проблем порождает необходимость в поиске метода познания мира, который (поиск) начинают с изучения познавательных способностей человека. Исследуя чувственные и разумные возможности людей, философы размышляли над тем, как можно получить наиболее достоверное знание о мире при помощи чувств, опыта или мышления.

В философии Нового времени спор *эмпиристов* и *рационалистов* обладал особой значимостью, в учениях мыслителей XVII века были представлены различные методы познания мира – рационализм, эмпиризм, сенсуализм.

Рационализм – это гносеологическое учение, согласно которому основным инструментом познания является разум, а чувства и опыт не дают знания достоверного, имеют вторичное значение. Представителями рационализма были такие мыслители, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

Согласно учению эмпиристов все знание выводится из опыта, а ощущения предоставляют необходимые данные для индуктивного обобщения и анализа.

Ф. Бэкон (1561–1626) в своем учении сформулировал основные положения философии Нового времени. Он считал, что философия должна иметь практический характер, её главная задача заключается в предоставлении возможности человеку при помощи научных открытий и изобретений овладеть природными силами. Философское кредо Ф. Бэкона отражает его знаменитое изречение «Знание – сила».

Важнейшим произведением, в котором изложены основополагающие принципы философии Нового времени, считается работа «О достоинстве и преумножении наук» (1623). К наиболее известным методологическим сочинениям относится его трактат «Новый Органон наук» (1620); основные взгляды социальной философии Бэкона нашли свое отражение в утопии «Новая Атлантида» (1627).

Согласно учению Бэкона, философия, полностью отделившись от теологии, должна формировать основания для научного познания. Сущность научного знания заключается в том, что оно является продуктом взаимодействия человека и вещей. Познание есть не что иное, как взаимодействие S (субъекта) и O (объекта). Важной особенностью такого взаимодействия является то, что восприятие вещей человеком всегда искажает объективную действительность, приписывая ей субъективные черты. Чувственно воспринимаемые образы мира и основанные на них понятия неизменно «грешат против верности тем, что сплетают и смешивают с природой вещей свою собственную природу».

Таким образом, при достижении объективного знания необходимо учитывать, что человеческий ум порождает различные виды заблуждений. В сознании людей имеются ложные образы, которые представлены в философии Бэкона как «*призраки*», «*идолы*». Идолы постоянно присутствуют в человеческом познании, создавая в нем ложные понятия и представления, не давая раскрыть истинные закономерности развития природы.

Причины возникновения «призраков»-заблуждений коренятся, во-первых, в самой природе человеческого ума, даны ему от рождения. Во-вторых, причиной возникновения идолов является исто-

рия развития человеческого познания. Наконец, ещё одной причиной искаженного восприятия действительности является индивидуальное развитие человека.

Выявив причины возникновения заблуждений, Бэкон выделяет четыре типа идолов. К наиболее устойчивым, не поддающимся полному искоренению, относятся *идолы рода*. Они присущи природе человека и выражаются в ограниченности как чувственных, так интеллектуальных способностей человека перед многообразием природы. К таким заблуждениям, в частности, Бэкон относит привычку ожидания большего порядка в природе, чем действительно можно обнаружить в естественных закономерностях. Страсти человека, влияние сильных впечатлений мешают познанию истины. Человек начинает все воспринимать таким, каким действительность показалась ему в первый раз, под влиянием страстей и сильных впечатлений.

Нередки случаи, когда, приняв какое-то распространенное мнение, человек начинает его защищать. Находясь под сильным влиянием людей и учений, защищающих это мнение, человек перестает воспринимать доводы, свидетельствующие о противном.

Философ убежден, что религиозные представления о телеологическом устройстве мира также относятся к идолам рода. Признание и вера в то, что мир развивается в соответствии с абсолютной целью и все в мире направленно на достижение этой цели, порождено эмоциями, а не доказательными аргументами. Еще подчеркнем, что препятствия познанию, порождаемые идолами рода, устранить полностью нельзя, но их можно свести к минимуму, применяя строгий метод, предписывающий испытывать научные положения с помощью разных доводов.

Идолы пещеры представляют собой личные заблуждения, суеверия, которые присущи одному исследователю. По образному выражению Бэкона, каждый человек вышел из своей пещеры. «Призраки пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая разбивает и искажает свет природы». Под пещерой философ подразумевает особенности воспитания, культурные традиции, обстоятельства личной жизни.

Совокупность факторов, оказавших влияние на мировоззрение исследователя, на его систему ценностей и пристрастия, становится основанием для возникновения личностного, а не объективного восприятия действительности. Индивидуальные привычки и увлечения, не дающие возможности достичь истины, можно преодолеть при помощи коллективного опыта.

Идолы площади возникают в результате речевого общения. По мнению Бэкона, эти заблуждения являются наиболее тягостными. Идолы рода основываются на убежденности людей в том, что «разум повелевает словами». Однако такая убежденность приводит к тому, что ошибки речи, плохой, неправильный выбор слов становится заблуждением разума. Бэкон очень тонко указывает на то, что слова не только воплощают мысли, но мысли могут быть воплощением неправильных слов.

Раскрывая суть идолов площади, Бэкон критикует обыденное мышление, для которого свойственно отождествление слов с объективным существованием вещи. Обыденное мышление не позволяет понять, что слова указывают не на саму вещь, а на то, чем она (эта вещь) для человека является. Ложные абстракции, возникающие в процессе спекулятивных размышлений, препятствуют процессам познания. Научное знание не может основываться на «максимально общих понятиях», таких как «субстанция», «качество», «действие», «страдание».

Таким образом, согласно учению Бэкона об идолах рынка, язык становится в какой-то момент препятствием для совместной умственной деятельности. В этой связи особую значимость приобретает вопрос о происхождении значения терминов и выражений. Бэкон утверждал, что имена не даются вещам произвольно, наименование вещи сознательно выводится из ее значения. Слова приобретают значение путем «молчаливого договора». Любые понятия и определения вновь вводимых научных терминов становятся элементами языка только в том случае, если они будут приняты и закреплены в языковом общении, которое производит отбор общественно необходимого.

Критика идолов площади переходит у Бэкона в критику идолов театра. *Идолы театра* возникают из-за увлеченности людьми определенными доктринами, в том числе и философскими уче-

ниями. Философские учения создают определенные системы мышления, представляющие собой, по мнению Бэкона, искусственные построения – «философский театр». Идолы театра открыто передаются из вымышленных теорий. Наиболее удаленными от объективной действительности являются философские учения Аристотеля и схоластиков, представляющие особый стиль мышления и подвергающиеся наиболее резкой критике Бэкона. В борьбе против этих идолов должны быть устранены порочные доказательства.

В целом же преодолеть «идолы» познания можно в процессе применения метода *эмпирической индукции* (эмпирический – основанный на опыте; индукция – это логический способ рассуждений, ведущий от частных понятий к общим). По мнению автора «Нового Органона», для получения истинного знания важно не предвосхищать факты, а истолковывать их, постепенно образуя понятия. *Индукция* (способ наведения) заключается в непрерывном обобщении фактов. Разумное истолкование полученных опытным путем фактов позволит установить «средние аксиомы», постепенное объединение которых даст возможность сформулировать общие понятия.

Ценность метода эмпирической индукции заключается в том, что он (метод) позволял классифицировать полученные опытным путем факты, на которых будет основываться научное знание.

Деятельность ученого не должна быть уподоблена активности паука, который тклет нить из самого себя (такой путь познания предлагала схоластическая философия). Не может исследователь просто собирать факты, как это делает муравей (здесь Бэкон имеет в виду экспериментальное познание эпохи Возрождения). Индуктивный метод подобен деятельности пчелы, которая не просто собирает нектар (факты), но и перерабатывает его, получая мед (достоверное знание).

Для классификации фактов Бэкон разработал *систему таблиц*.

Первая – это таблица присутствия, в нее вносятся свойства, которые есть у предмета исследования. Таблица дает относительно полное обозрение основных проявлений исследуемых свойств.

Вторая таблица включает в себя обзор случаев, в которых отсутствуют данные свойства.

Третья таблица сравнений, степеней проявления. В содержание данной таблицы входят свойства, которые в большей или меньшей степени присутствуют в данных явлениях.

Рене Декарт (1596–1650) – один из основоположников европейского рационализма. Сфера научных интересов философа очень разнообразна, он был гениальным математиком, открыл оптический закон преломления света, изучал анатомию глаза, формирование условных рефлексов, используя законы механики. Декарт предложил создать робота, много сделал для зарождения физиологии.

Основными философскими работами являются «Размышления о первой философии» (1641), «Начала философии» (1644), «Правила для руководства ума», «Размышления о методе и метафизические размышления». Декарт рассматривает философию как систему абсолютного ума, совершенного знания. Следовательно, началами философии должны быть абсолютно истинные суждения, аксиомы.

Для того чтобы найти твердый базис для философской системы, необходимо использовать *метод радикального сомнения*. Необходимо подвергнуть все сомнению, а затем, найдя нечто несомненное, действительно существующее, заложить основы метафизики.

Применение радикального сомнения предполагает, что нужно усомниться в правильности данных, предоставляемых ощущениями. Чувства часто вводят человека в заблуждение, люди не могут доверять ни тому, что видят, ни тому, что воспринимают слухом.

Необходимо подвергать сомнению и данные воображения, ибо и во сне и наяву человек может воспринимать одни и те же предметы. Воображение не дает представления о том, что реально существует и что является только образом, результатом фантазий.

Не следует доверять и результатам мыслительных процессов. Основанные на мышлении науки – математика и геометрия – реже вводят человека в заблуждения, однако ошибки возможны.

Можно усомниться даже в существовании Бога. Не исключено, что людей создал всемогущий Бог, который специально устроил мир так, чтобы люди никогда не могли узнать истину.

Между тем существует нечто, что является несомненным – это наличие сомнения, которое возможно благодаря мыслительной

деятельности. Усомнившись во всем, можно прийти к несомненному, то есть к существованию сомнения. Когда человек мыслит и утверждает, что все ложно, важно, чтобы субъект, который мыслит это, «был чем-нибудь». Тем самым истина заключается в том, что «я мыслю, следовательно, существую».

Рассуждая таким образом, Декарт приходит к выводу о том, что мысль является источником существования и есть абсолютный субъект, мысль которого делает возможным существование мира, – это Бог.

Однако «мыслящее Я» не нуждается ни в чем, что существовало бы вне его бытия. Декарт, родоначальник рационалистической трактовки понятия бытия, утверждает, что в основе мира лежат не зависимые друг от друга субстанции: материальная и духовная. Материальная субстанция характеризуется протяженностью, а духовная – неделимостью. Декарт подчеркивал несоизмеримость и несводимость друг к другу проявлений материального и духовного. Учение, признающее существование двух равноправных начал, исходя из которых можно объяснить многообразие всех протяженных и духовных явлений, называется *дуализмом*.

Таким образом, абсолютно истинным является утверждение о самом существовании познающего мышления. А в мышлении, содержащем различные типы идей, существуют врожденные идеи. Именно врожденный характер идей позволяет говорить о возможности существования абсолютной истины, которая воспринимается ясно и отчетливо посредством интеллектуальной интуиции.

Интуиция в учении Декарта рассматривается как нечто рациональное, для того чтобы сделать вывод и воспринять нечто ясно и отчетливо, необходимо познать соответствующие внешние условия. Оживив таким образом врожденное знание, вновь вернуться к миру и привести в соответствие существующие факты. Следовательно, *рациональная дедукция* (способ размышления, ведущий от общих понятий к частным) является главным методом познания мира. Таким образом, знание существует в двух ипостасях – это знания нашего ума (врожденные истины) и знание о вещах, имеющих некоторые сущности (знание о мире).

Джон Локк (1632–1704) – английский философ, ученый, видный политический деятель. Главным философским произведением

Локка является "Опыт о человеческом разуме", над которым мыслитель работал около 20 лет, и впервые оно было опубликовано 1690 году в Лондоне.

Дж. Локк, формулируя *доктрину эмпиризма*, утверждал, что все наше знание выводится из опыта. Он, полемизируя с Декартом, отрицает существование «врожденных идей» и указывает на то, что ум человека подобен чистому листу бумаги, который заполняется в процессе опыта.

Идеи, возникающие в уме субъекта, имеют два источника: во-первых, ощущения (внешний опыт); во-вторых, *рефлексия* – это восприятие действия нашего собственного ума (внутренний опыт). Таким образом, из опыта возникают идеи и возможность мыслить. Локк формулирует революционное для его времени утверждение (и очевидное для нас) о том, что абсолютная истина практически недостижима и разумный человек может только стремиться к истине и, обладая некоторой суммой знаний, мыслящий субъект всегда сомневается в их достоверности.

В гносеологии Дж. Локка существуют три типа достоверного знания. Первое – интуитивно обобщенное знание Бога, необходимое человеку для познания самого себя.

Следующим типом знания является знание доказательное, в котором обобщаются несколько типов идей. Третьим типом достоверного знания является обобщение чувственных данных.

Существует также знание недостоверное – это мнение, оно формируется на основе данных, полученных ощущениями.

Дж. Локк является последовательным *номиналистом*, философ утверждает, что существует лишь единичное, общее – есть некоторое имя (номэ), которое применимо к множеству единичных предметов. На основе учения о существовании общих понятий Локк создает свою *концепцию о «первичных» и «вторичных» качествах*.

Первичные качества – это объективно существующие свойства данного предмета, например, масса, плотность тела. К вторичным качествам Локк относит свойства, которые возникают благодаря субъективным способностям человека – вкус, цвет, запах и так далее. Как правило, люди принимают номинальные качества за реальные (объективные), поскольку объективные свойства предмета не всегда доступны. В качестве примера, подтверждающего эту

мысль, Локк рассматривает восприятие людьми золота. Мало кого интересует состав и плотность золота (объективные качества), золото рассматривается как драгоценный металл, поэтому внимание уделяется больше не структуре данного металла, а его цене (номинальное качество).

В теории познания Локка много внимания уделяется обоснованию необходимости достигать определенной степени согласия в решении различных вопросов, избегая при этом авторитаризма и навязывания абсолютных истин. Каждый человек придерживается своей точки зрения, ни одна из них не является верной, но каждая может содержать определенную степень достоверности. Следовательно, в принятии решений необходимо основываться на совокупности вероятностных истин, содержащихся в различных взглядах. Для того чтобы принять верное решение, люди должны быть благожелательными и дружелюбными.

Такой подход к процессам познания послужил основанием для формирования либеральной доктрины в социальной философии. Либерализм стремится к установлению такого режима правления, при котором возможно было сосуществование индивидуальной свободы и социального порядка.

В своем трактате «О правительстве» Джон Локк определяет *«естественное состояние»* как жизнь в соответствии с разумом, который имеет божественное происхождение. Люди трудятся, не стремясь к превосходству, друг над другом, им не нужны полиция и суд. Между тем в естественном состоянии каждый человек вынужден самостоятельно принимать решения, во всем полагаясь только на себя.

Правительство необходимо для того, чтобы защищать права человека и ограждать людей от нарушителей, не желающих жить в соответствии с законами разума. Возникновение государства, предполагающее выход из естественного состояния, осуществляется в процессе заключения общественного договора. Заключать общественный договор (выбирать правительство) могут все люди, достигшие двадцати одного года. Правительство должно выполнять такие задачи, как: защита жизни граждан, охрана частной собственности, разрешение конфликтов между членами общества. Необходимо разделение правовой и исполнительной властей, для

того чтобы при решении конфликтных ситуаций сохранялась объективность.

Важно отметить, что политический строй современной Англии (конституционная монархия) во многом опирается на положения социальной философии Джона Локка.

Философом, который стремился строго следовать эмпиризму Локка и не выходить за пределы опыта, был Д. Юм. Основываясь на эмпиризме, Юм указывает на то, что способности человека, направленные на познание мира, весьма ограничены. Если последовательно придерживаться идеи о том, что все данные о мире человек получает из опыта, то следует признать, что познающий субъект имеет дело только с собственными ощущениями. Следовательно, человек не может знать даже о том, существует ли мир.

Таким образом, эмпирическая традиция получила свое завершение в философии агностицизма (*от греч. agnostos – непознаваемый*), представители данного направления отрицают (полностью или частично) принципиальную возможность познания мира.

Таким образом, успешное развитие естествознания (особенно механики и математики) привело в XVII веке к возникновению новой онтологии. Бытие стало рассматриваться не как одушевленный организм, а как физическая реальность, состоящая из веществ, атомов. Философия Нового времени была представлена в учениях философов, относившихся к двум основным направлениям – эмпиризм и рационализм. Однако, исходя из различных посылок, эмпиристы и рационалисты обосновывают одинаковую концепцию бытия, согласно которой бытие должно служить основанием для возможности существования объективного научного знания. Природа перестает рассматриваться как «абстрактный, идеализированный универсум», она представляет собой реальность, подчиненную причинно-следственным связям. Важнейшим понятием онтологических учений данного периода является субстанция. Под субстанцией в философии понимают некую сущность, нечто неизменное, существующее благодаря самому себе и в самом себе, а не по причине другого и в другом.

В онтологических учениях рационалистов понятие субстанции является центральным. Так, дуализму философии Декарта противостоит учение Б. Спинозы о единой субстанции. Таким образом,

учение Спинозы – это **монизм** (признается существование одной субстанции). Обосновывается наличие единой субстанции с позиций пантеизма. Вновь признается тождество Бога и природы, позволяющее представить субстанцию как единую, вечную, бесконечную причину мира и самой себя (*causa sui*). Вне субстанции нет ничего, и она содержит в самой себе все то, что существует. Бог, находящийся в природе, выступает в виде самопроизводящей и творящей силы.

Способом существования субстанции, ее важнейшими свойствами (атрибутами) являются материальное и духовное. Многообразие сотворенных вещей мира есть совокупность модусов – единичных проявлений единой субстанции.

В учении Г. Лейбница место единичной субстанции занимает множество. Эти субстанции, которые немецкий философ назвал монадами, представляют собой духовные, наделенные внутренней активностью единицы бытия, образующие мир первичный, идеальный, умопостигаемый. Каждая монада есть единство материи и формы, тела и души. Мыслитель предпринял попытку соединить телеологию (каждой вещи, явлению, процессу присуща своя цель) и механическую причинность, объясняющую поведение каждой единицы бытия.

Эмпирическая традиция представила два типа учения о бытии. Ф. Бэкон, Т. Гоббс рассматривают материю как причину всех многообразных явлений мира. Сущностной характеристикой материи они считают движение. Следует отметить, что материя в учении Т. Гоббса определялась как совокупность тел, а движение сводилось к механическому перемещению.

Между тем в трудах представителей эмпирического течения XVII–XVIII веков Беркли и Юм последовательное применение принципа эмпиризма привело к утверждению того, что бытийствуют только очевидные данности. Беркли выдвинул тезис «Быть – значит быть воспринимаемым».

Если Беркли сделал шаг назад к древней традиции, чтобы быть до конца последовательным, то Юм сделал шаг вперед, к онтологии нового типа. В его учении возникает фундаментальное изменение понятия реальности.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность научного знания?
2. В чем специфика философского знания?
3. В чем суть спора рационалистов и эмпиристов?
4. Какие разделы философии развиваются в Новое время?
5. Что такое эмпирическая индукция?
6. Кто создал учение об «идолах» и в чем его суть?
7. Что такое субъектно-объектная парадигма?
8. На что направлено радикальное сомнение?
9. Что означает фраза Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую»?
10. Что такое рациональная дедукция?
11. Что такое сенсуализм?
12. С кем полемизирует Дж. Локк, утверждая, что ум человека подобен «чистому листу бумаги»?
13. В чем суть учения Локка о первичных и вторичных качествах?
14. В чем проявляется номинализм Локка?
15. Что понимается под «общественным состоянием» в социальной философии Локка?
16. Что такое дуализм, как он представлен в философии Декарта?
17. Что такое агностицизм?

6. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая классическая философия является итоговым учением философии Нового времени. Представители немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах) создали свои оригинальные учения, сохраняя преемственность философским традициям Нового времени. В центре учений немецких классиков находились проблемы познания, методы достижения знания. Вместе с тем особое внимание в учениях философов уделялось проблемам определения того, кто познает (субъект) и что является объектом познания.

Родоначальник немецкой классической философии – **И. Кант (1724–1804)**. Философия Канта делится на два периода: докритический и критический. В докритический период интересы Канта были сосредоточены на естественно-научных проблемах. Формируется деистическая концепция творения мира, согласно которой Бог создал мир, представляющий собой хаос. Дальнейшее упорядочение мира основывалось на законах механики, и таким образом возникла Вселенная.

Второй период наступает после создания философом своих знаменитых «критик»: "Критика чистого разума" (1781), "Критика практического разума" (1788, в ней излагается учение о нравственности – критическая этика), "Критика способности суждения" (1790). В последнем произведении детально освещается трансцендентальная способность суждения. Основное назначение трансцендентальной способности суждения заключается в подведении представлений под общие формальные законы, касающиеся возможного опыта вообще. Главным априорным принципом способности суждения является принцип целесообразности природы.

В перечисленных произведениях Кант подвергает критике все предшествующие философские учения и формирует основания для развития новых тенденций в философии. В «Критике чистого разума» исследуются условия возможности человеческого познания, определяются границы знания и даются определения субъекту и объекту познания.

До Канта познающий субъект рассматривался как источник ошибок, помеха на пути к истинному знанию. Примером такого

подхода является учение Ф. Бэкона об идолах. Согласно же философии Канта субъект сам определяет способ познания и контролирует предмет знания. Рассмотрим, что собой представляет субъект в философии немецкого мыслителя. Субъект является «носителем» двух уровней познания: первый уровень – эмпирический (опытный). Знания, получаемые на эмпирическом уровне, зависят от индивидуально-психологических особенностей познающего человека. Это по сути чувственные данные, которые не могут обладать всеобщностью и необходимостью (это два критерия истинного знания, по Канту), то есть не являются истинными.

Важно отметить, что всеобщность и необходимость, придающие знанию достоверность, привносятся самим субъектом, поскольку на втором уровне познания существуют априорные (доопытные) формы восприятия действительности. К априорным формам познания относятся пространство и время, которые определяются Кантом ни как формы бытия вещей, независимые от нашего сознания, а именно как человеческие формы чувствования, которые присущи человечеству вообще и не зависят от индивидуальных особенностей человека. К априорным формам созерцания относятся также категории. Посредством категорий устанавливается «некоторое единство в многообразии». Таким образом, категории – это объективные формы восприятия, которые изначально заложены в человеческом разуме. Процесс познания, предполагающий также «подведение предмета под категорию», означает, что чувственное многообразие «подводится» под схему понятий, которые имманентно присущи человеческому разуму.

Согласно учению Канта существует двенадцать категорий, которые подразделяются на четыре триады:

- 1) количество (единство, множественность, всеобщность);
- 2) качество (реальность, отрицание, ограничение);
- 3) отношение (субстанциальность и случайность, причина и действие, взаимодействие);
- 4) модальность (возможность существования и необходимость).

Таким образом, второй уровень познания субъекта называется **трансцендентальным** и характеризуется наличием априорных

форм восприятия действительности (пространство и время) и категориями.

Согласно кантианской гносеологии, чувства представляют разрозненные, несистематизированные данные о единичных вещах; рассудок, состоящий из доопытных форм восприятия действительности, не только систематизирует чувственные данные, но и конструирует предмет познания. Важное положение Канта заключается в том, что рассудок не отражает предмет познания, а именно конструирует его, человек познает то, что сам создал, то есть предметом познания становится та часть действительности, которую человек, благодаря априорным формам, способен воспринять.

Воспринимаемую человечеством часть действительности, которая существует в пространстве и времени, Кант называет «явлением», феноменом.

Недоступная человеческому восприятию, а стало быть непознаваемая часть мира, определяется немецким философом как «вещь в себе», ноуменом.

Наше познание ограничено рамками явлений, а данные о существовании «вещей в себе» мы получаем посредством разума, а не рассудка.

Разум по отношению к рассудку выполняет регулирующую, контролирующую функцию, он (разум) побуждает рассудок выйти за пределы опыта. Стремясь преодолеть границы опыта, рассудок «впадает» в неразрешимые противоречия – антиномии. Антиномии представляют собой взаимоисключающие положения. Например, находясь в пределах рассудочного знания, можно последовательно прийти к доказательству того, что Бог есть, однако столь же убедительным и логичным будет доказательство того, что Бога нет. Столь же антиномичными будут размышления и обоснования того, что мир познаваем или непознаваем.

Вместе с тем непознаваемость «вещей в себе» не исключает того, что они могут быть постигнуты посредством воли. На воле человека основывается «практический разум», законами которого являются нравственные положения.

Таким образом, следуя философии Канта, укажем на то, что познавательные способности человека ограничены, они необходимы лишь для упорядочивания, систематизации эмпирических фак-

тов, для установления каузальной (причинной) последовательности. В процессе познания формируется цепь событий, где «каждому элементу определено до и после». Спекулятивный (познавательный) интерес подчинен в философии Канта целям практического разума, которые наделены регулятивным значением и автономным существованием.

Обосновывая необходимость отделения нравственности от процессов познания, Кант решительно отвергает традиции философии эпохи Просвещения, которые были связаны с безграничной верой в возможности науки и в ее влияние на социальный прогресс, нравственность человека. Немецкий философ отрицает также идею о том, что познание естественных законов и следование им может рассматриваться как основание для нравственной жизни людей.

Кант утверждает, что природа не является гарантом разумного устройства человеческих дел. Естественный ход событий подчинен причинно-следственным, а не телеологическим связям. Поэтому выдвижение в качестве идеала естественной природы приведет к тому, что человек окажется рабом, орудием своих потребностей.

Мир природы и мир свободы разграничиваются философом. Человек свободен, если сам формирует свои цели и живет в соответствии с ними. Он (человек) преодолевает давление «внешних» обстоятельств. Важно отметить, что к числу «внешних» причин относятся и «эгоистические» потребности естества. Способность действовать независимо от силы природы есть проявление свободы людей. Человек, безусловно, подчинен естественной необходимости, которая влияет на желания и потребности людей. Но сущность личностного бытия проявляется не в стремлении к собственному благополучию, а в возможности подчинить свои желания чувству долга.

Подлинное назначение разума сводится к нравственному и интеллектуальному совершенствованию, которое заключается в том, что человек оказывается способным отказаться от собственных интересов и даже потребностей, подчинить волю нравственному закону, возвыситься над эгоистическими стремлениями. Моральная жизнь – это следование *императивам* – приказам, которые от-

даются разумом воле. В учении Канта о практическом разуме говорится о двух императивах: первый – условный, для того чтобы достичь цели, необходимо совершить что-то.

Знаменитый категорический императив указывает на такую максимум поведения, руководствуясь которой можно желать, чтобы все поступали таким образом. Важно отметить, что в моральной жизни человек следует принципу, исполнение и воплощение которого рассматривается как результат нравственного поступка.

Таким образом, воля в практическом разуме подчиняется правилам, которые сама устанавливает. Индивидуальные стремления объединяются благодаря общезначимому для всех этических субъектов закону, при этом человек осознает и утверждает данный закон как свой собственный. Всеобщий моральный закон, выражающий себя в действиях, осуществляющихся «сообразно долгу», относится к трансценденциям практического разума.

Личностное становление актуализируется через социальный антагонизм, человек должен совершенствоваться, развиваться, чтобы занять достойное место в обществе. Но главным в этом достижении является нравственное совершенствование, ибо развитие интеллектуальных, физических способностей, которые не ограничиваются моральными принципами, может привести к гибели культуры, человечества, природы.

Согласно философским идеям Канта ценность добродетельного образа жизни заключается в самой природе нравственности. Целью добродетели должна быть она сама. Мораль не выводится из окружающих человека обстоятельств, нравственность не приносит какую-либо пользу, помогая приспособляться к существующим условиям. Мораль также дана человеку априорно, он видит смысл своей жизни в том, чтобы изменить обстоятельства в соответствии с принципами морали. Это становится возможным, если человек следует долгу! Понятие же долга есть априорная форма, которая осуществляет направленность на нравственный принцип.

В стремлении следовать долгу отсутствует всякая мысль о выгоде и расчет на удовольствие, вознаграждение. «Поступок из чувства долга имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в максиме, согласно

которой решено было его совершить, эта ценность зависит, следовательно, не от действительности предмета поступка, а только от принципа воления, согласно которому поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности желания».²⁹

И. Кант указывает на существование двух видов поступков: первый вид – материальные, руководствующиеся апостериорными мотивами. В таких действиях человек преследует единичные стремления и всегда ориентирован на удовлетворение своих желаний. Даже если субъект будет стремиться к «высоким», гуманным целям, он не преодолеет собственную единичность и замкнутость. Такие поступки составят звенья в цепи желаний единичного субъекта, который бесконечно будет формулировать новые цели, используя в качестве средств уже полученные результаты.

Второй тип поступков формален, здесь воля определяется априорными принципами. Цели не являются отражением случайных импульсов и побуждений, а основываются на воле, руководствующейся законом.

Из характеристик материального и формального типов поступков следует, что действия, преследующие бесконечное множество эмпирических целей, могут быть согласованы в единство одной цели благодаря существованию всеобщего нравственного закона. Разум законодательствует, он обосновывает цели человеческой деятельности и устанавливает их иерархию.

Исполнять свой долг и притом из чувства долга – это не только требование, но и мотив поведения культурного человека. Тем самым смысл жизни человека разумного заключается в установлении господства долга над всеми чувственными побуждениями, в переходе человечества от естественного к моральному существованию, в установлении вечного мира между народами.

Единственным, кто способен в себе найти цель собственного бытия, является человек, представленный не как природное, а как моральное существо. Наличие морального человека есть высшая цель, поэтому вопрос *для чего он (моральный человек) существует?* становится бессмысленным. Видеть в человеке конечную цель

²⁹ Кант, И. Критика практического разума // Соч. в 6-ти томах. Т. 4. Ч. 1. – М.: Мысль, 1965. – С. 548.

– это, по И. Канту, обязательное требование, которое принимается без доказательств и не терпит дальнейших обоснований. Значение этой цели безусловно, и, следуя ей, человек обретает свободу. Ибо требование человека быть моральным, следовать долгу возвышает его над причинно-следственными связями. Свобода определяется философом как особого рода первопричина, особенность которой проявляется в том, что воля автономна, она сама себе закон. Строго говоря, свободная воля и воля, подчиненная нравственному закону, – это одно и то же.

Практический разум указывает на то, что должно произойти, не считаясь с эмпирическими возможностями, а порой требуя невозможного. Человек свободен в мире действующих причин благодаря тому, что подчинил себя нравственному закону.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831). Основные труды: «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1816), «Энциклопедия философских наук» (1817), «Философия права» (1820).

Учение Гегеля представляет собой завершенную систему, развивающуюся согласно трем диалектическим законам. Основанием этой системы выступает *абсолютная идея*, которая есть одновременно и *субстанция*, поскольку существует сама по себе и является целью для себя, и *субъект* познания, ибо познает саму себя. Тем самым «философия должна сделать предметом мышления само мышление». Философия – это *рефлексия*, самопознание абсолютной идеи, суть которой заключается в непрерывной активности.

Для самопознания абсолютная идея превращает себя в мир, процесс творения мира (*отчуждения* абсолютной идеи) включает в себя прохождение трех стадий. Первая стадия до возникновения природы – это «*Логика*», которая в свою очередь подразделяется на три части.

1. *Бытие*, раскрывающееся во взаимодействии и диалектическом единстве таких категорий, как *качество* (внутренняя определенность предмета, отражающая специфику последнего), *количество* (внешняя определенность предмета, безразличная к его специфике), *мера* (объединяет характеристики качества и количества, указывая на то, какой диапазон количественных характеристик соответствует одному и тому же качеству), *скачок* (переход от од-

ной мере к другой; состояние предмета, когда старого качества уже нет, а нового еще нет или есть уже новое и еще старое).

2. *Сущность*, представляющая собой *противоречие*, понимаемое как единство и борьба *противоположностей*. Взаимопроникновение и взаимоотрицание противоположностей предполагает достижение состояний *тождества* (равенство объектов самим себе или нескольких объектов друг другу) и *различия*, которое выражается в отношении неравенства.

3. *Понятие*, на определение которого направлены *суждения* и *умозаключения*.

По образному выражению Гегеля, логика как бы отражает мысли Бога, до возникновения мира, по сути, она представляет собой «логический каркас мира», состоящий из множества категорий, находящихся друг с другом в различных видах взаимодействия.

Вторую стадию становления мира отражает натурфилософия. На этой стадии развития идея обретает чуждое для себя материальное состояние. Объективизация идеи также предполагает наличие трех форм:

- *механизм*, отражающий внешние характеристики предметного мира;
- *химизм*, указывающий на внутренние характеристики объекта;
- *организм*, в котором устанавливается единство «безразличного объекта» (механизма) и «существенного различия объекта» (химизма).

Основная задача натурфилософского учения Гегеля заключается в том, чтобы отразить процессы «возрождения духа», преодоление идей материального бытия и возврат к бытию духа. Эта задача осуществляется благодаря человеку. Развитие человечества представлено в третьем разделе в «философии духа».

Третья стадия – это *философия духа*, который выступает в трех формах. *Субъективный дух* отражает индивидуальное развитие человека, представленное в *антропологии*, *сознании* и *психологии*. В данной триаде человек рассматривается в своих общих, частных и особенных свойствах.

Объективный дух (дух народа) – это состояние, к которому в процессе практической деятельности приходит субъективный дух.

Сферы *права, морали и нравственности* отражают содержание объективного духа.

Абсолютный дух – высшая ступень развития мирового духа. На этой ступени развития мирового духа происходит объединение человеческого и божественного, возврат абсолютной идеи к самой себе, познание самой себя, осуществляемое в *искусстве, религии* и в полном объеме в *философии*.

В «философии духа» содержится учение о достижении абсолютного знания и сформулированы основные положения социальной философии.

Для первой ступени осознание духом самого себя происходит посредством индивидуального сознания. Исследования психики и психологии человека позволяют сформулировать абстрактное понятие – свободная воля.

На ступени объективного духа рассматриваются формы и нормы общественного бытия, установленные человеком в процессе осуществления социально-исторической деятельности. На данной ступени создаются условия – формируются социально-нравственные институты, участие в которых способствует осуществлению свободы. Создают эти условия люди, реализуя тем самым «волю духа». Такие социальные институты, как собственность, право, мораль, нравственность не являются произвольными, их наличие обусловлено объективными принципами.

На второй ступени самопознания духа свобода обретает *наличное бытие*. Так, простейшей формой осуществления свободы является собственность, закрепленная и защищенная правовыми нормами – собственность как договор. Согласно учению Гегеля, право производно от собственности. В установлении правовых норм, выступающих как внешняя и порой принудительная сила, реализуется простейшая форма свободы.

Важно подчеркнуть, что в философии Гегеля все правовые понятия наделены метафизическим значением. Поскольку под правом понимается некое правовое состояние, возникшее в процессе встречи «субъективных волнений», право – это особое состояние человеческого духа, отражающее мировой дух.

Сущность права в его абсолютном содержании, а не в эмпирической символизации. «Право само по себе» выступает как нечто

«субстанциальное» для всей человеческой жизни, оно не должно представляться ни как идеал, ни как субъективное желание. Право – это определенная степень зрелости духа, степень обретения свободы.

Дальнейшее развитие предполагает обогащение внутренним принятием социальных требований, свобода уже сопряжена с действиями, определяемыми намерениями и целями самого человека. В морали «снимается» внешнее принуждение и свобода предполагает внутреннее принятие социальных требований.

Мораль рассматривается как более высокая ступень в ряду состояний воли, реализующих свободу. На уровне морали человек направляет усилия своей воли не к внешнему бытию, а к внутреннему. Процесс самоопределения воли осуществляется не посредством внешнего бытия (как в праве), а через внутреннее самоопределение.

Моральный субъект рассматривается Гегелем как существо действующее и, что особенно значимо, стремящееся к объективации «сознательно положенного содержания». Субъективная воля стремится отыскать такую цель, которая была бы «всеобщеобязательной», выступающей верным мотивом действия. Вместе с тем моральный субъект руководствуется «особенной волей», которой добро противостоит как инобытие.

Следовательно, на этом уровне вырабатывается не тождество с добром, а определенное отношение к нему. Продолжает сохраняться необходимость достижения должного, ибо моральная воля в лучшем случае осознает должное, а не утверждает себя в нем. Моральная воля дорожит своей поверхностной субъективной свободой, претендуя на самостоятельность и самодостаточность и, как следствие, остается всегда «конечною, единичною, ограниченою». Между тем моральное сознание есть результат действия субъективного определения воли – это личные убеждения человека.

Дальнейшая реализация свободы предполагает движение к «всеобщей цели», синтезирующей в себе формальное, обезличенное право и субъективную моральность. Такой «объективной значимостью» обладает нравственность. Объективность нравственных законов заключается в их истинности и выражается в том, что они (законы) «предзаданы» людям. Таким образом, «застав законы готовыми», человек начинает о них размышлять. Индивидуальное духовное развитие в этом смысле зависит от реалий объективного духа. «Абсолютная нравственность», по Гегелю, осуществляется в

государстве. Между тем, находясь в пределах единой государственности, нравственность может пребывать в трех различных состояниях: *семьи, гражданского общества* и собственно *государства*.

Взаимодействие семьи, гражданского общества и государства уподоблено соответственно диалектике единичного, особенного и всеобщего. Всеобщность нравственности выражает себя в различных формах, первой из которых является семья.

Семья рассматривается Гегелем как «единый союз» двух людей, основанный не только на правовых нормах, но и составляющий нравственное единство. Следующей формой нравственного единства является жизнь гражданского общества, опирающегося на систему потребностей. «Оказывается, что каждый, заботясь только о себе, делает то, что нужно и другим, и так или иначе удовлетворяет чужие потребности, не зная о том и не стремясь к тому. В этом и обнаруживается «внутренняя необходимость, осуществляемая всеобщим...», – отмечает И. А. Ильин.³⁰

Представив гражданское общество как «систему хозяйственного труда», Гегель отмечает, что у индивидов, действующих в этом труде, вырабатываются необходимые навыки и новые формы сознания. Жизнь в гражданском обществе закладывает основы для правового мышления и развивает зрелость, самостоятельность индивидуального самосознания.

Противоречия «гражданского общества» исчезают в государстве. Государство является целью для самого себя, воля государства обладает всеобщностью, подчиняя себе все частные цели и социальные институты. «Государство как действительность субстанциональной воли, которой оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. Это субстанциональное единство есть абсолютная неподвижная самоцель, в которой свобода достигает своего высшего права, и эта самоцель обладает высшим правом по отношению к единичным людям, чья высшая обязанность состоит в том, чтобы быть членами государства».³¹

³⁰ Ильин, И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – СПб.: Наука, 1994. – С. 434.

³¹ Гегель, Г. В. Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – С. 279.

Выступая в виде единства общих и частных целей, государство представляет собой необходимое условие для достижения индивидом собственных интересов. Без государства свобода могла рассматриваться только как назначение. Существование государства задает цели духа, а люди выступают как средства, движущие силы, необходимые для достижения свободы. Сущность государства заключается в «тождестве социально-всеобщего и индивидуально-единичного». И. А. Ильин, анализируя учение Гегеля, определяет государство как «... метафизически-конкретное единство эмпирически-дискретного множества людей».³²

В процессе развития конкретно-эмпирическое (выражающееся в различии человеческих судеб и жизней) преодолевается, подчиняясь разумному, «спекулятивному строю». Тогда свобода Духа на земле осуществится как свобода человечества. В качестве субстанциального начала для объединения различных людей выступает «нравственность», а «жизненной формой» является государство. В государстве высшая форма нравственности представлена Гегелем как политический абсолют, как воплощение объективного духа. «Государство в себе и для себя есть нравственное целое, осуществление свободы, и абсолютная цель разума состоит в том, чтобы свобода действительно была».

Столь высокая оценка роли государства связана с тем, что подлинный субъект истории надындивидуален – это дух, воплощающийся в реальной, предметной структуре.

Таким образом, философия свободы в учении Гегеля является философией духа, а осознание идеи свободы есть освоение свободы и ее реализация в конкретных видах жизнедеятельности. Так, реальная жизнь свободы в индивидуальном существовании отражается в учении о субъективном духе: объективный дух – это политико-правовая жизнь человечества; в абсолютном духе, благодаря формам самопознания, воплощается бытие свободы как идеи и как действительности. Абсолютный дух – это «в себе и для себя сущее», он сопряжен с абсолютной истиной и обладает внутренней свободой.

³² Ильин, И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – СПб.: Наука, 1994. – С. 410.

Диалектическая система Гегеля воплотила в себе важнейшие идеалы и принципы развития классической философии: историзм, объективизм, признание социального прогресса, основанного на познавательном оптимизме. Вместе с тем утверждение того, что все многообразие мира исчерпывается рациональными законами, вызвало бурную критику со стороны сформировавшейся в философском знании (середина XIX века) иррациональной традиции. Таким образом, философия Гегеля завершает классический этап развития философии.

Контрольные вопросы:

1. Какие представители относятся к немецкой классической философии?
2. На какие два периода делится философия Канта и в чем их особенность?
3. Как соотносятся в философии Канта учения о теоретическом и практическом разуме?
4. Что такое антиномии?
5. Чем аналитические суждения отличаются от синтетических?
6. Что такое трансцендентализм?
7. Чем априорные суждения отличаются от апостериорных?
8. Укажите на отличие чувственного, рассудочного и разумного знания?
9. Что такое «вещь в себе» и «явление»?
10. Как формируется явление?
11. В чем особенность кантовского определения пространства и времени?
12. В чем выражается тождество субъекта и объекта познания в философской системе Гегеля?
13. В соответствии с какими диалектическими законами осуществляется развитие?
14. Что такое объективный идеализм?
15. Как соотносятся в учении Гегеля понятия «абсолютная идея» и «абсолютный (мировой) дух»?
16. Какие три этапа проходит абсолютная идея, осуществляя самопознание?
17. В чем особенности классической философии?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. пособие / В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 376 с.
2. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для техн. вузов / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2006. – 368 с.
3. Налетов, И. З. Философия / И. З. Налетов. – М.: ИНФРА, 2008. – 400 с.
4. Алексеев, А. Н. История философии / А. Н. Алексеев. – М.: Проспект, 2009. – 240 с.
5. Философия: учебник / Отв. редакторы В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, В. П. Филатов. – М.: ТОН-Остожье, 2001. – 704 с.
6. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1–4 / Д. Реале, Д. Антисери. – СПб., 1997.
7. Скирбекк, Г. История философии: учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс] / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М.: ВЛАДОС, 2008 – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/58957_Istoriya_filosofii_Uchebnoe_posobie_dlya_vuzov.html - 05.05.2012 г.
8. Яскевич, Я. С. Философия. Конспект лекций [Электронный ресурс] / Я. С. Яскевич. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/78455_Filosofiya_Konspekt_leksii_2-e_izdanie.html - 05.05.2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Философия Древнего Востока.....	5
2. Философские учения Древней Греции.....	22
3. Средневековая философия.....	49
4. Философские идеи эпохи Возрождения.....	66
5. Философские учения Нового времени.....	77
6. Немецкая классическая философия.....	90
Список рекомендуемой литературы.....	103