

С.В. Смирнов

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Учебное пособие

ББК 87
УДК 1
С 50

Печатается по разрешению редакционно-издательского совета Елабужского института Казанского (Приволжского) Федерального Университета.

Протокол № 20 от 31.05. 2012 г.

Рецензенты: доктор философских наук,
профессор Сабилов А.Г.
кандидат философских наук,
доцент Ильин А.Г.

Смирнов С.В. История философии / С.В. Смирнов. – Елабуга: Изд-во филиала КФУ в г. Елабуга, 2012. – 44 с.

Знание философии является необходимым условием формирования духовной культуры образованного человека. Понимание сущности историко-философского процесса, своеобразия представленных концептуальных обобщений, позволяет осознать человеку свое место в нашем скоротечном, быстро изменяющемся мире, сформировать свою систему ценностей и духовных интересов.

В представленном учебном пособии, рассматриваются основные направления развития философской мысли, начиная с античных времен и заканчивая современностью. Данное пособие адресовано как студентам, так и всем, интересующимся философией.

© Смирнов С.В.
© Издательство филиала КФУ
в г. Елабуга, 2012 г.

Смирнов
Сергей Владимирович
История философии

Формат 60x84/16. Бум. писч. бел. Печать ризографическая.
Объем 2.2 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 64
Изд-во филиала КФУ в г. Елабуга
423604, РТ. Г. Елабуга, ул. Казанская 89

Содержание

Раздел 1. Античная философия	4
Раздел 2. Философия Средних веков	14
Раздел 3. Философия Эпохи Возрождения	18
Раздел 4. Философия Нового Времени	20
Раздел 5. Современная западная философия	31
Раздел 6. Русская философия	34
Литература	39

РАЗДЕЛ 1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Античная философия включает в себя древнегреческую и древнеримскую философию. Время существования античной философии: VI век до н.э. – VI век н.э.

Как особая форма духовной деятельности, античная философия возникает как способ критического преодоления мифа.

Основными чертами античной философии являются: космоцентризм, объективизм, синкретизм, онтологизм, диалогичность.

Космоцентризм означает рассмотрение Космоса как предельно объективной субстанции, созданной по законам математической пропорции и являющейся образцом мировой гармонии и совершенства – тем чему следует подражать и на что следует ориентироваться. Человек в данной мировоззренческой модели рассматривается как малое подобие Космоса – микрокосм.

Объективизм – это особое миропонимание, при котором отсутствует противопоставление субъекта и объекта. Человек, его физическая и духовная организация воспринимались как бледное подобие мирового тела, разума и души.

Для **синкретизма** характерна невыделенность человека из природы и общества. Человек античности не воспринимал себя как личность, как существо, противостоящее природе и роду.

Онтологизм связан с направленностью философии на поиск первоначал сущего, ее ориентированность на осмысление проблемы бытия.

Диалогичность связана с особым методологическим подходом к структурированию философских текстов. Таковые представлены в форме диалога мудрого учителя с сомневающимся учеником, в котором первый, используя жизненный опыт и логику, развеивает его сомнения и наставляет на истинный путь.

В развитии античной философии традиционно выделяют три этапа, каждый из которых имеет свою специфику.

I. Ранняя классика. VI-V вв. до н.э. Данный этап развития античной философии характеризуется как натурфилософский. Связано это с тем, что центральной проблемой данного периода, являлась проблема поиска «первозлементов» – некоей первичной субстанции (архэ), лежащей в основе проявления существующего многообразия форм материального мира.

Особенности данного этапа характеризуют следующие философские школы.

1. Милетская школа. (Фалес, Гераклит, Анаксимандр, Анаксимен).

Основателем школы является Фалес – политик и философ. Архэ для него – божественная разумная вода из которой все возникает и в которую все возвращается. У Анаксимандра начало и основа всего сущего – апейрон – нечто беспредельное, безграничное и неопределен-

ное. Жизнь, согласно данному философу зарождается под воздействием небесного огня, на границе моря и суши из ила. Человек зародился внутри огромной рыбы, причем уже взрослым и лишь потом выбрался на сушу. Другой философ – Анаксимен, считал, что мир возникает из «беспредельного» воздуха, и всё многообразие вещей есть воздух в различных своих состояниях. Благодаря разрежению (то есть нагреванию) из воздуха возникает огонь, благодаря сгущению (то есть охлаждению) — ветер, облака, вода, земля и камни. Разреженный воздух порождает обладающие огненной природой небесные светила.

Милетская школа положила начало философскому подходу к изучению природы, тем самым, демифологизировав античное мировоззрение.

2. Пифагорейская школа. (Пифагор, Акмеон, Евдокс, Диокл).

Основателем данной школы является великий греческий философ Пифагор.

В центре внимания Пифагора также стояла проблема первоначала. Существует легенда, согласно которой однажды Пифагор шел мимо кузницы и услышал, как кузнец стучит молотом по наковальне. Обладая абсолютным слухом, Пифагор уловил в этих звуках чудесную мелодию, истоком является, как известно, числовая гармония, то есть числовое соотношение. Таким образом, заключил Пифагор, начало всему – число. Число мать всему и отец всему. Все есть число: душа есть число, справедливость есть число и т.д. В основе мира лежит единица или монада, нечто единое и неделимое, то что неразложимо на составные части (для древних греков не существовало дробных, отрицательных и иррациональных чисел), в геометрии это точка. Единица – символ единства мира, его целостности и самотождественности. Она присутствует в каждом предмете, даже в множествах, так как каждое множество есть «нечто», одно. Двоица или диада – символ множественности, в геометрии – две точки, составляющие отрезок. Триада – треугольник, начало плоскости. Четверка – объемное тело, треугольник и точка вне него. Сам космос – это тело, организованное по законам математической пропорции, состоящее из девяти сфер. Таким образом, при помощи числа и числовых соотношений, возможно построить космос и полностью описать реальность, полагал Пифагор.

В пифагорействе формулируется основная пара категорий античного мышления – единое (идеальное) и многое (материальное) и ставится проблема их соотношения. Пифагорейская школа также положила начало математическому доказательству теорий.

3. Элейская школа. (Парменид, Зенон, Ксенофан).

Главной проблемой рассуждений элеатов является единство космоса, которое может быть постигнуто только разумом. Они продолжают идеи Пифагора, учившего о единице как первоначале всего существующего. Основателем этой школы является Ксенофан, который в своих произведениях отождествляет космос с единым богом, постигаемым разумом, но не чувствами. Ксенофан критиковал мифологические представления о богах, полагая что они отнюдь не похожи на человека. Тем самым он тре-

бывал отказываться от образного мышления во имя понятийного. Его последователь Парменид в поэме «О природе» выдвигает требование различать космос как неизменное единое бытие, постигаемое разумом, и космос как множество изменчивых отдельных вещей, воспринимаемых чувствами. Познание единства есть «путь знания» или бытия, познание множества есть «путь мнения» или небытия. Небытия не существует, следовательно, и путь мнения, которым познается чувственный мир, является иллюзией. Столь парадоксальное утверждение вызвало критику в адрес Парменида, который отрицал то, что всем казалось очевидным. Поэтому его ученик Зенон создал ряд аргументов (апорий), доказывавших, что невозможно помыслить без противоречия пустоту, множество и движение. Наиболее яркими были апории, демонстрировавшие невозможность движения: «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Стадий». Таким образом, Элейская школа утверждала иллюзорность чувственного опыта, которому мир представляется как множество находящихся в движении предметов, и признавала лишь неизменное и неподвижное единство космоса, постигаемое разумом.

Гераклит, которого за неясность и метафоричность стиля называли «темным», стремился разрешить противоречие между единым и многим, чувственным и умопостижимым. Постоянное движение и изменение космоса, согласно Гераклиту, происходит под контролем устойчивого и неизменного космического ума-логоса, тождественного с огнем, из которого происходит все существующее. Огненный разум космоса представляет собой единство материального и идеального, гармонии и хаоса, покоя и движения, времени и вечности. В космосе происходит постоянный переход противоположностей друг в друга, одних вещей в другие. Этот процесс описывается известными афоризмами Гераклита «Все течет, все изменяется», или «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Однако эта изменчивость невозможна без устойчивости, создаваемой космическим разумом. Таким образом, в отличие от Элейской школы, которая противопоставила материальную и идеальную стороны космоса, Гераклит признает их единство и в целом подчеркивает возможность диалектического единства противоположностей.

Эмпедокл, философ и маг, рассматривает возникновение космоса как результат взаимодействия четырех материальных элементов с идеальными силами любви (притяжения) и вражды (отталкивания). Образующий в результате соединения земли, воды, воздуха и огня под влиянием сил любви, побеждающих вражду, совершенный сферический космос проходит также через стадию равновесия сил любви и вражды, когда возникают отдельные вещи и живые существа, и наконец распадается вновь на четыре элемента, когда силы вражды берут верх. В учении Эмпедокла наблюдается тенденция разрешить противоречия, раскрытые Элейской школой.

4. Атомистическая школа. (Левкипп, Демокрит).

Атомисты, по-своему переосмыслили идеи Элейской школы. Признавая основой и первопричиной всего существующего атомы (единицы), которые наделялись, как и единое элеатов, характеристиками вечного и

ЛИТЕРАТУРА

1. Анишкин, В.Г. Великие мыслители: история и основные направления философии в кратком изложении / В.Г. Анишкин, Л.В. Шманева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 333с.
2. Гуревич, П.С. Философия: Учеб. Для вузов / П.С. Гуревич. – М.: МПСИ, МОДЕК, 2007. – 850 с.
3. Ермакова, Е.Е. Философия: Учеб. Для вузов / Е.Е. Ермакова. – М.: Высшая школа, 2004. – 408 с.
4. Золкин, А.Л. Философия: Учеб. для вузов / А.Л. Золкин. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 592 с.
5. История русской философии: Учеб. для вузов / Под ред. М.А. Маслина. – М.: Высшая школа, 2008. – 489 с.
6. История философии (Россия, Запад, Восток): В 2-х кн. – М.: Познание, 1992-1995. – 340 с.
7. Калмыков, В.Н. Философия: Учеб. для вузов / В.Н. Калмыков. – М.: Высшая школа, 2006. – 432 с.
8. Кальной, И.И. Философия / И.И. Кальной. – М.: Юридический центр Пресс, 2002. – 447 с.
9. Канке, В.А. Философия: Учеб. Для вузов / В.А. Канке. – М.: Логос, 2007. – 376 с.
10. Кармин, А.С. Философия / А.С. Кармин, Г.Г. Бернацкий. – М.: Питер, 2006. – 560 с.
8. Краткая история философии / Под общ. ред. В.Г. Голобокова. – М.: Олимп: Изд-во АСТ, 1996. – 576 с.
9. Краткая философская энциклопедия. – М.: Логос, 2006. – 390 с.
10. Русская философия: Малый энциклопедический словарь. – М.: Логос, 2005. – 356 с.
11. Русский космизм: Антология философской мысли / Составители С.Г. Семенова, А.Г. Гачева. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с.
12. Современная западная философия: Словарь. – М.: Логос, 2006. – 410 с.
13. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. – М.: «Восточная литература» РАН, 1997.

ние Бога, обращение к ложным ценностям (техногенной культуре).

Философия русского космизма (конец XIX - середина XX века) основывается на представлениях о неразрывном единстве человека, Земли (природы) и Космоса; о космической сущности человека, обладающего безграничными творческими возможностями. К представителям данного учения относятся: Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский и др.

Источниками русского космизма стали: диалектические идеи, устанавливающие взаимосвязь явлений материального и духовного мира; религиозные источники, постулирующие нравственные законы, рассматривающие принцип единства земного и сакрального мира; естественнонаучные предпосылки, характеризующие возможность перехода к регулированию естественной и социальной жизни на основе достижений разума, науки и техники.

Основной постулат русского космизма – единство человечества и окружающего мира.

В философии общего дела Н.Ф. Федорова, ведущей идеей является необходимость победы человечества над смертью, воскрешение, посредством будущих достижений науки, всех ранее живущих поколений людей (общее дело – борьба всех против смерти).

Оживление отцов выступает как предпосылка реализации христианской мечты о рае. Земной рай, по Н.Ф. Федорову, это сознательно управляемый космический корабль – земноход, путешествуя на котором, человечество сможет покорить Космос, обеспечив себе место для достойного проживания.

К.Э. Циолковский, рассматривал космическое пространство как населенное разумными существами, образующих, по уровню развития, определенную иерархию. Задача землян – внести вклад в совершенствование Космоса; создать новые, идеальные миры.

В.И. Вернадский, в созданном им учении о ноосфере установил тесную взаимосвязь живых организмов (в том числе и человечества) с космическими процессами. Рассматривая процесс эволюции как связанный с постоянным ростом разумности проявления на планете живого вещества, он предположил, что в недалеком будущем, благодаря мощному развитию науки и техники, человечество сможет взять на себя ответственность за судьбы планеты, перейти к сознательному регулированию происходящих на Земле и за ее пределами процессов.

неизменного бытия, Левкипп и Демокрит также признавали первоначалом пустоту или небытие. Атомы – умопостигаемые сущности, совмещающие материальные и идеальные характеристики, отличающиеся друг от друга формой, положением и отношениями с другими атомами. Каждый атом неповторим, напоминая собой миниатюрную совершенную скульптуру. Находясь в постоянном движении и соединяясь друг с другом, атомы образуют космос и отдельные вещи. Скептически относясь к возможностям чувственного познания, Демокрит, в духе элеатов, считал, что реально существуют только атомы и пустота, а все многообразие чувственного мира – лишь иллюзия.

Афинский философ Анаксагор доводит до конца логику развития натурфилософии. В его учении идеальное первоначало – космический Ум – упорядочивает и структурирует материальные частицы, «гомеомерии», каждая из которых содержит в себе возможность всего существующего. Космический ум приводит в движение находящиеся в хаотичном состоянии гомеомерии, разделяя их и затем создавая из них космос. Таким образом, главную роль в космосе играют уже не физические элементы, а чистый и объективный космический Ум. Философия Анаксагора является провозвестником нового этапа в развитии античной философии, когда в центре внимания будет уже не космос, а мышление, ум, как космический, так и человеческий.

II. Средняя классика (V – IV вв. до н.э.).

На данном этапе акцент делается на осмысление сущности человека.

Этап характеризует следующие философские школы.

1. Софисты. (Протагор, Горгий, Антифонт, Фразимах)

Середина V века – период, связанный с завершением формирования полисной системы. Это время расцвета античной демократии, которая предполагает участие всех граждан в управлении государством. Соответственно, это требовало от человека развития умений красиво и аргументировано говорить, доказывать свое мнение в судах. Именно поэтому в данный период развиваются риторика (искусство красноречия), эристика (искусства спора) и логика (искусство правильного мышления).

Термин «софисты» происходит от греческого слова «софистэс», – мудрец, знаток. Правда уже в IV веке до н.э., это слово приобретает негативное звучание, им называли человека, для которого истина не была важна, который мог доказать сначала одно, а затем противоположное.

В центре внимания софистов оказывается конкретный, индивидуальный человек, с его желаниями и чувственными стремлениями. Протагор и Горгий полагали, что абсолютной истины и добра не существует. Все относительно и зависит от индивидуальных предпочтений человека. Ход рассуждений софистов таков: мир материален, но основное свойство материи – изменчивость. Все в мире постоянно меняется на противоположное, соответственно, о каждом предмете можно высказать два противоположных мнения. Из этого утверждения Протагор делает вывод: «Если о каждой вещи мира можно высказать два противоположных мнения, то все,

что бы мы ни сказали, будет истинным. Отсюда – все истинно». Другой софист Горгий из этих посылок вывел обратный вывод, что все ложно. В своей работе «О природе или о несуществующем» Горгий доказывает невозможность и бессмысленность попыток познания природы.

Учитывая невозможность объективных, общекосмических критериев добра и зла, истинности и ложности, Протагор, объявляет таким критерием представления самого человека: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют».

Заслуга софистов состоит в том, что их представление об истине, как относительной категории, способствовали активизации поисков Абсолюта – неких новых форм достоверности знания.

2. Сократические школы. (Сократ, Аристипп, Ксенофонт).

В противоположность софистам, рассматривающих человека с чувственной стороны, сократики его характеризовали, прежде всего, как носителя разума. Разум позволяет человеку познать различие между добром и злом и тем самым добиться счастливой жизни. Такое познание возможно только с помощью общих понятий – справедливости, блага, мужества. В своих беседах, основоположник школы – Сократ, занимался поиском определения таких общих понятий, начиная с простых и понятных каждому тем и постепенно двигаясь к более сложным вопросам. Метод ведения философской беседы Сократ называл «диалектикой», что означает «искусство разделять», то есть проводить различие между добром и злом и распределять понятия по категориям. Беседа предполагала, как правило, два этапа: этап иронии, на котором Сократ показывал собеседнику неопределенность и противоречивость его представлений, то есть требовал от собеседника избавления от расхожих мнений и предрассудков, и этап «майевтики» (от греческого термина, обозначающего искусство повивальной бабки) или «рождения истины», когда предпринималась попытка дать определение обсуждаемого понятия.

Сократ верил в абсолютное различие между добром и злом, между истиной и ложью. Сократ полагал, что по-настоящему счастливым может быть только добродетельный человек, а добродетельным может быть только тот, кто знает, что такое добродетель. То есть в основе счастья лежит знание.

В сократических школах, получивших распространение в IV-III вв. до н.э. исчезает различие между философскими взглядами софистов и Сократа. Для представителей Киренской школы, основателем которой был Аристипп, как и для Сократа, цель жизни – счастье, однако, в отличие от Сократа, счастье понимается ими как удовольствие и наслаждение. Подлинно счастливым может стать только человек мудрый, который на основе знания способен сделать выбор между ощущениями, ведущими к страданию, и ощущениями, приносящими наслаждение, между злом и добром.

III. Высокая классика. IV век до н.э.

На данном этапе предпринимаются попытки синтеза научного знания.

шения духовных проблем страны.

В плане этики, В.С. Соловьев рассматривал стыд, жалость и благоговение в качестве первооснов нравственности. Предметом нравственной философии является понятие добра как правды. Смысл жизни – в служении добру, в его «историческом делании» и оправдании.

Личность в обществе должна быть самоцелью. Целью государственной политики является уничтожение экономического рабства и эксплуатации, достижение справедливой организации труда.

Рубеж XIX-XX вв. – серебряный век русской культуры, эпоха творческого подъема в философии, религии, искусстве.

В философии данного периода отмечается рост интереса к человеку, к вечным, высшим истинам и ценностям.

Данный этап знаменует расцвет русской религиозно-идеалистической философии (В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, Л.Шестов).

Идейными истоками русской религиозно-идеалистической философии стали учение о всеединстве В.С. Соловьева и философские построения славянофилов.

У В.В. Розанова, лейтмотив творчества – беспокойство, тревожность за судьбы мира, вызванные переживанием кризиса религии в современном обществе.

Творчество Л.И. Шестова, посвящено осмыслению религии как источника экзистенциального опыта. С этих позиций он рассматривает западноевропейскую философию как основанную на «эллинском (рациональном) мышлении», в противовес философии русской – связанной с откровением. По Шестову, европейский разум несет ответственность за бездушность технической цивилизации, за призывы к рациональному переустройству мира.

Н.А. Бердяев, рассматривает проблемы морали.

У данного философа, нравственные законы даны человечеству Богом. Их постижение – длительный процесс, в котором разные виды морали сменяют друг друга, развиваясь от низших ступеней к высшим.

Древнейший вид морали – этика закона. Основывается на своде запретов и держится на страхе и насилии.

Далее идет этика искупления, проявляющаяся в благодатной силе Бога.

Следующая ступень – этика творчества, связанная с самопознанием, высший уровень которого – уподобление человека-творца Богу.

Нравственное спасение имеет соборный характер.

Философия Н.А. Бердяева стала настоящим гимном человеку.

Человек – это центр всего Бытия. Жизнь человека дополняет божественную жизнь. Соответственно, личность имеет большую ценность, чем общество и государство. Исторический процесс же – сфера иррационального. История трагична и непредсказуема, наполнена апокалиптическими и эсхатологическими предчувствиями.

Истоками кризиса современной цивилизации является отрица-

шествующий по своим внутренним законам. Закон – цель, к которой стремится человечество. Реализация закона – дело «рук» личности. Смысл русской истории связан со становлением и укреплением «начала личности». Это является условием сближения России и Европы и уничтожения российской отсталости и патриархальности.

А.И. Герцен видит европеизацию в необходимости уничтожения крепостного права и переходе к социалистическому обществу, М.А. Бакунин – в идеалах анархизма (безвластного общества).

Спор между славянофилами и западниками разрешила концепция **евразийства** (первая треть XX века). Ее представители (Н.С. Трубецкой, Л.П. Карсавин, Г.В. Флоровский) отстаивали тезис об историческом и культурном своеобразии России как стране, органично сочетающей в себе элементы Запада и Востока; сформировавшей уникальную русско-евразийскую культуру и развивающуюся по собственному историческому пути.

Представители **русского марксизма** (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин) настаивали на необходимости изменения пути социально-экономического развития страны; на переходе к социалистическому обществу.

В.И. Ленин, видел этот путь в социально-политической революции, результатом которой, станет установление диктатуры пролетариата.

Для легальных марксистов (П.Б. Струве, А.Н. Бердяева, С.И. Булгакова), социалистический путь – путь эволюционный и связан с постепенной трансформацией капиталистического общества в социалистическое.

Проблема человека, его сущности, судьбы и смысла жизни решались философией всеединства, религиозно-идеалистической философией и философией русского космизма.

Философия всеединства В.С. Соловьева основывается на представлениях о взаимосвязи (всеединстве) всех предметов и явлений мира.

Всеединство самораскрывается в «цельном знании» – знании, сочетающем в себе теологию, философию и науку и основывающемся на внутреннем духовном опыте, мистическом восприятии и вере. Олицетворением всеединства является мировая душа, божественное начало – София.

Развитием общества управляет божественный промысел, человеческая история – история религии. Смысл истории состоит в одухотворении, нравственном совершенствовании человечества посредством усвоения им христианских начал. Концом истории станет установление царства Божьего на земле (богочеловеческий союз).

Обращаясь к проблеме славянофильства и западничества, В.С. Соловьев полагал, что развитие России требует отказа от православной исключительности, установления взаимодействия с католической церковью, которая, как внешняя сила, должна дать импульс для ре-

Наиболее яркими представителями этапа стали Платон и Аристотель – основатели крупнейших школ – Академии Платона и Перипатической.

1. Академия Платона, платоники (Платон, Аркесилай, Карнеад, Клеарх, Клитмах)

Платон является наиболее значительным представителем не только античной философии, но и всей западной философии в целом. В его учении осуществляется синтез натурфилософии досократиков с философской антропологией Сократа. Тем самым Платон преодолевает ограниченность натурфилософии, в которой отсутствовала проблема человека, и ограниченность философии Сократа, в которой не было учения о космосе. В результате, Платон создает всеобъемлющую философскую систему, которая раскрывает как материальную, так и идеальную стороны реальности. Взгляды Платона изложены в его многочисленных произведениях, написанных в форме диалогов, наиболее важными из которых являются «Пир», «Парменид», «Тимей» и «Государство». Платон является основателем Академии, главного философского заведения античности, просуществовавшего до 6 века нашей эры.

Критически переосмысливая опыт предшественников, Платон рассматривает космос как материальное тело, структура которого определяется эйдосами или идеями. Идея – это общее понятие, напоминающее общие понятия в философии Сократа, которое у Платона становится активно действующей духовной субстанцией. Идея является причиной бытия вещи, источником ее оформленности и целью, к которой стремится вещь. Рассмотрение взаимодействия идеи и вещи осуществляется у Платона на основе диалектики, соединяющей диалектику элеатов, Гераклита и Сократа.

Чувственный мир есть диалектическое соединение противоположностей -- идеи и материи, предела и беспредельного, единого и многого. Находясь посередине между бытием и небытием, идеальным и материальным, чувственный мир всегда стремится к высшему и идеальному, однако его постоянно тянет вниз бесформенная материя. Поэтому все в космосе находится в процессе рождения и умирания, перехода от бытия к небытию и от небытия к бытию. Используя мифологические образы, Платон характеризует чувственный космос как дитя, рожденное от брака космического ума-отца, содержащего в себе все идеи, и бесформенной матери-материи. Космос – живое существо, которое обладает умом, содержащим идеи-образцы всех вещей, душой, которая является источником движения, и составленном из четырех элементов математически упорядоченным телом, в котором находятся ум и душа. Единство всех частей космоса обеспечивает Единое или Благо (аналог единицы Пифагора), которое выше Ума и поэтому непознаваемо. Строгая иерархия космоса воспроизводится в человеке, душа которого состоит из трех частей: разумной, аффективной (волевой) и вожделяющей. Как и в космосе, в душе человека разум вместе с волей должен подчинять себе вожделения. Душа человека есть часть космической души, поэтому она уже потенциально обладает всеми

возможными знаниями. Попадая в тело, душа забывает то, что она знала, находясь в высших сферах космоса. Поэтому процесс познания есть процесс припоминания, который возможен лишь на основе рассмотрения противоречий. По образцу совершенной космической иерархии должно строиться и государство. Идеальное государство, как и космос, имеет ум, душу и тело. Умом государства являются философы-правители, которые выбираются из военного сословия. Душой государства, его волей, подчиненной уму, являются воины, защищающие государство и обеспечивающие в нем порядок. Как правители, так и воины не имеют частной собственности и ведут аскетический образ жизни. Тело государства представлено третьим сословием, которое включает в себя земледельцев, ремесленников, торговцев и представителей других практических профессий. В отличие от правителей и воинов, представители низшего сословия наслаждаются всеми благами жизни. В платоновском совершенном государстве каждый человек должен заниматься тем, к чему он имеет природные способности, то есть своим делом. Правителям должна быть присуща мудрость, воинам – мужество, третьему сословию – умеренность. Все три сословия объединяет главная добродетель государства – справедливость. Анализируя жизнь современного ему полиса, Платон говорит о неизбежной деградации идеального государства, причиной которого становится несовершенство человеческой природы. Неправильными формами государственного устройства, которые одновременно представляют собой последовательные этапы упадка, являются следующие: тимократия – власть честолюбцев или военное государство, где вместо мудрости на первое место ставится мужество и отвага; олигархия – власть богатого меньшинства, которая устанавливается в результате накопления правителями богатств; демократия – власть бедного большинства, свергнувшего олигархов; и тирания – власть одного тирана, который приходит к власти в результате демократических выборов.

Будучи крупнейшим событием античности, философия Платона является вершиной развития классического периода и образцом для последующих этапов истории философии.

2. Перипатическая школа Аристотеля. (Аристотель, Теофраст, Андроник Родосский).

Аристотель, ученик Платона, провел 20 лет в платоновской Академии, общаясь как с самим Платоном, так и с другими известными философами. В результате, ему удалось создать оригинальный вариант платонизма, в котором получили дальнейшую разработку основные идеи Платона. Вместе с тем, в философии Аристотеля проявился целый ряд противоречий, свидетельствовавший о закате классической эпохи. В произведениях «Метафизика», «Физика», «Политика», а также ряде логических и естественнонаучных работ излагается оригинальная доктрина Аристотеля. Он также был учителем Александра Македонского и основателем Ликеев, собственного учебного заведения.

Развивая платоновское учение об идеях, Аристотель стремится подчеркнуть их активные формообразующие функции. Идея или форма –

фии, религии и т.д.).

Как самостоятельное духовно-культурное образование возникает в XIX веке.

Ведущими проблемами русской философии являются: постижение смысла исторического существования России, выбор путей дальнейшего развития страны; проблема человека, его сущности, судьбы и смысла жизни.

Первая из этих проблем стала центром внимания славянофилов и западников, позже – марксистов.

Славянофильство – течение, настаивающее на уникальности России как страны с самобытной культурой, развитие которой, должно осуществляться с опорой на собственные духовные ценности.

Возникает славянофильство в (40-50-е годы XIX века). Его представителями являются А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков.

По мнению славянофилов, фактором исторического процесса является народ, бытие которого определяется верой в Бога.

Славянофилы критикуют европейское христианство как основанное лишь на «внешнем» единстве народов (поскольку оно насаждалось насильственным путем ограничивающим свободу). Это стало причиной недооценки духовных основ жизни на Западе и, в итоге, привело к отрицанию веры, как движущей силы истории.

В отличие от католицизма и протестантизма, православие основывается на тождестве «внутреннего» единства и свободы, выступая, как интегрирующая духовная основа всей русской жизни, как внутренний «дух народа».

Воплощением соборности народа выступает община. Общинность противопоставляется западному индивидуализму. Отсюда – различие жизненных начал России и Европы, означающее неприемлемость европейских форм жизни для России.

Западничество складывается из различных идей и убеждений, общим для которых является осознание необходимости преодоления исторической отсталости России путем усвоения ей достижений европейской культуры (прежде всего науки).

Возникает западничество в (40-60-е гг. XIX века). Его представителями стали П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский.

П.Я. Чаадаев рассматривал человеческую историю как процесс нравственного восхождения человечества к царству Божьему на земле. Народы Европы, по его мнению, отражают «подлинную» историю, т.е. руководствуются идеями долга, справедливости, права, порядка.

Существование же России лишено смысла. Русский народ – интеллектуальный пробел в истории человечества. В тоже время Россия является «девственной почвой», а ее историческая отсталость дает возможность выбора правильного (западного) пути развития.

Т.Н. Грановский характеризует исторический процесс как осу-

ступает **экзистенциализм**, являющийся одним из самых влиятельных направлений в западной философской мысли.

Экзистенциализм возникает в Германии в конце 20-х годов XX века (Хайдеггер, Ясперс) и во Франции, в 30-е годы (Сартр, Камю). В центре внимания экзистенциализма стоит человек, единственная задача которого – внешне и внутренне справиться с бременем своей судьбы, потому что сил его хватает только на то, чтобы существовать. Для того, чтобы выживать в этом чуждом и бессмысленном мире, человек должен осознать свою экзистенцию – предназначение, что возможно лишь в пограничных ситуациях, т.е., перед лицом смерти. Обретая экзистенцию, человек обретает свободу, выражением которой является чувство вины за совершающееся вокруг него.

Отвергая рациональное познание, как несоответствующее предмету философии, экзистенциализм выдвигает метод непосредственного, интуитивного постижения реальности.

В рамках **песонализма** (Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, Э.Мунье), решается проблема специфики философии в ее антисциентистском понимании.

Персонализм – это рациональная вера в личность (персону) как являющуюся первичной реальностью и высшей духовной ценностью, первоэлементом бытия. Основная задача персонализма в том, чтобы преобразовать личность, т.е. способствовать ее духовному самосовершенствованию. В персоналистическом понимании, рациональность есть соединение мышления и веры. В этом смысле, философия противопоставляется науке как нерациональное рациональному, а само философское мышление, мышлению научному.

РАЗДЕЛ 6. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Основные черты русской философии: соборность, этичность, религиозность и всеединство.

Соборность – это духовно-мировоззренческая позиция, основанная на представлении об органичном единстве людей в вере, любви и жизни; противопоставлении индивидуальному «Я», коллективного «Мы».

Этичность связана с ориентацией русской философии на проблемы морали, рассмотрение человека как, прежде всего, нравственного существа.

Религиозность характеризует особый тип миропонимания, характеризующийся представлениями о божественной воле как источнике миробытия формирующем всеобщую гармонию и смысложизненные ориентиры человека

Всеединство – рассмотрение бытия как обладающего внутренней взаимосвязанностью всех вещей и явлений, характеристика знания о нем как складывающегося на основе цельности и гармонии слагающих его форм познавательной активности человека (науки, филосо-

общее понятие, сущность вещи, познаваемое разумом с помощью логического определения. В форме сосредоточены три причины бытия вещи: ее форма или структура, источник движения и цель движения. Четвертая причина бытия вещи заключается в материи, в которой форма воплощается. Осуществление четырех причин бытия представляет собой переход от возможности к действительности, в процессе которого раскрывается смысл и предназначение вещи.

Основное отличие Аристотеля от Платона состоит в использовании формально-логического метода, основанного на законе противоречия, и отказе от диалектики Платона, разрешающей единство противоположностей. Кроме того, Аристотеля отличает стремление к детальному описанию единичных вещей и подробнейшему анализу понятий. С точки зрения логики Аристотеля, идея не может одновременно быть в вещи и вне нее, как это было у Платона. Поэтому формы не существуют вне тех вещей, сущностью которых они являются.

Весь космос образует иерархию форм, от низших, наиболее близких к материи, до высших, управляющих движением звезд и планет. Пирамиду форм венчает Ум-перводвигатель, который является источником движения всех вещей и самого космоса. Его изучением занимается высшая наука – первая философия или теология, позднее названная термином «метафизика». Погруженный в созерцание самого себя как самой совершенной сущности, Божественный Ум-перводвигатель не интересуется жизнью чувственного космоса. Однако каждая вещь стремится к нему как к высшей цели, что и определяет существование движения. Вся природа пронизана телеологическими, то есть целесообразными отношениями.

Каждая вещь характеризуется Аристотелем с помощью понятия сущности или субстанции. Сущность – конкретная единичная вещь, представляющая собой соединение формы и материи, понятия и физического субстрата. Сущность познается логическим определением через род и видовое отличие, где род – это материя, а видовое отличие – форма. С помощью логических умозаключений возможно познание космоса, так как логика раскрывает реально существующие связи бытия. Аристотель выделяет 10 наиболее общих категорий, описывающих бытие вещей. Среди них важнейшие – сущность, количество, качество, отношение.

В середине космоса находится неподвижная земля, вокруг которой расположены три других элемента: вода, воздух и огонь. Вокруг земли вращаются сферы солнца, луны и пяти планет. Крайняя сфера – небо неподвижных звезд, состоящих из пятого элемента – эфира. Каждый из пяти элементов определяет существующие виды движения. Вода и земля движутся вниз как тяжелые элементы, воздух и огонь движутся вверх, к сфере звезд. Эфир как самый совершенный элемент обладает и самым совершенным движением – круговым.

Душа является формой и состоит из трех частей: растительной, животной и разумной. Разумная часть души, взятая вместе с животной (волевой) распадается на теоретическую и практическую. Критикуя Сократа, Аристотель показывает, что для добродетели нужны не только зна-

ния (теория), но и соответствующие действия (практика).

Добродетельная жизнь возможна только в государстве, поэтому этика является частью политики – царской науки об управлении государством. Государство возникает из природы на основе семьи. Несколько семей образуют селение, несколько селений – государство или полис. Общественная сущность человека зафиксирована Аристотелем в известном определении: «Человек есть политическое животное, наделенное разумом». Каждая семья представляет собой основную структурную единицу государства, выступая как домашнее хозяйство, правильное ведение которого изучается специальной наукой – экономикой. Аристотель признает необходимость наличия частной собственности как основы домашнего хозяйства и рабства как условия обеспечения граждан свободным временем для получения образования и занятия политикой.

Изучив на обширном материале формы государственного устройства и конституции греческих полисов, Аристотель приходит к выводу, что существует три правильных формы государственного устройства: монархия – власть царя, аристократия – власть группы лучших, и полиция – власть военного сословия. Все три формы отличает правление, осуществляемое в интересах всех граждан. Отклонениями от них являются тирания, олигархия и демократия. Будучи одинаковыми по структуре с правильными формами, неправильные отличаются правлением в интересах самих правителей, а не всего государства.

Повышенное внимание к единичному и индивидуальному, которое пронизывает философию Аристотеля, указывает на наступление новой эпохи, когда чувственное и субъективное будет основным предметом внимания философов.

IV. Эллинизм. IV век до н.э. – VI век н.э.

На данном этапе на первый план выходят проблемы морали и свободы человека, проблемы познания, судьбы.

Эпоха эллинизма, которая начинается в конце IV века до н.э. Сам термин эллинизм, означает «подражание эллинам» и определяет стремление повторять в новых субъективных формах концепции классической эпохи.

Данная эпоха характеризуется распадом полисной системы и наступлением эпохи империй, в результате чего индивид оказывается вырван из привычной и обозримой обстановки полиса и выброшен на необъятные имперские просторы. Эта смена обстановки заставляет индивида замкнуться внутри собственного внутреннего мира и рассматривать реальность как источник непредсказуемых и враждебных событий.

Происходит углубление представлений о личности, развитие самостоятельности индивида. Этого требует и новая обстановка. В Римской империи возникает профессиональная бюрократия, которая требует самостоятельного и развитого индивида, формируется профессиональная интеллигенция, представляющая в литературных произведениях субъективные образы эпохи, в экономике расширяется индивидуальное предпринимательство. Большую самостоятельность обретают рабы, от которых тре-

буть не высказывания, а наука как целостная развивающаяся система. Эмпирические высказывания – это всегда часть теории. Знание не может быть абсолютно истинным. С течением времени на смену старым приходят новые теории, создаваемые посредством гипотетико-дедуктивного метода. Поэтому теории содержат не законы, а правдоподобные утверждения. Отделить научное знание от ненаучного помогает принцип фальсификации – проверка теории на истинность посредством логики.

В центре философии **прагматизма** (Ч.Пирс, У.Джемс, Дж.Дьюи) находится так называемый «принцип прагматизма», определяющий значимость знания практическим последствиям его применения. Под практической полезностью, однако, прагматизм понимает не подтверждение объективной истины практикой, а то, что удовлетворяет субъективно-личностные потребности индивида.

В работах Джемса прагматизм формулируется как метод разрешения философских споров путем сравнения практических последствий, вытекающих из одной и той же теории: истина есть то, «что лучше работает на нас».

По Дьюи, познание есть инструмент приспособления человека к окружающей среде, как природной, так и социальной.

К антисциентизму относят неокантианство, философию жизни, экзистенциализм, персонализм.

Неокантианство как философское течение возникло во второй половине XIX – начале XX века. Данное течение развивает идеалистические и метафизические элементы философии Канта.

Наиболее полное выражение неокантианство получило в двух школах: Марбургской (Г.Коген, П.Наторп) и Баденской (В.Виндельбанд, Г.Риккерт).

Марбургская школа особое внимание уделяла интерпретации научных понятий, истолковывая их как логические конструкции. В центре внимания Баденской школы – обоснование противопоставления естественных и общественных наук на основе кантовского учения о теоретическом и практическом разуме и стремление доказать невозможность научного познания социальных явлений.

Направление **философия жизни** возникло как оппозиция классическому реализму. Опираясь на традиции немецкого романтизма, философия жизни в лице Ф.Ницше, А.Бергсона, О.Шпенглера подходит к жизни как первичной и исходной реальности в построении философских учений.

С позиций философии жизни жизнь нельзя понять с помощью чувств или разума, она постигается интуитивно, доступна лишь переживанию. Представители данного философского направления выдвигали на первый план не искусственное, а естественное; не застывшее, а становящееся; не холодную беспристрастность, а понимание, переживание.

Классическим выражением антисциентизма в философии вы-

ценивая ее как силу, враждебную подлинной сущности человека.

К сциентизму относят феноменологию, герменевтику, неопозитивизм, постпозитивизм, прагматизм.

Феноменология (Э.Гуссерль, Брентано, Мерло-Понти), относится к одному из основных направлений современной философской мысли. Феноменология – это учение о явлениях. У Гуссерля это означает исследование значения и смысла, науку о сущностях, вернее не учение о самой сущности, а о созерцании сущности, о сознании, созерцающем эту сущность, выступающем в качестве феномена – явления существующего само по себе, в состоянии, оторванном от мозга человека и общественной среды, вносящего смыслы в окружающий мир (называющего материю материей, мир миром, а субстанцию субстанцией)

Идеи Гуссерля стали основой для формирования герменевтики.

Герменевтика – это искусство правильного истолкования философских текстов. Представители этого направления (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Гадамер), рассматривают человека. Человека, как существо прежде всего понимающее. Чтобы понять мир необходимо правильно интерпретировать текст в котором содержится мироописание. Процесс понимания должен проходить герменевтический круг: для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей необходимо иметь представление о смысле целого. Понимание середины или конца текста определяется его началом. Для понимания необходимо следовать методам: «вчувствованием» (учет «духа языка»), вживание (учет «духа автора») и сравнение.

В 20-30е годы XX века сформировался неопозитивизм (Л.Витгенштейн, Б.Рассел).

Неопозитивизм сводит задачу философии к логическому анализу научных высказываний, обобщений и их проверке на соответствие опытным данным. Истина – это знание, совпадающее с непосредственным опытом человека. Задача логического анализа состоит в устранении из философии метафизики и реорганизации научного знания в систему единой науки, в которой бы стирались различия между физикой, биологией, психологией и т.д. – как по содержанию понятий, так и по способу их образования.

Исходными предпосылками познания неопозитивисты считали события и факты – то, что находится в сфере сознания субъекта. Моральные же суждения, как не поддающиеся проверке опытным путем, они считали бессмысленными.

Логическим продолжением неопозитивизма является возникший в середине XX века **постпозитивизм** (К.Поппер, П.Фейерабенд, Т.Кун).

Постпозитивисты полагали, что главная цель философии – осмысление роста научного знания. Предметом философии должны

бываются инициатива и самостоятельность. Наконец, все множество полисов, народов, территорий империи объединяются под властью одной личности – монарха. Таким образом, индивидуальное, субъективное начало пронизывает все сферы эллинистического мира.

Три основных течения эллинистической эпохи – стоицизм, эпикуреизм и скептицизм, несмотря на значительные различия, преследуют одну и ту же цель: оградить человека от разрушительного воздействия внешнего мира, приведя его в состояние невозмутимости, которое не могут нарушить никакие удары судьбы.

Данный этап характеризуют следующие философские школы.

1. Стоицизм. (Зенон, Сенека, Хризипп, Клеанф).

Стоицизм – наиболее распространенное течение эллинистической эпохи, возникшее в Древней Греции и пользовавшееся популярностью в Древнем Риме. Признавая, что все в мире происходит по воле непознаваемой судьбы, стоики стремились достичь такого состояния, когда судьба не могла бы уже оказывать на человека никакого воздействия. Это состояние апатии или невозмутимости, достижение которого требует от человека избавления от всех страстей и вожделений. Подчеркивая разумную сторону человека, стоики были убеждены в способности разума обуздать страсти и вожделения. Для описания картины мира стоики использовали философию Гераклита, рассматривая космос и все существующее как результат истечения божественного первоогня, который одновременно есть Логос. Логос – это Судьба, природный закон, бог, космос. Будучи неотъемлемой частью огненного космоса, человек полностью зависит от действий Логоса и не обладает свободой выбора.

Стоический идеал человека, спокойно принимающего и переносящего удары судьбы, был в дальнейшем воспринят христианским вероучением.

2. Эпикуреизм. (Эпикур, Лукреций Кар, Апполондор).

Представители эпикуреизма, в противоположность стоицизму, подчеркивали чувственную составляющую человека, полагая, что целью жизни является состояние удовольствия. Основатель этого течения Эпикур Афинский утверждал, что науки являются бесполезными и не спасают людей от глупости. Все знания возникают из ощущений, а за ощущениями следует удовольствие, которое есть начало и конец блаженной жизни. Цель жизни – это не страдать телом, не тревожиться душой. Удовольствие понимается как отсутствие страданий, то есть невозмутимость и безмятежность. Идеалом эпикурейского мудреца являются боги, которые настолько невозмутимы и поглощены сами собой, что они не вмешиваются ни в жизнь человека, ни в жизнь космоса. Эпикурейское учение о природе основано на атомизме Демокрита. Все существующее состоит из атомов и пустоты, в которой они движутся. Атомы способны самопроизвольно отклоняться от пути движения. Эта способность есть и у человека, который совершает свободные поступки, не предопределенные судьбой.

Эпикуреизм, в дальнейшем, лег в основу гедонизма – точки зрения, согласно которой, смысл жизни состоит в получении удоволь-

ствия.

3. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик, Тимон)

В отличие от стоицизма и эпикуреизма, скептицизм полагает, что истина абсолютно непознаваема ни при помощи разума, ни при помощи чувств. Связано это с тем, что человеческое познание относительно. Эта относительность связана с изменчивостью, текучестью вещей и явлений, в их зависимости от различных условий. Любое утверждение есть одновременно его отрицание.

Основные принципы скептицизма отражают так называемые «Пирроновы вопросы», сформулированные Тимоном. К ним относятся следующие: 1. В каком виде существуют вещи? Вещи неразличимы и неустойчивы. 2. Как мы должны относиться к вещам? Мы не можем доверять ни нашим восприятиям вещей, ни нашим представлениям о них, ибо и то и другое из-за непостоянства вещей не является ни истинным, ни ложным. 3. Какое отсюда вытекает для нас поведение? Мы не можем ничего решать о вещах, ничего высказывать о них и должны иметь полную свободу своих суждений, из которой вытекает непоколебимость нашего духа. Непознаваемость мира требует от мудреца воздержания от суждения или «эпохе», так как попытки решить нерешаемые проблемы способны лишь нарушить душевный покой человека. Исходя из этого, подлинной философией, должна стать «философия молчания».

Скептицизм стал основой агностицизма – учения о непознаваемости мира.

4. Неоплатонизм. (Аммоний Саккас, Плотин, Порфирий).

Неоплатонизм – завершающий этап развития античной философии.

Философской основой неоплатонизма является разработка платоновской идеи о Едином, уме и душе и доведение ее до космического масштаба.

Согласно Плотину, центральным для всего неоплатонизма является душа, существующая в теле. Тело – предел существования души. Ум тоже не есть тело, но без ума не может быть никакого организованного тела.

Наиболее важным в системе взглядов неоплатоников является учение о Едином – начале, с которым связана идея восхождения души от чувственного состояния к сверхчувственному – экстазу. Единое присуще всему сущему и всему мыслимому.

Все существующее неоплатонизм считал различными частями эманации (истечения) Единого.

Неоплатонизм оказал огромное воздействие на становление средневековой философии – на его основе была разработана христианская теология.

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Средневековая философия – период истории философии с V по

О.Конт характеризует «старую» философию, основанную на метафизике, как бесполезное, спекулятивное знание, призывая придать ей статус особой науки, основанной на конкретных методах изучения действительности, а потому и дающей правильное (позитивное) знание. Новая философия, по мнению мыслителя, должна быть связана с жизнью и конкретным анализом фактов и явлений. Ее задача – не бесплодное умствование, а интеграция данных естественных наук.

Одной из задач новой философии О.Конт считал необходимость познания законов природы и общества, которые, по его мнению, развиваются по пути прогресса знаний.

О.Конт обосновал закон трех стадий развития человечества.

Первая стадия называется теологической и связана с объяснением явлений исходя из религиозных догматов. Вторая – метафизическая. Она объясняет явления действием сущностей и причин. Третья – позитивистская. Данная стадия все объясняет посредством науки: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избегать».

Заслугой Конта стало также создание новой науки – социологии.

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Основными чертами современной западной философии являются: антропоцентризм, плюрализм, интегративность, антидогматизм.

Антропоцентризм означает поворот современной философии на решение проблем человека как основополагающей формы бытия, творца мира культуры.

Плюрализм связан с наличием множества философских школ, течений и направлений, отсутствием жесткого противостояния между ними, единством в многообразии.

Интегративность определяется взаимопроникновением философии и науки: их методологии, предмета и целей познания.

Антидогматизм характеризует отказ современной философии от авторитетов, ее ориентацию на субъективность.

В отличие от классической философии, где различные концепции составляли строгую систему и единое понимание целей философии, в современной неклассической философии отдельные философские проблемы становятся самостоятельными направлениями. В XX веке повышается влияние науки на все стороны культурной и общественной жизни. Это привело к формированию двух ориентаций духовной жизни общества – сциентизма и антисциентизма.

Сциентизм рассматривает все имеющиеся проблемы как научно разрешимые, абсолютизируя роль науки в системе культуры и в идейной жизни общества.

Антисциентизм в противоположность, основан на критике науки в любом ее проявлении, настаивая на ограниченности возможностей науки и решении проблем человеческого бытия, иногда рас-

альную несправедливость, является только пролетариат, которому, в отличие от крестьянства, нечего терять, кроме своих оков. Будучи, таким образом, в сущности своей свободным, пролетариат способен построить новое справедливое бесклассовое государство.

Обращаясь к анализу предшествующей истории, Маркс формирует новое материалистическое понимание истории как последовательной смены общественно-экономических формаций. Маркс – последовательный материалист, поэтому он полагает, что «бытие», то есть материальный, экономический уровень развития общества обуславливает «сознание», то есть политическое, религиозное, философское и вообще духовное развитие того или иного общества.

В основе выделения общественно-экономических формаций лежит экономический способ производства, то есть определенный тип отношения к собственности. Экономический уклад той или иной эпохи определяет все остальные сферы человеческой жизнедеятельности: политику, право, философию, религию, науку, искусство и др. В истории, которую Маркс, следуя Гегелю, рассматривает как единый целенаправленный процесс развития, философом выделяется пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая.

Способ производства включает в себя производительные силы и производственные отношения. Производительные силы включают в себя средства труда, продукты труда и саму рабочую силу. Производственные отношения – отношения собственности в процессе производства, возникающие между большими социальными группами, классами. Тот или иной тип собственности создает определенную социальную структуру отношений между различными социальными группами людей, которая, строго упорядочивается и жестко управляется внешней, отчужденной от нее силой – государством. Существующий порядок поддерживаемый государством, отображается и закрепляется в политических, философских, религиозных, моральных, правовых и т.д. представлениях.

В работах «Немецкая идеология» и «Капитал» Маркс дал очень точный и глубокий анализ феномена идеологии. Маркс показал, что идеология в современном капиталистическом обществе обладает огромной мощью и самостоятельностью, определяет всю человеческую жизнь, общественные ценности и идеалы. Идеология оказывается сильнейшим оружием, которое не только оказывает воздействие, но и конструирует социальную реальность. Таким образом, не только базис воздействует на надстройку, но и надстройка, общественное сознание воздействует и во многом определяет общественное бытие.

Идеи Маркса в очень сильной мере повлияли на философскую мысль XX века: феноменологию, экзистенциализм, неомарксизм, постструктурализм.

Значимым этапом в развитии неклассической европейской философии стало становление философии позитивизма, родоначальником которой стал французский философ Огюст Конт.

XV век.

Возникновение средневековой философии связано с распространением христианства и превращением его в господствующую религию.

Основные черты средневековой философии: теоцентризм, ретроспективность, экзегетичность, оптимистичность, иррационализм

Теоцентризм связан с направленностью философии на познание божественной сущности.

Космос больше не является самодовлеющим и вечным бытием. Активное творческое начало передается Богу. Бог – это совершенное, подлинно сущее бытие, творящее мир из ничего. Бог абсолютен, вечен, неизменен, личностен и всемогущ, обладает полнотой существования, всеми возможными определениями.

Ретроспективность – ориентация средневековой философии на осмысление актов божественного творения.

По мнению христианских теологов, Бог сотворил мир из ничего, актом своей воли, благодаря своему всемогуществу. Божественное всемогущество продолжает каждый миг сохранять, поддерживать бытие мира.

Экзегетичность связана с ориентацией на искусство правильного толкования священных текстов, с целью соотнесения христианских догматов с наблюдаемыми жизненными реалиями.

Оптимистичность утверждает идею личного спасения – возможность посмертного слияния человека с Богом. Спасение не зависит от уровня благосостояния, характера общественной деятельности, социального статуса и т.д. Спасти себя означает совершать нравственные поступки, посвятить свою жизнь служению Богу.

Иррационализм характеризует ориентацию христианской философии на внерациональные источники получения знания – божественное откровение, интуицию, мистическое озарение, вдохновение и т.д.

В качестве источника истинного знания выступает вера. Обусловлено это тем, что Бог сам по себе недоступен для познания, открывая себя для человека через Библию. Поскольку Бог обладает абсолютным знанием, то человеку нет смысла познавать природу, все знания изложены в священных текстах.

В развитии средневековой философии выделяют два крупнейших этапа: патристику – II-VIII века и схоластику – XI-XV вв.

Патристика. (Августин Блаженный, Григорий Нисский, Ориген).

На данном этапе осуществляется разработка идейных основ христианской философии. К основным рассматриваемым проблемам относятся проблема сущности Бога и его троиственной природы; проблема соотношения веры и разума, свободы воли и возможности спасения; проблемы теодицеи.

Крупнейший представитель патристики – Августин Блаженный. Для Августина, философия без богословия – ничто. Известный своим христианским рвением он утверждал: «лучше сжечь еретика

живьем, чем позволить ему коснуться в заблуждениях».

Сверхчувственных мир неоплатоников у Августина превращается в иерархию христианского неба во главе с Богом. Бог – это творец мира, это вечность. Люди, независимо от поступков, предназначены либо к спасению, либо к адским мукам.

Церковная власть, по мнению Августина должна стоять над светской. Пренебрежительно относясь к государству, он называл последнее «разбойничьей шайкой».

Августин создал первую концепцию исторического процесса. В трактате «О граде божьем», он рассматривает два вида общности: «град земной», т.е. государственность, основанную «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу»; и «град божий» – духовную общность, основанную на любви к Богу, доведенной до презрения к себе. Смысл истории – в движении человечества от «града земного» к «граду небесному», т.е., в победе христианства.

Схоластика (Альберт Великий, Фома Аквинский, Дунс Скот).

На данном этапе осуществляется систематизация и рационализация философского знания. К основным рассматриваемым проблемам относятся: отношения разума и веры, науки и религии; взаимодействие общего (реализм) и единичного (номинализм).

Выдающийся представитель средневековой схоластики – Фома Аквинский.

Фома Аквинский различал истины, недоступные разуму и постигаемые верой. Считая конечным источником истины бытие, он утверждал, что истина, познаваемая разумом, не должна противоречить истине откровения. Если же между ними возникают противоречия, то приоритет должен принадлежать вере.

Превосходство веры над знанием Фома Аквинский доказывает не только логикой, но и примерами чудесного проявления божественной воли, связанной с воскрешением умерших, сверхъестественными исцелениями и т.д.

Фома Аквинский в своей «естественной теологии» приводит пять доказательств бытия Бога.

1. Основывается на понятии движения: «все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное: ибо нечто не может быть движущим и движимым в одно и то же время и в одном и том же отношении. Бог - перводвигатель».

2. Основывается на понятии причинности. Беспричинных явлений не бывает. Бог – это первичная производящая причина.

3. Основывается на соотношении случайности и необходимости.

В мире много случайностей. Но мир в целом не может быть какой-то случайностью, не имеющей никакой причины. Он требует представления о некоей абсолютно необходимой причине, о Боге.

4. Довод от степеней совершенства.

Все вещи, существа, люди обнаруживают различную степень красоты, блага, истинности, того или иного совершенства. Но степень этого

ство в ней теории «двух миров»: мира подлинного и мира кажимости. Эту идею мы обнаруживаем и в философии Платона («мир идей» и «мир вещей»), и в философии Канта («вещь в себе» и явление). Ницше выступает против разделения мира на иерархично выстроенные сферы; мир – целостность, в основе которой лежит вечно подвижная, становящаяся Жизнь, точнее, воля к жизни, «воля к власти». «Воля к власти» – фундаментальная характеристика мира и всего существующего. Еще одной характеристикой мира является его вечное движение, становление, развитие. Ницше является противником гегелевской линейной интерпретации развития истории, полагая, что мир развивается по спирали, проходит в своем развитии одни и те же состояния, просто на ином уровне. Отсюда возникает идея философа о «вечном возвращении одного и того же». Ницше утверждает: все идет, все возвращается; вечно катится колесо бытия. Все умирает и все расцветает вновь. «Кругло колесо вечности».

Одним из направлений неклассической западной философии также является марксизм, возникший во второй половине XIX века.

Предпосылками возникновения философии марксизма являются исторические, социальные, экономические и политические изменения, происходящие в XIX веке в западной Европе: укрепление и бурное развитие капиталистических отношений, буржуазные революции. Идейными предпосылками марксизма выступили философские воззрения французских социалистов-утопистов (Фурье, Оуэн, Сен-Симон), английская политэкономия А. Смита, немецкая классическая философия Г. Гегеля. Учение Маркса сформировалось в 40-х годах и стало значительным идейно-политическим течением в Европе в 70-90-х гг. XIX

Большое влияние на формирование Маркса как философа оказал Г.Гегель. Маркса можно по праву считать учеником Гегеля, младогегельянцем. Сам Гегель был платоником, отсюда понятно огромное внимание Маркса к проблемам общества и его интерес к созданию теории идеального государства (подобный интерес мы как раз встречаем у Платона). Маркс понимал, что современное ему государство вовсе не является идеальным, оно всегда стоит на страже интересов господствующих классов. Причины же данной ситуации философ обнаруживает в материальных, экономических отношениях людей – в этом новизна его подхода.

Маркс формулирует идею отчуждения человека в обществе, в котором господствует частная собственность. В качестве примера Маркс рассматривает труд простого рабочего на производстве, который, по мнению философа, является принудительным, абсурдным, бессмысленным, то есть чуждым человеку.

Следуя идее Платона, согласно которой в идеальном государстве не может быть частной собственности, Маркс полагает, что частная собственность выступает не только причиной феномена отчуждения, но и истинной причиной всех социальных бедствий и противоречий. Поэтому уничтожение частной собственности это единственный путь к освобождению и формированию нового универсального и гармоничного человека. Реальной силой, способной уничтожить частную собственность и соци-

Основная работа Шопенгауэра «Мир как воля и представление» была написана под непосредственным влиянием философии И. Канта. Точно так же как Кант различает непознаваемую «вещь-в-себе» и вещь-как-феномен, Шопенгауэр рассматривает мир как представление (явление) и как волю («Вещь в себе»). Мир, в котором живет человек, объявляется философом неподлинным миром представления. Здесь все – лишь видимость, мираж, сон, покрывало Майи, здесь практически невозможно провести различие между явью и сном. В мире как представлении нет места свободе, поскольку здесь все подчинено власти разума, господству пространства и времени и закону причинности.

Подлинный смысл мира, полагает философ, скрыт, он представляет из себя иррациональную волю. Воля – сердце мира, зерно всего существующего, она проявляет себя во всех предметах и явлениях. Воля не подчиняется силе разума, она слепа, безрассудна. Воля вечна и бесконечна, она не подчиняется закону причинности, она абсолютно свободна. Воля носит характер слепого неразумного животного стремления. На низших ступенях жизни воля проявляется как слепое влечение, как темный глухой порыв на высших ступенях (человек) – как воля к жизни и воля к познанию. Основное свойство воли – преодоление самой себя. Вечно «голодная» воля должна «пожирать» сому себя, потому что она представляет собой бесконечное стремление, вечное становление. Ее свойства – ненасытность, вечная неудовлетворенность достигнутым и бесконечное стремление. Высшим проявлением воли, по Шопенгауэру, оказывается человек, поэтому в его натуре также можно обнаружить вечное стремление к неизведанному, постоянные конфликты и борьбу с миром и самим собой. Все это является постоянным источником бесконечных страданий человека. Человек, считает философ, обречен на страдания, избавление от них невозможно. Будучи большим поклонником философии буддизма, Шопенгауэр предлагает избавиться от неизбежных человеческих страданий путем отрицания самой жизни, источником которой и является воля (причина всех страданий). Идеал и образец для Шопенгауэра – аскетизм христианских подвижников и достижение нирваны: человек остается жить, но жизнь для него ничто.

У Ф.Ницше, в основе поступков человека лежит воля к власти. Эта воля действует как побудительный мотив в жизни «сверхчеловека», «человека-зверя», «белокурой бестии» – новой породы людей, пренебрегающих моралью. Инстинкты животных, любовь, красота, религия, литература, познание и т.д. – все есть проявление «воли к власти». Эта воля – подсознательное стремление физиологически слабых индивидов доминировать над сильными и здоровыми людьми. Рациональные установки здесь выступают лишь, как способ достижения чьей-либо волей желаемого могущества.

Для Ницше сверхчеловек выступает как биологический тип, который относится к человеку так, как человек относится к обезьяне. «Человек – это мост от обезьяны к сверхчеловеку».

Ницше критикуют всю предшествующую философию за господ-

ства измеряется неким абсолютным мерилем, неким пределом всех этих качеств. Им может быть только Бог.

5. Довод божественного руководства миром. Бог – последняя цель, гармонизирующая все целесообразные процессы в мире.

Учение Фомы – томизм – легло в основу современного католицизма.

Средневековые ознаменовались борьбой двух крупных философских течений: реализма и номинализма.

Реализм – течение, признающее подлинность существования общих понятий (универсалий) – материи, духа, идеи, морали и т.д.

Универсалии, считали сторонники данного течения, существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме. Только благодаря этому человеческий разум в состоянии познать сущность вещей, ибо эта сущность и есть не что иное, как всеобщее понятие.

У Августина и Ансельма общее представляет собой нечто абсолютно объективное и первичное, а единичное, конкретное и относительное – вторичное и производное. Данные философы утверждали, что только вера в абсолютную объективность существования общих понятий вне единичных предметов, может оправдать догмат троицы, утверждающий существование единой божественной сущности, одновременно выраженной тремя ее лицами.

Фома Аквинский обосновывал идеи о тройственной природе универсалий. По его мнению:

- общее содержится в единичных вещах, составляя их сущность – непосредственная универсалия;

- это общее извлекается отсюда человеческим умом и поэтому наличествует в нем уже после вещей – мысленная универсалия;

- существование универсалий до вещей; общее до вещей – это идеи, первоначальные формы, содержащиеся в божественном уме. «Бог есть первопричина всех вещей как их образец».

Согласно **номинализму** – общие понятия – это лишь имена; они не обладают никаким самостоятельным существованием вне и помимо единичных вещей и образуются нашим умом путем абстрагирования признаков, общих для целого ряда эмпирических вещей и явлений. Универсалии существуют не до, а после вещей.

У Росцелина, действительным объективным существованием могут обладать только единичные вещи, а общие понятия, универсалии – только их наименования. Это «звуки голоса», имеющие к вещам лишь косвенное отношение.

Только язык позволяет нам, например, создать слово белизна, которое ничего не выражает в действительности. Существуют только белые предметы.

Подобно этому, родовое слово «человек» существует лишь в языке, тогда как в действительности могут быть Сократ, Платон и др. люди.

Росцелин отвергает какую бы то ни было объективность общего – не только в бытии, но и в уме субъекта.

У Абельяра, универсалии – это слова, способные определять многие предметы, быть сказуемым по отношению к ним.

Важной проблемой в рассматриваемую эпоху, становится проблема соотношения веры и разума.

1. Примат веры над разумом.

Тертуллиан. Вера и разум несовместимы. Сила веры прямо пропорциональна нелепости ее положений с точки зрения нормального человеческого разума. Тертуллиан утверждал: «сын божий был распят; не стыдимся этого, хотя это и постыдно; сын божий умер, – вполне верим этому, потому что это нелепо. И погребенный воскрес; это верно, потому что, это невозможно». «Верую ибо абсурдно».

Аврелий Августин. Вера превосходит разум. Основа и главный источник человеческого знания – вера в божественный авторитет, зафиксированный в священном писании – Библии. Отсюда исходит необходимость поиска разумом опоры в божественном откровении. «Верь, чтобы понимать», утверждал Августин. Вера предшествует пониманию, но вера требует для своего подкрепления разум.

2. Приоритет разума над верой.

Петр Абельяр. Знание превосходит слепую веру. Отстаивая данный тезис, Абельяр, ссылается на Евангелие от Иоанна: вначале было Слово (Логос), и Слово было у Бога, и Слово было Бог. «Понимаю, чтобы верить», утверждал Абельяр. Церковные догматы должны подкрепляться разумом.

3. Гармония веры и разума.

Фома Аквинский. Вера превосходит разум, но опирается на его убеждение с целью укрепления достоверности веры. Аргумент: человеческий разум непрерывно ошибается, вера же неизбежно опирается на абсолютную правдивость Бога.

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения – этап в развитии культуры Западной и Центральной Европы XIV-XVI веков. Философия Эпохи Возрождения – это совокупность философских представлений, сложившихся в переходный период от Средневековья до Нового времени. Для этой эпохи характерно развитие промышленности, техники, торговли, мореплавания, становление естествознания и других наук.

Важную роль в возникновении эпохи Возрождения сыграли процессы секуляризации (освобождение от власти церкви и религии, от господства церковных институтов). Самостоятельность по отношению к церкви приобретают не только экономическая, политическая сферы, но и наука, искусство и философия.

Эпоха Возрождения осознает себя как возрождение античной культуры, античной философии, античных идеалов добра и красоты, античного стиля мышления и античного образа жизни.

Конечно, Возрождение отличается от античности. Хотя предста-

Для Кьеркегора проблема человеческой личности, ее неповторимости и уникальности, ее трагической судьбы и жизненно важного выбора становится важнейшей темой всей философии.

Главное в человеке, полагает Кьеркегор, не разум, а реальная жизнь, повседневное существование, которое философ называет экзистенцией (от лат. – существование). Разум и экзистенция – противоположные вещи. Если Декарт говорил: «я мыслю, следовательно, существую», то Кьеркегор заявляет: «Чем меньше я мыслю, тем более я существую», показывая, тем самым, что разум в раскрытии тайны экзистенции оказывается совершенно беспомощен. Экзистенция – это таинственная сущность человека, его ядро, тайна, которую нельзя описать или рационально определить в понятиях.

Раскрыть тайну экзистенции можно только обращаясь внутрь самого себя. Никакие научные или рациональные методы не годятся для познания человека. Проникнуть в сущность человеческого существования, обнаружить смысл своей жизни человек может только в определенных переломных ситуациях жизненно важного выбора для человека, в экзистенциальных ситуациях, когда обнаруживается смысл человеческой жизни. «Встреча» с собственным существованием происходит не в отвлеченных мыслях, а в трудности, риске и выборе «или-или».

Пытаясь раскрыть сущность экзистенции, обнаружить смысл человеческой жизни, Кьеркегор рассматривает различные стадии человеческого существования:

На эстетической стадии (символ – Дон Жуан) человек обращен к внешнему миру, погружен в жизнь чувств. Ценности этой стадии – молодость, здоровье, красота. Человек стремится узнать и испытать все виды наслаждения. Это позиция гедонизма (жизнь – это наслаждение). Но чем больше человек предается наслаждениям, тем сильнее становятся его неудовлетворенность и разочарования. Человеком овладевает скука, которая приводит его на грань отчаяния. Человек осознает неистинность своего образа жизни и необходимость выбрать более высокую стадию.

На этической стадии (символ – Сократ) господствует чувств долга, человек добровольно подчиняется нравственному закону. Недостатком этой позиции, считает Кьеркегор, является подчинение человека всеобщему закону, чему-то внешнему. Получается, что человек и на этой стадии не может быть в подлинном смысле самим собой.

Только на религиозной стадии (символ – Авраам), когда разум не может спасти человека и помочь ему, человек оказывается наедине с самим собой и подлинным абсолютном. Кьеркегор полагает, что смысл человеческого существования раскрывается только через экзистенциальный страх, через отчаяние, связанное с отказом от разума. Страх, как огонь, сжигает все мосты, все иллюзии и раскрывает подлинную сущность человека и смысл его существования.

А. Шопенгауэр, полагает, что основой человека, его родовой сущностью, является некая слепая, бессознательная жизненная сила, неразумная воля. Разум же играть второстепенную и зависимую роль.

только для сознания и в своем сознании. Для Фихте, философия выступает как практическая философия в которой определяются цели и задачи людей.

В противоположность Фихте, Шеллинг выдвинул принцип тождества субъекта и объекта исходя из объективно-идеалистических оснований. Он считал, что ступенью, ведущей к самосознанию человека, является природа – бессознательная, но одухотворенная сила. Необходимым условием познания природы является выявление в ней противоречий.

Идеи Шеллинга послужили основой для становления философской системы Гегеля.

По Гегелю, все сущее есть проявление абсолютной идеи, саморазвитие и самопознание которой, порождает окружающую действительность. Все в мире находится в состоянии развития, источником которого является всеобщая внутренняя противоречивость. Развитие абсолютной идеи осуществляется по законам (диалектики) и включает в себя три ступени: развитие идеи в собственном лоне, «в стихии чистого мышления» – логика; развитие идеи в форме «инобытия», т.е. природы – философия природы; развитие идеи в мышлении и истории – философия духа. Переход к третьей ступени – будет знаменовать постижение идеей бытия. Этот момент Гегель называет «концом истории».

На основе идеалистических представлений Фихте, Шеллинга и Гегеля, возникает одна из крупнейших материалистических концепций – антропологический материализм Фейербаха. Антропологический принцип Фейербаха основывается на признании тождества материи и духа. Материя при этом выступает как субъект, а мышление как предикат – т.е. свойство материи. Отсюда – критическое отношение философа к религии и к Богу. Мышление, по Фейербаху, неотделимо от субъекта. Бог – это сам человек.

IV Неклассическая философия XIX века.

Неклассическая философия возникает во второй половине XIX века и представляет собой совершенно особый, новый тип мышления и философствования. Основная особенность неклассического типа философии – критика разума, науки, логики, системности, поскольку рациональность и ее следствия (логика, наука, системность) убивают саму жизнь.

Крупнейшие представители неклассической философии XIX века: датский мыслитель Сёрен Кьеркегор, немецкие философы Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше полагают, что центральной характеристикой человека является не разум, а нечто иррациональное, мистическое, непостижимое средствами науки и логики, необъяснимое и невыразимое в понятийном мышлении.

Центральной задачей неклассической философии становится попытка обнаружения за господством разума и рациональности некую первичную иррациональную реальность («абсурдная вера» в Кьеркегора, «голодная воля» у Шопенгауэра, «воля к власти» у Ницше).

Вители эпохи возрождения считают себя последователями античных идеалов, все-таки большинство идей и теорий возрождения представляют собой закономерное следствие средневекового образа мышления. В возрождении можно найти много черт, которые не свойственны античности.

Основные черты философии эпохи Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, эстетизм, пантеизм.

Антропоцентризм – означает, ориентацию философии возрождения на осмысление сущности человека, как существа, обладающего желаниями, стремлениями и надеждами. В эпоху Возрождения человек все чаще воспринимается не как часть того или иного цеха, союза, сословия, а представляет прежде всего самого себя. Человек эпохи Возрождения приобретает гораздо большую самостоятельность, укрепляет веру в собственные силы, талант. Если над человеком античности всегда господствовала судьба, а человек средневековья все свои достижения склонен был приписывать Богу, то человек эпохи Возрождения все заслуги и достижения приписывает самому себе. В эпоху Возрождения закрепляется понятие индивидуальности, представление о том, что каждый человек в мире уникален и неповторим, и появляется понятие личности, основные характеристики которой – свобода и ответственность перед самой собой и обществом. Эпоха Возрождения дала истории целый ряд выдающихся личностей, которые обладали огромным талантом, всесторонней образованностью, громадным трудолюбием и целеустремленностью, огромной энергией.

Идеалом человека становится не служение Богу, а умение реализовать себя в различных сферах деятельности: живописи и музыке, математике и механике, философии и педагогике.

Гуманизм ориентируется на рассмотрение человека не просто как природного существа, а как существа, обладающего способностью к творчеству.

В эту эпоху постепенно ослабевает власть религии и церкви над человеком, соответственно, ослабевает и представление о первородной греховности и испорченности человеческой природы. Человек эпохи Возрождения – это прежде всего творец, почти равный богу. Так, например, по мнению Мирандолы («Речь о достоинстве человека») Бог дал человеку свободную волю для того, чтобы он мог сам решать свою судьбу, сам определять свое место в мире, строить свою жизнь и творить самого себя. По мере того, как человек осознает себя в качестве творца собственной жизни и судьбы, он оказывается и неограниченным господином над природой. Философия эпохи Возрождения отказывается от теоцентризма средневековой философии. От Бога она поворачивается к человеку. Поэтому в центре внимания философии Возрождения – этические проблемы, внутренний мир человека в его земном существовании, обращенность человека к самому себе, к своим земным чувствам и желаниям, внутренним стремлениям.

Эстетизм. В эпоху Возрождения человек – это, прежде всего творец, поэтому всякая деятельность человека рассматривается как творче-

ство. В это время практически размывается граница между философией, наукой, искусством. Большинство мыслителей той эпохи, например, Данте, Петрарка, Мирандола, Альберти и др. одновременно были поэтами, писателями, художниками. В эпоху Возрождения интерес к искусству, художественно-эстетическая направленность характерны для всех видов человеческой деятельности. Поскольку мыслители Возрождения воспевали человека-творца, человеческую личность, то в искусстве развивалась портретная живопись и скульптура, в центре внимания, которых, оказывается красота человеческого тела и души. Среди наиболее ярких представителей искусства Возрождения – Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

Пантеизм. В эпоху Возрождения философия вновь (как и в античности) обращается к изучению природы. Природа трактуется пантеистически, то есть бог теряет свой трансцендентный, внеприродный характер и по существу сливается с природой, а природа обожествляется. Формула пантеизма: Бог и Природа тождественны. Так, например, известный ученый, философ и алхимик Возрождения Парацельс видит в природе некое живое целое, которое пронизано магическими силами. Другой видный представитель натурфилософии Возрождения Николай Кузанский рассматривает Бога как актуальную бесконечность.

Основные представители философии Эпохи Возрождения: Н. Кузанский, Дж. Бруно (пантеизм), П. Мирандола, Ф. Петрарка (гуманизм), Н.Макиавелли, Т.Мор (теория государства).

РАЗДЕЛ 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Философия Нового времени – этап развития европейской философии периода XVII-XIX веков.

В социальном отношении этот период характеризуется разложением феодализма, зарождением и развитием капитализма. Развитие торговли, промышленности обусловило прогресс в экономике и технике, рост производительности труда. Быстрыми темпами развивается наука. Интересы человека нового времени направлены на овладение природой и связанную с этим необходимость разработки метода познания, обращенного к реальной действительности. Человек начинает отрицать Бога и все больше верит в науку, разум и прогресс.

Основные черты философии Нового времени: **логоцентризм** (осмысление проблемы соотношения философии и науки), **рационализм** (рассмотрение разума как источника и основного предмета познания), **антиклерикализм** (критика религии), **гносеологическая направленность** (ориентация на поиск универсальных методов познания), **метафизичность** (ориентация на познание вещей «такими, какие они есть», вне их развития и изменения).

Философия Нового Времени подразделяется на ряд крупных этапов.

I. Европейская философия XVII-XVIII веков

нейшей зависимости от организации мозга и всего тела, отсюда Ламетри делал вывод, что душа это функция тела.

Необходимо отметить огромную заслугу французских просветителей в разработке проблем социального воспитания. В 1750 году, отвечая на вопрос «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов», Руссо давал отрицательный ответ, констатируя несовместимость нравственности с образованностью и цивилизованностью. Философ полагает, что культура и цивилизация развращает человека, делает его в нравственном отношении хуже, примитивнее. Подлинную нравственность можно обнаружить только в «естественном» состоянии человека (так называемый «золотой век» человечества), цивилизация же подавляет в человеке его природную свободу, порабощает и закабляет его, превращает его в раба культуры.

III. Немецкая классическая философия XVIII-XIX веков

Основателем и крупнейшим представителем немецкой классической философии является И.Кант.

И.Кант осуществил своеобразный переворот в философии, заложив ее понимание как особого рода науки. В своем самом известном труде: «Критика чистого разума», им был поставлен вопрос: «а возможно ли чистое знание, т.е. знание внеэмпирического, доопытного характера?». Отвечая на него, он приходит к выводу о том, что фактором, определяющим предмет знания является не специфика познаваемой субстанции, а характер деятельности субъекта. В субъекте различаются два уровня: эмпирический (индивидуально-психологические особенности) и трансцендентальный (надиндивидуальные особенности). Именно второй уровень позволяет получить достоверное знание. Трансцендентальный субъект наделен априорными (доопытными) формами чувственности. Они конструируют предмет восприятия. Для превращения восприятия в опыт, необходим рассудок. Он подводит чувственный материал под некоторые единые категории и понятия. За рассудком следует разум, задача которого, ставить перед первым цели, побуждая его к абсолютному знанию. В этом стремлении рассудок выходит за пределы опыта и впадает в иллюзию. Вывод: человек не способен познать предметы, не данные ему в опыте («вещи-в-себе»). Познаваемы только явления – вещи-феномены. Все попытки познать вещь-в-себе приводят к возникновению антиномий – противоречивых, но равнодоказуемых суждений.

Мир вещей-в-себе доступен не теоретическому, а практическому разуму. Последний руководит поступками человека через нравственный закон: «поступай так, чтобы целью твоих поступков было моральное совершенство, счастье и свобода других людей». Следование данному закону формирует образ действий других людей, а, следовательно, и их отношение к умопостигаемым сущностям.

Против гносеологического дуализма Канта выступал Фихте, для которого все многообразие мира выходит из единственного, абсолютного «Я». Сознание – это создаваемое бытие, существующее

На данном этапе объектом осмысления становятся возможности человеческого разума, который, начинает рассматриваться как основной критерий общественного прогресса, сила, способная изменить существующие общественные нравы, политику и быт путем распространения идей добра, справедливости, научных знаний и новых, свободной от религии культуры.

Центральной темой философии просвещения является критика церкви и религии. С точки зрения Мелье, религия – главный источник всех социальных зол общества. Церковь и религия при помощи веры в бога поддерживают несправедливое устройство общества.

Монтескье в работе «Персидские письма» также выступает с антиклерикальными заявлениями: духовенство развращено, своекорыстно и жестоко, оно сжигает инакомыслящих как «солому». Христианство претендует на религию любви, а на деле приводит к религиозному фанатизму. Вольтер, сам воспитанный в духе вольнодумства, в своих произведениях обличает ужасы религиозного фанатизма, критикует политический деспотизм, пытается развенчать пиетет перед церковью и монархией. Вольтер порывает с христианством и переходит на позиции деизма. С точки зрения деизма, Бог творит и обустроивает Вселенную, придает ей движение, а затем более не вмешивается в ее функционирование. Мир теперь развивается по своим собственным естественным законам. Вольтер не отказывается от веры в бога. Бог является гарантией социального порядка и последним утешением бедных и обездоленных. Поэтому Вольтер заявляет: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». На позициях деизма находится и Руссо. Он полагает, что религия всегда является орудием правящей власти, она поддерживает существующий несправедливый порядок вещей. Руссо критикует современную ему христианскую церковь и религию за фанатизм, поддержку социального неравенства, суеверий, за пустой культ и чрезмерную обрядность. В противовес всем существующим религиям Руссо выдвинул идеал «гражданской религии»: каждый гражданин должен иметь общественно полезную религию, которая заставила бы его любить свои гражданские обязанности.

На позициях атеизма стояли Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах, которые отмечали, что религия играет главную роль в установлении деспотизма и доказывали, что подлинная нравственность человека не зависит от религии. В теории познания французские просветители продолжают линию эмпиризма. С точки зрения Ламетри, истинное знание о мире основывается на чувственных ощущениях человека: «нет более надежных руководителей в познании, чем наши чувства». Просветители полагали, что основой познания всегда выступает опыт, а в основе опыта лежит чувственное восприятие предмета. Поэтому без чувств, при отсутствии ощущений нет и не может быть идей. Разум не играет самостоятельной роли в познании, он должен следовать за чувствами.

Обращаясь к анализу человека, Ламетри создает материалистическое представление о душе. Душа – совокупность присущих человеческому телу психических функций. Все способности души находятся в тес-

В центре внимания философов данного этапа лежит необходимость выработки универсального метода познания; осмысление сущности бытия.

По преобладающему методу познания, философия разделяется на два противоположных направления: эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм рассматривает в качестве источника познания опыт, данный человеку в ощущениях, восприятии и представлениях. Его девиз: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах».

Рационализм считает, что источником и исходным принципом познания является разум и мышление. Его девиз: «Нет ничего в чувствах, чего не было бы в разуме».

Крупнейшим представителем эмпиризма стал Ф.Бэкон.

Ф.Бэкон выступает против схоластической философии средневековья, полагая, что философия и наука должны служить жизни и практике. Именно в этом они находят свое оправдание. Цель научного знания – приносить пользу и увеличивать власть человека над природой. Наука является средством, а не целью самой по себе. Она должна познать причинную связь природных явлений, чтобы затем использовать эти знания для блага людей. Знание, не приносящее практических плодов – ненужная роскошь. Любое истинное знание может и должно быть применено на практике. В тезисе Ф. Бэкона «Знание – сила» выражается практическая направленность науки и философии. Знание есть реальная сила, поэтому тот, кто владеет знаниями, будет могущественным. Он утверждал: «Мы столько можем, сколько мы знаем. Что в действительности наиболее полезно, то и в знании наиболее истинно».

Английский философ пытается найти и обосновать объективное знание. Объективное знание – знание, основанное на эксперименте. Чтобы прийти к объективному знанию, необходимо преодолеть заблуждения и препятствия, которые мешают научному поиску. Эти заблуждения находятся в самом человеческом разуме, который необходимо подвергнуть критике и «очистить», сделать его восприимчивым к познанию истины.

Обращаясь к анализу разума, Ф. Бэкон обнаруживает в нем так называемые «идолы разума» – заблуждения, от которых необходимо избавляться в целях поиска истины. Идолы разума, по Ф.Бэкону – «самые глубокие самообольщения человеческого ума».

Философ выделяет четыре вида идолов.

«Идолы пещеры» – разнообразные индивидуальные особенности и привычки каждого человека, которые мешают объективному познанию. Каждый человек смотрит на мир из своей собственной пещеры.

«Идолы рынка» – их источником является двусмысленность и многозначность слов языка. Споры о значении слов приводят к предрассудкам, стереотипам общественного мнения, общественным заблуждениям.

«Идолы театра» – искажающее воздействие ложных научных и философских теорий, власть ложных авторитетов. Ф. Бэкон критикует здесь авторитеты средневековья, полагая, что «истина – дочь времени, а

не авторитета».

«Идолы рода» – природные особенности человеческого разума, которые свойственны всему человеческому роду.

Чтобы познать законы природы, полагает философ, надо полностью изменить существующие методы исследования. Теоретические методы, например, дедукция, не подходят для изучения природы. Всякое познание должно опираться на опыт, то есть двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. Единственно верным методом в изучении природы является **индуктивный метод** (от лат. – наведение).

Ф. Бэкон выделяет в научном исследовании три пути познания:

«Путь паука» – попытка выведения истин из чистого сознания. Этот метод, в котором угадывается рационализм Р. Декарт, полностью пренебрегает фактами.

«Путь муравья» – узкий эмпиризм, не умеющий обобщать факты, который в своей односторонности не менее ошибочен и односторонен, чем рационализм.

Только третий «путь пчелы» является истинным. Он преодолевает недостатки и соединяет в себе достоинства первых двух методов.

Таким образом, Ф. Бэкон в познании отдает предпочтение опыту, а не разуму.

Разум подвергается критике за многочисленные заблуждения, которые мешают объективному истинному познанию. Правильным научным методом, по Ф. Бэкону, является не дедукция, не имеющая никакого отношения к реальной жизни, оторванная от опыта, а индукция, с помощью которой можно проникнуть в тайны природы.

В отличие от эмпиризма Ф. Бэкона, родоначальник рационализма Р. Декарт стоит у истоков **дедуктивного метода**. Обращаясь к проблеме истины, Р. Декарт полагает, что истина должна быть абсолютной, полной, вечной и неизменной, ей присущ всеобщий и общеобязательный характер. Поэтому истина не может быть получена из опыта, на основе чувственного познания, которое часто ошибается и обманывает человека. Истина может быть выведена только из разума и им проверена и подтверждена.

Только обладая истинным методом, можно постичь истину. Рационально-дедуктивный метод познания требует соблюдения четырех правил метода:

– Правило очевидности – истинным является только то, что ясно и очевидно.

– Правило анализа – в познании необходимо каждую сложную вещь, ради успеха ее изучения, делить на более простые составляющие, далее не поддающиеся разделению. В процессе деления желательно дойти до самых простых, ясных и самоочевидных вещей.

– Правило синтеза – в познании необходимо идти от простого к сложному, а не наоборот.

– Правило перечисления – необходимо осуществлять полные перечни, обзоры, ничего не упускать из внимания. Это правило ориентирует на достижение полноты знания.

В первую очередь Декарт применяет правила метода для того, чтобы превратить философию в строгую науку, напоминающую математику. Первое правило требует найти очевидное знание. Для его нахождения необходимо все подвергнуть сомнению, чтобы обнаружить нечто совершенно несомненное. Применяя второе правило, анализируя имеющиеся у нас знания и представления, Декарт приходит к выводу, что сомнительно все: наши чувственные впечатления, которые то и дело нас обманывают, наши теоретические знания, которые, возможно, вложены в наш разум злым демоном. Для обоснования своей позиции Декарт использует аргументы античного скептицизма, который вновь стал пользоваться популярностью в эпоху Возрождения. Сомнительно существование внешнего мира, которое может быть галлюцинацией, соответственно, нельзя быть убежденным даже в существовании собственного тела. Сомнительно все, кроме самого акта сомнения. Акт сомнения есть акт мышления, значит, существует нечто мыслящее, духовная субстанция или субъект мышления.

Невозможно усомниться только в том, что мы в данный момент сомневаемся. Поскольку мы сомневаемся, значит, мы мыслим, а если мы мыслим, значит, мы существуем. Отсюда вытекает известная формула Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую».

Второй проблемой, разрабатываемой философией данного периода, стала проблема осмысления сущности бытия.

У Декарта, бытие дуалистично. Оно включает духовную (мыслящую) и материальную (протяженную) субстанцию. Воплощением мыслящей субстанции является Бог (чистая духовность), протяженной – природа. Человек соединяет в себе обе субстанции. Поэтому он способен познать Бога и окружающий материальный мир.

У Спинозы, бытие монистично и связано с существованием единственной божественной субстанции – природы, одухотворенной и мыслящей субстанции, являющейся причиной самой себя. Сущность природы выражается посредством атрибутов – ее сущностных свойств. Предметный мир представляет собой состояния субстанции – модусы, выражаемые в конкретных предметах и явлениях. Природа является производящей субстанцией – она лежит в основе всего, модусы – произведенной.

Лейбниц разрабатывает плюралистическую концепцию бытия. Мир – есть совокупность множества субстанций – монад, представляющих собой простейшие неделимые образования: «истинные атомы природы». Низшей монадой является неживая природа, обладающая пассивной способностью восприятия. Монады средней ступени – души животных и людей. Они обладают способностью к ощущениям и ясным представлениям. Высшей монадой являются Бог и ангелы, представляющие собой чистое сознание.

II. Философия французского Просвещения

Философия французского Просвещения возникает в XVIII веке на волне углубляющихся в обществе процессов секуляризации, развития естественных наук, культурного, научного и технического прогресса.