

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра философии и истории

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Часть 1.

*Учебное пособие
для студентов ITAU
всех направлений подготовки*

Владикавказ, 2022

Составители:

Гутиева М.А., Марзоев И.Т.

Рецензент – *Гассиева М.А.*, к.ф.н., доцент кафедры философии
и истории Горского ГАУ.

Гутиева М.А., Марзоев И.Т. История философии. Часть 1. / Учебное пособие / М.А. Гутиева, И.Т. Марзоев. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2022, – 140 с.

В данном учебном пособии в кратком виде представлены основные проблемы философии, структура философского знания, этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и направления, состояние современной философской мысли в ее связи с научным познанием, этикой, эстетикой, социальными трансформациями. Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Предназначено для студентов Горского ГАУ всех направлений и уровней подготовки.

Рекомендовано Центральным учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве учебного пособия
для студентов Горского ГАУ всех направлений и уровней подготовки,
протокол № 9 от 30 июня.

ВВЕДЕНИЕ

Задача учебного пособия - в кратком виде представить основные проблемы философии, структуру философского знания, этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и направления, состояние современной философской мысли в ее связи с научным познанием, этикой, эстетикой, социальными трансформациями.

Актуальность данного учебного пособия состоит в том, что философии отводится особая роль, поскольку она формирует особый тип мировоззрения, повышает культуру мышления и становится, в конечном счете, основой общегуманитарной подготовки, и как следствие наиболее активно формирует рациональное мышление в процессе обучения. Философия также способствует приобретению навыков и умения свободно оперировать понятиями, выдвигать и критически оценивать новые идеи. Она позволяет определять взаимосвязи между разнообразными явлениями действительности, анализировать противоречия окружающего мира.

Наконец, овладение основами философской культуры способствует глубокому изучению других дисциплин, преподаваемых в вузах. В мировоззрении современного специалиста философия должна занимать особое место. Она может и должна стать методологическим инструментом, базисом для решения множества личных и общественных проблем, а в известном смысле, и производительной силой в творческой деятельности. Знание истории философии и понимание ее основных проблем, несомненно, будет хорошим подспорьем и в том, чтобы более глубоко разбираться в окружающей действительности, быть более успешным и эффективным в решении жизненных задач.

Учебное пособие состоит из 2 частей. Первая часть включает в себя введение, где рассматривается *философия, ее предмет и место в культуре*, знакомит начинающего изучать философию с предметом, целями и задачами этой дисциплины, вводит в курс основных понятий, показывает связь философского мировоззрения с другими историческими формами мировоззрения и историю философского зна-

ния от античности до Нового времени. В приложении для самостоятельного изучения учебное пособие содержит материал по средневековой арабской философии.

Во второй части рассматривается период от нового времени до современной западной философии. Всесторонне описаны и наиболее яркие представители мировой философской мысли, и различные философские школы и направления - от философии Древнего мира до современной западной философии, включая марксистскую и русскую философию.

Основополагающим и существенным моментом в работе над материалом по курсу истории философии должно стать понимание того, что знание историко-философского материала является необходимым условием обретения философского мировоззрения и формирования собственной философской позиции. Важно помимо обычного прочтения предлагаемого материала по той или иной философской теме попытаться вычлнить суть того, что представляется наиболее ценным в данном содержании. При этом надо стремиться к тому, чтобы в процессе анализа выявлять взаимосвязь и противоречивость различных философских традиций, видеть истоки и логику развития той или иной философской концепции, ее значение и ценность для последующего развития мировой философской мысли. В этой связи большое значение имеет обращение не только к учебной литературе, но и непосредственно к оригинальным текстам изучаемых философов.

Учебное пособие вводит читателей в одну из важнейших областей духовной культуры общества, способствует формированию творческой личности, критически мыслящего человека. Оно нацелено на воспитание чувства ответственности и гражданской позиции молодых людей, глубокое осмысление ими сложнейших проблем современной эпохи.

После изучения каждой темы и ознакомления с рекомендованной литературой студенту дается возможность проверить себя, насколько он смог творчески воспринять и усвоить философские проблемы, а также подготовить реферат или устное выступление на основе изученного им материала и собственных выводов, к которым он пришел. При этом, отвечая на вопросы, сформулированные в конце каждой темы, студент наряду с общепринятыми вариантами ответа, непосредственно вытекающими из прочитанного материала, может предложить свои собственные оценки и обоснованные суждения.

Учебное пособие содержит также словарь основных философских понятий

Все темы данного учебного пособия соответствуют рабочей программе по курсу «философия», принятой и утверждённой на кафедре философии и истории ГГАУ.

ЧАСТЬ 1.

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

1. Мировоззрение и его типы.
2. Предмет, структура и функции философии.
3. Основной вопрос философии и две его стороны.

Происхождение понятия

Любовь к мудрости - так впервые философию определили древнегреческие мыслители, которые считали, что их увлечения наилучшим образом выражает сочетание двух слов *phileo* (люблю) и *sofia* (мудрость). Первым же, кто называл себя философом, был древнегреческий мыслитель Пифагор, живший в VI в. до н.э. При этом и Пифагор, и другие философы древности изначально вкладывали в понятие «философия» несколько иной смысл, в отличие от того, который закрепился за ней в более поздние времена, когда философию стали соотносить с точным знанием, именуя ее «царицей всех наук», а философов - мудрецами.

Однако античные философы не считали себя мудрецами и не претендовали на обладание мудростью, ибо истинная мудрость, как было принято тогда думать, заключалась в мифах, религии, преданиях, идущих издревле, от предков, из веков. А носителями мудрости, веками проверенных знаний, истин в последней инстанции считались прорицатели, жрецы, старейшины - признанные и непререкаемые авторитеты, «истинные мудрецы», слова которых не подлежали сомнению и, безусловно, принимались на веру. Философу же, полагали древние, надлежало быть лишь искателем, любителем мудрости, стремиться к ней, опираясь не на авторитеты и принятые на веру готовые истины, а на собственный разум, используя добытые творческим путем знания и опыт, в том числе те, которые получены другими. «Мы не мудрецы, поскольку в отличие от них не обладаем истиной и

готовыми знаниями, мы только стремимся к истине и почитаем мудрость», - говорили они.

Прошло более двух с половиной тысяч лет, но и сегодня вопросы о том, что является собою философия, чем она занимается, какие задачи решает, сохраняют свою актуальность. Одни (например, К. Маркс и его последователи) считают ее наукой, другие (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) - игрою ума, третьи и вовсе акцентируют внимание на различных формах мировоззрения людей, состоянии их души, интеллекта, личного опыта (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). При этом кто-то видит в философии цель, кто-то средство, способ рационального, иррационального, а то и вовсе интуитивного постижения человеком самого себя и окружающего его мира. При этом каждый выстраивает свою логику рассуждений в зависимости от того, как он отвечает на ряд мировоззренческих, а по большей части и жизненно важных для каждого человека вопросов.

- Кто я и что знаю о себе самом и окружающем меня мире?
- Правильно ли я понимаю себя и мир, в котором живу?
- Можно ли, опираясь на разум, познать сущность вещей?
- Как соотносятся вера и разум в познании?
- В чем смысл жизни и каково предназначение человека?

В принципиальной невозможности различных людей прийти к единому мнению относительно сформулированных вопросов отчасти содержится ответ на то, почему за две с половиной тысячи лет своего существования философия так и не дала однозначных, бесспорных решений по поводу многих жизненно важных проблем, не пришла к окончательным, общепризнанным точкам зрения касательно так называемых вечных философских проблем:

- Что есть человек и в чем его сущность?
- Есть ли Бог?
- Что такое душа?
- Можно ли познать мир?
- Как понимать истину и каковы ее критерии?
- Что такое материя, сознание и как они соотносятся между собой?
- Что означают слова свобода, равенство, зло, добро, справедливость, ненависть, любовь?

Различные ответы на эти и подобные им вопросы как раз и составляют основу множества различных определений философии, ко-

торые с разных сторон раскрывают столь увлекательную и в то же время загадочную сферу человеческой деятельности. Помимо приведенного выше, идущего от Античности определения, большинство определений также акцентируют внимание на познавательной функции философии, подчеркивая ее особый социальный статус. Именно в таком аспекте дается определение в Новой философской энциклопедии, где говорится, что **«философия – особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни»**. В другом фундаментальном справочном издании философия определяется как **«форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления»**.

Мы еще скажем и о других подходах к определению философии, но сейчас отметим достаточно распространенное мнение о ней как о субъективном творчестве философа, не представляющем собою знания. Эту позицию хорошо передают слова известного философа А.Л. Никифорова, который считает, что «каждая философская система в целом - это совокупность мнений философа о мироздании».

Философия как предмет изучения

И все-таки, несмотря на отсутствие установившегося, общепринятого определения философии, а также большое разнообразие точек зрения и подходов к пониманию ее предмета, сущности, целей и задач, она при этом неизменно во все времена и во всех странах была и остается одним из самых важных предметов, который так или иначе изучается в различных учебных заведениях и, как правило, во всех университетах и высших учебных заведениях. Почему? Где здесь логика? Как это возможно при том, что философия не имеет единого, общепринятого языка, бесспорно установленных законов и определенного набора категорий, значимых для любых философских учений? И почему к философии сохраняется такое неослабевающее внимание на протяжении всей ее многовековой истории, если она в принципе не стремится к построению единой системы знаний, как это, например, свойственно другим наукам? Может показаться,

что мы имеем дело с необъяснимым парадоксом. Но кажущееся противоречие преодолевается по мере того, как вникают в суть данного предмета, углубляются в его специфику и начинают понимать, какую роль играет философия в осознании человеком и самого себя, и окружающего его мира.

Природа мировоззрения

Философия является одной из основных исторических форм мировоззрения, а потому определение ее природы, причин и условий возникновения требует обращения к мировоззрению человека.

Мировоззрение - это система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентиры. Мировоззрение, определяемое таким образом, присуще только человеку и связано с наличием у него сознания и разумной деятельности, когда он не только обладает способностью формировать понятия и суждения, делать обобщения и формулировать правила, но и оперирует готовым знанием с целью получения нового знания.

Разум, характеризующий такую деятельность человека, его творческую активность, является мощным средством ускорения эволюции как его самого, так и общества в целом и в итоге выступает главным отличием людей от животных.

Важно подчеркнуть, что любое мировоззрение изначально формируется на основе жизненного опыта и эмпирических знаний и выступает как некая нерасчлененная, бессистемная совокупность представлений человека о мире. Такое мировоззрение именуется обыденным, или ***эмпирическим***, и выполняет важную регулятивную функцию, ориентируя людей в их повседневной жизни и деятельности, предопределяя поведение и значительную часть их поступков.

Различные эпохи углубляли познание и расширяли кругозор человека, открывая все новые горизонты его видения и мира, и самого себя в нем. Тем самым увеличивалось, прирастало, обогащалось обыденное (эмпирическое) мировоззрение, на основе которого по законам самоорганизации, как бы выкристаллизовываясь из него, постепенно формировались все более сложные структуры, что и при-

вело, в конечном счете, к выделению в нем отдельных форм, или, как иногда говорят, - исторических типов мировоззрения.

Формы мировоззрения

Важнейшими формами мировоззрения являются **миф, религия, философия, наука**. Исторически первыми из них были миф и религия, которые предшествовали философии и науке, что вполне согласуется с общей логикой эволюционного развития человечества. Так, по мере накопления навыков, опыта и элементарных знаний не только вставала проблема передачи их из поколения в поколение, но и все больше усложнялось само мировоззрение первобытных людей. На определенном этапе его развития, при достижении «критической массы» накопленных знаний в нем, как и в любой другой достаточно сложной системе, стало проявляться действие законов самоорганизации.

Миф и его роль в обществе

Понятие «миф» произошло от греч. *mythos* - повествование, сказание. **Миф - это упорядоченное, определенным образом систематизированное мировоззрение, передающее представление разных народов о происхождении мира, явлениях природы, фантастических существах, делах богов и героев**. В мифе изначально объединились зачатки знаний, религиозных верований, различных элементов духовной культуры, искусства, социальной жизни, и, таким образом, мировоззрению первобытных людей была задана некоторая упорядоченность, а их взгляды на мир сложились в определенную систему.

Важнейшими формами этой систематизации являются **эпос, сказки, легенды, предания**, посредством которых в первую очередь и передаются мифы. Тем самым обеспечивается также и закрепление в последующих поколениях накопленных знаний и опыта.

Специфика мифологического мышления состоит в том, что это не просто повествование, рассказ какой-то истории, а сопереживание, восприятие архаическим сознанием устного священного текста как некой действительности, влияющей на ход событий, человека и мир, в котором он живет. Миф, особенно на ранних этапах человеческой истории, выполнил важнейшую функцию регулятора поведения и взаимоотношений людей, так как в нем закреплялись обычаи, находили

выражение и нравственные взгляды, и эстетическое отношение человека к действительности.

Таким образом, миф – не чья-то выдумка или пережиток прошлого, а специфический язык, с помощью которого человек с древнейших времен описывал мир, обобщая, интерпретируя, классифицируя и приводя в определенную систему свои разрозненные все нарастающие знания.

В мифе главную роль играют *традиция, авторитетное слово*, исходящее из уст отца, вождя, старейшины. Отношение же к такому повествованию и его содержанию основано на *вере, непосредственном, эмоциональном восприятии действительности*.

Мифологическое мировоззрение - целостное миропонимание, в котором нет места сомнению и критическому восприятию информации.

Религиозное мировоззрение

Другая форма мировоззрения, исторически предшествовавшая философии, - **религия**. Слово это происходит от лат. *religio*, что означает благочестие, набожность, святыня. Как и миф, религия в своей основе также имеет веру, чувства, эмоции. И хотя зачатки ее обнаруживаются уже на самых ранних этапах формирования мировоззрения «человека разумного», т.е. около 40–60 тыс. лет тому назад, в целом же она складывается как самостоятельная форма мировоззрения несколько позже, когда в том числе и благодаря мифу заметно усиливается способность человека к абстрактному мышлению.

Религию можно определить как мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия людей, которые основываются на вере в сверхъестественное (богов, высший разум, некий абсолют и т.п.).

Следует особо подчеркнуть, что в отличие от мифологии, где речь идет о вере в традицию, в авторитет того, кто повествует, в религии изначально дело касается веры в сверхъестественное, в то время как авторитет священнослужителей, повествующих от имени высших сил, играет второстепенную роль.

Религия – сложное духовное образование и общественно-историческое явление, где вера неизменно ставится на первое место и всегда ценится выше знания.

А поскольку вера выступает сущностной характеристикой человека, религия всегда играла, и будет играть кардинальную роль в жизни

общества, оставаясь также одной из главных тем социальной философии.

Философское мировоззрение

Благодаря развитию мифологии и религии мировоззрение людей не только расширилось, но и существенно усложнилось. К VII–VI вв. до н.э. оно вышло на качественно новый уровень своего развития благодаря тому, что человек обрел способность и реальные основания (в виде накопленных знаний) к абстрактному теоретическому мышлению. Несомненно, этому способствовали и резвившиеся социально-экономические отношения, повлекшие за собой разделение труда, появление некоторого стабильного избытка средств существования, свободного времени, что дало возможность определенному кругу лиц профессионально заниматься интеллектуальной деятельностью.

Таким образом, около 2500 лет тому назад в Европе и Азии практически одновременно сложились необходимые предпосылки для появления еще одной, наиболее развитой ***третьей формы мировоззрения - философии***, которая в отличие от мифа и религии давала объяснения миру, ***опираясь не столько на веру и чувства, сколько на разум и знания***.

Философия возникла примерно в одно и то же время в Индии, Китае и Древней Греции, прежде всего как способ рационального постижения мира. К этому времени миф и религия со своими готовыми, раз и навсегда данными ответами уже не справлялись с все новыми вопросами и не могли удовлетворить возросший интерес человека к познанию. Не могли они также справиться и с обобщением, систематизацией, передачей другим поколениям заметно возросшего и усложнившегося опыта и знаний. Как отмечает известный немецкий философ *Карл Ясперс*, в это время (он называет его «осевым») человечество в целом совершает качественный скачок в своем развитии. Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью приходит конец, и она медленно отступает в результате все большего наступления рациональности на миф. «Ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н.э.», - пишет К. Ясперс. «Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день...

Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, как бы они ни отличались друг от друга по своей вере, содержанию и внутренней структуре своего учения. Человек может теперь внутренне противопоставить себя миру. Он открыл в себе истоки, позволяющие ему возвыситься над миром и над самим собой».

Одной из причин произошедших перемен стало и то, что мифология пришла в противоречие с зачатками научного знания, для получения, развития и объяснения которого требовались не очередные мифы, а обращение к природным закономерностям и естественно-причинным связям. В итоге за сравнительно короткое время в мировоззрении людей произошли кардинальные перемены: в нем все большую роль стали играть знание, разум, аналитическое мышление, сильно потеснившие всевозможные верования, основанные на чувственном, эмоциональном восприятии почерпнутой извне информации. На место отца, жреца, священника, которым надо было просто поверить, пришел учитель (философ), задающий вопросы и взывающий к сознанию. Он будил интерес, сея сомнение, и говорил: «Не верь, а думай сам!». Философ раскрепощал мышление, освобождая его от предрассудков, и развивал способность к критическому мышлению, что абсолютно не свойственно мифологически и религиозно ориентированному мировоззрению. В отличие от тех, кто был носителем доставшейся от предков «мудрости», хранителем заповедей, кто предлагал взять готовые знания и бесспорные истины на веру, философ учил формулировать вопросы и искать на них ответы, обращаясь, прежде всего к здравому смыслу и силе своего интеллекта. Так сформировалась принципиально новая область знания, чувствования, видения и понимания мира, имя которой – философия.

Научное мировоззрение

Это, прежде всего, **отношение к окружающему миру, не противоречащее основным принципам научного поиска, опирающимся на многократно проверенные и подтвержденные истины**.

«Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа; наравне с интуитивным религиозным мировоззрением,

искусством, общественной и личной работой, философской мыслью или созерцанием. Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так же, как не являются ею и интуитивное мировоззрение, религиозные и философские системы. Все они представляют лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа» (В. И. Вернадский).

В основе научного мировоззрения лежит метод. Он не является лишь орудием получения знаний, но это всегда то средство, которым знание подвергается проверке. Что есть общего и в чем различие между научным и интуитивным мировоззрением?

Очень кратко можно ответить так: «Интуитивное мировоззрение догадывается, а научное мировоззрение - доказывает, что жизнь есть космопланетарное явление».

Научное мировоззрение содержит истины общеобязательные для всех (в той части, где они не зависят от времени и субъективных точек зрения - совпадают с эмпирической реальностью). Принципы искусства, религии, обыденной жизни никогда не могут быть приведены к единству.

Приведем пример. Вот как описывал известный западный философ Бертран Рассел принципиальное различие между религиозным и научным мировоззрением: «Прежде всего, это различие в размерах: христианский мир мал и кратковременен (за исключением рая и ада), в то время как для научного мира неизвестны начало и конец, как во времени, так и в пространстве, и определенно он бесконечен и в пространстве, и во времени. В христианском мире все имеет цель и свое место; все четко и ясно, как на кухне у хорошей хозяйки. Другое отличие состоит в том, что христианский мир имеет центром Землю, в то время как научный мир не имеет такого центра вообще; в христианском мире Земля стоит на месте, а звезды вращаются вокруг нее, в то время как в научном мире все находится в движении».

Что же является целью науки? Бертран Рассел продолжает свою мысль: «Теперь перейдем к методу научного исследования. **Цель науки состоит в открытии общих законов, и факты ее интересуют, в основном, в той мере, в какой они представляют собой свидетельства “за” или “против” этих законов...**». Однако не сразу открываемый общий закон становится достоянием науки и общеобязательным для всех. Открытый закон проходит про-

верку временем и сохраняется в науке только тогда, когда ее выдерживает. Мы говорим о строгой логике фактов, о точности и универсальности научного знания, о проверке научных гипотез и утверждений экспериментальным путем, об их измерении, определении допустимых границ использования и возможных ошибках. Научное мировоззрение является результатом именно такой работы человеческого мышления. Однако не только методом определяется и развивается научное мировоззрение. Оно развивается во взаимодействии со всеми сторонами духовной жизни человечества. Все грани духовной жизни необходимы для развития науки. Они являются ее питательной средой. Говорить о замене наукой философии или наоборот можно только в ненаучной литературе. Прекращение деятельности человека в области искусства, религии, философии или общественной жизни может самым болезненным, угнетающим образом отразиться на науке. Необходимо отметить и обратный процесс. Достижения науки неизбежно расширяют границы философского и религиозного сознания, раздвигают их пределы, дают возможность им глубже проникнуть в «тайники человеческого сознания»

Научное мировоззрение - мировоззрение, опирающееся на законы, многократно проверенные научным методом и подтвержденные практикой человечества в целом.

Интуитивное мировоззрение - мировоззрение, опирающееся на принципы: Обыденной жизни (опыт); Религии (вера); Искусства (образ).

Имеет место активное взаимодействие:

◆ Интуитивное мировоззрение является питательной средой (опыт, вера, образы) научного мировоззрения, источником гипотез и предположений, источником идей.

◆ Научное мировоззрение обогащает религию, искусство, обыденное сознание - дает новые возможности глубже понять «тайники человеческого сознания и бытия». Приведем слова К.Ясперса: «Я обладаю научным знанием лишь в том случае, если понимаю метод, посредством которого я это знание обретаю. Я обладаю научным знанием лишь в том случае, если могу его проверить и убедиться в его достоверности. Я обладаю научным знанием, когда это знание общезначимо».

Что есть знание?

Знание в собственном смысле - это результат мышления, выраженный в форме принципов и понятий, раскрывающих содержание системы-процесса и дающих возможность понять:

- суть системы (ее законы-меры);
- как устроена и как работает система;
- как обеспечивается ее жизнедеятельность;
- как сохранить развитие.

Что есть научное знание?

Научное знание - это знание, которое можно доказать.

Доказать - это логически и экспериментально воспроизвести знание. Требования доказуемости знания со времен древних греков известно, что математика - это доказательство, а последнее - это то, что следует из аксиом. Однако сами аксиомы не являются предметом математического доказательства. Не подлежит доказательству и то, что относится к «пустому множеству» - все, что не тождественно самому себе, то есть подвержено изменениям. Но именно таковым и является реальный мир, в котором мы живем, то есть система «природа – общество - человек», где все изменяется во времени и пространстве. Требование доказуемости в науке с логической необходимостью ставит проблему взаимосвязей (синтеза) математического доказательства с доказуемостью знаний вне математики. Эту проблему принципиально невозможно решить без установления явных связей или синтеза мер, принятых в математике, с мерами в философии, естественных и гуманитарных науках. Известно, что в понятии «мера» проявляется синтез количества и качества любой системы. Для измерения процессов в системе «природа – общество – человек» разными науками предложены различные меры - «длина», «время», «масса», «энергия», «давление», «температура», «деньги», различные «безразмерные» показатели: «байт», «доля», «процент» и т.д. Естественно, что пока не установлена явная связь используемых мер, невозможно определить единство количества и качества в системе «природа - общество - человек», очень трудно говорить о доказуемости знаний, об устойчивом развитии социо-природных систем на любом уровне: локальном, региональном или глобальном.

Научное мировоззрение охвачено борьбой с противоположными новыми научными взглядами, среди которых находятся элементы будущих научных мировоззрений; в нем целиком отражаются интересы той человеческой среды, в которой живет научная мысль. На-

учное мировоззрение, как и все в жизни человеческих обществ, приспособляется к формам жизни, господствующим в данном обществе. В этом смысле научное мировоззрение не есть научно истинное представление о Вселенной - его мы не имеем. Победа какого-нибудь научного взгляда и включение его в мировоззрение не доказывает его истинности. Нередко видно и обратное. Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых, придерживающихся господствующих взглядов. Но для того, чтобы доказательство было понято современниками, нужна долгая работа и совпадение нередко совершенно исключительных благоприятных обстоятельств. Идея синтеза наук и организация научно-исследовательской работы человечества, которой всю свою жизнь посвятил В. И. Вернадский, есть та путеводная нить, которая может сохранить развитие, ускорить духовное возрождение и объединить всех мыслящих людей.

Выводы:

1. Мировоззрение - это обобщающая форма знаний о системе «природа-общество-человек», выражающая отношение к окружающему миру в целом.

2. Научное мировоззрение - это мировоззрение, опирающееся на принципы и законы, многократно проверенные научным методом и подтвержденные практикой человечества в целом.

3. В основе научного мировоззрения лежит метод - средство, которым знание подвергается проверке.

4. Принципиальной особенностью научного мировоззрения является то, что общие законы природы, как составная часть научного мировоззрения, являются общеобязательными для всех.

5. Научное и интуитивное мировоззрение находятся в тесном взаимодействии. Интуитивное мировоззрение является питательной средой, источником идей. Научное мировоззрение обогащает религию, искусство, обыденное сознание - дает новые возможности глубже понять окружающий мир.

6. Знание в собственном смысле - это результат мышления, выраженный в форме принципов и понятий, раскрывающих содержание системы.

7. Научное знание - это знание, которое можно доказать.

8. Доказать - это логически и экспериментально воспроизвести знание.

9. Требование доказуемости - это требование измерения знания. Без измерения и вне измерения невозможно отделить фантомы субъективного восприятия от действительных процессов реального мира.

10. Логика проектирования устойчивого развития - это правила принятия решений о том, что нужно сохранить и что изменить, чтобы обеспечить сохранение развития в системе «природа – общество - человек».

11. Универсальной основой любого точного знания является Пространство и Время. Эти понятия являются фундаментальными в философии и науке. Нераздельность пространства - времени есть эмпирически подтвержденное научное положение, прочно вошедшее в научную работу.

2. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

Философия - это форма не только мировоззрения того или иного человека, но и общественного сознания, духовная деятельность, в которой отражаются общие принципы бытия и познания людей, их отношение к миру, вскрываются и формулируются наиболее общие законы природы, общества и мышления. То есть ***это обобщенная система взглядов на мир и место в нем человека.***

Подобные взгляды представляют собою совокупность рационально полученных знаний, в основе которых лежат вопросы и неутолимое желание человека ответить на них. Но природа познания такова, что ответ на один вопрос нередко порождает массу других вопросов и подчас не столько проясняет, сколько еще больше запутывает проблему, обостряя человеческое любопытство и побуждая к новым исследованиям. Речь, таким образом, идет о творчестве, постоянном поиске, стремлении к новому. Если в мифологии и религии акцент делается на ответе, в нем заключен весь смысл познания, то в философии ***главный интерес представляет вопрос***, в котором наилучшим образом отражается существо проблемы. Вопрос является важнейшим стимулом познания, держит человека в творческом напряжении, направляет на поиск до тех пор, пока он не будет «закрыт», т.е. пока на него не будет получен удовлетворительный ответ с

обретением уверенности в достижении истины. При этом сам вопрос, постановка проблемы ценятся не меньше, а то и больше, чем ответ.

Отсюда философствовать - значит вопрошать, сомневаться, искать ответы и вновь возвращаться к тому, что еще вчера считалось решенным, казалось бесспорным. Для философии нет вечных, раз и навсегда установленных истин, неудобных, каверзных вопросов или запретных тем. Более того, она сама стремится к ним, расширяя область познания, задаваясь вопросами и пытаясь проникнуть в суть вещей.

Предмет философии

Если теперь поставить вопрос о предмете философии, его можно сформулировать и так: «Что же она изучает?». Из сказанного выше следует: ***предметом философии является любая объективная и субъективная действительность, вызывающая у человека интерес к познанию и порождающая у него вопросы, на которые он стремится дать рационально обоснованные ответы, опираясь на доступные ему знания, опыт и даже в определенной степени верования, убеждения, интуицию.*** Иными словами, предметом философии может быть все, по поводу чего человек задается вопросом в стремлении выработать собственные представления относительно объекта своего интереса.

Структура философского знания

Уже в первые столетия своего становления и развития, прежде всего в Древней Греции, философия достигла высоких результатов в области познания природы, человека, общества, духовности, а также причинных связей, законов и т.п., сложившись в некое общее представление людей о мире с позиции рациональности. Но в силу бесконечного разнообразия и многогранности мироздания уже тогда из еще нерасчлененных философских знаний и представлений стали формироваться отдельные направления философской мысли, которые со временем развились, обрели достаточно четкие контуры, дополнились новыми разделами. Они и составили основную структуру философского знания, важнейшими компонентами которого являются:

- **онтология** - учение о сущем, о бытии;

- **гносеология** (по другой терминологии - эпистемология) - теория познания;
- **социальная философия** - учение об обществе;
- **этика**, или учение о морали;
- **эстетика** - учение о прекрасном;
- **философская антропология** - учение о человеке;
- **аксиология** - учение о ценностях и др.

У философии сложился свой, характерный только для нее язык, свои подходы и методы, наконец, *система категорий - наиболее общих, предельных понятий, в которых отражаются самые существенные связи, свойства и законы, касающиеся природы, общества, мышления*. При этом каждый раздел или направление в философии имеет также свой *понятийный аппарат, т.е. систему категорий, присущих только данной области знания и раскрывающих ее основную суть*. Наряду с указанными темами в философии имеют место и такие области знания, которые как бы пронизывают все остальные, органично сочетаясь с ними и дополняя их. Таковой является, например, *диалектика* - философское учение о движении, развитии и изменениях, происходящих в природе, обществе, человеке и его мышлении. В силу объективных причин отдельные области философского знания получили значительное развитие и со временем сложились как самостоятельные философские дисциплины. К таковым можно отнести, например:

- **логику** - науку, изучающую формы, законы и приемы мышления, с помощью которых человек осуществляет познание;
- **этику** - учение о нравственности, морали;
- **эстетику** - науку о прекрасном, о сущности и формах творчества по законам красоты и др.

Новые сферы философии

Структура философского знания не является неизменным, раз и навсегда сложившимся формированием. Она претерпевает изменения по мере развития философии и расширения круга решаемых ею проблем. Когда научные теории или философские концепции вступают в полосу кризиса, а то и вовсе обнаруживают свою несостоятельность, наступает переоценка их места и роли в системе знания, что нередко ведет к концу их теоретической и практической ценности.

Но философия в своем изначальном значении - как «любовь к

мудрости», способ отыскания истины, состояние души, наконец, как особый тип мировоззрения была и будет, пока есть человечество. Подтверждением этому является и ряд относительно новых областей философского знания, которые возникли в результате применения подходов и методов философии к изучению отдельных сфер общественной жизни, сложных объектов, конкретных наук и т.п.

Появление большинства из них связано с новейшей историей философии и относится в основном к XX столетию. В первую очередь речь идет о *философии природы, права, науки, истории, политики, искусства, религии, техники* и др. Последние десятилетия прошедшего века ознаменовались появлением еще одной, сверхновой и весьма актуальной области исследования - *философии глобализации* и порождаемых ею глобальных проблем.

История философии

Особого упоминания заслуживает история философии - дисциплина, которая, по существу, является не столько философской, сколько исторической, но также входит в структуру философского знания, ибо изучает зарождение, становление и развитие философской мысли, эволюцию и характер философских идей с точки зрения того, как они представлены в учениях различных философов, школ, течений, направлений.

Значительное внимание в истории философии уделяется систематизации и классификации философских учений, анализу текстов, исторических дат, сбору фактического материала, биографических данных и т.п. В этой связи изучение философии, направленное на расширение и углубление мировоззрения, выработку собственных философских взглядов, предполагает обязательное знакомство с ее историей, основными представителями и наиболее важными философскими произведениями.

Философия и метафизика

В философской литературе широкое распространение получил термин «метафизика», который употребляется, как правило, в качестве синонима слова «философия». Однако полностью отождествлять философию с метафизикой не совсем корректно, так как понятие «метафизика» имеет более узкий смысл и исторически возникло несколько позже. Оно было введено в оборот в I в. до н.э. *Андроником*

Родосским - первым издателем и комментатором произведений великого древнегреческого философа Аристотеля, предпринявшего (в IV в. до н.э.) беспрецедентную по тем временам попытку провести классификацию накопленных знаний. Его трактаты, охватывающие практически все сферы философского и протонаучного (т.е. неразвитого, зачаточного) знания Античности, в основном воспроизводят структуру этого знания своим делением на семь больших групп: логические, физические, биологические, этические, социально-политические, а также сочинения, которые сам автор называл «первой философией». Сюда он относил труды по проблемам онтологии и гносеологии. Публикуя произведения Аристотеля, Андроник соединил работы под названием «Физика» и труды по «первой философии» в рамках одной книги, поместив физику в начало. А поскольку слово «после» соответствует греческому «мета», то впоследствии свод трактатов по «первой философии» стали называть метафизикой, обозначающей часть философии, где исследуются в основном проблемы онтологии и гносеологии.

Основные функции философии

Решая те или иные проблемы, формулируя законы, определенные принципы или выдвигая гипотезы, идеи и теории, философия выполняет различные функции, важнейшие из которых: *мировоззренческая, познавательная, методологическая, интегративная, культурологическая, аксиологическая, этическая* и др. Все они тесно взаимосвязаны, а роль и значение каждой из них определяются в зависимости от сферы приложения философии, уровня и характера решаемых ею задач.

Мировоззренческая функция

При всей значимости отдельных функций философии мировоззренческая в приведенном выше ряду по праву занимает первое место. Это объясняется тем, что отношение человека к миру, его понимание самого себя и окружающей действительности, а также истолкование различных событий, явлений, как и своего предназначения, в первую очередь и непосредственно зависят от его мировоззрения, в котором тесно переплетаются верования и знания, чувства и эмоции, рациональное и иррациональное, опыт, интуиция и многое другое. В этой связи получить целостную картину мира без философии не пред-

ставляется возможным, так как только она, будучи «любомудрием», которому «есть дело до всего», позволяет, как бы стягивать различные, не взаимосвязанные между собой мировоззренческие фрагменты в единое целое, выстраивая, таким образом, обобщенные, последовательные и логически непротиворечивые взгляды людей на все сущее. При этом философия отвлекается от частных, деталей, несущественных подробностей и акцентирует внимание на всеобщих связях, единстве свойств всевозможных вещей и явлений, выполняя тем самым свою главную функцию - мировоззренческую.

Гносеологическая функция

Ключевую роль играет философия и в познании, выполняя свою гносеологическую функцию за счет того, что стремится объяснить рациональным путем то, что не поддается проверке опытным путем, описанию или бесспорному опровержению, т.е. то, что не может быть вскрыто, исследовано и проанализировано наукой. Предлагая свои теории, гипотезы, концептуальные подходы к объяснению тех или иных нераскрытых или недостаточно изученных явлений, философия в известной мере восполняет неудовлетворенный интерес к их познанию, оставляя тем самым меньше простора для мифологических и религиозных фантазий.

Другая фундаментальная задача, решаемая философией в гносеологии, касается вопросов о том, что есть истина, каковы ее критерии, ибо любой познавательный процесс, в конечном счете, так или иначе направлен на установление истины, определение которой является делом принципиальной важности.

Методологическая функция

О методологической функции философии лучше судить, обратившись к понятию «метод», которое происходит от греч. *Methodos* - путь, исследование, прослеживание и означает определенный способ достижения той или иной цели, а также совокупность приемов или операций, направленных на теоретическое и практическое освоение действительности. Другими словами, это путь исследования, прокладываемый философом или ученым к предмету своего изучения. Традиционно методологические проблемы разрабатывались в рамках философии, но с возникновением отдельных наук наряду с философ-

кими (всеобщими) получили развитие и конкретные, частнонаучные методы. Другой важной методологической функцией философии является разработка всевозможных категорий, играющих принципиальную роль, как в философии, так и в отдельных научных дисциплинах.

Интегративная функция

Интегративная функция философии тесно связана с наукой. Постоянное вовлечение все новых и новых объектов и явлений реальной действительности в сферу теоретических исследований человека, а также потребность в более глубоком изучении различных сторон в определенной мере уже познанного порождают дифференциацию научного знания на самых ранних этапах его развития, что сопровождается появлением отдельных наук, не только выделяющих объект и предмет своего исследования, но и создающих также свой, характерный только для данной науки язык, категориальный аппарат и т.п. Однако на этом пути есть серьезная опасность, которая заключается в том, что размежевание наук сопровождается ослаблением связей между ними, утратой способности активно воздействовать в решении сложных комплексных задач, если не происходит обратный процесс - процесс интеграции научных знаний и усилий по преодолению тех или иных проблем. В этом отношении философия объективно становится для отдельных дисциплин связующим звеном, объединяющим началом, так как ориентирована в своем анализе на междисциплинарное общение и выработку фундаментальных понятий, содержание которых принимается и используется в одном и том же контексте различными науками.

Культурологическая функция

Философия выполняет также культурологическую функцию тем, что расширяет кругозор людей, будит их интерес к познанию, образовывает, развивает культуру теоретического мышления. Будучи универсальной формой освоения и познания мира, она вбирает в себя лучшие достижения и делает их достоянием всего человечества. К тому же изучение истории философии различных стран и народов позволяет лучше понять их прошлую и настоящую культуру, способствует обмену идей и взаимовлиянию культурных традиций, что, несомненно, имеет важное значение в решении многих проблем, тесно связанных с культурным наследием.

Аксиологическая функция

Ставя вопросы смысла жизни, смерти и бессмертия, оценивая в категориях «хорошо», «плохо», «ценно», «полезно», «бесполезно» то или иное действие, событие, явление, философия обнаруживает еще одну - аксиологическую функцию (от греч. *Axia* - ценность). Проводя отличие долгосрочных тенденций от краткосрочных, отделяя поверхностные процессы от фундаментальных, главное от неглавного, она формирует соответствующие потребности, которые тесно связаны с ценностными предпочтениями человека. Тем самым задаются определенные предпочтения, ценностные установки и приоритеты, т.е. формируется соответствующая система ценностей, которая, являясь важнейшей характеристикой людей, отражает их жизненную позицию и в значительной мере предопределяет их поведение в обществе.

Этическая функция

Наконец, еще одна функция философии касается поведения людей и отношений, складывающихся в том или ином обществе. При этом такие ценности, как, например, моральные, их природа, базис и практическая роль в общественной жизни являются предметом исследования философии, что существенно влияет на нормы и правила, складывающиеся в обществе и устанавливаемые в основном естественным путем, т.е. практикой реальной жизни. Такие нормы являются важнейшим регулятором общественных отношений и проявляются в процессе взаимодействия людей, в характере их связей и уровне взаимопонимания. Обобщая, можно сказать, что философия всегда проявляется, резюмируется в морали, поведении всех членов общества, выполняя тем самым еще одну функцию - этическую.

3. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ И ДВЕ ЕГО СТОРОНЫ

В этой связи следует отметить, что хотя с общих, вневременных позиций предмет философии, и определен нами достаточно широко, в отдельные исторические эпохи на первый план философских исследований в силу тех или иных причин, как правило, выдвигается круг каких-то определенных вопросов.

Об основном вопросе философии

У каждого изучающего философию рано или поздно закономерно возникает интерес к тому, есть ли в философии такие вопросы, проблемы, которые по отношению ко всем остальным были бы первостепенными, т.е. наиболее важными. Трудно найти философа, который бы никак не проявил своего отношения к тому, что представляют собой сознание, мышление, дух, идеальное и как они соотносятся с материей, природой, бытием, или не задавался бы вопросом о правильности своих рассуждений и выводов. Это обстоятельство и дало в свое время основание Ф. Энгельсу (1820–1895) сформулировать так называемый «основной вопрос философии», в котором выделяются две стороны. Первая из них касается соотношения материального и идеального. Вопрос ставится так: «*Что первично, материя или дух (сознание)?*». Или, как сказал сам Ф. Энгельс: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию». Вторая сторона тесно связана с первой и формулируется следующим образом: «*Познаваем ли мир?*». Другими словами: можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности?

В зависимости от того, как те или иные философы отвечают на первую часть вопроса, их делят на *материалистов* (кто полагает, что мир изначально материален, а сознание - порождение этой материи) и *идеалистов* (которые считают, что в основании мира находится нечто идеальное, предшествующее материи и создающее ее).

Заметим, однако, что те или иные философы, называемые по данной классификации материалистами или идеалистами, сами себя могут и не относить к какому-то из этих направлений, рассматривая такое деление как неоправданную схематизацию и упрощение. И в самом деле, в истории философии найдется немало других проблем, которые с позиции тех или иных философов также рассматриваются в качестве наиболее значимых.

Вектор интересов в истории философии

Отличительной чертой первых философских учений в Древней Греции был *космоцентризм*, в рамках которого основное внимание направлено на осмысление космоса, природы. Позднее, в период расцвета древнегреческих городов-полисов, интересы философов пере-

местились к *социальной проблематике, этике, государственно-му устройству*. Зарождение и укрепление христианства в Европе делает всю средневековую философию *теоцентричной* (от греч. *theos* - Бог, который оказывается в центре), т.е. основным предметом ее интересов становятся Бог и результаты его творения. Последовавшая затем эпоха Возрождения повернула философию к *искусству (эстетике)* и в значительной степени к *человеку*. В XVII-XVIII вв., называемых Новым временем, философия оказывается тесно связанной с набирающей силу наукой, что выводит на первый план философских исследований вопросы *познания и научных методов*.

Кризис классической философии и рациональности во второй половине XIX в. обнажает проблемы *иррационального, интуитивного, бессознательного*, делая их главным предметом анализа неклассической философии в первой половине XX в., что в свою очередь порождает особый интерес к *логике, языку, истолкованию и интерпретации текстов*. В последние десятилетия XX в. в моду вошла так называемая постнеклассическая философия, поставившая на обсуждение *кризисные явления в современной культуре и проблемы, обусловленные экспансией новых информационных технологий, а также бурным развитием средств массовой коммуникации*. Рассуждая об «исчерпанности истории», «проговоренности» всех смыслов и идей, обращая внимание на неспособность человека справиться с обрушившейся на него информацией, представители этой философии выступают за асистемность, размывание устоев, ценностей и границ традиционного философского европейского знания, как не соответствующего новым реалиям.

Наконец еще одна тема, которая вышла на первый план и стала одной из наиболее актуальных в новейшей философии на рубеже XX-XXI вв., связана с выявлением сущности и направленности развития процессов *глобализации*. Эти процессы охватили к настоящему времени практически все сферы общественной жизни и породили глобальные проблемы современности, теоретическое и практическое решение которых предполагает, в том числе и философское их осмысление. Важнейшими из них, требующими пристального внимания и согласованных действий в международном масштабе являются проблемы экологии, демографии, безопасности, международной преступности, энергетических ресурсов, преодоления бедности и т.п.

Смена приоритетов

Так есть ли вообще какой-то один, единственно правильный, исключающий все остальные основной вопрос философии, который сохранял бы свою актуальность на все времена и при любых обстоятельствах? Представляется, что в такой категоричной формулировке нет, поскольку в научном познании (а в философии тем более) нужно с известной долей осторожности относиться к «жестким», однозначным формулировкам, ибо это нередко ведет к укреплению заблуждений, а в конечном счете - к застою и догматизму. И так, не трудно заметить, что в целом предмет философии не может быть сведен к какому-то одному, строго ограниченному, конкретному кругу вопросов. Он в зависимости от времени и множества объективных причин всегда выступает на первый план в виде той или иной проблемы или некоей их совокупности. Но это вовсе не означает, что другие темы, вопросы и проблемы теряют свою актуальность и выходят за рамки, пределы философии, перестают быть предметом ее анализа. Было бы правильнее сказать, что они отодвигаются главной темой на второй, третий или еще более отдаленный план и оказываются как бы в ее тени, дожидаясь своего времени, чтобы в определенный момент и при соответствующих условиях оказаться в центре философского внимания или подняться выше по шкале приоритетов в философской проблематике. Именно поэтому мы видим в истории философии постоянную смену приоритетов интересов, когда та или иная тема становится центральной, вокруг которой на определенное время концентрируется основное внимание философского общества.

Познаваем ли мир?

Возвращаясь к вопросу о познаваемости мира, важно подчеркнуть, что философы также по-разному отвечают на этот вопрос, в связи, с чем можно выделить две крайние позиции. Одна из них называется *гносеологическим оптимизмом*, в соответствии с которым познавательные возможности человека в принципе не ограничены, и он рано или поздно сумеет открыть интересующие его законы природы и общества, понять суть вещей и установить истинную картину мира. Такой подход характерен, например, для *Г. Гегеля* или *К. Маркса* и многочисленных сторонников его учения. Другую позицию занимают *агностики* (от греч. *a* - отрицание и *gnosis* - знание), пола-

гающие, что полное (или даже частичное) познание мира, сущности вещей и явлений в принципе невозможно, на чем настаивали, в частности, *Д. Юм* и *И. Кант*.

О пользе сомнения в философии

Сопоставляя обе эти позиции, следует принять во внимание, что познание, тем более философское, - сложный процесс, в ходе которого важную роль играет сомнение. Оно не только правомерно, но и является необходимым элементом любого творчески ориентированного познания. Более того, если философские рассуждения лишены всякого сомнения, а некритически воспринимаемое прошлое и консервативная приверженность некогда усвоенным канонам становятся нормой - это верный путь к догматизму, застою и деградации. На это обратили внимание уже античные мыслители: *Пиррон из Эллады*, *Аркесилай*, *Секст Эмпирик* и другие основатели скептицизма - философского направления, где сомнение было объявлено основным принципом мышления, а человеческое знание - относительным. Однако соблюсти меру, сохранить здоровую долю скептицизма - задача принципиальная, поскольку воинствующий агностицизм, исторически тесно связанный со скепсисом, сомнением, в своих попытках отыскать предельные границы человеческого познания выглядит не более убедительно, чем гносеологический оптимизм, декларирующий без достаточных на то оснований всемогущество человеческого разума.

Контрольные вопросы

1. Как вы определите философию?
2. В чем специфика философских проблем?
3. Как соотносятся миф, религия и философия?
4. Каковы особенности мифологического и религиозного мировоззрения?
5. Каковы исторические предпосылки и основные черты философского мировоззрения?
6. Что изучает философия?
7. Что такое метафизика?
8. Как соотносятся философия и наука?
9. Какую цель преследует изучение истории философии?

10. Почему плюрализм взглядов в истории философии является нормой?
11. Как вы понимаете основной вопрос философии?
12. Какие задачи решает философия в современном мире?

Темы докладов и рефератов

1. Мирозрение и его основные исторические формы.
2. Философия как форма общественного сознания и способ постижения мира.
3. Предмет философии.
4. Структура философского знания.
5. О пользе сомнения в философии.
6. Основные функции философии.
7. Философия и наука в их единстве и различии.
8. Специфика философского познания.
9. Роль философии в решении актуальных проблем человечества.
10. Философия как культурный феномен.

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

1. Философия древнего Востока.
2. Космоцентризм античной философии. Проблемы субстанции.
3. Основные философские школы античности.
4. Идеализм и материализм античности. Платон и Аристотель.

1. Философия Древнего Востока

Возникновение философских традиций связывается с особым периодом развития мировой истории (VIII-V вв. до н.э.), когда от Древнего Китая и Древней Индии до античной Европы и Северной Африки произошли кардинальные перемены в общественной жизни и сознании людей. Крупнейший философ XX в. К. Ясперс назвал этот период «осевым временем», поскольку тогда за относительно короткое по историческим меркам время принципиально изменилось мирозрение людей: резко усилилась роль рационального мышления в их жизни, трансформировались религиозные представления, когда на смену различным верованиям во множество богов - **политеизму** пришли идеи единобожия - **монотеизма**. Основной проблемой этой эпохи была и остается загадка человеческого «Я» и отношения человека к миру. Попытки разгадать ее привели к формированию различных философских традиций и школ, которые условно можно разделить на философию Запада и Востока. *Различия философских традиций Запада и Востока проявились уже с самого начала их возникновения и сохраняются до сегодняшнего дня.* Это, однако, не оказало принципиального влияния на то, что на протяжении истории постоянно происходил обмен идеями и концепциями. Последний всплеск интереса в Европе и России к философии Востока начался во второй половине XIX в. и не спадает до сих пор. В научный обиход европейских ученых вводится все большее количество ранее не известных трудов восточных философов. Многие философские понятия и мистические практики философских школ Востока стали обычным явлением повседневной жизни современного человека. *Характеризуя истоки философских традиций Запада и Востока, сле-*

дует отметить не их противоположность, а различие в постановке акцентов при формулировке общих философских проблем. Философия Древней Индии и Древнего Китая, с одной стороны, и античная философия, с другой, демонстрируют классические образцы постановки и решения основополагающих философских проблем. Они лежат в основании культурных традиций Востока и Запада, сохранившихся и по сей день. Именно единство философской рефлексии этих традиций делает возможным становление глобального духовного единения человечества.

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Протофилософия Древней Индии

Древняя Индия - колыбель протофилософской мысли. В этой традиции философия, религия и этика тесно переплетены и отделить их друг от друга практически невозможно. Например, буддизм и йога, сформировавшись как древнеиндийские философские школы, стали всемирными культурными традициями, породившими многочисленные школы, эзотерические и религиозные сообщества. Как и любая духовная культура, индийская протофилософия несет на себе печать общества, в котором она создавалась. Важная характеристика древнеиндийского общества - его деление на варны (букв. «оболочка», «цвет», «окраска»). Варна - замкнутая группа людей, занимающая определенное положение в обществе. Варна эндогамна, браки заключаются только внутри группы, т.е. социальный статус наследуется. Варна **брахманов** (цвет - белый) была сословием жрецов, **кшатрии** или **раджи** (цвет - красный) были светскими правителями или воинами, **вайшьи** (желтый цвет) - ремесленники и торговцы, тогда как **шудры** (цвет - черный) были земледельцами. Особняком стояли потомки завоеванных ариями народов, не входившие в эту систему, на их жизнь накладывались многочисленные ограничения, они жили обособленно и могли заниматься лишь самыми неприглядными профессиями вроде чистильщика канализации, а контакты с представителями других варн были ограниченными. В определенной степени варновая структура сохраняется в Индии и по сей день.

Периодизация индийской протофилософии весьма нетривиальная задача ввиду отсутствия фиксированной хронологии. Можно выде-

лить **ведийский** (рубеж 2–1 тысячелетия до н.э.), **шраманский** (VI–V в. до н.э.), **классический** (IV в. до н.э.), **позднесхоластический** (X в. н.э.), **новый** (XVIII в. н.э.) **периоды и современность** (с 1947 г. по настоящее время). Следует отметить, что периоды накладываются друг на друга: с расцветом протофилософских учений аскетов - шраманов ведическая культура не прекращает своего развития, поэтому указанные даты - начало нового периода, а не его рамки.

Веды

Формирование протофилософских воззрений в Индии связано с религиозными учениями брахманов - священников и жрецов. В свою очередь учения брахманов основывались на **Ведах** (в переводе с древнеиндийского «веда» - знание, ведение). *Веды* представляют собой сборники гимнов в честь богов, первоначально передававшиеся из уст в уста (несмотря на колоссальный объем), но позже кодифицированные. Источники ведического периода считаются священными книгами, тексты которых сложились к началу I тысячелетия до н.э. Веды включают в себя четыре **самхиты** (сборника) относящиеся к классу шрути («услышанное»):

- 1) **Ригведа** (сборник гимнов - отражает представления об устройстве мира и содержит гимны богам);
- 2) **Яджурведа** (ритуальные заклинания, с помощью которых совершались обряды жертвоприношений);
- 3) **Самаведа** (сборник песнопений, улаждающих слух бога, которого вызывали, чтобы принести ему жертву);
- 4) **Атхарваведа** (сборник магических формул и заклинаний), в котором магия подразделяется на черную и белую.

К ним примыкают еще три самхиты, сложившиеся на основе Вед:

- ◆ **Брахманы** (ритуальные тексты, объясняющие религиозные ритуалы Вед);
- ◆ **Араньяки** - «лесная книга», повествует о жертвоприношениях и названа так потому, что содержала тексты, предназначенные для отшельников;
- ◆ **Упанишады** («сидение возле», т.е. у ног, около Учителя, получающего наставления в духовных беседах с целью познания истины) - древнеиндийские произведения религиозно-философского характера.

В толковании Шанкары, слово «Упанишады» происходит от корня *sad* - «уничтожение». Отсюда Упанишад - «разрушающие узы незнания» и «приближающие к Брахману». Древнейшие из Упанишад записаны, видимо, около VII-VI в. до н.э. (добуддийский период).

В Упанишадах появляются первые ростки философской рефлексии над идеями Вед. При этом главное внимание уделено человеку, его познанию и прежде всего нравственному самосовершенствованию. В качестве первоосновы бытия в Упанишадах выступает *Брахман* - универсальная, безличная мировая душа, духовное начало, из которого возникает весь мир со всеми его элементами. Эта универсальность Брахмана достигается через познание им самого себя. Брахман тождествен и вместе противопоставляется *атману* - индивидуальной душе, субъективному духовному началу, «Я». Вместе с тем Брахман и атман тождественны, Брахман в индивидуе осознает самого себя и тем самым переходит в атман, становится им. В свою очередь одна из центральных мыслей Упанишад - тождество Брахмана (высшей объективной Реальности, Абсолюта) и атмана (субъективного, индивидуального начала, «огненного зерна» человека). Высшая цель человека, согласно Упанишадам, - единение с Брахманом. На этом пути главным является не обрядовая практика, культовые служения, а подвижничество, внутренний подвиг человека, самоотверженно вступившего на путь познания Сущего. Учение о брахмане и атмане является центральным моментом Упанишад, утверждающим тождество бытия отдельного человека со всеобщей сущностью мира.

Сансара и карма

Огромное влияние на мировую духовную культуру оказало учение о **сансаре** (круговороте перерождения) и **карме** (действии). Если для европейского мышления человек представляет собой совокупность души и тела, то для индуса человек - это только нематериальная душа «атман» (в букв. переводе «себя»), которая после смерти отправляется в другое тело. Какое именно тело - зависит от действия (кармы) души в предыдущем теле. То есть тело является воздаянием за те дела и поступки, которые человек совершил в прошлых жизнях. Только тот, кто вел благопристойный образ жизни, может рассчитывать на то, чтобы родиться в будущей жизни в качестве представителя высшей варны (сословия): брахмана (священнослужителя),

кшатрии (воина или представителя власти) или вайшьи (земледелец, ремесленник или торговца). Тем же, кто вел неправильный образ жизни, в будущем уготовлена судьба члена низшей варны - шудры (простолюдина) или того хуже: его атман может попасть в тело животного или даже обитателя адов. Причем ад для традиции - не некая метафизическая сущность, а именно тело.

Например, тот, кто предавался греху чревоугодия, переродится в чудовищное тело: у него будет огромное брюхо, перед ним будут стоять изысканные кушанья на любой вкус, а рот у него будет с угольное ушко, и грешник никогда не сможет утолить свой всепожирающий голод. Но тело не вечно, и по прошествии определенного времени тело умрет, и человек вернется в круговорот колеса сансары. Закон кармы универсален и безличен - даже боги подчиняются ему. Понятие кармы имело разную интерпретацию в разные эпохи и в разных направлениях индийской мысли: для ведической традиции карма - это, в первую очередь, жертвоприношение (собственно, именно от этого слова происходит сам термин), для аскетов - это любое действие человека, для буддистов - скорее намеренное действие, для джайнов - тонкая материя, соединяющая живое и неживое.

Общей для шраманской традиции является эмоциональная оценка сансары. Жизнь - это страдание, на которое обречена душа, находясь в клетке тела. Поэтому просто вести достойную жизнь - всего лишь временное облегчение страданий. Важнейшая задача человека - освобождение его от «мира объектов и страстей», постоянное нравственное совершенствование. Это освобождение реализуется посредством растворения атмана в Брахмане, познания тождества своей индивидуальной души с мировой душой. Единственный способ освобождения от страдания - затушить вращение колеса сансары, достичь нирваны (затухания).

Таким образом, в философии Упанишад каждый человек - кузнец своего счастья, вся его судьба зависит от собственного поведения.

К VI в. до н.э. в духовной жизни индийского субконтинента начинается период идейного брожения, монополию брахманов на духовную жизнь разрушают наполнившие джунгли аскеты, ищущие знания (магической природы) через аскетические практики. Формируются своеобразные философские школы («даршаны»), которые можно условно поделить на *ортодоксальные*, признающие авторитет Вед и

ведическую традицию, и *неортодоксальные*, отвергающие традицию. Среди множества приверженцев новых взглядов, восставших против авторитета Вед, следует, прежде всего, назвать представителей таких систем, как *чарвака*, *джайнизм* и *буддизм*. Все они относятся к *неортодоксальным* школам индийской философии.

Неортодоксальные школы индийской философии

Джайнизм

Основателем джайнизма считается *Махавира Вардхамана* (VI в. до н.э.). Он получил также имя Джина, что означает Победитель (имеется в виду победа над круговоротом перерождений). В центре этого направления находится бытие личности. Сущность личности, с точки зрения джайнизма, дуалистическая: живая, духовная (джива) и неживая, материальная (аджива). Связующее звено между дживой и адживой - карма. Однако сама карма понимается здесь, в отличие от Упанишад, как тонкая материя, а не как закон воздаяния. Это соединение неживой, грубой материи с душой посредством кармы и приводит к возникновению личности. И карма постоянно сопровождает душу в бесконечной цепи перерождений. Душа человека вынуждена странствовать, постоянно перерождаясь, до тех пор, пока она связана с тонкой материей. Но правильное познание и аскетизм могут помочь ей освободиться от материального мира (адживы). При этом душа переходит в высшую сферу, где постоянно и пребывает в чистой духовности. Это происходит потому, что джива существует в двух формах бытия: несовершенной и совершенной. В первом случае она находится в соединении с материей и в состоянии страдания. Во втором - джива освобождается от этой связи и становится свободной, способной управлять своим собственным бытием. В этом случае она переходит в состояние блаженства - нирвану, высшее состояние души, когда конечная цель достигнута.

В соответствии с этим джайнизм признает два вида познания: несовершенное, основанное на опыте и разуме, и совершенное, основанное на интуиции и постигающее истину путем прямого ее усмотрения. Второе может достичь только тот, кто освободился от зависимости материального мира (адживы). При этом джайнизм признает относительность познания и возможность множества точек зрения при рассмотрении предмета. С этим связан его диалектический метод.

Характерной особенностью философско-этической концепции джайнизма является разработка им правил и норм поведения человека и требование их неукоснительного соблюдения. Нравственное воспитание личности - решающий фактор в переходе бытия личности из несовершенного состояния в совершенное. Джайны - противники фатализма, они считают, что действия человека, а не судьба, определяют его будущее. Самое худшее, что может сделать человек, - это причинить вред живому. Поэтому некоторые джайнские монахи шветамбары, отправляясь в путь, брали с собой метелочку и мели перед собой дорогу, чтобы не задавить какое-нибудь живое существо, закрыв себе путь к освобождению. Обет непричинения вреда живому (ахимса) - главный для джайнов (и, забегая вперед, - буддистов).

Правильная жизнь человека связывается при этом с аскетическим поведением, которое практиковалось в Индии многими великими святыми, предавшими себя даже смерти. Только аскетизм ведет к прекращению перерождений и к освобождению души от сансары. Причем освобождение носит индивидуальный характер. Каждый освобождается самостоятельно. Между тем основные этические принципы джайнизма: отстранение от мирского богатства, суеты, страстей, уважение ко всем живым существам и т.п., трудно назвать эгоизмом. Следует отметить, что философия джайнизма сохраняет и сегодня свое влияние в Индии.

Буддизм

Буддизм, так же как и джайнизм, возник в VI в. до н.э. Основателем буддизма является легендарный индийский принц *Сиддхартха Гаутама* (563–483 гг. до н.э.), получивший впоследствии имя Будды (пробужденный, просветленный). Покинув дворец в возрасте 29 лет и увидев несчастья людей, он решил найти путь избавления человечества от страданий, став отшельником.

Он думал, что аскетизм и отказ от мирских радостей помогут ему постичь природу мироздания и сущность человеческого бытия. Но это не принесло ему прозрения. Постигание смысла жизни (истинное просветление) пришло позже и внезапно, когда он понял, что причина страданий человека заключена в его желаниях и себялюбивой привязанности к жизни. Обретя этот путь, достигнув просветления, Будда становится символом «освобождения» и примером для

последователей. Удовлетворяя свои желания и страсти, стремясь к обладанию и обогащению, люди радуются, волнуются, огорчаются, не понимая того, что причина их радостей и страданий заключена в том, что телесно, преходяще, тогда как истинная жизнь определяется разумом. Разумная жизнь заключается в том, чтобы освободиться от страданий, управлять своими желаниями и отказываться от них. Философское и религиозное учение буддизма зиждется на авторитете Будды Шакьямуни, в первую очередь его опыта пробуждения (бодхи), в котором ему открылась истина (дхарма) о природе человека и возможности его освобождения (нирвана). В основе буддийского учения лежат «четыре благородные истины»:

1) существование человека от рождения до смерти неразрывно связано со страданием;

2) существует причина страдания, которой является желание, ведущее через радости и страсти к перерождению;

3) существует освобождение от страдания - устранение причин страдания, т.е. желаний;

4) существует путь, ведущий к освобождению от страданий, который отвергает как жизнь, посвященную только чувственным наслаждениям, так и путь аскезы и самоистязания. Именно в этом заключается буддийский принцип так называемого «срединного пути», рекомендуемый избегать крайностей. Поскольку именно желание - причина страдания, то единственный способ остановить вращение колеса сансары - отказ от желаний.

Этого можно достичь с помощью медитации. Подобно молитве в христианстве медитация - ключевая буддийская практика. Следует иметь в виду, что в классическом буддизме тхеравадинского толка определяющим является принцип абсолютной автономии личности, ее независимости от среды. Путь к нирване - путь самосовершенствования, и социальные контакты скорее являются преградой на пути к нему. Впрочем, в другой ветви буддизма, *махаяне* («большая колесница»), акцент делается не на личном, а на массовом освобождении. В этой традиции почитаются святые, которые не только нашли путь к освобождению сами, но и помогли найти его другим. Более того, в рамках махаяны существуют легенды о святых, давших обет не уходить в нирвану, пока нирваны не достигнет последнее живое существо. Нетрудно догадаться, что обет является рекурсией, - давший его обрекает себя на вечные страдания. Махаяна была

больше распространена за пределами Индии, особенно в Китае. Представители этой традиции используют для обозначения тхеравады слово «хинаяна» (букв. «малая колесница») - термин, обладающий оттенком уничижительности. Особняком стоит тантрический буддизм «*Ваджраяна*» («алмазная колесница»), сосредоточенный на ритуалах, медитации и жизни в общине. Буддисты - атомисты, они представляют себе мир сансары как поток психических, нематериальных атомов (дхарм), изменяющийся каждое мгновение.

Чарвака

Чарвака (локаята) - это материалистическое учение в Древней и Средневековой Индии. Поздняя разновидность родственной философской концепции - *локаяты*, с которой иногда это учение отождествляется. Чарвака отрицает концепцию брахмана, атмана, сансары и кармы. Основой всего сущего здесь выступает материя в виде четырех первоэлементов: земли, воды, огня и воздуха. И жизнь, и сознание рассматриваются как производные от этих материальных первоэлементов. Материя может мыслить. Смерть - конец живому. Название «локаята» соответствует сущности и содержанию этого учения - существует только этот мир, или ломка. Онтологической сущности этого учения соответствует и теория познания. Ее основа - чувственное восприятие мира. Истинно лишь то, что познается с помощью непосредственного восприятия. Поэтому для существования другого мира, не воспринимаемого чувствами, нет никаких оснований. Никакого другого мира существовать просто не может. Следовательно, религия - это заблуждение. В основе этической концепции чарваков лежит неограниченное наслаждение - гедонизм (от греч. - наслаждение, удовольствие). Признавая только такие реальности жизни, как страдание и наслаждение в рамках чувственного бытия личности, эта школа целями человеческого существования считает богатство и наслаждение. Девиз представителей этой школы - надо есть, пить и наслаждаться этой жизнью сегодня, ибо смерть приходит всегда и ко всем. «Пока жизнь еще ваша, - живите радостно: никто не может избежать пронзительного взгляда смерти». Эта теория, таким образом, утверждает эгоизм и проповедует земные человеческие желания. Все моральные нормы, согласно этому учению, - всего лишь человеческие условности, на которые не следует обращать внимания. **Оценивая философию чарваков, можно сказать,**

что она много сделала для критики старой религии и философии, для развенчания авторитета Вед, их неистинности и противоречивости. В то же время эта философия была односторонним мировоззрением, отрицающим роль интеллекта, разума в познании. Поэтому с их точки зрения невозможно было объяснить, откуда берутся абстрактные, всеобщие идеи и моральные идеалы.

Результатом этой односторонности явились нигилизм, скептицизм и субъективизм. Поскольку органы чувств принадлежат отдельному человеку, следовательно, и истина может быть у каждого только своя. Результат этой односторонности - отрицание высших нравственных целей и ценностей. Однако, несмотря на эти очевидные и серьезные недостатки, школа чарваков оказала определенное влияние на дальнейшее развитие философской мысли Индии.

Ортодоксальные школы в индийской философии

Веданта

Основателем этой философии (от санскр. - конец Вед), представляющей собой комментарии к Упанишадям, считается Бадараяна (предположительно, V в. до н.э.). Наиболее авторитетными признаются комментарии Шанкары (788–822) и Рамануджи (1017–1137). Веданта (завершение Вед) - наиболее влиятельная система, важнейшая философская основа индуизма, практически вытеснившая буддизма с территории Индии. Веданта - религиозная философия, стремившаяся рациональным путем защитить авторитет Вед, создав картину мироздания, не противоречащую ведической традиции. Наиболее известной формой Веданты является Адвайта-Веданта («Веданта Не двойственности» Шанкары. Брахман, вселенское сознание - это не просто высшая, но единственная реальность. Он не просто един, высшая истина - в том, что с Ним вообще ничего не происходило, а все многообразие природного мира есть ничто иное, как Майя - иллюзия. *Майя* - это творящая сила, обратная сторона Брахмана, это - неведение (авидья). Именно эта космическая иллюзия мешает осознать тождество всего существующего с Брахманом. «Истинен Брахман, мир же превратен, Атман и Брахман реально одно». Но как ничто может создавать что-то? Шанкара иллюстрирует это в примере с веревкой. Вот человек, возвращающийся ночью домой, натывается на веревку. Его незнание (авидья) превращает веревку в

сущее - змею. Так, из-за незнания человек принимает универсальное вселенское сознание за мучительный круговорот сансары, из которого он не может вырваться. Майя не есть ни бытие, ни небытие, ни то, ни другое по существу; она также ни неделима, ни делима; она в высшей степени чудной и неопишуемой природы. Эта иллюзия самобытия может быть уничтожена посредством познания единства Брахмана так же точно, как иллюзия того, что лежащая на земле веревка - змея, уничтожается тем, что веревку познают как веревку. Выход из круговорота рождений (сансары) и заключается в рассмотрении всего сущего с точки зрения высшей истины; в познании той истины, что внешний мир, окружающий человека, - это иллюзорный мир, а подлинной неизменной реальностью является Брахман, с которым отождествляется атман. Главный путь к достижению этого истинного знания - соблюдение нравственных норм и медитация, которая означает интенсивное размышление над проблемами Вед. Знание освобождает душу. Незнание, напротив, порабощает ее, усиливает стремление к чувственным удовольствиям. Изучение Веданты и является основным средством освобождения души. Учение Веданты за сотни лет своего развития претерпело значительную эволюцию, трансформировавшись из радикально-идеалистического в дуалистическое.

Санкхья

Санкхья, идеи, которые систематизировал Ишваракришна (ок. 350 - ок. 425), является дуалистической школой. Мир состоит из двух начал: материи (пракрити) и духа (пуруша). Контакт духа с материей нарушает ее равновесие, начинается сложный процесс эволюции, возникает сознание (интеллект), самосознание, ум, а также пять органов познания, пять органов действия (находящихся во рту, ногах, руках и др.), пять тонких элементов (сущности звука, осязания, цвета, вкуса и обоняния), пять физических элементов (эфир, воздух, огонь, вода и земля). Таким образом, мир материи - это 24 начала (сюда входит и она сама). Двадцать пятым началом выступает дух, Я. Если Я осознает свою свободу от материи, то тем самым оно достигает полного своего освобождения. Я - реальность, находящаяся вне времени и пространства. Что касается пути освобождения Я от ума и тела, то в его понимании школа санкхья, представляя собой, дуалистическое направление в философии индуизма, примыкает к школе йога.

Йога

Основателем системы «йога» (от санскр. - соединение, глубокое созерцание) является Патанджали, годы жизни которого неизвестны. Философия этой школы направлена на практическое психологическое обучение. Ее теоретическая основа - санкхья, но добавляет к 25 ее началам еще одно - Бога, высшее Я. Даже на фоне многообразия индийской протофилософии йога выделяется разнообразием своих форм. Наиболее известна восьмичленная *йога Патанджали*, которая включает:

- 1) пятеричное самообуздание - ненасилие, правдивость, не воровство, половое воздержание и неприятие даров;
- 2) пять предписаний - чистота, подвижничество, самонаблюдение, самообучение и упование на бога Инвару;
- 3) особые позы (асана);
- 4) овладение и контроль за дыханием при определенных положениях (позах) тела;
- 5) отвлечение и изоляция чувств от внешних воздействий (пратьяхара) и контроль за ними;
- 6) концентрация мысли (дхарана) и медитация (дхьяна);
- 7) созерцание;
- 8) глубокое сосредоточение.

Если указанный восьмеричный путь пройден, то на последней ступени йог избавляется от всех страданий, достигается освобождение души от телесной оболочки, происходит разрыв пут сансары и кармы. При этом Я выступает как трансцендентный субъект, отличный от тела, ума и самосознания. Йогу иногда отождествляют с мистикой и магией (мистика появляется лишь тогда, когда это учение интерпретируется на основе метафизики санкхья). Но по своей сути йога представляет собой этическое учение, дополненное хорошо развитой технологией психологического тренинга.

Ньяя

Это преимущественно логическая школа. Основателем ее был Готама, живший, предположительно, в I в. н.э. В своей основе философия ньяя во многом сходна со школой вайшешика, функцией философии признавалось освобождение человека (мокша), а концепция мира принималась субстанциональной. В этой системе главное состоит в исследовании метафизических проблем при помощи логики и

теории познания, насчитывающих 16 категорий. Подобно многим другим индийским философским школам, ньяя исходит из освобождения как конечной цели человеческой жизни. По мнению представителей этой школы, условия и методы истинного познания как средства достижения освобождения могут быть определены с помощью логики и ее законов. Само же освобождение понимается как прекращение воздействия отрицательных факторов страдания.

Вайшешика

Если ньяя фокусируется на теории познания, то вайшешика - скорее на онтологии. Согласно вайшешике, все вещи постоянно изменяются, но в них имеются и устойчивые элементы - шаровидные атомы. Атомы вечны, никем не созданы и многокачественны (17 качеств атомов). Из них и возникают различные одушевленные и неодушевленные предметы. Мир, хотя и состоит из атомов, однако движущей силой его развития является Бог, который действует в соответствии с законом кармы. Постулируя атомарно-плюралистическую основу мира, вайшешики тем самым настаивали на существовании особенного. Поступки людей также имеют онтологическое значение: их результаты накапливаются в эфире, времени и пространстве, душе и уме, имея кармические последствия. В случае накопления моральных недостатков мир разрушается Богом.

Облик индийской протофилософии

Следует отметить, что представление о человеке в духовной культуре Древней Индии разительно отличалось от представления о человеке в западной философии. Человек рассматривается не столько через отношение к другим людям и материальному миру вокруг себя, сколько как единая, неделимая духовная сущность Атман. Ценность человеческой жизни оценивается, скорее, негативно, ведь жизнь - круговорот страданий, боли и тяжелых трудов. Следовательно, и смысл человеческой жизни - не преобразовать действительность, а вырваться из круговорота страданий, достичь нирваны через духовное самосовершенствование. Индийская протофилософская мысль была направлена не на изменение внешних условий существования - природы и общества, а на совершенствование. Другими словами, она носила не экстравертный, а интровертный характер. Кроме того, сам термин «философия» как любознательность, возникший в рамках западно-

европейской культуры, малоприменим для обозначения системы взглядов и в первую очередь мыслителей Древней Индии. В этом смысле Г. Гегель, видимо, не далеко ушел от истины, когда писал, что «... философия в собственном смысле начинается на Западе». Хотя отрицать философию вообще в древневосточной культурной традиции было бы неправильно. На Востоке (в том числе в Индии) путь к истине - это путь нравственного совершенствования человека, а не путь теоретического познания.

Современный период

Следует отметить, что древнеиндийская философия не остановилась в своем развитии. Неоиндуизм, одним из самых значительных представителей которого являлся Раджакришнан Сарвепалли, является осовремениванием традиционных концепций кармы, сансары и учения веданты, а сам индийский мыслитель был убежден в сущностном единстве мирового философского идеализма. Свами Вивекананда стремился придать индуизму практическую, социальную направленность, вольно трактуя классические индуистские понятия: карма для него - свободная связь настоящего с будущим, а не строгий детерминизм, майя - форма, образующая материю, а не вселенская иллюзия. Этот индийский мыслитель отстаивал концепцию карма-йоги - пути действия, в котором освобождение рассматривалось как коллективное действие, решение насущных проблем, в том числе материальных. Он понимает йогу как опытное подтверждение истин, открытых в религии, и сближает религию с научным мировоззрением. Его идеи оказали значительное влияние на индийское общество и на таких видных его представителей, как М.К. Ганди и Дж. Неру. Огромное значение имеют учения и практики йоги (впрочем, многие из них имеют, в сущности, мало общего с оригинальным учением, лишь используя узнаваемое слово). Немало идей и концептов индийской философии оказали значительное влияние на развитие калейдоскопа религий «нью-эйдж». Сокровищница индийской протофилософии и по сей день выглядит неисчерпаемой.

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Корни китайской философии уходят в глубокую историю Древнего Китая. Первые учения, положившие начало древнекитайской фило-

софии, относятся к периоду Чунцю-чжанго (770–221 до н.э.), т.е. они появились задолго до известной династии Цзин (221–207 до н.э.), под властью которой впервые произошло объединение Китая. Древнекитайская философия, поэтому называется доцзинской философией. Этот период в истории китайской философии называется эпохой ста борющихся школ. Однако на самом деле тогда существовали не сто, а только несколько школ, самые главные из них две - *конфуцианство* и *даосизм*.

Конфуций (Кун-цзы, Кун-цю, 551–479 до н.э.) - один из самых известных философов древнего Китая, основатель конфуцианства. В китайском научном сообществе его обычно называют Кун-цзы, и так его именуют до настоящего времени. На Западе, да и в России за ним закрепилось имя Кун Фуцзы, т.е. Конфуций. Он был родом из государства Лу, на юге нынешней восточнокитайской провинции Шаньдун. В юности был беден, но занял пост в государстве Лу и в 50 лет получил высокий чиновничий ранг. Однако из-за политических интриг вскоре был вынужден подать в отставку и отправиться в ссылку. После безуспешного путешествия по царствам Китая Конфуций вернулся на свою родину - Лу, где кроме преподавательской деятельности занимался текстологической работой над каноническими произведениями древности. У него было много учеников, которые после его смерти записали его высказывания и суждения, сохранившиеся в книге «Лунь юй». Один ученик спросил об управлении государством. Конфуций ответил, что, прежде всего «необходимо начать с оправдания имен». Для наведения порядка в обществе оправдание имен очень важно. «Если имена не оправданы, то речам не будут послушны. Если речам не будут послушны, то и дела не будут выполняться. Если дела не будут выполняться, то ритуал и музыка не будут процветать. Если ритуал и музыка не будут процветать, то наказания не достигнут цели. Если наказания не достигнут цели, то и народ не знает, как себя вести». Каждое имя имеет значение, которое соответствует сущности означаемого им предмета. Каждый человек имеет много ипостасей, каждая ипостась носит определенное имя, которое соответствует сущности этой ипостаси. Например, «отец» - это имя имеет свою сущность, носящий это имя человек должен четко знать эту сущность и стараться в своих действиях соответствовать ей. Иначе он плохой отец. Поэтому, когда один правитель спросил у Конфуция об управлении государством, Конфуций ответил ему: «Да будет госу-

дарь государем, сановник - сановником, отец - отцом и сын - сыном». Правитель сказал в ответ: «Прекрасно! Действительно, если государь не будет государем, сановник не будет сановником, отец не будет отцом и сын не будет сыном, то хотя у меня и есть хлеб, смогу ли я его вкушать?». Если вещи соответствуют своим именам, т.е. придаваемым им смыслом, то эти имена оправданы. По мнению Конфуция, беспорядок возникает из-за неоправданных имен. Если в обществе все имена оправданы, то это общество будет благоприятным и гармоничным. Конфуций защищает общество оправданием имен. Он охраняет старые традиции и обычаи, не желает никаких изменений в традиционном ритуале и музыке. Во взглядах Конфуция консерватизм налицо. Но это такой консерватизм, благодаря которому общество становится устойчивым. Человек - это имя. Как имя, человек имеет свою сущность. Носящий это имя должен оправдать его соответствием во всем данной сущности. Но прежде всего надо знать, в чем заключается эта сущность. Конфуций считает, что сущностью человека является «жень» (человечность). Ученик спросил о том, что такое «жень». Конфуций ответил: «Это человеколюбие». Любовь к людям есть человечность. Поэтому человечность выражается в отношениях между людьми, эти отношения являются важным предметом философствования Конфуция. Человечность, человеколюбие - «жень» есть важнейшая добродетель. В чем выражается эта добродетель на практике? Однажды ученик спросил о человеколюбии, т.е. о «жень». Конфуций ответил: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим». Как известно, это и есть так называемое *золотое правило*, которое присутствует во многих древних культурах. В другом месте Конфуций назвал этот принцип понятием «шу» - снисходительность, великодушие, сострадание. Здесь Конфуций характеризовал отрицательный аспект человеколюбия. Также он сказал: «Человеколюбивый - это тот, кто сам, желая утвердиться, утверждает и других, кто сам, желая возвыситься, возвышает и других». Это есть положительный аспект человеколюбия. В конфуцианстве этот аспект человеколюбия соответствует понятию «чжун» - преданность другим. Оба аспекта человеколюбия составляют способ реализации человеколюбия на практике, в отношениях между людьми. Суть этого способа заключается во внимании к другим, но не к себе. Сам Конфуций назвал этот способ Дао «чжун» «шу», что, по мнению его любимого ученика Цзэн-цзы, является принципом,

пронизывающим все учение Конфуция. Дао «чжун» «шу» регулирует все отношения между людьми. На самом деле практиковать принцип человеколюбия или Дао «чжун» «шу» не так просто. Конфуций сказал: «Есть благородные мужи, которые не обладают человеколюбием. Но нет мелких людей, которые обладали бы человеколюбием». Трудность заключается в самом человеке, вернее, в преодолении себя. Однажды Конфуций сказал: «Сдерживать себя, с тем, чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала («ли») - это и есть «жень» (человеколюбие)». Далее он подробнее раскрывает смысл этого выражения: «На то, что чуждо ритуалу, не смотри. То, что чуждо ритуалу, не слушай. То, что чуждо ритуалу, не говори. То, что чуждо ритуалу, не делай».

Здесь проявляются существенные связи между двумя центральными понятиями в учении Конфуция - «жень» и «ли» (ритуал). «Ли» означает определенную систему привил и норм, которая упорядочивает поведение людей в обществе. «Ли» западного Чжоу для Конфуция были идеальными. Однако чжоуские «ли» в его время уже развалились вместе с музыкой. Его главной мечтой было возвращение общественной жизни в систему чжоуских «ли» и музыки. Хотя его мечте не суждено было сбыться, это совсем не изменило центрального статуса «ли» в его учении. О себе Конфуций говорит: «В тридцатилетнем возрасте я утвердился». В другом месте он прямо сказал, что необходимо утвердиться в ритуале - «ли». Живя в обществе, человеку, прежде всего, нужно утвердиться, т.е. найти опору для дальнейшего развития, которая находится только в «ли», поскольку «не зная ритуала, не сможешь утвердиться». После такого утверждения человек может совершить великий подвиг. Функции «ли» не только в утверждении индивида в обществе, но и в управлении государством. По мнению Конфуция, «из функций «ли» всего ценней гармония». «Ли» приводит людей к согласию. Учитель сказал: «Если руководить народом посредством политических мер и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от ответственности) и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала («ли»), народ будет знать стыд, и он исправится». Конфуций проповедует принцип «Чжун юн» (срединного и не-изменного) или золотой середины. В методологическом отношении этот принцип учит действовать, в определенной мере избегая и чрезмерности, и

отставания, не впадая в крайность. По мнению Конфуция, следование принципу «Чжун юн» образует наивысшую добродетель, однако из людей мало кто способен на это. Почему следование этому принципу так трудно? Конфуций этого не объясняет.

Видимо принцип «Чжун юн» имеет еще и онтологическое значение, здесь он напоминает теорию идей Платона. Золотая середина находится в мире идей. Обычные люди не видят ее, поэтому ей так трудно следовать. Ее надо разгадать, как судьбу или волю Неба. Отношение между Небом и человеком является одним из главных предметов размышлений Конфуция. Однажды он вдруг сказал: «Я больше не хочу говорить». Ученик (Цзы Гун) спросил: «Если учитель не будет больше говорить, то, что мы будем передавать?». Учитель сказал: «Разве Небо говорит? Четыре времени года идут, вещи рождаются, а разве Небо говорит?». Небо для Конфуция не есть личностный Бог, как в христианстве, тем не менее, Небо имеет волю, которая требует подчинения. Однажды Конфуций заметил: «Кто провинится перед Небом, тому будет некому молиться». Когда его любимый ученик умер, Конфуций сказал: «Небо губит меня». Небо властвует над всем. «Осуществится ли Дао, на то судьба. Не осуществится Дао - на то судьба». Люди особенно зависят от воли Неба, «смерть и жизнь зависят от судьбы, богатство и знатность даруются Небом». Людям остается только догадываться, что хочет он них Небо. При нарушении воли Неба, людей ждут наказания. «Не зная судьбы, не станешь благородным мужем». Судьба здесь означает волю Неба. По мнению Конфуция, благородный муж страшитя трех вещей, одной из них является воля Неба. Сам Конфуций «в пятьдесят лет познал волю Неба». Между Землей и Небом существуют демоны и духи. Они выше людей. Если Конфуций много и откровенно говорит о Небе, то он очень сдержан по поводу духов. Ученик спросил о служении духам. Конфуций ответил: «Не научишься служить людям, как сможешь служить духам?». Тот ученик опять спросил: что есть смерть? Учитель отвечал: «Не познав еще жизнь, откуда узнаешь, что такое смерть?». Конфуций вообще не говорит о духах. У него в отношении таких вещей четкий принцип - «чтить демонов и духов и держаться от них подальше». В этом заключается его мудрость в таких вопросах. Конфуций точно выразил менталитет китайцев, а то, что он выразил, в свою очередь конструирует китайцев. Конфуций является основателем одной из самых извест-

ных древнекитайских философских школ - конфуцианства. После его смерти в конфуцианстве образовалось несколько направлений - не меньше восьми, из которых два получили наибольшую известность: Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Центральной концепцией политического учения Мэн-цзы является *человеколюбивое правление*, которое обосновывается его теорией врожденной доброты природы человека. Идеальным обществом ему представляется такое общество, где совершенно мудрый человек станет правителем, причем народ важнее правителя, а между ними находятся духи Земли. Во времена Конфуция был такой ритуал - в первый день месяца приносят в жертву барана. Ученик Цзы-гун хотел положить конец этому обычаю. Конфуций сильно рассердился и сказал ему: «Ты дорожишь бараном, а я дорожу «ли» (ритуалом)». При жизни Конфуция уже наметились разногласия между ним и учениками по поводу «ли». После смерти Конфуция эти разногласия усилились. Почти все его последователи пошли за Цзы гун, игнорируя ритуал («ли»); единственное исключение составил Сюнь-цзы. Конфуций говорит: «По своей природе люди близки друг другу; по своим привычкам люди далеки друг от друга». Однако о том, какая эта природа - добра или зла, он оценки не давал. Хотя можно догадаться, что для Конфуция природа человека, скорее всего добрая. По этому поводу *Мэн-цзы* (371– 289 до н.э.) четко выразил свою позицию, создал оригинальную теорию, центральным положением которой является врожденная доброта природы человека. Мэн-цзы считает, что люди от животных отличаются совсем немного, но это разница существенная, она заключается в том, что у людей есть четыре чувства, которых нет у животных. Это чувство *стыда, сострадания, скромности и уступчивости, правильного и неправильного*. Эти четыре чувства делают природу человека доброй. Мэн-цзы утверждает, что человек без любого из вышеуказанных чувств уже не человек. Они составляют четыре начала у людей. Чувство стыда - начало справедливости, чувство сострадания - начало человеколюбия, чувство скромности и уступчивости - начало пристойности (ритуала), чувство правильного и неправильного - начало мудрости. Люди должны развивать эти начала, причем нужно их развивать полностью и до конца («Мэн-цзы»). *Сюнь-цзы* (ок. 298–238 до н.э.) принадлежал к конфуцианской школе, как и Мэн-цзы. Однако по многим позициям между ними имеются серьезные разногласия. В отличие от Мэн-цзы, Сюнь-цзы считает природу че-

ловека изначально злой. Согласно Сюнь-цзы, человек не имеет никакого хорошего врожденного начала, наоборот, у него много злых и дурных начал, например различные пристрастия. Но он считает, что с помощью разума человек может стать добрым. Человека нужно воспитывать в обществе, где вырабатывают разумные меры, главным образом, ритуальные меры. Ритуал является основой управления государством. Вместе с тем Сюнь-цзы настаивает на том, что эффективное управление может быть основано только на сочетании ритуала с законами. Другое различие между Сюнь-цзы и Мэн-цзы проявилось в отношении к воле Неба. Сюнь-цзы отрицает волю Неба, что не только противоречит Мэн-цзы, но и не согласуется с конфуцианством вообще. Учение Сюнь-цзы испытало сильное влияние со стороны даосизма, легизма и моизма. Поэтому его труд «Сюнь-цзы» не вошел в разряд канонической литературы. Некоторые последователи учения Сюнь-цзы стали видными представителями легизма. Дао - для Конфуция важное понятие. Он даже сказал: «Если утром познаешь Дао, то вечером можешь умирать спокойно». Но он не раскрыл понятие «дао». Оно получило глубокое обоснование у Лао-цзы, вся философия которого была создана вокруг понятия «дао».

Лао-цзы (Ли Эр) родился в царстве Чу около 604 г. до н.э. (на юге нынешней провинции Хэнань), основатель даосизма, старший современник Конфуция. Он служил архивистом в чжоуском книгохранилище. К концу своей карьеры он разочаровался в современной ему действительности и стал отшельником. Его главные идеи отражены в книге «Лао-цзы». Где и когда умер - неизвестно.

«Дао, которое может быть выражено в словах, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало Неба и Земли, именуемое есть мать всех вещей» («Лао-цзы», гл. 1). Если учесть другие его высказывания, например: «Даоечно, безымянно», «Дао скрыто и безымянно», то можно сделать вывод, что дао есть Безымянное. Поэтому нельзя выразить дао никакими словами. То, что может быть выражено словами, не есть дао, а есть следы или тени дао. Таким образом, про дао можно только отрицательно говорить; все, что можно положительно высказать, не есть дао, а его следы или тени. В этом плане к дао подходит апофатизм в христианском богословии. Дао безымянно, но «дао» все-таки есть его имя. Здесь явное противоречие. Сам Лао-цзы заметил его и сказал по этому поводу, что «я не знаю его

имени. Условно дам ему прозвище Дао, подбираю для него имя, назову его Великим». Дать дао имя - это вынужденная мера. Поэтому имя «дао» никак не соответствует самому дао. Можно парадоксально сказать, что «дао» - это имя, которое не есть имя. Как безымянное, дао есть «нечто хаотично образующее, прежде Неба и Земли возникшее». Здесь «прежде» нужно понимать не в темпоральном смысле, а в логическом. То есть дао логически прежде Неба и Земли, является началом Неба и Земли. Обладающее именем не может быть прежде Неба и Земли, наоборот, оно после Неба и Земли. Все в Поднебесной имеет имя. С одной стороны, дао находится вне Поднебесной, с другой - дао существует везде в Поднебесной. Это опять парадоксальное выражение, поскольку про дао можно только парадоксально говорить.

1. *Апофатическая* (негативная) теология направлена на то, чтобы выразить сущность Бога путем отрицания всех возможных определений, как несоизмеримых с его природой. Бог предстает как принципиально невыразимое.

2. *Темпоральный* (от лат. *tempus* – время), степень быстроты движения, осуществления, интенсивность развития чего-либо.

Дао не только рождает мир, но и управляет миром. «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию». Как бы ни понимали эти числа, здесь все в строгом порядке. Процесс космогонии следует законам, и в мире все должно следовать законам. Поскольку дао есть источник происхождения мира, одновременно есть и всеобщий закон мира. «Человек следует (законам) земли. Земля следует (законам) неба. Небо следует (законам) Дао, а Дао следует естественности». Все в поднебесной подчиняется дао, в свою очередь дао подчиняется только естественности. В понимании Лао-цзы, даоечно, постоянно и не изменяется. В мире все вещи непрерывно меняются, но в этом изменении есть что-то неизменное, это, прежде всего законы природы. Можно сказать, что природные законы есть отражение дао. Если законы не нарушаются, то это состояние называется естественным. Все вещи и явления в природе подчиняются законам, которые постоянно действуют в природе, не изменяясь вообще. Абсолютно так же действует и дао, оно «скрыто», «вечно», не изменяется вообще. Законы и дао, дей-

ствуя, как бы не действуют, но по законам, по дао, все проходит естественно. Мир сам развивается как автомат. Только в таком случае мир или природа могут существовать естественно, устойчиво и вечно. Отсюда Лао-цзы делает вывод: «Дао никогда не совершает ничего, но при этом нет ничего, что не было бы совершено». Это очень известное учение - недеяние (у вэй) Лао-цзы. После появления человека в мире естественность нарушилась, даже законы природы часто нарушаются, поскольку у человека есть нечто не от природы, прежде всего его воля и разум, а также его страсти, чувства и т.п. Человек хочет изменять мир и изменяет его, при этом часто нарушает законы мира. Таким образом, действия человека в мире являются неестественными, антиестественными. Человек не только нарушает законы, но и не следует дао. Лао-цзы против всякого искусственного, неестественного; по его мнению, сюда включается все созданное человеком, прежде всего культура. В отличие от Конфуция, Лао-цзы отрицал человеколюбие, мудрость, ритуал, добродетели. Например, он говорил: «Когда отбрасывается Великое Дао, появляется человеколюбие и долг. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие». Он призывал людей «возвращаться к состоянию младенца», поскольку младенец ближе к дао, чем взрослые люди. «Кто учится - с каждым днем увеличивает свои знания. Кто следует дао - изо дня в день уменьшает свои желания. В непрерывном уменьшении желаний человек доходит до недеяния. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. Поэтому овладение Поднебесной всегда осуществляется посредством недеяния. Кто действует, не в состоянии овладеть Поднебесной». Отсюда - недеяние не есть пассивный акт, наоборот, это предельно активный акт для совершения великого дела. В философской системе Лао-цзы после понятия «дао» следующим важным понятием является «дэ». Поэтому основная книга даосизма «Лао-цзы» по-другому называется «Дао-дэ цзин». Дэ так же является трудным понятием. «Дао рождает (вещи), Дэ вскармливает их. ... Все вещи подчиняются Дао и ценят Дэ. Дао почтаемо, Дэ ценимо, потому что они не отдают приказаний, а следуют естественности». В современном языке дао-дэ означает мораль, нравственность. Однако в древнем языке дао и дэ употребляются и отдельно. «Согласно Лао-цзы, все вещи порождаются Дао. В этом процессе возникновение каждая отдельная вещь приобретает что-то от всеобщего Дао, и

это что-то называется Дэ. Буквально это слово означает «сила» или «добродетель». Дэ может быть моральным, может быть и не моральным. Дэ вещи в том, что она есть. ... Благодаря Дао все вещи рождаются, а благодаря Дэ они такие, какие есть».

Чжуан-цзы (около 369–286 до н.э.) развивал и детализировал учение Лао-цзы. Для Чжуан-цзы дао есть небесное дао, которое следует только естественности. Дао противоречит всему искусственному. Все, что делает человек, составляет искусственное. Поэтому Чжуан-цзы, как Лао-цзы, отрицал человеколюбие, долг, ритуал, музыку и т.п., которые для них являются не естественными, не подлинными, которые есть результаты нарушения законов природы и приносят людям только горе и страдания. Наоборот, если человек живет по естественным законам, т.е. следует природе вещей, то он получает счастье и свободу, хотя они относительны, потому что получены человеком с помощью других вещей в природе. Значит, человек все еще находится в плену здешнего бытия. Когда человек обретает способность видеть всякую вещь в здешнем мире за пределами этого мира, переходит границу здешнего бытия, достигает горизонта другого, не здешнего бытия, он приобретает (стяжает) дао, соединяется с дао. Такого человека Чжуан-цзы называл истинным человеком. Истинный человек уже обладает абсолютным счастьем и абсолютной свободой - они носят духовный характер. Для истинного человека все различия в здешнем мире исчезают, например: различия между человеком и вещами, небом и землей, жизнью и смертью, правдой и ложью и т.п. «Вещи друг друга уравнивают». Конечно, реальный человек не может быть истинным человеком. Поскольку он живет в здешнем мире. Но он может жить по образцу истинного человека, соблюдать Дао и приобретать все больше и больше счастья и свободы. Примером такого человека является повар Дин («Чжан-цзы», гл. Он разделяет туши, его работа стала высоким искусством. У повара Дина появились новые органы чувств, которые отличаются от обычных. Он явно живет духовной жизнью. Основатели даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы стремились к духовной жизни, на которую была нацелена вся их философия. В этом плане даосизм стоит намного выше конфуцианства, вся философия которого целиком нацелена на здешнее бытие. В даосизме присутствует мистический элемент, который позже в качестве важного составляющего вошел в религиозный даосизм.

Другие школы

Моизм (Мо-цзя, школа Мо) был основан Мо Ди (Мо-цзы жил между 479–387 до н.э.), который был первым оппонентом Конфуция. Если Конфуций всячески защищал древнюю культуру, то Мо Ди ее критиковал. Расцвет моизма приходится на IV в. до н.э. У Мо Ди было много учеников и последователей, они создали свою организацию со строгой иерархией и дисциплиной, ее члены вели аскетический образ жизни, ради своего учения были всегда готовы к мученичеству. Моисты выдвинули целую систему политической философии. Ее основой является принцип «всеобщей взаимной любви и взаимной выгоды». Они считают, что все большие бедствия в Поднебесной происходят из-за «взаимного разъединения», которое неизбежно порождает «взаимную ненависть». Чтобы покончить с этим, нужен принцип «всеобщей взаимной любви и взаимной выгоды». Люди не только должны любить друг друга, но их действия непременно приносят выгоду и пользу для Поднебесной. Кроме того, моисты выдвинули другие принципы, например: «экономия в расходах», «экономия при захоронениях», «против ритуальной музыки» и др., - все эти принципы нацелены против конфуцианства. В древности слава Мо Ди не уступала славе Конфуция; тогда конфуцианство и моизм были самыми влиятельными и популярными школами. После смерти Мо Ди в моизме произошел раскол. В III в. до н.э. моизм начал утрачивать свои позиции. В XX в. интерес к моизму возобновился в связи с тем, что некоторые положения моистов близки к западной формальной логике.

Мин цзя (школа имени) является одной из ведущих китайских философских школ V–III вв. до н.э. Ее проблематика сосредоточена на соотношениях «имен» и «реалий» (реальных вещей). В этой школе два главных направления. Представителем первого являлся Хуэй Ши (около 370–310 до н.э.), который подчеркивал относительность «реалий». Второе направление представлял Гунсунь Лун (около 325–250 до н.э.), который делал акцент на абсолютности «имен». После III в. до н.э. Мин цзя, как и моизм, потерял свои позиции, его логические аспекты не нашли продолжения. Формальная логика никогда не была сильной стороной китайской философии.

Предшественником **легизма** (Фа цзя, школа Фа) считается Гуань Чжун (около 743–649 до н.э.). Теоретическими основоположниками легизма были Шэнь Дао (около 390–315 до н.э.), Шан Ян (около 390–338 до н.э.) и Шэнь Бухай (около 385–337 до н.э.). Хан Фэй-цзы (око-

ло 280–233 до н.э.) являлся кульминационной фигурой этой школы. Он учился у Сюнь-цзы и, как и его учитель, также считал природу человека изначально злой. Отсюда он делал вывод, что управление государством необходимо основывать на законе, а не на ритуале, как это понимается в конфуцианстве. Хан Фэй-цзы был систематизатором легизма.

Иньян цзя (школа инь-ян) принадлежит натурфилософии (философии природы). Как известно, инь и ян являются главными принципами древнекитайской космологии. Инь - женское начало, ян - мужское начало. Их взаимодействия и комбинации составляют все космические явления. Дуалистические концепции и натуралистические элементы Иньян цзя присутствуют в других направлениях, например в конфуцианстве и даосизме.

Современные аспекты китайской философии

После доцинской философии (т.е. древнекитайской философии) самым существенным явлением в философии Китая является распространение и китаизация **буддизма**. Как восточной религия, буддизм и его основные идеи не чужды китайской философии. Религиозный даосизм возник непосредственно под влиянием буддизма; иногда трудно их различить (и в теории, и на практике). Кроме того, буддизм оказал большое влияние на конфуцианство, под этим влиянием возникло так называемое неоконфуцианство в династиях Сунь (960–1279) и Мин (1368–1644). До династии Мин даже наметилась тенденция соединения конфуцианства, даосизма и буддизма. Такое соединение определило дальнейшее развитие китайской философии и теоретической мысли вообще. В современном Китае, особенно после крушения в 1911 г. последней династии Цзин (1644–1911), китайская философия встретилась с западной философией. Под влиянием последней возникли два философских направления.

Первое из них называется **постнеоконфуцианством**, после образования КНР (1949 г.) центр которого переместился в Гонконг и на Тайвань. Самыми известными представителями этого направления являются Мо Цзонсан (1909–1995) и Тан Цзюньи (1909–1978). Однако у постнеоконфуцианства, как и у русской зарубежной философии, теперь почти не осталось серьезных последователей. Дело заключается в том, что постнеоконфуцианство сконцентрировало основное внимание только на классической немецкой философии, что сделало

его абстрактной системой. Например, важнейшая компонента в классическом конфуцианстве - «ли» (ритуал) также была забыта в постнеоконфуцианстве, как и в современном традиционном конфуцианстве вообще.

Второе направление в современном Китае - **марксистская философия**, которая до сих пор является господствующей. В последнее время в Китае усиливается процесс восстановления китайской традиционной культуры, важнейшей частью которой является китайская философия. Как конфуцианство и даосизм, так и другие древнекитайские философские школы, особенно китайский буддизм, стали привлекать внимание философов не только Китая, но и всего мира. Поскольку в древнекитайской философии имеются свои оригинальные понятия, концепции, проблемы и т.п., особенно ее антропологические аспекты и практическая направленность, то все эти ресурсы имеют большое эвристическое значение не только для современной китайской философии, но и для мировой философии в целом. Кроме того, китайские философы теперь более активно и основательно знакомятся с западной философией, в том числе с русской философией, что открывает перед ней большие перспективы в будущем.

2. КОСМОЦЕНТРИЗМ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦИИ

Античная философия, положившая начало европейской философской традиции, охватывает почти тысячелетний период истории. Она возникла в Древней Греции, так же, как и восточная философия, в середине I тысячелетия до н.э. и уступила свое место средневековой философии уже после распада Римской империи - к VI в. н.э.

Становление древнегреческой философии

Философия Древней Греции формировалась в условиях, когда свободный гражданин полиса являлся основной фигурой общества. Поэтому греки (особенно на ранних этапах), отражая универсальные интересы, занимались, прежде всего, проблемами космоса, природы и познания. Вместе с тем постепенно формировалась этническая проблематика, которая стала доминировать на более позднем этапе - греко-римском. Уже с момента своего появления философия не толь-

ко претендовала на роль наставницы жизни, но и стремилась к научной строгости, хотя практически никогда этого не добивалась. Как отмечал впоследствии великий немецкий философ И. Кант, можно учить философствовать, но не философии, ибо философия не имеет фундамента в виде эмпирической базы. Она есть воздушный замок, живущий лишь до следующего философа. С этой точки зрения, прежде всего и интересна для нас античная философия, которая впервые формулировала основную задачу философии - формировать мировоззрение и развивать самостоятельное критическое мышление.

Основные черты

Для древнегреческой философии характерно формирование нового способа духовного самовыражения, который уже у первых философов приобрел стройную логическую форму и характеризуется рациональным постижением мира. Этим античная философия существенно отличается от восточной мудрости. Четкие рациональные мотивировки античных философов выделяют их среди других древних мыслителей. *Появление первых философских школ в городах Малой Азии не было случайным, так как именно там восточная культура и мудрость оказали непосредственное влияние на мировоззрение греческих мудрецов.* Это влияние можно обнаружить, например, в научно-практических знаниях (астрономических, геометрических, математических), которые трансформировались у греков в общую систему чисел и геометрических фигур. Отличительной чертой первых школ античной философии является ее **космоцентризм**, направленность на осмысление космоса, природы. Даже человек, с его сознанием и душой занимавший важное место в философских учениях античных мыслителей, рассматривался ими, прежде всего как неотъемлемая часть природы.

Этапы развития

В развитии античной философии выделяются следующие этапы:

- 1) **становление древнегреческой философии** (VI-V вв. до н.э.) - в центре внимания стояли проблемы космоса, природы;
- 2) **классическая греческая философия** - учения Сократа, Платона и Аристотеля (V-IV в. до н.э.) - главное внимание уделяется проблемам человека, его сущности и познавательным возможностям;

3) *греко-римский*, или *эллинистический*, этап (конец IV в. до н.э. - IV в. н.э.), связанный с упадком греческой демократии и перемещением центра политической и духовной жизни из греческих полисов (городов-государств) в столицу формировавшейся тогда Римской империи.

3. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ АНТИЧНОСТИ

Милетская школа

Милетская школа - первая научная и философская школа в европейской цивилизации. Возникла она в VI в. до н.э. в г. Милете, в Ионии (западное побережье полуострова Малая Азия) на основе зарождающегося эмпирического и теоретического знания. Милетские философы пытались дать целостную картину мира в то время, когда многие частности и детали оставались неизвестными. Отсюда материализм первых греческих философов носил стихийный характер, а попытки рассматривать окружающий мир в непрерывном движении и изменении привели их к наивным представлениям о диалектике. Мир объясняется исходя из него самого, на основе материальных начал, без участия в его создании сверхприродных сил. Милетцы были *гилозоистами* (от греч. *hyle* - душа и *zoe* - вещество - философская позиция, в соответствии с которой любое материальное тело обладает душой), т.е. говорили об одушевленности материи, считая, что все вещи движутся по причине наличия в них души. Они были также *пантеистами* (греч. *pan* - все и *theos* - Бог - философское учение, в соответствии с которым Бог и природа отождествляются) и пытались выявить природное содержание богов, понимая под этим фактически природные силы. В человеке милетцы усматривали, прежде всего, не биологическую, а физическую природу, выводя его из воды, воздуха, апейрона. Милетцы стали родоначальниками натуралистической фазы развития античной философии, а наиболее яркими представителями этой школы являются Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. **Фалес** (ок. 625-545 до н.э.), которого уже в Античности часто относили к числу «семи мудрецов», оставил глубокий след в истории философии. Он впервые поставил вопрос: «Что есть все?», и сам же на него ответил - *все сущее происходит из воды*. Океан - кольцевая река, окружающая Землю, а сама Земля, подобно дереву, плава-

ет в воде. По Фалесу, вода является основой мира, потому что, как показывает наблюдение, все рождается из семени, а семя влажное. «У влажных вещей началом их природы является вода». Фалес отличал душу от тела и считал ее материальной. Душа - движущее начало всех явлений природы. Все обладает душой, например магнит, так как он притягивает железо. Мир населен богами, в нем полно богов, т.е. душ, которые являются источниками движения вещей, действующими силами мира. В познании, по его мнению, все надо сводить к единственной основе - чувственной видимости. Такая позиция в философии именуется **сенсуализмом** (от лат. *sensus* - чувство, ощущение). Фалес был первым греческим математиком. Он доказал ряд теорем геометрии, а в **585 г.** до н.э. предсказал солнечное затмение. Известны высказывания Фалеса и в этике, например «не красуйся наружностью, а будь прекрасен делами», «учи и учись лучшему». «Ищи что-нибудь одно мудрое, - советовал он, - выбирай что-нибудь одно доброе, так ты уймешь пустословие болтливых людей...». Ему также приписывают знаменитую фразу «познай самого себя».

Анаксимандр (ок. 611-545 до н.э.) для обозначения первоначала всего сущего ввел понятие «**апейрон**» - вещественное начало, лишённое границ, т.е. без всяких качественных характеристик и количественно бесконечное. Апейрон и основа всего сущего, и он же «всем управляет», поэтому Анаксимандр назвал его «божественным». Апейрон превращается в различные земные стихии (земля, вода, воздух, огонь), а те переходят друг в друга. «Из чего возникают вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время». Анаксимандр полагал, что природа, мир существуют объективно, а не созданы кем-то. В процессе выпаривания солнцем влаги возникли живые существа. Живое зародилось из ила под воздействием солнечных лучей и пребывает в постоянной эволюции. Человек, как и животные, произошел от рыб. Анаксимандр ввел в греческую жизненную практику солнечные часы. Он создал также географическую карту Земли, на которой изображены Европа и Азия.

Анаксимен (ок. 560-480 до н.э.) началом всего сущего считал **воздух**. Все многообразие стихий Анаксимен объяснял степенью сгущения воздуха. Так, огонь - это разряженный воздух. Сгущаясь,

воздух становится первоначально водой, затем, при дальнейшем сгущении, - землей и наконец, камнем. Душа также состоит из воздуха. «Подобно тому, - говорит он, - как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир». Воздух обладает свойством бесконечности. Его сгущение Анаксимен связывал с охлаждением, а разрежение - с нагреванием. Являясь источником и души, и тела, и всего космоса, воздух первичен даже по отношению к богам. «Не богами создан воздух, а они сами из воздуха, - утверждал Анаксимен, - ...совсем как наша душа, воздух поддерживает все и управляет всем».

Пифагорейская школа

Вслед за Милетской школой в Древней Греции начинают возникать и другие философские центры, важнейшим из которых стала школа *Пифагора* (580–500 до н.э.). Помимо математика и астронома Пифагора, основателя этой школы, она объединила философов, врачей, скульпторов и др. Это было время, когда философия аккумулировала в себе практически все знание, и процесс выделения из нее конкретных дисциплин только начинался. Пифагор, впервые назвавший философию этим именем, придавал большое значение числу. Работая с числами, исследуя эту сферу, он явился основателем математики как научной дисциплины. Его философские взгляды в большой степени обусловлены математическими представлениями. Он говорил: «Все есть число», «все вещи суть числа». Позже Аристотель так объяснял их позицию: «Поскольку числа по своей природе суть первые начала в математике, то в них пифагорейцы видели начала всех вещей, более чем в огне, воде, земле... Они видели, что ноты и аккорды заключаются в числах, и многие другие вещи, и вся реальность кажется образом чисел, отсюда, полагали они, элементы чисел должны быть элементами вещей, а весь универсум - гармонией и числом».

В этическом учении пифагорейцы предлагали такой образ жизни, целью которого было освобождение души от тела посредством ее очищения. Самой высокой степенью очищения является «созерцательная жизнь», направленная на научные поиски истины и блага.

Пифагор разработал учение о бессмертии души и посмертных переселениях душ, которые мигрируют через различные тела, как людей, так и животных. Уделяли пифагорейцы внимание и праву, счи-

тая, что «весь образ жизни устроен таким образом, чтобы следовать Богу», так как высшая власть у богов и именно эта власть самая справедливая. Затем следует подчиняться пророкам (чудотворцам), правителям, родителям, старшим и наконец, законам. «Человек по своей природе не может оставаться благополучным, если никто не начальствует», отсюда, «нет зла большего, чем безвластие (анархия)».

Гераклит

Выдающийся античный философ из Эфеса *Гераклит* (ок. 544-483 до н.э.) происходил из аристократического рода, лишённого власти демократией, и провёл жизнь, сторонясь светских дел, а к концу ее и вовсе стал отшельником. Его основной труд «О природе», сохранившийся лишь в отрывках, еще при жизни Гераклита был признан глубокомысленным и трудным для понимания, за что, его автор получил прозвище «темный». Гераклит считал основой, первоначалом всего мира **огонь**. Космос, по его мнению, един, а все сущее, никем не сотворенное, всегда было, есть и будет вечно живым огнем, то загорающимся, то потухающим. Огонь как основа мироздания вечен и претерпевает ряд превращений. Он становится водой, а та в свою очередь трансформируется в землю и воздух. Данный процесс цикличен и осуществляется как вверх, так и вниз, т.е. происходит обратная трансформация всех стихий в огонь. «Все вещи суть размен огня, и один огонь меняет все вещи», - говорил Гераклит. С именем Гераклита связано и развитие диалектических взглядов в Древней Греции, когда чувственно-материальный космос рассматривался как единое целое, пребывающее в постоянном движении и изменении. Широкую известность получили его высказывания: «все течет, все изменяется», «нельзя войти в одну и ту же реку дважды». Известны и общественно-правовые высказывания Гераклита, в частности его отношение к закону. «Народ должен сражаться за закон, как за городскую стену, - говорил он, - а преступление следует тушить скорей, чем пожар».

Элейская школа

Школа получила свое название от города Элей - греческой колонии в Южной Италии, откуда происходили основные ее представители - Ксенофан, Парменид, Зенон.

Ксенофан (570 - после 478 до н.э.) - основатель школы элеатов, был поэтом и философом и свой главный труд «О природе» написал в виде поэмы, используя в основном поэтические образы и метафоры. Его философские взгляды ценны не столько в содержательном плане, сколько с точки зрения постановки философских проблем. Первоначалом мира он считал **землю**, полагая, что «все рождается из земли и все в землю уходит».

Окаменелости морских животных, обнаруженные в горах, свидетельствуют, по Ксенофану, что жизнь зародилась в воде, а по мере отступления воды она развивалась и на земле. Ксенофан отвергал антропоморфизм в отношении к богам, говоря, что люди создают богов по своему образу. Отсюда, по его мнению, «каков человек, таков и его Бог». На самом же деле Бог есть абсолютный, вечный и бесконечный космос, полагал Ксенофан, придерживаясь позиции пантеизма (когда Бог сливается с природой). Особенно хорошо философская позиция элеатов представлена в творчестве **Парменида** (540–480 до н.э.). В противоположность Гераклиту он утверждал, что ничто не меняется. Бытие, по его мнению, не возникло и никогда не погибнет, так как оноечно, не имеет частей и неподвижно. Оно есть то, что охватывается мыслью. Небытие (ничто) не существует, так как о нем нельзя мыслить и говорить. Таким образом, нельзя признавать одновременно бытие и небытие. Разум, это «путь истины», считал Парменид, так как только он дает истинное знание, чувства же дают только «путь мнения». Такая философская позиция называется **рационализмом**, и элеаты считаются ее родоначальниками. Третий яркий представитель Элейской школы - **Зенон** (490-430 до н.э.). Еще Аристотелем он был назван изобретателем диалектики, так как, по словам Плутарха, великолепно владел искусством «опровергать (противника) и посредством возражений ставить его в затруднительное положение». Он сформулировал порядка **40 апорий** (неразрешимых затруднений), многие из которых получили широкую известность. Так, например, его апория «Пшеничное зерно» направлена против чувственного восприятия. Когда падает одно зерно, говорит Зенон, мы не слышим звука. А если высыпая зерна из мешка, то слышен шум. Таким образом, возникает вопрос: производит ли шум одно зерно или нам кажется, что шумит высыпаемый мешок зерна? Чувственное восприятие в данном случае ведет к противоречию. Разум же это противоречие разрешает. Он вопреки нашим чув-

ствам говорит: одно зерно производит шум во столько раз меньший, во сколько одно зерно меньше мешка зерна. Отсюда Зенон делает вывод, что разум является орудием достижения истины, которая доступна только мышлению. Другая его апория «Стрела» касается проблемы движения. В ней говорится о том, что прежде чем стрела, выпущенная из лука, пролетит какое-то расстояние, она должна пролететь половину этого расстояния. Но для того, чтобы пролететь и эту половину, она должна пролететь половину половины. Рассуждая таким образом, Зенон утверждал, что стрела никогда не начнет движение, а то, что мы воспринимаем чувствами, - это лишь видимость, но не реальность. Рассуждения Зенона, построенные на доказательстве, сыграли большую роль в развитии теоретического мышления. «Если греческие философы VI в. до н.э. еще только утверждают и порицают, то *начиная с Парменида и особенно Зенона они уже аргументируют*, пытаясь выделить общие положения, чтобы положить их в основу своей диалектики». *Заслуга элеатов состоит в том, что они первыми стали серьезно анализировать мир человеческой мысли.*

В ранней греческой философии, кроме «физиков» - монистов (греч. *monos* - один), признававших единое порождающее начало, существовали и «физики» - плюралисты (от лат. *pluralis* - множественный), допускавшие множество материальных первоначал: Эмпедокл, Демокрит, Анаксагор и др.

Эмпедокл (484-421 до н.э.) - автор философских поэм, был не только философом и поэтом, но и оратором, врачом, инженером. Историки характеризуют его как противника личной власти и сторонника демократии. Эмпедокл выдвинул идею о строении и **многокачественности** мира, утверждая, что природа в целом, «*корни бытия*» вечны и неизменны, а все, что порождается из этих корней, - изменчиво и преходяще. Мир состоит из четырех элементов (земля, воздух, огонь, вода), которые неизменны и способны лишь механически и пространственно соединяться и разъединяться между собой. Всякая конкретная вещь, в том числе человек, есть соединение четырех элементов (корней). Эмпедокл выделяет две силы: любовь и вражду, которые соединяют и разъединяют. Любовь соединяет разнородное и разъединяет однородное. Вражда, наоборот, разъединяет разнородное и соединяет однородное. Эти силы действуют на четыре корня, и в результате возникает мир в форме шара, который неизменен, един и не терпит пустоты.

Атомистика Демокрита

Демокрит (ок. 460-370 до н.э.) - выходец из Абдер (Фракия), происходил из богатой семьи и доставшийся ему в наследство капитал полностью потратил на путешествия. Будучи лично знаком со многими греческими философами, он основательно изучил философию, афинских мыслителей и, получив энциклопедические знания, всесторонне развил античную натурфилософию (философию природы). За свою долгую жизнь он написал около 70 сочинений, затрагивающих различные области знания, но до нас дошли только некоторые отрывки и пересказы других античных философов. По мнению Демокрита, все тела состоят из **атомов**, которые «невидимы по причине их малости». Поэтому они постигаются только умом, а не чувствами. Количество этих атомов бесконечно, как бесконечна и пустота, являющаяся пространством, «вместилищем» для атомов. Атом обладает основным свойством - неделимостью, т.е. он неизменен и тождествен самому себе. Демокрит утверждал, что атомы находятся в вечном движении, а «для вечного нельзя искать причину». Однако применительно к миру вещей все имеет свою причину и происходит с необходимостью. Случайные, беспричинные события он считал выдумкой людей, порожденной незнанием подлинных причин происходящего. «Ни одна вещь не возникает беспричинно, - говорил он, - но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости». Обнаружение, выявление подлинных причин происходящего, по его мнению, является главной целью познания. Демокрит был ярким сторонником демократии, полагая, что «лучше быть бедным в демократическом государстве, чем жить в богатстве при монархии». Демократия должна поддерживаться самими гражданами посредством созданных ими законов. Закон необходим, чтобы помочь счастливой жизни людей, поэтому повиновение закону есть свидетельство добродетели человека. Для него был характерен космополитизм: «Любая земная обитель открыта для мудреца: ибо отечество для доблестной и добродетельной души - весь универсум».

Умозрительная атомистическая концепция Демокрита имела историческое значение, так как в Новое время она была положена в основу естественнонаучной картины мира. Демокрита можно считать последним крупным греческим философом-натуралистом, ибо с его творчеством заканчивается натуралистический период древнегреческой философии.

Классическая греческая философия

Софисты

Софисты (от греч. *sophia* - мудрость) открывают рационалистический период греческой философии. Они сформировались в V в. до н.э. и оставались заметными среди других философов почти до конца Римской империи. Их возникновение было обусловлено потребностью ярко и убедительно говорить в народных собраниях, судах, что позволило им стать первыми из философов, кто стал брать плату за «уроки мудрости». Главной целью софистов было не достижение истины, а умение отстоять свою точку зрения, поэтому на первое место у них выходила риторика - искусство красноречия. Условно софистов можно разделить на *старших* (Протагор, Горгий, Продик) и *младших* (Алкидам, Ликофрон, Критий и др.). Главной фигурой среди софистов, несомненно, является **Протагор** из Абдер (ок. 480-410 до н.э.). Ему, считавшему себя «учителем людей», принадлежат знаменитые слова, что «человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Он провозгласил изменчивость главным свойством материи и распространил этот принцип на человека. Данный принцип составили основу релятивизма софистов (от лат. *relativus* - относительный - философская позиция, в соответствии с которой человеческое познание всегда относительно, условно, субъективно).

Большое внимание софисты уделяли социально-политическим вопросам. Они считали, что в своей жизни человек должен руководствоваться прежде всего законами природы, так как законы общества преходящи и, следовательно, не истинные. Говоря об этике, они отмечали, что если нет объективного холода и тепла (так как одному человеку погода кажется холодной, а другому - теплой), то соответственно нет и объективного зла и добра. Они зависят от конкретного человека, который считает добром то, что ему выгодно, приносит пользу, а злом то, что не соответствует его интересам. Говоря о софистах, следует подчеркнуть, что если до второй половины V в. до н.э. почти все философы стремились раскрыть суть окружающего мира, то софисты повернули философскую мысль с проблем космоса на проблему человеческой жизни, рассматривая последнюю как в теоретическом, так и в практическом аспектах. С конца V в. до н.э. эта тематика стала предметом особого внимания, прежде всего у знаменитого древнегреческого философа Сократа.

Сократ

В истории философии Сократу принадлежит особая роль. Будучи первым афинским философом, он имел много последователей и учеников, самый знаменитый из которых Платон. Сократ оказал огромное влияние на развитие мировой философской мысли не только своим учением, но и трагически окончившейся жизнью. Сведения о нем и его идеях дошли до нас исключительно в изложении учеников, так как сам он за всю свою жизнь не написал ни строчки. Причиной тому было его отношение к письменности вообще, которую он считал внешним, мертвым знанием, мешающим глубокому внутреннему пониманию вещей. Сократ подчеркивал, что он не любит книги потому, что им нельзя задавать вопросы, и поэтому живой диалог ставил неизмеримо выше того, что написано.

Сократ (469–399 до н.э.) - легендарный древнегреческий философ, имя которого ассоциируется с идеалом истинного мудреца и человека высокой нравственности. Сократ родился в Афинах в семье каменотеса и повитухи. Посетив еще в молодости Дельфы, Коринф и остров Самос, он затем почти никогда не покидал Афины. Не оставил он после себя и письменных источников, так как высоко ценил живое слово, полемику и все свободное время проводил в беседах на улицах и площадях. Его рассуждения о добре и зле, прекрасном и безобразном, добродетелях и пороках вызывали неизменный интерес у собеседников, которых он считал партнерами в поисках истины. Содержание этих бесед осталось в истории в основном благодаря его ученикам - Ксенофону и Платону. Молва приписывает Сократу ставшие знаменитыми слова - «я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». В возрасте 70 лет Сократ несправедливо был обвинен в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество». Как свободный афинский гражданин, он не был подвергнут казни палачом и сам принял яд.

Хотя Сократ и не стремился к активной общественной жизни, он, тем не менее, исправно исполнял свой гражданский и воинский долг, который в условиях античной демократии был обязателен для всех свободных граждан Афин. Так, он был заседателем в Совете во времена демократического правления в Афинах, непосредственно участвовал в сражениях во время войны Афин со Спартой, противостоял победившей на время тирании. Сохранились предания о сварливом

характере его жены и о Сократе как плохом семьянине, который, предаваясь философским беседам и спорам, плохо заботился о жене и трех своих сыновьях. Философия Сократа касалась, прежде всего, человека, которого он понимал как нравственное существо, познающее самого себя. По мнению Сократа, сущность человека сосредоточена в его душе, так как она есть «то, чему служит тело». Ценность души состоит в познании. Если не знаешь, что такое добродетель, то, естественно, не знаешь и как ее достичь. А добродетель необходима человеку для возрастания его души.

Сократ разработал метод субъективной диалектики, цель которого заключается в том, чтобы установить истину. Истину он понимал как объективное, независимое от мнения людей знание, получаемое в процессе диалога, когда происходит уточнение содержания понятий. Такой способ общения получил название «**майевтика**» (повивальное искусство), так как с его помощью рождается истина в процессе беседы, диалога. Сократ широко использовал метод индукции (выведение более общих знаний из частных) и не менее самой истины ценил этот метод «наведения» на истину. Принципиально расходясь во взглядах с софистами, Сократ активно и бескомпромиссно с ними полемизировал. Материальный мир непознаваем, зато доступна пониманию душа человека, в познании которой и состоит суть, предмет философии. Познать самого себя - это для Сократа означает найти общие для всех людей нравственные качества. Определяя добро и зло, он говорил о существовании объективных нравственных норм поведения людей. Счастье и добродетель тождественны, зло есть незнание добра. Человек, управляющий страстями, приобретает счастье, ибо его душа становится добродетельной и гармоничной. «По мне лишь добродетельный, женщина ли, мужчина ли, счастлив, - говорил он, - неправедный и злонамеренный несчастлив всегда». Отсюда - человек является архитектором своего счастья и несчастья. Сила этического учения Сократа была подтверждена не только его философскими рассуждениями, но и тем, как он жил и как умер. Он мужественно принял смерть, выпив яд, подчиняясь несправедливому, но формально безупречному (с точки зрения афинской демократии) решению суда. Сократа обвинили в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; и наказание за это - смерть».

Отвергая эти обвинения, Сократ в своей речи пытался доказать, что, во-первых, отрицать одних богов и признавать других - не значит быть безбожником и наносить вред своему городу; во-вторых, воспитание молодежи является полезным делом, так как оно призывает людей ценить духовные ценности выше материальных. Убежденный в своей правоте Сократ не просил о прощении за дела полезные «для чести своего города». В последнем слове он сказал: «Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости». Накануне казни друзья Сократа подкупили стражу и предложили ему бежать, но он ответил отказом, пояснив, что чтит законы и потому повинется им, хотя считает решение суда несправедливым.

Сократические школы

Многочисленные последователи Сократа продолжили дело своего учителя, став основателями нескольких направлений (школ) вытекающих из его философии. Наибольшую известность из них получили: **кинники**, **киренаики**, **Мегарская школа**, а также **Академия Платона**.

Школа киников (IV в. до н.э.) была основана **Антисфеном** из Афин, который, развивая этические взгляды своего учителя, пошел значительно дальше него в практическом применении теоретических идей. Антисфен и его сподвижники **Диоген Синопский**, **Кратет** и др. вошли в историю философии не столько своими идеями, сколько экстравагантным поведением. Они отрицали цивилизованный образ жизни, всячески высказывая пренебрежение к общепринятым социальным нормам, богатству, славе, и видели смысл жизни в достижении личной независимости и внутренней свободы. Они первыми стали называть себя «гражданами мира», заявляя, что в любом обществе они будут жить не по его, а по своим законам, что, разумеется, не могло не сопровождаться скандалами и социальным напряжением вокруг них. Предание сохранило несколько эпизодов из жизни наиболее известного киника - **Диогена**, которые хорошо передают жизненную и мировоззренческую позицию представителей этой философии. Так, сам Диоген, ведя аскетический образ жизни, местом проживания избрал бочку, сведя до минимума свои потребности и существуя на подаяния. На вопрос царя Александра Македонского: «Что я, властелин мира, могу для тебя сделать?» Диоген ответил

из своего «жилища»: «Отойди и не заслоняй мне солнца». А увидев однажды мальчика, пьющего пригоршнями воду из ручья, он бросил на землю свою кружку со словами: «И зачем я, глупый человек, ношу с собой эту бесполезную вещь?». Философия киников с ее акцентом на этике, очищенная от экстравагантности и парадоксов, явилась непосредственным источником формирования философии **стоиков** - одного из главных направлений в более поздней античной философии.

Киренская школа (IV в. до н.э.) была основана также учеником Сократа **Аристиппом** из Кирены (Северная Африка). Так же, как и киники, представители этой школы (**Арета** - дочь Аристиппа, **Феодор**, **Гегесий** и др.) в центр своей философии поставили этику. Изучение же природы они считали делом бесполезным, так как, по их мнению, она непостижима. Поведение человека определяется его душой, которой свойственны только два состояния: плавное и резкое. Первое из них порождает наслаждение, удовольствие, в то время как резкое и грубое движение вызывает страдание, боль. Счастье киренаики понимали, как возможность получать наслаждения, это же объявлялось ими и целью жизни. Разумным они считали такое поведение человека, которое позволяет господствовать над жизненными благами, а не быть их рабом. Другими словами, человек должен относиться к окружающей действительности так, как будто она его не касается, т.е. быть свободным от всего внешнего. Свобода «вернее всего ведет к счастью», говорили они. В отличие от Сократа киренаики считали мораль искусственным и исторически изменчивым образованием, а потому предлагали не обращать на нее внимания в достижении личного счастья. В последующем философские взгляды Киренской школы (прежде всего этика) нашли отражение в творчестве Эпикура и его последователей.

Философия эллинизма

Общая характеристика

На развитие философии и духовную жизнь древних греков принципиальное влияние оказали распад империи Александра Македонского и общий кризис греческой рабовладельческой демократии в конце IV в. до н.э. Становление Римской империи, начавшееся вслед за этим, характеризуется слиянием греческой и римской культур, что, разумеется, нашло отражение и в философии. В этот период главный интерес философов смещается в сторону этических и социально-по-

литических проблем, а сама философия становится руководством к действию, приобретает практическое значение, вырабатывая «правила жизни». Причиной этого стало то, что на смену «гражданину» греческого полиса в Римской империи пришел «подданный», человек, подчиненный монарху. Личностная, психологическая сфера интересов заметно выросла, сформировав со временем потребность в философии как в средстве утешения и наставнице на жизненном пути. Когда человек счастлив, он гонит от себя философию, но, терпя беды, он обращается к ней как к «духовному лекарству», говорили философы того времени.

Среди философских школ и течений эллинизма наибольшую известность получили **эпикурейство, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм.**

Эпикурейство

Эпикур (ок. 341-270 до н.э.) является основателем философского направления, вошедшего в историю под его именем. Философия, полагал он, может сделать жизнь людей счастливой и лишённой страхов. Отсюда основное внимание эпикурейцев привлекала этика, базировавшаяся на соответствующих представлениях о мире. Развивая атомистику Демокрита, Эпикур дал новую теорию движения атомов. В то время как Демокрит утверждал, что атомы движутся одинаково во всех направлениях, по Эпикуру они падают равноудаленно вниз в пустоте под тяжестью своего веса. При этом они могут отклоняться от прямолинейного падения в силу заложенной в них случайности и необходимости. Это приводит Эпикура к идее о самодвижении и случайных столкновениях атомов.

Эпикурейцы отрицали фатализм Демокрита, считая отклонение атомов физическим обоснованием свободы человека. «Если верить в предопределенность, то теряет смысл всякое увещивание и порицание и не следует наказывать даже преступников». Человеческое поведение, по их мнению, так же, как и атомы, обладает самодвижением, в основе которого лежит многопричинность. Поэтому путь к свободе лежит через преодоление необходимости. Широкою известностью уже в древности получило этическое учение Эпикура, в основе которого лежит понятие «удовольствие». Счастье человека - в получении удовольствия, считал Эпикур, но при этом подчеркивал, что удовлетворение телесных потребностей необходимо для душевного

умиротворения человека, равновесного состояния его духа. Душа человека в результате этого удовлетворения должна стать спокойной и безмятежной. «Когда мы говорим, что благо - наслаждение, то это не указание на обжор и лентяев, ветренников и прощелыг... Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томления молодых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора и отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные треволнения исходят».

Страдания это, прежде всего страхи, например, страх смерти. Как побороть его? С точки зрения Эпикура, поскольку душа состоит из атомов, т.е. материальна, то она смертна, как и тело. Со смертью же души прекратятся и переживания, страхи. Таким образом, человек не переживает состояние смерти. «Когда мы живы, смерти нет. Когда смерть есть, нас нет. Смерти нет ни для живых, ни для мертвых», - говорил Эпикур. Однако страдания вызывают не только болезнь, но и другие люди. Отсюда его отказ от активной общественно-политической жизни и призывы: «Проживи незаметно», «Обратись к самому себе, особенно если ты вынужден быть в толпе», «Скрывайся и таись». Основным смыслом жизни человека эпикурейцы видели в том, чтобы освободиться от власти природных законов и тем самым обрести свободу.

Скептики

Скептицизм (греч. *skeptikos* - рассматривающий, критикующий) возник в IV в. до н.э. как реакция на предшествовавшие философские системы, провозглашавшие всемогущество научно-философских знаний, с помощью которых объяснялся весь окружающий мир. Скептики же во главу угла ставили сомнения в существовании какого-либо надежного критерия истины, обращая внимание на относительность человеческого знания. С одной стороны, это было неплохим оружием в борьбе с догматизмом, но с другой - ограничивало человеческую любознательность и открывало дорогу невежеству.

Основателем и самым значительным представителем скептицизма был **Пиррон** из Эллады (ок. 360–270 до н.э.). Он считал, что человек всегда должен сохранять невозмутимое спокойствие и стремиться к счастью. Для этого необходимо воздерживаться от сужде-

ний, так как невозможно достичь истину, т.е. познать суть вещей. Польза от такого воздержания несомненна, ибо она дает невозмутимость и спокойствие духу, что составляет высшую степень блаженства. Мудреца Пиррон сравнивал с поросенком, который во время бури продолжает спокойно есть и пить, не поддаваясь влиянию внешней стихии. Следуя такой логике, скептики исходили из принципа: «Не знаю, а потому живу, как живется; воздерживаюсь от суждений, следуя обычаю или здравому смыслу, благоразумию или жизненному опыту».

Стоики

В эпоху эллинизма и императорского Рима получил развитие и приобрел большое влияние стоицизм. Возникнув в III в. до н.э., он прошел три периода своего развития: ранняя, средняя и поздняя стоя. Основателем стоицизма считается **Зенон** из Китиона (ок. 333-262 до н.э.), почитатели которого собирались у живописного портика - **стои** (отсюда и название философской школы). Наибольшую же известность получили представители поздней стои: **Сенека** и **Марк Аврелий**, создавшие законченную философскую систему этой школы, где основное внимание было уделено этическим вопросам.

В мире всем правит промысел и все предопределено навеки, что позволяет предвидеть будущее, считали стоики. Их фатализм хорошо передают слова **Сенеки** (ок. 4 до н.э. - 65 н.э.): «Судьба ведет того, кто хочет идти, а того, кто не хочет, - тащит».

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. - 65 н.э.) - выдающийся древнеримский философ, представитель позднего стоицизма, писатель, драматург, видный политический деятель своего времени. Являлся идеологом сенатской оппозиции проявлениям деспотизма первых римских императоров. При Клавдии около восьми лет провел в изгнании на Корсике. Затем стал воспитателем будущего императора Нерона, в правление которого достиг вершин власти и богатства. В 60-е гг. потерял влияние и был отстранен от дел. В 65 г., обвиненный в причастности к неудавшемуся заговору, по приказу Нерона покончил с собой. Философские взгляды Сенеки тесно связаны с этикой и предназначением человека, его стремлением к независимости от внешних обстоятельств и следованием мудрой покорности судьбе. Наиболее ярко это проявилось в его «Письмах к Луцилию», в трактатах «О блаженной жизни», «О стойкости мудреца», «О скоротечнос-

ти жизни», «О провидении», «О гневе» и других произведениях. Легенда донесла до нас также рассказ о Зеноне, который как-то бил своего раба за то, что тот совершил кражу. Раб, зная учение философа о фатализме, заявил: «Но мне ведь суждено было украсть». На что Зенон ответил: «И суждено было быть битым». В своей этике стоики использовали в качестве основного принципа следующий тезис: «человек будет счастлив, если будет жить как можно ближе к природе», которая разумно устроена. Отсюда и человеческий образ жизни должен быть рационально обоснованным, а именно человек тогда будет добродетельным и счастливым, когда он будет ограничиваться малым и жить на основе разумности. При этом они выделяли четыре разновидности добродетели: *благоразумие, умеренность, мужество и справедливость*. Зло (порок) есть то, что препятствует данному способу жизни. Поэтому пороки (разновидности зла) противоположны разновидностям добродетели и представляют собою *неразумие, необузданность, трусость и несправедливость*. Стоики пропагандировали идею долга человека и морального совершенства, достичь которого способен мудрец, поскольку это возможно сделать лишь посредством философии. В этой связи они делили всех людей на мудрецов и глупцов (безнравственных). Мудрецы живут согласно разуму, а глупцы - в соответствии с желаниями и инстинктами. Стоики учат человека спокойно, без переживаний сносить удары судьбы, включая и телесные страдания. Более того, счастье человека, по их мнению, состоит в достижении такой степени апатии, которая бы приближалась к полному безразличию. «Мудрец не шелохнется в ответ на болтовню; никого не осудит за совершенную ошибку. Недостойно сильного человека поддаться мольбам и отказаться от справедливой суровости». Именно в этом, полагали стоики, состоит мудрость человека. В поздней стое, существовавшей с I до VI в. н.э., на первое место выступает проблема свободы человека. Под свободой Сенека, например, понимал подчинение разумной необходимости, а не свободу действий. Чтобы освободиться от судьбы, власти рока, человек должен сбросить бремя тела, которое есть тюрьма и цепи, сковывающие душу. Сенека допускает даже самоубийство как средство приобщения к совершенной свободе человека, так как смерть есть «изгнание всех страданий и конец, за которым наши беды не существуют». Он также утверждал, что основной целью философии является «утешение человека во всех его

несчастьях», а для этого «должно философствовать», чтобы выработать в себе невозмутимость духа. Сенеку глубоко занимала проблема быстротечности жизни, бережное отношение к своему и чужому времени. «Все у нас чужое, - говорит он в письме к Луцилию, - одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа, но и его кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы: получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предьявлять себе счет; а вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени и не возвратит даже знающий благодарности». Он также призывал к бережливости и самоограничению, утверждая, что «не беден тот, кому довольно и самого малого остатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас: ведь начать самое время! Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось на доньшке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное». Отмеченные взгляды развил и довел их до крайней формы фатализма другой яркий представитель поздней стои - римский император, философ **Марк Аврелий** (121–180 н.э.). Он сравнивал жизнь человека с жизнью мухи-однодневки, чье существование - мгновение в бесконечном и вечном космосе. «Все человеческое, - говорил он, - есть дым, ничто». Человек полностью подчинен Богу и руководим им, а потому ничего в своей жизни изменить не может. Марк Аврелий рассматривал мир как целое, а человека - как его часть. Мир един, и это единство обусловлено духовным фактором, который также объединяет людей. Моральные цели для человека - благочестие и простота. «И еще, что велит рациональная душа, - любить ближнего, это и истина и смирение» и в этом состоит долг человека.

Идеи стоиков оказались весьма созвучны христианским постулатам и потому способствовали развитию этой религии. Стоики призывали жить, «не мудрствуя лукаво», и формировали в людях психологический феномен, согласно которому простодушие, бедность, доброта, невинность являются условиями для счастливого существования в божественном (потустороннем) мире.

Неоплатонизм

Это последнее направление античной философии, наиболее яркими представителями которого были **Плотин** (205-270 н.э.), его ученик **Порфирий** (233-304 н.э.) и **Прокл** (410-485 н.э.). Неоплатонизм

исходит из учения Платона, но с гораздо большими элементами религиозности и мифологичности, заимствованными Плотинем на Востоке.

В основу учения о бытии неоплатоники положили три принципа:

1) **бытие обладает иерархичностью;**

2) все существующее имеет истоком духовное начало;

3) **основа бытия построена по принципу триады: Единое, Ум, Душа.**

Все три элемента единой основы бытия связаны между собой принципом эманации, т.е. истечением творческой энергии - Единого. Единое (Бог) есть творческая сила, сверхбытие, порождающее все.

В неоплатонизме остатки языческой античной философии себя полностью исчерпали, а так как на место прежнего политеизма (многобожия) пришел **христианский монотеизм** (единобожие), то к V в., когда подошла к своему закату Римская империя, усилились гонения и на античную (языческую) философию. Поскольку античная философия развивалась под влиянием мифологии, то по мере того, как на первый план вместо мифологии выступала религия, теряла свои позиции и античная философия. Она выполнила свое предназначение, уступив место новому типу мировоззрения - христианству и выросшей на его основе религиозной (христианской) философии.

4. ИДЕАЛИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ АНТИЧНОСТИ. ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ

Платон

После казни Сократа один из его лучших учеников Платон продолжил дело своего учителя, оставив после себя богатое философское наследие из 34 произведений, которые почти целиком сохранились и дошли до нас. 23 из них, бесспорно, принадлежат Платону, по поводу остальных мнения историков расходятся. Эти произведения написаны в основном в форме диалога, а главными действующими лицами в них по большей части являются Сократ и софисты, с которыми он активно дискутирует.

Платон (Аристокл) (427–347 до н.э.) - знаменитый древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля, один из самых авторитетных и наиболее влиятельных мыслителей в истории

философии. Родился в Афинах в аристократической семье. Тяжело переживая смерть учителя, покинул Афины и 12 лет странствовал по Средиземноморью, общаясь с крупнейшими философами. Испытал почести и унижения и даже был продан в рабство, но после того как его выкупили, вернулся в Афины, где в 386 г. до н.э. основал свою школу - Академию просуществовавшую более 900 лет. Название школа получила от места расположения (она находилась рядом с рощей, посаженной в честь аттического героя Академа), а члены школы стали называться академиками. На вратах Академии было написано: «Да не войдет сюда не знающий геометрии». *Платон - первый из философов, создавший целостную концепцию, охватившую практически всю философскую тематику от онтологии и познания до проблем человека и общественного устройства.* Философские идеи Платона всегда были в центре внимания и острых дискуссий, оказали большое влияние на развитие мировой философской мысли.

Платон стал первым греческим философом, создавшим целостную концепцию *объективного идеализма*, суть которого состоит в том что мир идей, понятий, мыслей признается им в качестве первичного по отношению к миру вещей. Он полагал, что существует сверхчувственный мир, который представляет собой идеальную целостность и постигается только понимающим умом. Этот мир есть «идеи в себе и для себя», которые находятся «поверх физического космоса».

Мир идей вечен (т.е. не порожден) и неизменен (т.е. не разложим). Материальное бытие создается Творцом, Мастером (Демиургом) наподобие того, как человек делает конкретную вещь. Первоначально создается космос без живых существ. Затем Демиург творит человека, причем сначала мужчину, а потом женщину. Далее появляются животные: от птиц до четвероногих. Космос представлялся Платону в виде шара, в центре которого располагается наша планета, а вокруг нее вращаются другие планеты и звезды, приводимые в движение их душами. Бессмертной, сотворенной Богом душой наделен и человек, у которого она соединена со смертным телом. Именно душа является основой разумности человека, дает ему возможность познавать окружающий мир.

Платон - сторонник концепции переселения душ, которые, по его мнению, существуют вечно и находятся в мире идей до рождения и

после смерти человека. На этом базируется его теория познания, в соответствии с которой люди посредством органов чувств и разума «будят» душу, и она «вспоминает» вещи, которые созерцала в виде идеальных образов в мире идей. При этом чувственно-эмпирический опыт является лишь толчком к воспоминанию, поэтому Платон советует напрямую обращаться к душе, минуя по возможности органы чувств. Сделать это можно при помощи речи, считает Платон, а основным средством воспоминания является метод диалектики, беседа. Платон развивал учение Сократа о познании, рассматривая знание как результат рассуждения (логики вопросов и ответов), в процессе которого искусно ставятся вопросы. Значительное место в его философии уделено *человеку*, основу которого составляет его душа. Тело же - лишь временная тюрьма для души, оно порождает все неприятности жизни, зло, от которого душа гибнет, если она слишком срослась с телом в процессе удовлетворения своих вожделений. «Забота о душе», очищение ее возможны лишь путем рационального познания, приводящего к нравственному преображению. Нравственность есть достоинство души.

Душу человека Платон уподобляет запряженной колеснице, где один конь стремится в мир идей, а другой тянет к земле. Разум уравнивает эти два стремления. Платон делит души людей на три типа в зависимости от того, какое начало в них преобладает: разум, страсть (воля) или вожделение.

1. Обладатели души *разумной* - это «мудрецы», философы. Они стремятся к благу государства в силу природы их души, и потому главная их функция - управлять государством. Политика есть искусство спасения души, которым должны заниматься философы, так как они, обладая разумной душой, знают высшие ценности блага и справедливости.

2. Души, в которых преобладают *страсть* и *воля*, принадлежат стражникам и воинам. Природная функция этих людей состоит в том, чтобы охранять государство, ибо для них характерны воля, сила, мужество.

3. Третий тип души - *вожделенный*, стремится к материальным, чувственным наслаждениям. Люди, обладающие этими душами, - крестьяне, торговцы, ремесленники. Их поведение, считает Платон, следует регулировать и ограничивать в целях сохранения благоразумности в обществе.

На этих представлениях о душе Платон выстроил структуру *идеального государства*, где три разных слоя людей в зависимости от типа их душ выполняют присущие только им функции. Философы в таком государстве стоят на высшей ступени, управляя обществом, в то время как воины и тем более крестьяне, торговцы, ремесленники по своей душевной природе нуждаются в управлении со стороны мудрецов. Гармоничное общество есть результат осознания и исполнения каждым из слоев и граждан своего природного и законодательного предназначения, в этом и заключается социальная справедливость. Формой идеального государства, по его мнению, может быть *монархия, аристократия и демократия*, но предпочтение он отдавал монархии. В реальной жизни, нередко названные формы государства перерождаются в *тиранию, олигархию* или *демагогию*. А происходит это тогда, когда властители выражают не народный, а свой личный интерес. Чтобы такого не происходило, Платон требует правильно организовать воспитание граждан. Философы обязаны пройти «длинную дорогу», прежде чем они, достигнут мудрости. Будущий правитель должен изучать философию и соединять ее принципы с реальной действительностью. Лишь к 60-летнему возрасту он достигает философской зрелости и может получить право на управление обществом. С целью формирования воли и мужества у стражей и во избежание конфликтов на почве зависти и ревности Платон предлагал для этого слоя людей фактически первобытно-коммунистические отношения, при которых все, включая жен и детей, должно быть общим. Крестьяне, торговцы, ремесленники нуждаются в воспитании чувства умеренности и самоограничения. Философия Платона и особенно его представления о государстве, морали, праве оказали огромное влияние на ход развития не только античной, но и последующей мировой культуры.

Аристотель

Высоко оценивая своего учителя Платона, Аристотель уже в Академии полемизировал с некоторыми положениями платоновского идеализма. Позже он и вовсе подверг серьезной критике его учение, произнеся крылатую фразу: «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине».

Аристотель (384-322 до н.э.) - величайший философ Античности, энциклопедист, родился в семье потомственного лекаря, в полисе

Стагир, неподалеку от Македонии. Был одним из лучших учеников Платона, учился в его Академии, а затем и преподавал в ней. После смерти Платона покинул Афины и около шести лет странствовал в малоазийской Греции, пока не получил приглашение македонского царя Филиппа стать воспитателем его 13-летнего сына Александра Македонского. Четыре года спустя вернулся в Афины, где основал философскую школу - **Ликей**, названную так по имени находившегося рядом храма Аполлона Ликейского. Аристотель был первым, кто систематизировал и привел в строгий порядок накопленные до него знания. Создатель оригинального философского учения, он по праву считается основателем этики и формальной (аристотелевской) логики. Многочисленные сочинения Аристотеля охватывают почти всю область доступного тогда знания, а его идеи оказали колоссальное влияние на последующее развитие философии. В конце жизни Аристотель был обвинен в безбожии и, чтобы, как он говорил (намекая на смерть Сократа), избавить афинян от нового преступления против философии, покинул Афины, переселившись в Халкис на Эвбее, где через несколько месяцев скончался в кругу своих учеников, последовавших за своим учителем.

Критически оценивая предшествовавшие философские взгляды, он формулирует свое **представление о бытии**, основу которого составляют две сущности - материя и форма. **Материя** есть всеобщая причина, так как без нее нет бытия, считает Аристотель. Однако она пассивна, бесформенна и является лишь материалом для того, чтобы вылиться в какую-либо форму. Человек всегда имеет дело с конкретным проявлением материи, т.е. с вещью. Иначе говоря, вещи - это реальная действительность, а то, из чего они состоят (материя), - возможное, потенциальное бытие. **Форма** выполняет роль признака. Благодаря ей реализуется материя и образуется конкретный предмет. Другими словами, форма предстает как сумма свойств, отличающих один предмет от другого, и является сущностью, как предмета, так и бытия в целом. Благодаря форме вещь такова, какова она есть на самом деле. «Я называю формой суть бытия всякой вещи и ее первую сущность - первой субстанцией», - говорит Аристотель, подчеркивая при этом в отличие от Платона, что сущность и вещь не могут пребывать в отрыве друг от друга. Вещь обладает реальностью, лишь, если есть форма. В то же время Аристотель допускает существование «материи вообще» как некой актуальнос-

ти, из которой, когда ей придается форма, возникают конкретные вещи. Также, полагает он, имеется и «форма вообще» - это не что иное, как «форма форм», или Бог. По мнению Аристотеля, идеи, о которых говорит Платон, не существуют самостоятельно, а есть лишь понятия, отражающие материальный мир, т.е. являющиеся как бы копиями вещей, но не наоборот. Позиция Платона, считает Аристотель, затрудняет постижение истинной природы вещей и не дает возможности понять характер изменчивости чувственно воспринимаемого мира. Сам же Аристотель полагал, что реальный мир постигается нашими органами чувств лишь частично, так как имеется еще и сверхчувственный мир сущностей, доступный рациональному познанию. Душа человека, как его сущность, или форма тела, дает смысл и направленность жизни. Она есть причина и начало живого тела, тогда как само тело есть материя живого организма. Как форма господствует над материей, так соответственно душа - над телом, разум - над чувствами. Полагая, что все живое обладает душой, Аристотель выделяет три вида души.

Первая из них - растительная душа, которой обладают растения. Она способна размножаться и производить обмен веществ.

Вторая - чувственная, которой наделены животные, отличающиеся от растений тем, что обладают способностью воспринимать формы с помощью ощущений.

И наконец, *третья* разновидность души - разумная, присущая человеку, она в отличие от первых двух уже «познает и думает».

Теория познания Аристотеля строится с *позиции эмпиризма*, в соответствии с которым суть вещей познается с помощью ощущений. В отличие от Демокрита он утверждает, что мы познаем только форму, но не материальный субстрат. И хотя ощущения дают нам знание лишь единичного, в нем потенциально содержится и знание общего. Отсюда опыт есть только фундамент знания, но еще не само знание. Поэтому над опытом находится наука, которая и постигает общее.

Науку Аристотель отождествлял с разумом, поскольку она доказывает свои положения логически, стремясь «мыслить бытие». Над наукой надстраивается философия, совпадающая во многом с логикой. Знание же законов мышления (логики) Аристотель сопоставлял с мудростью. Он по праву считается основателем формальной логики, которая успешно работает уже более двух тысяч лет.

Значительное место в философии Аристотеля занимает *человек* и проблемы *общественной жизни*. Так, широкую известность получили его взгляды на человека как на политическое (общественное) животное, которому присуща инстинктивная устремленность к «совместному сожителству», обусловленная «сознанием общей пользы». Практически отождествляя государство с обществом, Аристотель рассматривает его как разросшуюся семью. «Тот, кто не может войти и составить часть некоего сообщества, кто не нуждается ни в чем и ни в ком, достаточен самому себе, то, не являясь частью государства, он либо зверь, либо Бог». Выделяя шесть форм государства, Аристотель три из них считал правильными: *монархию, аристократию и политию* и три - неправильными: *тиранию, олигархию и демократию*. Наилучшей из правильных форм государства является полития, так как она сочетает свойства умеренной демократии и личное достоинство олигархии, присущее благородным людям. *Назначение государства* состоит в обеспечении счастья всем гражданам, к которым Аристотель относил только тех, кто имеет собственность и участвует в управлении обществом. Счастье он отождествлял с «хорошей жизнью». «Счастлив тот, кто доволен», - говорил он. Государство есть естественный способ бытия людей, «общение подобных друг другу людей в целях возможно лучшего существования». Здесь философ ведет речь только о свободных гражданах, тогда как рабы «по природе» своей предназначены для повиновения. Значительное место в философии Аристотеля занимают *этические проблемы*. Именно после его трудов этика становится фактически самостоятельной философской дисциплиной. При этом если Сократ основной принцип нравственности искал в «душе» человека, Платон - в мире божественных идей, то Аристотель выстраивал уже социальную систему моральных отношений и в общественных же отношениях искал основной принцип нравственности. В отдельном (изолированном от общества) индивиду не может проявиться нравственность, считал он, и только в обществе поведение может быть добродетельным или недобродетельным. Добродетельное поведение отличают его сознательный характер, доброе намерение и целенаправленность, прежде всего на достижение справедливости. Справедливость же понимается Аристотелем как то, что соответствует законам. Поэтому всякий, кто нарушает закон, несправедлив. Аристотелем заканчивается греческий период античной философии,

которая по богатству философских мыслей, разнообразию и глубине постановки принципиальных вопросов определила развитие философской мысли на тысячелетия, продолжая оставаться и сегодня достаточно актуальной.

Контрольные вопросы к «Философии древней Индии»

1. Определите мировоззренческие основания древнеиндийских философских систем.
2. Каковы основные задачи, решаемые древнеиндийскими философскими школами?
3. В чем принципиальные различия в позициях ортодоксальных и неортодоксальных школ индийской протофилософии?
4. В чем заключаются основные идеи философии буддизма?
5. Каковы исторические судьбы древнеиндийских философских школ?

Темы докладов и рефератов

1. Своеобразие ведической духовной культуры.
2. Представление о человеке и мире в индийской духовной традиции.
3. Буддизм как философская и религиозная система.
4. Особенности древнеиндийских философских школ.

Контрольные вопросы к «Философии древнего Китая»

1. Как Конфуций понимает оправдание имен?
2. Какая разница между учениями Мэн-цзы и Сюнь-цзы?
3. Как Лао-цзы понимает недеяние (у вэй)?
4. Как Чжан-цзы развивает даосизм?
5. Какие главные взгляды на природу человека в древнекитайской философии?
6. Какие главные различия между конфуцианством и даосизмом?
7. В каком смысле древнекитайская философия является практикой себя?
8. Какая разница между Небом в древнекитайской философии и Богом в христианстве?

Темы докладов и рефератов

1. Понятие «жень» (человечность) в конфуцианстве.
2. Судьба «ли» (ритуал) в конфуцианстве.

3. Особенности принципа золотой середины (Чжун юн) в конфуцианстве.
4. Особенности золотого правила в конфуцианстве.
5. Понятие «дао» в даосизме.
6. Древнекитайская философия как антропология и политическая философия.

Контрольные вопросы к «Античной философии»

1. Что наиболее характерно для философии Античности?
2. Какие этапы развития выделяются в античной философии?
3. Как формулируются основные идеи представителей Милетской школы?
4. Какими философскими школами представлена натурфилософия древних греков?
5. Как решалась проблема первоначала в античной философии?
6. В чем величие Сократа и его философии?
7. Кто и чем из последователей Сократа вам запомнился?
8. Как формулируются основные положения философии Платона?
9. Какой вклад в развитие философии внес Аристотель?
10. Каковы особенности эллинистической философии?
11. На чем акцентировали внимание эпикурейцы?
12. Как понимали мир и человека стоики?

Темы докладов и рефератов

1. Особенности и этапы развития античной философии.
2. Милетская школа: представители и их идеи.
3. Учение Гераклита о первооснове и изменчивости мира.
4. Элеаты и их учение о неизменности вещей.
5. Атомистические представления древних греков.
6. Сократ и его полемика с софистами.
7. Развитие философии Сократа его последователями.
8. Платон и его учение о душе.
9. Вклад Аристотеля в развитие научной мысли и философии.
10. Характерные черты философии эллинизма.
11. Скептицизм как философская позиция.
12. Философия стоиков с точки зрения современности.

ТЕМА 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Теоцентризм средневековой философии.
2. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм.
3. Гуманизм и антропоцентризм философии Возрождения.
4. Натурфилософия эпохи Возрождения.

1. Теоцентризм средневековой философии

Особенности философии Средневековья

Понятие «Средневековье», впервые употребленное гуманистами во второй половине XV в., получило широкое распространение и с тех пор активно используется в мировой историографии. Им принято называть самый значительный по продолжительности период исторического развития Западной Европы и Ближнего Востока - со времени падения Римской империи (V в.) до начала эпохи Возрождения (XIV-XV вв.). В европейской философской традиции переход от «чистой» Античности к «собственно» Средневековью был связан со становлением христианской философии и растянулся на многие столетия. В специальной литературе принято выделять два основных этапа в развитии средневековой христианской философии:

- 1) патристика (II-VIII вв.), когда шло становление и формирование основ христианской философии;
- 2) схоластика (XI-XIV вв.), которая, почитая патристику за классику, стала ее продолжением, приняв эстафету философского обоснования христианской идеологии.

Средневековая христианская философия имеет два основных источника формирования:

- *древнегреческая философия*, прежде всего в ее платоновской и аристотелевской традициях;
- *Священное Писание*, повернувшее философскую мысль в русло христианства.

Рост религиозных настроений и становление институтов религиозной власти являются отличительной особенностью Средних веков. В это время на смену языческим религиям многобожия (политеиз-

ма) окончательно пришли религии единобожия (монотеизма): христианство, ислам.

В Европе получило развитие христианство, которое, возникнув в I в., распространилось среди народов Римской империи из ее главных центров - Рима и Константинополя.

Христианство сформировало и средневековое мировоззрение европейцев, которое по сути своей **теоцентрично** и опирается на два принципиальных положения:

- 1) *идею творения*, лежащую в основе онтологии христианской философии;
- 2) *идею откровения*, составляющую в этой философии фундамент учения о познании.

Религия и философия

С начала IV в. христианская церковь, перестав быть угнетаемой, вступила в союз со светской властью и повела борьбу за расширение своего влияния. В итоге роль церкви усилилась, а ее влияние распространилось на все сферы общественной жизни и сферу духовную. В полной мере это коснулось и философии, которая с момента своего возникновения была нацелена на вопросы мироздания, пытаясь на основе, прежде всего, *рациональности постичь материальные и духовные основы бытия*. Но эти же вопросы с самого начала встали и перед теоретиками христианской идеологии. Именно поэтому нельзя понять средневековую философию без хотя бы краткого знакомства с историей развития церкви и ее учения в этот период. В философии древних греков религия, хотя и была зачастую предметом серьезных рассуждений, тем не менее, не играла существенной роли в направленности развития философских взглядов. Но *все изменилось с утверждением христианства, когда философия оказалась в жесткой зависимости от религии*. И хотя это касается не только европейской, но и арабской философии того времени, нужно отметить, что «служанкой религии» удостоилась быть именно христианская философия, в рамках которой все философские вопросы решались с позиций теоцентризма, креационизма, провиденциализма.

Исходные постулаты

Теоцентризм (от греч. *theos* - Бог) - такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего выступает Бог. Он центр мироздания, активное и творящее начало всего сущего.

Креационизм (лат. *creatio* - создание, сотворение) - принцип, в соответствии с которым Бог из ничего сотворил живую и неживую природу, тленную, преходящую, пребывающую в постоянном изменении.

Провиденциализм (лат. *providentia* - провидение) - система взглядов, в соответствии с которой всеми мировыми событиями, в том числе историей и поведением отдельных людей, управляет божественное провидение (в религиозных представлениях - Бог, высшее существо или его действия).

Становление европейской средневековой философии было тесно связано с утверждением христианства в I-IV вв. В этот период продолжали соперничать стоики, эпикурейцы, неоплатоники, связанные с языческим многобожием, но также в борьбе с еретическими учениями укрепляла свои позиции и идеология христианства, которая все больше нуждалась в философском обосновании своих идей, и прежде всего доктрины единобожия. Таким образом, появилась *патристика* - совокупность теолого-философских взглядов «отцов церкви» (лат. *pater* - отец), которые взялись за обоснование христианства, опираясь на античную философию, в первую очередь на идеи Платона.

В патристике обычно выделяются три этапа:

1) *апологетика* (II–III вв.) (греч. *apologetikos* - защита), сыгравшая важную роль в оформлении и защите христианского мировоззрения;

2) *классическая патристика* (IV–V вв.), сформулировавшая философские принципы и основания христианского учения и систематизировавшая его;

3) *заключительный период* (VI–VIII вв.), стабилизировавший христианскую догматику.

Апологетика

Задача, которую ставили перед собой представители апологетики, «состояла не столько в том, чтобы защищать христианство от его врагов, сколько в том, чтобы убедить язычников в преимуществах новой религии и способствовать их обращению в христианство».

На этом поприще широкую известность получил юрист и христианский богослов *Тертуллиан* (ок. 160 - после 220), который считал, что чем более божественные истины противоречат здравому смыс-

лу, чем более они непостижимы и фантастичны, тем более верны. «Верю потому, что абсурдно», - говорит он, рассуждая следующим образом: «Сын Божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения он воскрес; это, несомненно, ибо невозможно». Таким образом, знание, полагал он, несовместимо с христианством, и объявлял философский разум источником всевозможной ереси. Только вера, божественное откровение, по его мнению, приводят к истине. По мере превращения христианства в религиозно-идеологическую систему все больше происходило и его сближение с эллинской философией, которую апологеты признали вполне подходящим средством приобщения к христианской вере.

Так, *Ориген* (185-254) призывал изучать трактаты древних философов, отыскивая в них идеи, необходимые для защиты и обоснования христианства. Соглашаясь с Платоном относительно бессмертия душ, Ориген отвергал идею их переселения в другое тело, но оставлял возможность спасения даже для худших из них путем возвращения к Богу и последующего нового выбора - творить добро или зло, и так до бесконечности. Будучи осужденным ортодоксальной церковью за идеи извечности мира и «круговорота» душ, он закончил свою жизнь в тюрьме, не выдержав пыток.

Ориген оказал заметное влияние на представителей более поздней, классической патристики, виднейшим из которых на греческом Востоке был Григорий Нисский, а на латинском Западе - Аврелий Августин.

Классическая патристика

Деятельность *Григория Нисского* (335–394), епископа г. Ниса в Малой Азии, проходила уже после Вселенского (Никейского) собора, состоявшегося в 325 г. и установившего официальную догматику христианства. С тех пор задачи христианской философии заключались, прежде всего, в обосновании и разъяснении церковных догматов, для чего использовались также подходящие элементы идеалистической философии Античности. Под влиянием неоплатоников Г. Нисский развивал представления о нематериальной и бессмертной душе, отвергнув идею предсуществования душ (за что в свое время был осужден Ориген). Он также закрепил представления о Боге как о сверхприродном, непознаваемом существе, однако его

попытки обосновать догмат троицы, опираясь на принципы неоплатонизма, не нашли понимания у официальной церкви.

Аврелий Августин оказал наибольшее влияние на формирование христианской философии, написав множество богословских и философских трудов, среди которых выделяются «Исповедь» и главный труд его жизни «О граде Божьем».

Аврелий Августин (354–430), прозванный Блаженным, - крупнейший представитель раннего периода средневековой философии (патристики), одна из ключевых фигур в истории европейской философии и теологии. Родился в Северной Африке, образование получил в Карфагене, где пробудился его интерес к философии. Там же начался его долгий и сложный путь духовных исканий, прежде чем он окончательно определился в своем религиозном мировоззрении.

Первоначально Августин находился под влиянием манихейства - религиозно-философского учения, основанного в III в. персидским мыслителем Мани. Переход от манихейства к христианству занял у Августина значительное время, в течение которого он подверг сомнению истинность манихейских взглядов, испытав влияние скептицизма, и лишь позже, пребывая в Риме и Медиолане (Милане), в возрасте 33 лет принял христианство. Вернувшись вскоре после этого на родину, он стал ревностным сторонником и виднейшим теоретиком нового учения, оставаясь до самой смерти епископом Гиппона, неподалеку от Карфагена.

В своей знаменитой «Исповеди» Августин стремился побудить и других язычников к обращению в христианство. Здесь он подробно описывает тернистый путь своего прихода к этой религии, давшей ему нравственное удовлетворение и ответы на его мировоззренческие искания. Не меньшую известность получил и другой его трактат «О граде Божьем», который он писал около 13 лет, начав эту работу под впечатлением разгрома Рима вандалами в 413 г. Многие современники Августина переживали сильный психологический стресс от этого события и видели в нем месть римлянам за их отступничество от исконно римских богов и переход в христианство.

В своем сочинении Августин выступил против таких настроений и представил христианство в виде целостного учения, которое в качестве единственно верного было призвано противостоять многочисленным еретическим взглядам. Высшей целью человеческой жизни, по его мнению, должна стать любовь к Богу и осознание полной за-

висимости человека от Всевышнего. *Бог - исходный и конечный пункт всех помыслов и поступков человека.*

Такой вывод Августин сделал после детального рассмотрения в своем главном произведении истории становления и развития человечества. Эта история, по его мнению, разворачивается в двух царствах: «граде земном» и «граде Божьем». Сам Августин так говорит об этом: «...Существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которое мы, следуя Писаниям своим, справедливо можем называть двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода *по плоти*, другой - из желающих жить также *по духу*...

Итак, два града созданы двумя родами любви: земной - любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, и небесной - любовью к Богу, доведенною до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний - в Господе»

Град земной - это мир зла и сатаны, в нем господствует похоть, «управляющая и правителями его, и подчиненными ему народами». *Град божий* - это мир добра и Бога, где «по любви служат взаимно друг другу и предстоятели, руководя, и подчиненные, повинуюсь».

Вся история человечества, считал Августин, - это борьба двух градов. Град земной подвергает гонениям град Божий, так как его жители самолюбивы и эгоистичны, а их стремление к мирской жизни постоянно приходит в противоречие со стремлением тех немногих, которые стремятся к жизни праведной. Для людей праведных Бог - высшая ценность, а любовь к нему и презрение к себе - цель жизни. Именно такие люди, покорные Богу и церкви, достойны града Божьего, считает Августин. Так как церковь является представителем града Божьего на Земле, то и власть ее выше любой светской власти, а монархи должны быть слугами церкви. Философия Августина абсолютно **теоцентрична**. Приняв многие идеи Платона и неоплатоников, Августин конкретизировал их применительно к задачам христианства. Наотказываясь от платоновских идей об Абсолюте как безличном единстве, он истолковал Бога как личность, сотворившую мир «из ничего» исключительно по своей воле и своему замыслу. «Откуда взялась бы... материя, не созданная Тобою, а между тем послужившая материалом для Твоего творчества?», - вопрошает Августин, обращаясь к Богу. И сам же отвечает: «Допущением такой материи неизбежно ограничивалось бы Твое всемогуще-

ство... До творения Твоего ничего не было, кроме Тебя, и... все существующее зависит от Твоего бытия». Большое внимание Августина уделил и таким проблемам, как *вечность и время*. К этим вопросам он пришел, рассуждая об окружающем нас мире, который находится в постоянном движении. Одни события сменяют другие, существуют и вновь исчезают. То же происходит и с вещами, предметами. А что же предшествовало этому изменчивому миру, что было до его сотворения? «Ничего, кроме Бога!», - считает Августин. «Почему мир не был сотворен раньше? Да потому, что никакого “раньше” не было. Время было сотворено тогда, когда был сотворен мир. Бог вечен в том смысле, что он существует вне времени; в Боге нет никакого “раньше” и “позже”, а только вечное настоящее». Время же, как реальность появилось в процессе творения мира и есть не что иное, как мера измерения созданных Богом преходящих вещей. Прошлое - есть лишь свойство человеческой памяти, а будущее - только надежда. Бог же пребывает не только вне времени, но и вне изменений, присущих человеческому и материальному миру. «Совершенно ясно теперь одно, - говорил Августин, - ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени - настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего - это память; настоящее настоящего - его непосредственное созерцание; настоящее будущего - его ожидание». Значительное внимание Августин уделил *теории познания*. Мир, сотворенный Богом, полон непостижимых для человеческого ума чудес, считает Августин. Однако достоверные знания и абсолютная истина существуют, и человеку они даются через откровения. «Верь, чтобы понимать», - учил Августин, кратко формулируя суть своей теории познания. В условиях распада Римской империи и ослабления светской власти христианская церковь становилась все более влиятельной политической силой и нуждалась в систематизации своего учения. Она также испытывала потребность в теоретическом и философском обосновании своей идеологии. Отсюда понятен успех и большой авторитет Августина, которые он как крупнейший философ и теолог имел в христианском мире в последующие столетия.

Заключительный этап патристики

После смерти Августина философская мысль на латинском Западе заметно ослабла. Это объясняется отчасти тем, что нашествия варваров в V-VI вв. привели к полному прекращению существования империи, привнес на смену ей раздробленность и запустение в экономической и политической жизни. Государственная аморфность, исчезновение городов как центров культуры, торговли и ремесла, наконец, простая необходимость физического выживания в условиях сплошных войн, охвативших Европу, естественно, не могли не снизить накал и уровень духовной жизни. К тому же патристика к этому времени в основном уже решила наиболее важные задачи, стоявшие перед ней на заре христианства. Она сформулировала философские основы христианского вероучения и придала ему вполне определенные контуры. Так окончился классический период патристики, и она вступила в свою заключительную стадию. На смену оригинальным отцам церкви пришли заурядные их последователи. Если для отцов церкви абсолютным авторитетом было Священное Писание, то их продолжатели добавили к этому еще и авторитет самих отцов. «Сочинения классиков патристики были для их эпигонов почти тем же, чем для классиков была Библия. Разница была только в том, что в Библии не содержалось никакой систематической философии и отцам церкви приходилось ее измышлять самим, а в писаниях патристики таковая уже содержалась, и эпигоны действительно могли просто извлечь ее в готовом виде».

2. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм

Схоластика: основные этапы развития

Схоластика (лат. *scholastica* - школьный) - второй (после патристики) этап развития средневековой философии, когда по большей части в стенах нарождавшихся тогда университетов философствующие теологи пытались рационально обосновать принятые на веру идеи и формулы.

Схоластика прошла три этапа своего развития.

1. Ранняя форма схоластики (XI-XII вв.) сложилась под значительным влиянием идей неоплатоников и Августина. Представлена такими философами, как *Абеляр, Росцелин, Ансельм Кентерберийский*.

2. Зрелая схоластика (XII-XIII вв.), когда христианская философия к авторитету Платона добавила авторитет Аристотеля и стала преподаваться в нарождавшихся в то время европейских университетах. *Альберт Великий* и особенно *Фома Аквинский* - крупнейшие имена в философии этого периода.

3. Поздняя схоластика (XIII-XIV вв.) уравнивала в правах разум и веру, таким образом, выступив против одного из главных принципов зрелой схоластики, согласно которому вера становилась выше разума. Наиболее яркие представители здесь - *Дунс Скот* и *Уильям Оккам*.

В целом схоластика стала заметным этапом в развитии философии, в течение которого много внимания уделялось логике, диалектике. Вместе с тем ее отличает чрезмерная умозрительность, излишнее внимание к деталям, нюансам, форме в ущерб существу дела. Со времен Средневековья схоластика воспринимается как «формализованная школьная мудрость» и ассоциируется с копанием в мелочах, с долгими и бесплодными дискуссиями, которые с энтузиазмом вели ее представители зачастую по несущественным вопросам.

Борьба номинализма и реализма

Отличительной чертой средневековой схоластики стала острая борьба между реализмом и номинализмом, растянувшаяся на несколько столетий в выяснении вопроса о том, *обладают ли общие понятия реальным бытием?*

Представители реализма считали, что подлинной реальностью обладают не единичные вещи, а только общие понятия (лат. *Universalis* - универсалии), существующие вне сознания, независимо от него и материального мира. Крупнейший философ того времени *Фома Аквинский* так поясняет данную теорию: «универсалии» существуют «до вещей», «в вещах» и «после вещей». Это означает, что «до вещей» они существуют как «идеи» в божественном разуме, «в вещах» - как неотъемлемые формы единичного, а «после вещей» - как понятия в человеческом разуме, т.е. как результат абстрактного мышления. В отличие от реалистов приверженцы номинализма (лат. *nomina* - имена) полагали, что объективно существуют только «единичные вещи», а общие понятия - лишь имена, обозначающие вещи, и представлены только в языке соответствующими терминами. Это не более чем «звуки голоса», «сотрясения воздуха», считал

один из самых ярких представителей номинализма *Росцелин*. С этой точки зрения многие христианские догматы, обосновывавшиеся схоластическим реализмом, выглядели пустым вымыслом, чистой спекуляцией. Своей близостью к материалистическому пониманию мира и ориентацией на опыт номинализм оказал заметное влияние на последующее развитие философской мысли. Так, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, а также отдельные представители естествознания XVI-XVII вв. во многом восприняли и продолжили традиции средневекового номинализма.

С конца XII в. на европейскую философию стали оказывать заметное влияние философия и наука Ближнего Востока, в особенности арабо-мусульманская.

Фома Аквинский

Философская теория Фомы Аквинского под названием «*томизм*» неизменно признавалась и поддерживалась католической церковью, с тех пор, как он был провозглашен «ангельским доктором», а с конца XIX в. она стала официальной философией современного Ватикана - *неотомизмом*. И теперь во всех католических учебных заведениях, где имеются курсы философии, именно эта теория преподается как единственно верная философия.

Фома Аквинский (1225/26-1274) - крупнейший философ и теолог Средневековья, систематизатор ортодоксальной схоластики и основатель религиозно-философской системы католицизма, получившей название «*томизм*» (лат. *Th omas* - Фома). Родился в знатной семье на юге Италии близ местечка Аквино (отсюда его прозвище Аквинский) и уже с детства получил монастырское образование. Затем последовали принятие монашества, годы учебы в Неаполитанском и Парижском университетах, после чего он посвятил себя преподавательской и исследовательской работе, став к концу жизни автором многочисленных трудов и удостоившись (уже после смерти) титула «ангельского доктора». В 1323 г. был причислен к лику святых, а в 1567 г. признан пятым «учителем церкви».

С самого начала творческой деятельности Фома Аквинский активно включился в борьбу, которая в то время велась между латинскими аверроистами и последователями традиционного августинианства. В этом споре он занял собственную позицию, выступив как против тех, так и против других. Августинцев он упрекал за консер-

ватизм и неприятие новых идей, вытекавших как из развития научных знаний, так и из арабоязычных интерпретаций Аристотеля. Но еще более бескомпромиссную борьбу он повел против своих главных врагов - аверроистов, поскольку их «теория двух истин» ослабляла основы католической веры, защита которой стала главным смыслом всей жизни «ангельского доктора». Этому в основном и посвящены его произведения, главными из которых считаются «Сумма против язычников» и «Сумма теологии». Широкую известность получила *этическая концепция* Фомы Аквинского, которая ориентирует человека на созерцание Бога и подготовку к вечной, посмертной жизни. Человек, обладая свободой воли, сам делает выбор между добром и злом, моральными и аморальными поступками. Но если путь добра ему указывает всевышний благодетель, то за выбор грешного пути он несет ответственность сам. Помимо *учения о бытии*, которое Ф. Аквинский развивал, опираясь на идеи Аристотеля о соотношении материи и формы, он оставил заметный след и в *теории познания*. Так, знания, по его мнению, обладают ценностью, но еще более необходима человеку вера. Он не может обойтись без нее потому, что человеческий ум слишком слаб и ограничен (в отличие от ума божественного), чтобы постичь всю глубину мироздания, тем более самого Бога. Но это не означает, что недоказуемые христианские догматы иррациональны, противоразумны. Они сверхразумны, говорит Фома, так как вполне открыты уму божественному, но не могут быть доказаны силой ума человеческого. Задумываясь над ними, человеку остается только принять их на веру, которую можно обрести в Священном Писании. Для укрепления же веры человек может и должен использовать все способности своего ума, и прежде всего науку и философию. Так, например, существование Бога невозможно доказать прямым путем, но это можно сделать косвенно - путем изучения конкретных вещей и явлений, т.е. следствий, того, что сотворено Богом. Опираясь на Аристотеля, Фома выводит *пять косвенных способов доказательства Бога*.

1. Все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное. Так как ничто не может быть одновременно само по себе и движущимся, и движимым без постороннего вмешательства, то этим движущим началом является Бог.

2. Все, что мы видим, с чем соприкасаемся, есть следствие чего-то, что породило это нечто, т.е. все имеет свою причину. Но и эти

причины имеют свои причины... И так до бесконечности, точнее, до самой главной из них - до первопричины, т.е. опять приходим к Богу.

3. Мы воспринимаем происходящие вокруг нас изменения или как необходимые, или как случайные. Но случайность - это лишь недоступная нашему пониманию необходимость... Для Бога случайностей не существует, и поэтому нужно признать Его, чтобы понять происходящее.

4. Разные вещи обладают и разной степенью красоты, совершенства. Но тогда должен быть и эталон, абсолютное мерило этих качеств. Этот эталон - Бог.

5. Все движется, развивается... Куда? Только Бог может задать цель для всего, что происходит в природе. Предложенное Фомой Аквинским решение проблемы соотношения веры и знания было направлено не на разъединение, а на объединение «двух истин». Такой подход делает науку и философию в определенном смысле союзниками теологии, не умаляя при этом главенствующего положения последней в решении фундаментальных вопросов бытия. В условиях последующего роста авторитета науки и философии такое объяснение настолько устраивало церковь, что оно и сегодня в первоначальном виде принимается католическим вероучением.

Поздняя схоластика

С Фомой Аквинским заканчивается важный этап в развитии схоластики. Она достигла высшего своего подъема, теоретически оформившись в глубоко продуманную религиозно-философскую систему, где все - и Бог, и природа, и человек - заняли каждый свое достойное место. К концу XIII в. томизм полностью возобладал в таких университетах, как Парижский, Кельнский, и стал теоретической основой папства. Однако в это же время обнаружились и новые тенденции в социально-экономическом и духовном развитии западно-европейских народов, заложившие основы новых противоречий в философии. XIV в. по сравнению с предыдущим имеет ту особенность, что в это время происходило укрепление национальных государств, в первую очередь Франции и Англии. Власть римских пап перед лицом королей заметно ослабла. Монархи же, стремясь к ограничению влияния папства, поддерживали и укрепляли свои национальные церкви, что закладывало основы будущей Реформации. К этому времени авторитет церкви стал снижаться и по той причине, что она, пред-

ставляя собою огромную бюрократическую организацию, потворствовала коррупции, подношениям, продаже индульгенций (грамот об отпущении грехов, выдаваемых от имени папы римского) и всевозможным поборам. В то же время возникали все новые университеты, подверженные влиянию светской, а не папской власти. В них слабела роль теологических факультетов и в то же время углублялось изучение естественных и гуманитарных дисциплин, в особенности права, по причине активного роста городов и становления государственности во многих европейских странах. Развивавшееся естествознание, а также начавшие вновь обнаруживать себя материалистические настроения, несомненно, оказывали влияние и на схоластическую философию, где линия номинализма, лучше, чем реализм, воспринимавшая это, в борьбе с ним усиливала свои позиции. Стремление отделить философию от теологии привело к усилению критики томизма и придало новое дыхание упоминавшейся уже теории «двух истин». Оппозиционное официальному томизму направление в схоластике не стремилось к разрушению религиозных устоев, но, отражая интересы светских сановников и феодалов, состоятельных слоев городского населения, оно способствовало освобождению экономической и политической жизни общества позднего Средневековья от церковной опеки.

Отмеченные тенденции обнаруживаются во взглядах видного английского философа позднего Средневековья *Дунса Скота* (1265/66–1308), который, критически оценивая томизм, объявил философию теоретической дисциплиной, а теологию - сферой практического знания, необходимого человеку для того, чтобы поступать в соответствии с нормами Священного Писания.

Еще более резкая критика идей Ф. Аквинского последовала со стороны философов, объявивших в начале XIV в. «новейший путь» в философии, который противопоставлялся «древнему пути» (основанному на томизме). Наибольшую известность и влияние в это время приобрел другой английский философ *Уильям Оккам* (1285–1349). Он вошел в историю философии как создатель наиболее развитой формы средневекового номинализма, называемой также еще термином за то, что общие понятия (универсалии) объявлялись лишь терминами, понятиями, существующими только в уме и отражающими единичные вещи. Говоря о познании, Оккам отмечал, что оно начинается с внешнего восприятия и внутреннего переживания полу-

ченной таким путем информации. Этот первый этап познания он назвал интуитивным. Если какое-то понятие не может быть познано интуитивно и не поддается проверке опытом, то оно должно быть исключено из науки. Этот ставший знаменитым принцип был назван затем «*бритвой Оккама*» и кратко формулируется так: «Сущности не следует умножать без необходимости» или, другими словами, «то, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего». «Бритва Оккама» сыграла важную роль в борьбе, которую «новейший путь» в философии вел против «древнего пути». Она стала лозунгом *эмпиризма*, и ее острие было направлено против умозрительной схоластики. «Бритва» отсекала всю паутину изощренных рассуждений и словесную «мудрость» о вещах запредельных, расчищала поле для естественнонаучных исследований.

За смелые философские взгляды и критику авторитетов церкви Оккам не один год провел в тюрьме и в поисках защиты бежал в Мюнхен к противнику папы императору Людвигу Баварскому. Ему приписывают слова, которые он якобы сказал императору: «Защищай меня мечом, а я буду защищать тебя пером».

Итоги и оценки

Подводя краткий итог знакомства со средневековой философией, отметим, что с точки зрения объективной оценки ее содержания, влияния на духовное развитие общества и культурный прогресс потомки не склонны были высоко оценивать данный период. Это относится и к гуманистам XVII в., и к просветителям XVIII в., которые вели бескомпромиссную борьбу с католической церковью и христианской религией, и к немецкой классической философии, считавшей Средневековье бесплодным. Однако узкопрофессиональный подход к пониманию рассматриваемого периода не позволяет объективно оценить своеобразную и по-своему интересную эпоху Средневековья, а следовательно, и отразившую ее во всех деталях и тонкостях философию. На это в свое время обратил внимание Ф. Энгельс, писавший о французских просветителях, что они смотрели на Средние века «как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячекратным всеобщим варварством. Никто не обращал внимание на большие успехи, сделанные в течение Средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические ус-

пехи XIV и XV вв. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций». В отечественной философии отношение к Средневековью многие десятилетия было обусловлено воинствующим атеизмом, с позиции которого роль и значение религии, а вместе с ней и религиозной философии в развитии культуры, мировоззрения, духовности оценивались однозначно - отрицательно. Преодоление таких взглядов уравнивает в правах атеизм и теологию и потому формирует потребность по-новому переосмыслить и саму эпоху Средних веков, и ее, несомненно, интересную философию.

3. Гуманизм и антропоцентризм философии Возрождения *Особенности эпохи и философии Возрождения*

Возрождение, или Ренессанс, - это этап в истории культуры стран Западной и Центральной Европы, эпоха, переходная от Средневековья к Новому времени. Приблизительные хронологические границы эпохи Возрождения – XIV-XVI вв. Термин «Возрождение» впервые употребил итальянский историк и искусствовед Дж. Вазари в XVI в. ***Философия Возрождения - особый этап в истории западноевропейской философии, характеризующийся утверждением новой, специфической формы философствования, которая строится на принципиально иных, независимых от философской схоластики традициях.*** Философия Возрождения, как и сама эпоха, свое название получила от стремления возродить классическую древность. Но как бы ни была велика роль античного философского наследия в формировании идей XIV-XVI вв., их не следует рассматривать в качестве простого возрождения античности. Это была своеобразная переработка традиций аристотелизма, платонизма, эпикуреизма, стоицизма и т.д. в сторону перевеса учения Платона. ***Формированию философии Ренессанса предшествовала глубочайшая переоценка всех мировоззренческих и нравственных ценностей средневековой культуры, произошла своего рода ценностная реформа, которая затронула такие радикальные вопросы, как вопрос о положении человека в мире, его назначении, достоинстве, принципах нравственности и т.п.*** Падение авторитета церкви, усиление престижа науки, становление принципиально нового, экспериментального исследования человека и природы - все это было

связано с изменением представлений о самом человеке и его месте в мире, формированием стойкого убеждения в необходимости человека нового типа - активного свободного от каких-либо авторитетов, ответственного, инициативного и т.п.

Наиболее разностороннее и последовательное развитие идеология Возрождения получила в трудах **Эразма Роттердамского** (в Голландии), **Мишеля де Монтеня**, **Франсуа Рабле** (во Франции), **Дж. Пико делла Мирандолы**, **Леонардо да Винчи**, **Пьетро Помпонаци**, **Джордано Бруно**, **Томмазо Кампанеллы**, **Никколо Макиавелли** (в Италии), **Николая Кузанского**, **Томаса Мюнцера**, **Иоганна Кеплера** (в Германии) и др. Принципиальное значение для понимания особенностей Возрождения имеет проблема отношения к античной и средневековой культуре. По отношению к Античности утвердилась мысль о необходимости восстановить преемственность, а по отношению к Средним векам подчеркивался разрыв с философскими позициями эпохи. Потребность в осмыслении сущности человека, его духовного мира вела к общей переоценке роли гуманитарного знания, литературы и искусства. **На первый план выдвигались этика как «наука жизни», а также философия, риторика, педагогика, история.** В качестве духовного авторитета выступила античная культура. Прежняя модель античных идей, принятая в Средневековье, была ограничена религиозными конфессиональными потребностями, а античные авторы отбирались по мере близости к идеологии патристике и схоластике. ***Гуманисты же обратились непосредственно к первоисточникам как языческой, так и древнехристианской традиции. От византийских ученых они заимствовали представление о культурном единстве литературы Запада и Востока, что в значительной мере определило и отношение гуманистов к христианству, противопоставивших позиции богословов широкую трактовку единства христианской и языческой культур.***

Теоретические источники зарождения и развития философии Возрождения

Идейными источниками философии Возрождения стали античная философия (**Платон**, **Аристотель**, **Эпикур**, **неоплатоники**), раннехристианские учения, а также средневековые ереси (**Иоахим Флорский**, **альбигойцы**, **Дольчино**, **Я. Гус**), отчасти арабские и визан-

тийские мыслители. На формирование натурфилософских идей Возрождения повлияли научные открытия (гелиоцентризм Коперника, физика Галилея) и изобретения, свидетельствующие о своеобразной научной революции XVI в., происходившей в астрономии, механике, географии, геометрии. Результатами такого влияния стали переход от созерцательной к активной установке познающего разума, математизация науки, разрушение представлений о статичном, иерархически упорядоченном Космосе и открытие бесконечной Вселенной.

Этапы развития философии эпохи Возрождения

В философии эпохи Возрождения выделяют несколько этапов ее развития: **гуманистический период, период развития философии природы (натурфилософия), этапы социальной философии и реформации.**

Гуманистический период в философии эпохи Возрождения

Хронологически первым, плодотворным и важным этапом с точки зрения воздействия на всю последующую историю европейской философии в эволюции философии Возрождения стал **гуманистический период** (с середины XIV до середины XV в.). Понятие «гуманизм» (лат. *humanus* - человеческий) означает стремление к человечности, созданию условий для достойной человека жизни. В рамках гуманизма человек начинает рассуждать о самом себе, своей роли в мире, своей сущности и предназначении, смысле и цели своего бытия. **Гуманизм**, по сути, стал идейным движением, которое сформировалось в период Ренессанса и содержанием которого является изучение и распространение античной культуры. В эпоху гуманизма произошло противопоставление **антропоцентризма** средневековому теоцентризму. **Антропоцентризм вызвал глубочайший интерес к человеку и признал ценность человека как личности с ее правом на свободу и счастье.** Благо человека, принципы равенства, справедливости и человечности стали в гуманизме нормой отношений между людьми и главным критерием оценки всего существующего. В эпоху Возрождения гуманизм стал целостной системой взглядов, самостоятельным течением общественной мысли, вызвавшим колоссальный переворот в нравственно-мировоззренческих установках.

Первым гуманистом Возрождения был **Данте Алигьери**, идеи которого были продолжены и развиты **Франческо Петраркой, Эразмом Роттердамским, Томасом Мором, Мишелем де Монтенем** и др. Гуманизм Возрождения открыл целую эпоху напряженной борьбы философии со схоластикой за право не быть служанкой последней, за новый стиль философствования, возрождающий свободный диалог, за новую картину мира, в которой человек впервые стал центральным звеном всего мироздания.

Выдающиеся личности эпохи Возрождения

У истоков гуманизма в Италии стоит *Данте Алигьери* (1265–1321). Свое гуманистическое мировоззрение Данте изложил в «Комедии», трактатах «Пир» и «Монархия». Элементы нового мировоззрения Ренессанса содержатся в его поэтическом творчестве. По мнению Данте, Бога нельзя противопоставлять творческим силам человека, Божественное начало - человеческому, он их видит во взаимном единстве. Данте убеждает, что человек детерминирован, с одной стороны, Богом, а с другой - природой. К блаженству, таким образом, ведут два пути: философское поучение (человеческий разум) и духовное поучение (исходящее от Святого духа). Данте против аскетизма, он полон веры в силы человека. Человек сам ответствен за свое благо, решающим здесь являются его личные качества, но ни в коем случае не богатство или унаследованное положение. Идеи Данте в дальнейшем нашли развитие в учении *Франческо Петрарки* (1304–1374), которого называют отцом гуманизма. В античной культуре и образовании Петрарка не усматривал лишь прошедший золотой век и потерянный рай. Он интересовался также средневековыми традициями и учением Августина, склонялся к идее активной самореализации человека, интересовался этическими проблемами. Петрарка не принимал культ авторитета, но при этом не отвергал Аристотеля, высмеивая «глупых аристотеликов», их схоластический, надуманный способ ведения споров. Он утверждал, что преподаватели университетов позднего Средневековья лишены набожности, вредят доброму имени теологии, которое она снискала в эпоху отцов церкви, христианство принимал лишь в его несхоластической интерпретации.

Важным ориентиром гуманизма стало учение Платона, что было обусловлено необходимостью выступить против схоластики Аристотеля и его интерпретации томизмом. Во флорентийской платоновс-

кой Академии Платон считался «богом среди философов», подчеркивалось большое значение его идей для христианства. Все платоники считали религию философско-теологической доктриной. При конфронтации платоников и аристотеликов некоторые представители платонизма выступали и в духе примирения Платона с Аристотелем. По существу, споры между платонизмом и аристотелизмом периода Ренессанса в XV в. велись не совсем четко, допускались компромиссы. Платоновская Академия достигла своего расцвета при Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. *Марсилио Фичино* (1422-1495) - видная фигура среди платоников XV в., был известен также как переводчик. Он перевел на латынь всего Платона, а также Плотина, Порфирия, Прокла, интересовался христианским неоплатонизмом и заново перевел ареопагитику. Так же как и Платон, Фичино рассуждает о том, что законодатели и правители должны хорошо знать философию, быть философами. Наиболее выдающимся платоником и членом кружка Марсилио Фичино был *Пико делла Мирандола* (1463-1495). Его платонизм был эклектическим. Он изучил средневековые философские и теологические традиции, номинализм, проявил интерес к восточной философии, в частности мистике и каббале. Мирандола намеревался представить на римском собрании ученых всего мира трактат «О достоинстве человека», содержащий 900 тезисов. В нем говорилось о человеке как особом микрокосмосе, который нельзя отождествлять ни с одним из трех горизонтальных миров неоплатоновской структуры (элементарный, небесный и ангельский), так как он проникает вертикально через все эти миры. Однако дискуссия не состоялась, потому что Папа большинство тезисов запретил как еретические. Впоследствии Мирандола преследовался инквизицией. На последней стадии Средневековья важнейшим и величайшим заветом Античности была признана философия Аристотеля. Однако она была адаптирована к потребностям церковной ортодоксии, поэтому новое мышление Возрождения осуждало Аристотеля и усматривало в нем главного учителя схоластики. Творчество аристотелиста *Пьетро Помпонацци* (1462-1525) является наглядным доказательством разрушения средневекового и появления ренессансного аристотелизма. Помпонацци высказал прогрессивные идеи о независимости философии от теологии. Философия, по его мнению, должна исходить из научных принципов, истина является результатом рационального познания, а религию следует сохра-

нить лишь для воспитания народа. Решение Помпонацци вопроса о бессмертии души отвечает положениям Ренессанса о необходимости естественной этики, отвергающей Откровение и чудеса. Бессмертие души нельзя рационально, философски обосновать, в него можно лишь верить. По мнению Помпонацци, в отличие от животных преимущество человека является не достижение бессмертия, как этому учат средневековая этика, философия и теология, а возможность достижения счастья и блаженства на основе рационального познания, что является целью и смыслом существования человеческого рода. Эти идеи вызвали неприязнь клерикалов, и книга «О бессмертии души» была публично сожжена. Еще одним ярким представителем гуманизма эпохи Возрождения был голландский мыслитель *Эразм Роттердамский* (1469-1536), который требовал возврата к подлинной христианской морали и избавления от схоластической псевдонаучности. Поборник гуманности, просвещения и веротерпимости Эразм Роттердамский противопоставлял евангельский идеал фанатизму, обскурантизму и клерикализму. В своей знаменитой сатире «Похвала глупости», написанной в доме Т. Мора, он выступал против светской власти духовенства и насилия в делах веры. Идеи гуманизма подхватил также современник гугенотских войн

Мишель де Монтень (1533-1592), отстаивавший мысль о независимости и самостоятельности человеческой личности, к жизни которой Бог не имеет никакого отношения, ибо он непознаваем. Монтень занимался проблемами морали. По его мнению, благоразумие в жизни - самая необходимая добродетель, а природа - лучший воспитатель.

4. Naturфилософия эпохи Возрождения

Все предшествующее развитие гуманистической философии и культуры Возрождения подготовило почву для появления философии природы, которая выдвинулась на первый план во второй половине XVI - начале XVII в. Она зародилась в Италии. Naturфилософский период в философии Возрождения (вторая половина XVI - начало XVII в.) представлен выдающимися учеными того времени = **Л. да Винчи, И. Коперником, Д. Бруно, Г. Галилеем и др.** Naturфилософам эпохи Возрождения был свойствен естественно-научный, во многом натуралистический подход к пониманию мира, широкое использование достижений естествознания того времени, попытки переосмыс-

ления философских оснований науки и поиски экспериментальных методов обоснования новой космологии.

Философия Возрождения оказала огромное влияние на философию Нового времени. Она заложила основы для более радикальной критики схоластики и формирования новой картины мира и человека. **Натурфилософия Ренессанса исходила из античного философского наследия - платонизма, пантеизма, ионийской философии. Особенностью для философии природы в период Ренессанса является отвращение к схоластике. В лоне философии природы в эпоху Возрождения возникло новое естествознание, которое радикально переоценило старые традиции и предпосылки.** В этот период был совершен ряд эпохальных открытий, которые стали важным источником новой философии. Радикальные изменения произошли и в методологии науки: отбрасывались господствовавшие в Средние века философские и методологические основы науки и создавались новые. На первый план выдвинулся опыт, экспериментальный и математический методы исследования. Борьба между новым и старым миром, между консервативными и прогрессивными силами общества, религией и наукой ярче всего проявлялась в астрономии.

Натурфилософия эпохи Возрождения в лицах

Иоганн Кеплер (1571-1630) - немецкий астроном, создавший теорию о закономерностях движения планет, которую он доказал математически.

Николай Коперник (1473-1543) - польский астроном, математик. Создал гелиоцентрическую систему мира, которая положила начало первой научной революции. Свой главный труд «О вращении небесных тел» Коперник писал почти 40 лет, постоянно внося уточнения и новые астрономические расчеты. Издание книги Коперника, совершившего переворот в науке, было непростым делом, и, опасаясь, что препятствия будут непреодолимыми, Коперник распространил среди друзей краткий конспект своего труда. «Революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы, было издание бессмертного творения, в котором Коперник бросил - хотя и робко и, так сказать, лишь на смертном одре - вызов церковному авторитету

в вопросах природы. Отсюда начинается свое летосчисление освобождение естествознания от теологии...» - писал К. Маркс.

Знаменитый ученый Возрождения, физик и астроном *Галилео Галилей* (1564-1642) путем экспериментальных исследований совершил новые открытия и сформулировал научные законы. При помощи сконструированного им телескопа он обнаружил, что поверхность Луны и Солнца не гладкая, что Млечный Путь является сложной системой звезд, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры и т.д. Самой большой заслугой Галилея было наглядное подтверждение правильности гелиоцентрического подхода Коперника к объяснению мира. Естественнаучные открытия Галилея и прежде всего то, что Земля не является центром Вселенной, а движется вокруг Солнца и вращается, имели революционное значение в мировой науке. Они нанесли окончательный удар по теологическо-схоластическому мировоззрению и также стали фатальными для Галилея. Он был обвинен церковью в ереси, осужден и под угрозой пыток был принужден публично отречься от своих научных «заблуждений». Сохранилось предание, что затем, мучимый угрызениями совести, он произнес: «А все-таки она вертится!». Большую роль в развитии натурфилософии эпохи Возрождения сыграл немецкий кардинал *Николай Кузанский* (1401–1464). Его настоящая фамилия Кребс, псевдоним «Кузанский» он взял по месту рождения. Философия природы Кузанского и его космологические воззрения не выходили за пределы религии. Как иерарх церкви он подчинялся действовавшему тогда средневековым порядкам, но его понимание мира и человека было устремлено в будущее. В своих трактатах Кузанский отвергал средневековую рационалистическую систему аристотелизма, интересовался идеей «*docta ignorantia*», т.е. «знание о незнании», указывая на то, что познание вещей возможно при помощи чувств, разума и интеллекта. Кузанский главную проблему - отношения Бога и мира - решал с позиций теоцентризма, но в то же время использовал элементы и тенденции, отличающиеся от средневекового католического богословия. По мнению Кузанского, основой познания должна быть противоположность обыденного, конечного постоянно преодолеваемого знанию, т.е. чему-то абсолютному, определенному, безусловному.

Одним из ярких и влиятельных философов итальянского Ренессанса, основателем итальянской философии природы был *Бернардино Телезио* (1509–1583). Он противопоставил свое творчество официальной схоластике, с которой познакомился во время учебы в

университете. В своем учении Телезио развивал идеи деизма: по его мнению, Бог является лишь творцом мира, в последующем он не вмешивается в процессы природы и жизнь созданного. По мнению Телезио, философия должна освободиться от теологии и авторитетов, научные выводы должны опираться на непосредственные восприятия и опыт, на собственный разум. Телезио высказал важную идею о материальном единстве мира. Проявляется эта идея и в его космологических воззрениях: небесные тела так же, как и Земля, материальны. Гуманистический стихийно-диалектический характер философии и науки эпохи Возрождения наиболее полно выражен в пантеистической философии природы *Джордано Бруно* (1548-1600). Натурфилософия Бруно - самая радикальная и последовательная из всех систем итальянской философии природы. Философские и научные позиции Бруно сильно расходились с догматами церкви. По его мнению, мир, космос является всем бытием, вечным, не сотворенным Богом. Бесконечность мира не является Божественным атрибутом, как это утверждает теология. Новая космология Бруно восходит к гениальным открытиям Коперника. Он сделал из гелиоцентрического понимания мира радикальные философские выводы. Бесконечность Вселенной нельзя понять с точки зрения обыденного человеческого сознания, которое формируется на основе опыта в отношении конечных вещей. Здесь необходим философский разум. Следствием концепции физического единства Вселенной у Бруно является гипотеза, выражающая возможность существования жизни и на других планетах. Гносеология ученого исходит из идеи, что в человеческой душе проявляется единая вселенская мировая душа, которая неотделима от одушевленной материи. По мнению Бруно, цель разума - проникновение в глубину, в суть явлений, познание закономерностей природы. В основе теории познания Бруно лежит идея о том, что познание начинается с восприятия и идет к представлениям, рассудку и разуму.

Чувственное познание само по себе недостаточно. Процесс познания бесконечен, ибо бесконечен и его предмет. С точки зрения Бруно истины можно достичь лишь средствами, присущими философии и абсолютно нехарактерными для теологии. Он делает упор на то, что основой истинного знания должно быть сомнение. Этические воззрения Джордано Бруно и его жизненное кредо неразделимы. Он призывал к борьбе за благородные цели, за добро. Однако борьба за возвышенные цели требует жертв. Человек в этом устремлении дол-

жен преодолевать страх личной гибели и уничтожения. Истинным мерилом нравственности является активность, деятельность, земные цели человека, а не тот пассивный аскетизм, который проповедуется религией. Бруно допускал, что религия может иметь исключительное влияние на примитивные народы. В будущем место религии откровения должна занять религия разума. Инквизиция постоянно преследовала Бруно, не давала ему покоя не только в Италии, но и в других европейских государствах, в которых он пытался наладить свою педагогическую и научную деятельность. В конце концов, он возвращается в Италию, и лишь некоторое время живет спокойно. Позже в Венеции он был арестован инквизицией, заточен, а 17 февраля 1600 г. в Риме сожжен. Приговор Бруно принял словами: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю».

Социальная философия эпохи Возрождения

Гуманистические идеи эпохи Возрождения, поворот к человеку и его культуре, освободившейся от диктата теологии, нашли отражение и в области социальных и политических теорий. Более полное отражение в социальных теориях Ренессанса находили идеи государственного абсолютизма. Создателями этих теорий были Никколо Макиавелли, утопист-социалист Томас Мор, Томмазо Кампанелла и др.

Социальная философия эпох и Возрождения в лицах

Наиболее выдающимся представителем социальной философии эпохи Возрождения был *Никколо Макиавелли* (1469-1527). Сначала он занимал важную политическую должность во Флорентийской республике, после ее падения был выслан в изгнание, где и написал свои политические трактаты. Основной идеей философии Макиавелли была идея постоянного коловращения как результата естественного хода вещей, имеющего Божественный характер, влияния фортуны (судьбы, счастья). Он отделял политику от теолого-религиозных представлений, считал ее лишь автономной стороной человеческой деятельности, которая является воплощением свободной, человеческой воли в рамках необходимости (фортуны). По мнению Макиавелли, политику определяют не Бог или мораль, а сама практика, естественные правила жизни и человеческая психология. Он также утверждал,

что мотивы политической деятельности определяются реальными интересами, корыстью, стремлением к обогащению, и именно они детерминируют политическую деятельность. Правитель, по Макиавелли, должен опираться не на религиозную мораль, а на мораль силы, ибо в ней отражается реальность жизни.

Политику такого рода именуют макиавеллизмом, который со временем стал синонимом беспринципности и вероломства, когда *цель оправдывает средства*. Макиавеллизм критикуют как теорию и практику бесконтрольного использования власти, не подчиненной никаким высшим моральным санкциям, как деятельность, единственным законом которой является успех любой ценой. Ярким представителем социальной философии эпохи Возрождения был *Томас Мор* (1479-1555). Его гуманистические взгляды сформировались в Оксфордском университете. Позже он становится противником реформаторских усилий короля, за что и был впоследствии казнен. В творчестве Мора отражены гуманистические нравственные идеалы, мысли о достоинстве человека и его свободе. В диалоге «Книжка поистине золотая и равно полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и острове Утопия» Мор рассуждает о социальных и политических проблемах эпохи. В этом произведении отвергаются официальные политические воззрения, дается критика английского общественного устройства и представляется жизнь на вымышленном острове Утопия. Мор выступал против частной собственности. По его мнению, следует изменить общественные отношения, однако это нельзя сделать лишь законодательным путем. Идеал он конкретно демонстрирует на примере отношений на острове Утопия, где царила общественная собственность, производство было высокоорганизованное, а руководство целесообразное, гарантирующее справедливое распределение общественного богатства. Все люди должны иметь право и обязаны работать и т.д. Свои представления о новом обществе он не считал фантазией, хотя и осознавал возможные трудности при их реализации. Мор полагал, что при помощи образованного правителя его идеи можно реализовать в ближайшем будущем. В этом тоже проявлялась иллюзорность, неосуществимость и, как стали говорить с тех пор, утопичность его учения. *Томмазо Кампанелла* (1568–1639) хотя и был одним из представителей итальянской натурфилософии, более значительную роль сыграло его социальное учение. Его основные труды: «Город Солн-

ца», «О христианской монархии», «О церковной власти» и др. Кампанелла отвергает протестантскую Реформацию, провозглашает идею власти Папы над всеми христианами, отстаивает единство церковной и светской власти. Он видит необходимость больших общественных преобразований, направленных на реализацию Царства Божьего на земле, призывает к ликвидации частной собственности и эксплуатации. Убежденный в возможности реализации новых социальных идей путем переворота и массового восстания Кампанелла становится во главе заговора в Калабрии, оккупированной испанцами. После поражения заговора он бежал, был схвачен и осужден на пожизненное заключение. Провел в тюрьме больше 25 лет, где и написал большинство своих книг, в том числе и «Город Солнца». В этом произведении Кампанелла описывает устройство Солнечного города, представляющего собой теократическую систему, во главе которой стоит жрец, первый духовник. Его помощниками являются - *Власть, Мудрость и Любовь*, которые занимаются вопросами войны и мира, контролем рождаемости, военным ремеслом, искусствами, науками, школьным образованием, медициной, земледелием и скотоводством. Политическая, светская власть переплетается с церковной, духовной. Религия граждан города Солнца сливается с философией природы, и они должны быть объединены. Возглавить объединенный мир должен Папа, уполномоченный решать все спорные вопросы мирным путем. Теория Кампанеллы, так же как и Мора, утопична. Однако в ней есть много положительных идей. Например, он предсказывает огромную роль науки, говорит об образовании народа, о ликвидации войн, частной собственности, о разумном и справедливом управлении. Философия Мора и Кампанеллы, их теория социалистической утопии в философском смысле позитивно повлияли на дальнейшее развитие европейского рационального мышления, в частности философии Просвещения. Великие утописты XIX столетия Сен-Симон и Фурье во Франции, Оуэн в Англии восходили к ним и ссылались на них при разработке своих систем.

Реформация в эпоху Возрождения

Термин «реформация» обозначает широкое движение народных масс, имевшее место в XV и XVI вв. в Средней и Западной Европе. Главной целью этого движения была резкая

критика и атака на доминирование католической папской церкви и ее учения в политической, идеологической системе Европы того времени. Своего пика развития реформаторское движение достигло в XVI в. Некоторые европейские страны перешли к новой, протестантской церкви, но в отдельных случаях мешанство удовлетворялось реформацией католической церкви. В XVII в. Реформация полностью угасла. С этого этапа развития постепенно складываются условия для эпохи буржуазных революций. Средневековая схоластика преодолевалась, с одной стороны, через Ренессанс, с другой - путем европейской Реформации. Ренессанс и Реформация по-своему критиковали средневековую схоластику, но одинаково были уверены в необходимости гибели средневековой философии и идеологии. Эти моменты сыграли большую роль в формировании основ философии Нового времени. На реформаторское движение в Европе, особенно в начале его развития, большое влияние оказали учения *Виклифа* и *Яна Гуса*. Их учения, в которых церковь рассматривается как чужеродное образование, были первыми проявлениями реформаторской антифеодальной идеологии. Многие реформистские идеи появились уже в выступлениях мыслителей Ренессанса. Это дает основание утверждать, **что Реформация и Ренессанс нераздельны.** Выдающимся представителем реформаторского движения был немецкий богослов, основатель протестантизма в Германии *Мартин Лютер* (1483–1546). Он выступил против церкви как единственного посредника между Богом и человеком. Уже его первая публичная речь касалась моральной недобропорядочности римской церкви и была направлена против католического духовенства в целом. Критикуя церковь и утверждая, что дело освобождения находится в руках каждого человека, он, тем не менее, придерживался религиозной точки зрения. Более того, подчеркивал чувство вины, греха и всю беспомощность человека, который теперь сам стоит перед Богом с просьбой об искуплении. Часто учение Лютера называют евангелическим, так как возможность спасения он усматривал в вере в слово Божье, как оно есть в Евангелии.

Постепенно первая волна Реформации угасла, дух лютеранства иссяк, и философия при протестантизме вновь стала «служанкой теологии». Все острее проявлялась необходимость пересмотра вопроса о природе веры, а также автономии разума, который был бы спо-

собом присутствия Абсолюта в сознании человека. На базе нового мировоззрения в Европе зародилась **контрреформация** как идеологическое контрнаступление католической церкви. Был введен суд инквизиции. Вскоре поднимается вторая волна реформации. С ней связаны имена *Томаса Мюнцера* (в Германии), *Жана Кальвина* (во Франции), *Франциска Суареса* (в Испании), *Якоба Бёме* (в Саксонии) и др.

Реформистское движение открыло путь к дальнейшему развитию общества и культуры. Значение философии эпохи Ренессанса огромно. Она создала предпосылки и основы философии Нового времени. Эпоха Возрождения есть закономерный процесс перехода от средневековых философских традиций к философским парадигмам Нового времени.

Контрольные вопросы

1. Какие источники и исторические события обусловили появление средневековой философии?
2. В чем суть патристики?
3. Какую эволюцию взглядов претерпел Августин Блаженный?
4. Как соотносятся патристика и схоластика?
5. В чем суть разногласий номинализма и реализма?
6. Что означает «теория двух истин»?
7. Какое влияние оказал Восток на схоластику?
8. Что повлияло на формирование поздней схоластики?
9. В чем суть «бритвы Оккама»?

Темы докладов и рефератов

1. Истоки и характерные черты средневековой философии.
2. Исторические этапы развития философии Средних веков.
3. Классическая патристика: основные идеи и представители.
4. Учение Августина о двух градах: божьем и земном.
5. Схоластика и ее основные представители.
6. Борьба номинализма и реализма в средневековой философии.
7. Аверроизм и его роль в развитии христианской философии.
8. Философское учение Фомы Аквинского и его историческое значение.
9. Основные черты и представители поздней схоластики.
10. Философия Средних веков глазами потомков.

Контрольные вопросы

1. Что означает термин «ренессанс» и кто его ввел для обозначения эпохи?
2. Какое культурное наследие возрождается в эпоху Ренессанса?
3. Какие социальные изменения повлекли за собой изменения представлений о самом человеке и его месте в мире?
4. Какая идеология стала фундаментом философской мысли Возрождения?
5. Какие научные открытия повлияли на формирование натурфилософских идей Возрождения?
6. Что означает термин «гуманизм»?
7. В чем специфика натурфилософии эпохи Возрождения?
8. В чьих трудах наиболее ярко отразились новые тенденции в науке и естествознании эпохи Возрождения?
9. Какие задачи решала социальная философия эпохи Возрождения?

Темы докладов и рефератов

1. Особенности философии эпохи Возрождения.
2. Теоретические источники зарождения и развития философии Возрождения.
3. Гуманистический период в философии эпохи Возрождения.
4. Философия природы эпохи Возрождения.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Под *классической арабо-мусульманской философией* подразумевают основные философские течения - калам, фалсафа и суфизм, получившие развитие в период с VIII по XIV в. на территории Арабского халифата, простиравшегося от Гибралтара до Инда. Важно рассмотреть средневековую философию на Ближнем и Среднем Востоке в контексте общей парадигмы мусульманской цивилизации, позволяющей установить ее всемирно-историческую роль, которая не просто выявляет, но и показывает социально-культурную сопряженность с другими цивилизациями. Сущность этой парадигмы определяется прежде всего тем обстоятельством, что она сформировалась в рамках единой средиземноморской культуры и цивилизации. Классические арабо-мусульманская философия и культура сохранили и приумножили наследие Античности, а также развивали гуманистический характер средиземноморской культуры. Неудивительно, что на арабском Востоке почетный титул Первого учителя принадлежал Аристотелю, высок был авторитет и мудреца Платона, а античное наследие рассматривалось как исток и неотъемлемая часть культуры мусульманского мира. Отсутствие монопольного права на «знание» со стороны исламских религиозных деятелей позволило в период исламизации культур покоренных народов выйти далеко за рамки религиозных догм, включив «чужестранные» науки, прежде всего античную философию, в ареал мусульманской культуры.

1. Калам

Калам (араб., букв. - речь, беседа) - термин, который в средневековой мусульманской литературе имел три главных значения: *слово Божие* (в смысле «логоса» Филона Александрийского, христиан и неоплатоников); *способ рассуждения*, основанный на разуме, - логика и диалектика; *«спекулятивная теология»* (или ал-калам). В

целом калам рассматривается как наука о качествах Аллаха, сущности пророчества, о начале и конце бытия в соответствии с положениями ислама. Именно вместе с каламом возникла в исламе концепция атрибутов Бога, связанная с проблемами единобожия, свободы воли, судьбы грешников в потустороннем мире и тому подобных проблем, основывавшихся на аналогии (кьяс).

В историко-философской литературе часто употребляется термин «арабоязычная философия». Однако употребление понятия «арабомусульманская философия» представляется более корректным, поскольку, с одной стороны, арабский язык служил языком культуры и науки, а с другой - творцами этой философской традиции были мусульманские народы (арабы, персы, турки, берберы и др.). способ рассуждения можно сравнить с философскими доводами в защиту догматов ислама. *Калам как «спекулятивная теология»* - одно из направлений арабо-мусульманской философии, сложившееся в начале IX в. и опиравшееся на силлогизм и аналогию, в основе которых лежали философские положения, а не следование религиозным авторитетам (таклид). В целом представители калама мутакаллимы подвергались резкой критике со стороны догматиков-традиционалистов (салафитов): ханбалитов, которые, отвергая антропоморфизм, отказывались обсуждать антропоморфистские стихи Корана; хашвитов (антропоморфистов), которые отказывались обсуждать стихи, запрещавшие антропоморфическое представление о Боге. В историко-философском плане калам можно рассматривать как третью попытку философизации «Священного Писания» после Филона Александрийского и представителей патристики. В каламе принято выделять три этапа: ранний калам - мутазилизм (IX в.); поздний калам - ашаризм (X-XII вв.); сближение калама с философией восточного перипатетизма (XIII-XV вв.).

2. Фалсафа

Термином «*фалсафа*» (араб. - философия) в средневековой мусульманской литературе обозначали античную философию и учения мыслителей, ориентировавшихся на античные модели философствования. Специфика фалсафы состояла в том, что она никогда не стремилась стать служанкой религии. От европейской средневековой философии фалсафа отличалась тем, что в области распространения мусульманской религии не сформировалась и не развивалась схоластика, т.е. философия и религия не были соединены друг с другом так,

чтобы стоял вопрос о подчиненности одной другой. Фалсафа развивала светскую культуру, без которой невозможно было бы говорить о культуре многочисленных городов, развитии ремесел и искусств, науки и торговли. О нерасчлененности светской и религиозной власти в Арабском халифате можно говорить лишь до 945 г., когда багдадские халифы уступили реальную власть светским правителям - султанам, оставив за собой лишь высшие религиозные посты. Можно также сказать, что одним из главных последствий такого разделения власти стало то, что авторитеты религиозного знания - *факихи* (мусульманские юристы) и *улемы* (мусульманские теологи) - были почти отстранены от прямого участия в государственных делах. Но вместе с тем они оставались главными идеологами мусульманского общества, строго следившими за чистотой мусульманского мировоззрения. Развитие исполнительной власти потребовало от светских правителей поиска новых помощников и советников, и если главными чиновниками стали катибы (секретари), то советниками в основном были философы или научные авторитеты. Поэтому философы в своей деятельности старались изыскивать такие формы и способы изложения, которые бы открыто не противоречили принятым в окружении правителей и общества ценностям и норм. Более того, для легализации философии и естественных наук они часто предпринимали попытки доказать необходимость их культивирования с помощью самой религии. Поэтому одним из главных в классической арабомусульманской философии был вопрос о соотношении философии и религии. Родоначальником фалсафы считается *ал-Кинди* (796/801 - 860/879), прозванный «философом арабов». В условиях господства мусульманского мировоззрения он сформулировал главные для всей арабо-мусульманской философии вопросы: рационально-аллегорическое толкование священных текстов; отождествление Бога с первопричиной; толкование творения как надления вещей существованием, как разновидности причинно-следственных отношений и, наконец, как процесса эманации; философская интерпретация проблемы бессмертия индивидуальной души.

Ал-Фараби

Абу Наср ал-Фараби (870-950) - основоположник восточного перипатетизма, родился в Фарабе на Сырдарье. Многие годы своей жизни провел в Багдаде, где получил хорошее образование и впервые

познакомился с трудами античных философов. Широкая образованность и ученость снискали ему славу Второго учителя (после Аристотеля). Последние годы своей жизни он провел в Алеппо и Дамаске, пользуясь уважением и поддержкой происмаилитски настроенного правителя Сейфа ад-Дауля. Ал-Фараби оставил большое наследие, написав свыше 150 философских и научных трактатов. Круг его интересов был широк - это философия и логика, политика и этика, музыка и астрономия и т.п. Наиболее известными работами ал-Фараби являются «Книга букв» и «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». Ал-Фараби первым попытался концептуально решить вопрос о соотношении философии и религии. Философия и религия, согласно мнению Второго учителя, возникают после того, как люди, овладев «практическими искусствами», стремятся понять причины окружающих вещей. Направленная на удовлетворение этого желания мысль проходит в своем развитии ряд ступеней, возвышаясь от менее и достоверных знаний к более достоверным. Эти ступени связаны с рассуждениями, соответствующими риторике, софистике, диалектике и аподейктике. Люди приобщаются к истинам двумя путями: с помощью собственно аподиктических рассуждений и посредством диалектических, риторических или поэтических речений. Первым путем следуют тогда, когда к поиску истин приобщаются избранные, а вторым - когда широкая публика. В эволюции познавательных способностей человека поэтические речения приходят в конце, т.е. после риторических и диалектических, что соответствует времени возникновения потребности людей в религии. Потребность в религии ал-Фараби связывал с появлением потребностей в политической науке и праве. В идеале народом должны управлять философы-аподейктики, передающие полученные ими истины широкой публике через истинную религию в образах и аллегорических рассуждениях, представляющих собой как бы подражание философским истинам. Основные задачи философии и религии ал-Фараби пытался решить в контексте их подчиненности задачам гражданской науки или политики. Именно политическая наука, по ал-Фараби, позволяет определить основы мусульманского общества в его развитии и преобразовании в направлении достижения счастья, а что такое счастье и как его достичь, определяет философия. Опираясь на платоновское «Государство», аристотелевские «Политику» и «Метафизику», он попытался через отождествление функций правителя (фило-

софа) и пророка (религиозного законодателя) решить проблему соотношения философии и религии, не впадая в крайности. Согласно ал-Фараби философ должен не ограничивать свою цель в этой жизни богатством и почестями, а стремиться к более высокой цели, связанной с умопостигаемым миром. Труды ал-Фараби оказали существенное влияние на философские взгляды крупнейшего арабо-мусульманского мыслителя Ибн-Сины (Авиценны).

Ибн-Сина

Абу Али Ибн-Сина, или *Авиценна* (980–1037), родился в Бухаре. Вся его жизнь - это жизнь «вечного странника». Он в довольно раннем возрасте испытал влияние исмаилизма, еще в юности приобщился к религиозным наукам, античному наследию, логике и математике, физике и медицине. Слава искусного врача пришла к нему после того, когда он в 17-летнем возрасте вылечил эмира Бухары. Он автор знаменитого «Канона врачебной науки», многотомного энциклопедического труда «Книга исцеления» и многих других философских научных трактатов. Философские и медицинские идеи Ибн-Сины оказали большое влияние на развитие науки в странах Востока и Запада. Умер ученый в Исфахане. В классификации наук Ибн-Сина соединил теоретические науки с практическими (этика, домоводство, политика), с одной стороны, и с ремеслами, производством, торговлей, медициной - с другой. Эта связь осуществлялась посредством выделения в теоретических науках первичных, «чистых», и вторичных, прикладных, дисциплин, их субординации и подчинения высшей науке - метафизике. Метафизику Ибн-Сина делил на «универсальную» и «божественную». Первая изучала начала естественных наук, а вторая содержала в себе принципы эманационного учения, служащего переходом к этике и другим практическим наукам. К своего рода прикладной метафизике относились знания, касавшиеся откровений и потусторонней жизни. Теоретические науки у Ибн-Сины предваряются логикой. Говоря об источниках логического учения Ибн-Сины, необходимо отметить, что помимо аристотелевского «Органона» он широко использовал логические учения стоиков. Влияние последних ощущается там, где он вносил важные коррективы в логику Аристотеля, в рассуждениях, в которых он стремился преодолеть чрезмерную созерцательность «Органона» и приспособить его принципы к задачам естественных наук, основанных на опыте и наблюдении. В

этом же учении, по существу, содержится решение Ибн-Синой вопроса о соотношении между философией, теологией и религией: философия основывается на единственно достоверных, аподиктических суждениях, «спекулятивная» теология опирается на диалектику и софистику, религия базируется на риторических и поэтических речениях. Предметом метафизики у Ибн-Сины, как и у Аристотеля, выступало сущее как таковое. Отношения между предметами, необходимо сопутствующими сущему как таковому (субстанция и акциденции, единое и многое, потенциальное и актуальное, общее и частное, возможное и необходимое), Ибн-Сина характеризовал в терминах, создававших иллюзию, будто речь идет о реальных отношениях между реальными предметами. Однако мыслятся они, по существу, как чисто логические отношения между умственными конструкциями, созданными на основе чувственного опыта и служащими адекватному познанию действительности, но, тем не менее, лишенными различимых в той же действительности коррелятов. Основная же задача метафизики - доказательство наличия у сущего единого начала или того, что античные философы называли «архэ». Без установления его наличия сущее обрекалось на безначалие, при котором наблюдаемые в нем регулярность и законосообразность явлений превращались в чистую видимость, «обычай», а место научного познания мира должна была занять вера во вмешательство сверхъестественных сил. Содержание «универсальной науки» Ибн-Сины направлено против интерпретации происходящих в мире процессов, как только возможных, т.е. таких, бытие или небытие которых определяется трансцендентным и единственно необходимым в своем бытии божественным началом.

Ибн-Рушд (Аверроэс)

Абу ал-Валид Ибн-Рушд, всемирно известный под именем Аверроэс, пожалуй, более, чем кто-либо другой из арабо-мусульманских философов, привлекает внимание представителей не только философии, но и религии и культуры. Почти все исследователи его творчества рассматривают философию Ибн-Рушда как вершину рационализма средневековой философии Арабского Востока.

Абу ал-Валид Ибн-Рушд (Аверроэс) (1126–1198) родился в Кордове. Был разносторонне образованным человеком, служил главным судьей в Севилье и придворным врачом у правителя Кордовы. Идеи-

ная атмосфера мусульманской Испании второй половины XII в. характеризовалась резко негативным отношением к философии со стороны факихов-маликитов, весьма недовольных популярностью «чужестранной науки». В 1195 г. произведения Ибн-Рушда были публично осуждены, а сам он выслан из столицы. Вскоре, однако, он был возвращен ко двору. Научное наследие Ибн-Рушда огромно. Оно включает самостоятельные труды и комментарии чуть ли не по всем известным тогда отраслям знания: философии, естественным наукам, медицине, юриспруденции и филологии. Большинство сочинений комментаторского характера представляет собой толкования трудов Аристотеля, написанных Аверроэсом в форме малых, средних и больших комментариев. Учение Ибн-Рушда о соотношении философии, теологии и религии обобщило накопленный испано-арабскими философами опыт, который свидетельствовал о невозможности какой-либо «истинной религии». Одним из ключевых утверждений Ибн-Рушда является утверждение, что оба - философ и рядовой верующий - могут быть счастливы, но каждый по-своему. Для мусульманского мыслителя истина едина как для философов, так и для широкой публики, а разница вызвана лишь способами ее постижения. При этом Ибн-Рушд опирался на аристотелевское учение о пяти логических суждениях: аподиктических, диалектических, софистических, риторических и поэтических. Ибн-Рушд сравнивал их между собой с точки зрения познавательной ценности. Аподиктические суждения базируются на достоверных посылах и при правильном построении силлогизмов ведут к достоверным заключениям. Ибн-Рушд, связывая философию с аподиктическими суждениями, считал, что целью ее является постижение истины. Диалектические, риторические и поэтические суждения исходят из посылок, основанных на мнении, и поэтому их заключения не обязательно должны быть достоверными. Что же касается софистики, то она вовсе не стремится к постижению истины и ставит своей целью любым способом одержать верх над противником. У Ибн-Рушда калам основывается на диалектических, а религия - на риторических суждениях. Тесная связь диалектики и риторики обусловлена тем, что они опираются на общераспространенное мнение и не могут дать достоверное знание. Различие же между ними преимущественно состоит в том, что если диалектик адресует свои рассуждения одному лицу, то риторик - широкой публике. В комментариях к логическим сочинениям Арис-

тотеля Ибн-Рушд говорил, что широкая публика способна воспринимать лишь риторические и поэтические речения, а теологи не способны обращаться должным образом не только с диалектикой, но и риторикой.

Только философы могут на основе аподиктических посылок выработать теоретические положения и правильно использовать логические искусства. Вместе с тем Ибн-Рушд утверждал, «что философия - это спутница и молочная сестра религии». Разгадку этого парадоксального положения А.В. Сагадеев усматривает в уверенности Ибн-Рушда в том, что из-за многозначности многих арабских слов посредством их соответствующей интерпретации философы могут обосновать едва ли не любой удобный им тезис, не порывая при этом с буквальным смыслом священных текстов. Ибн-Рушд считал, что религия является необходимой основой интеграции человеческого коллектива. Без такой основы невозможно приобрести ни нравственных, ни теоретических добродетелей. *Религия необходима потому, что рассчитана на всех, общедоступна и направлена на поддержание в обществе определенных нравственных норм и добродетелей, являющихся основой для развития научных знаний и обретения теоретических добродетелей.* Философы принимают ее вместе со всеми предписываемыми ею обрядами, особенно заботясь о ее основополагающих догматах, ибо в ней залог не только благополучия, но и самого существования общества. Согласно учению кордовского мыслителя о душе, тесно связанному, как и у его предшественников по восточному перипатетизму, с космологической доктриной, космический деятельный разум соединяется с отдельными познающими индивидами, которым присущ так называемый пассивный, или претерпевающий, разум. Деятельный разум же выводит из представлений содержащиеся в них потенциально умопостигаемые формы. Носитель этих интеллигибельных форм есть тот же самый деятельный разум, но выступающий в качестве потенциального, или материального, разума. Если благодаря деятельному разуму у человека возникает умопостигаемый образ, то этот человек тем самым общается к материальному разуму в той форме, которую он принял в мыслимом умопостигаемом образе. Можно сказать, что материальный разум по бытию один и тот же во всех людях и различается в индивидах своей формой, поскольку различаются между собой и познающие индивиды. Так как познание у отдель-

ных людей развивается различно, то и приобретенный разум, с одной стороны, индивидуален, а потому преходящ, а с другой - всеобщ и бессмертен, поскольку бессмертен род людской, который, по убеждению Ибн-Рушда, всегда культивирует науку и философию. С этической точки зрения высшее счастье человек достигает, приобщаясь к деятельному разуму, т.е. в познании всеобщих и необходимых истин. Именно через различие и преемственность между людьми и материальным разумом Ибн-Рушд сумел примирить аристотелевскую концепцию вечности разума и природу человеческого счастья в посюсторонней жизни с верой в систему воздаяний и наказаний в потусторонней. Когда человек умирает и его тело погибает, он теряет свое единство с материальным разумом. Хотя смерть всеобща, когда человек воскреснет, его душа будет иметь тело, т.е. материю, и он воссоединится с материальным разумом. И подобно тому, как в посюсторонней жизни счастье к людям приходит через участие в интеллектуальной деятельности, в потусторонней жизни блаженство придет к ним тем же путем. И степень счастья в посюсторонней жизни зависит от приобретенного человеком знания. Таким образом, основной особенностью философии восточных перипатетиков являлось признание только одной истины - истины аподиктического знания, в то время как религия рассматривалась в качестве политического «искусства», оперирующего риторическими и поэтическими высказываниями.

3. Суфизм

Суфизм (ат-тасоввуф) - термин, который в средневековой мусульманской литературе означал все мусульманские учения, целью которых является разработка теоретических основ и практических способов, обеспечивающих возможность непосредственного общения человека с Богом, и в целом рассматривался как мистико-аскетическое течение в исламе. Слово «суфий» восходит к арабскому слову «суф» (грубая шерсть). Суфиями первоначально называли тех мусульманских мистиков, которые носили одежду из грубой шерсти как символ самоотречения и покаяния. Важнейшими составляющими суфизма принято считать аскетизм, подвижничество и мистицизм. Основными представителями философии суфизма были ал-Газали (1058–1111), Ибн-Араби (1165–1240), ас-Сухраварди (1155–1191), Шихаб ад-Дин Йахья ал-Мактул (1155–1191).

Абу Хамид ал-Газали

Если философы-перипатетики исходили из возможности подчинения практического разума теоретическому на базе теории, которая в Европе получила форму теории «двойственной истины», то суфий ал-Газали утверждал первенство практического разума, доказывая, что ал-Фараби, Ибн-Сина и их последователи разрушают веру, а тем самым и нравственные устои общества и в то же время обнаруживают неспособность дать аподиктическое подтверждение тем метафизическим положениям, в жертву которым они эту веру приносят. Ал-Газали полемизировал с философами, прибегая к методам «логических, рациональных и строгих суждений». Он чувствовал, что одного разума недостаточно для постижения высших истин, и пытался найти иную способность для постижения тайны бытия. Единственный выход из создавшегося положения он связывал с суфизмом. В «Нише света» он нарисовал картину мира, концентрирующегося вокруг понятия света, опираясь на коранический стих (24:34), где говорится о Боге как о свете небесном и земном и который, как и другие суфии, ал-Газали интерпретировал в мистической терминологии. Он показал, как божественный свет, заливая мир, поддерживает его бесконечным множеством лучей. Понятие «свет», утверждал он, обозначает, с одной стороны, Бога, а с другой - светлое, проливающее свет абсолютное бытие. Ведь зрение и разум, если их рассматривать как свет, делают объекты определенными. При этом разум более ясно говорит о свете, потому что его возможность проявления объекта не связана с пространством и временем. Следовательно, между разумом и Богом можно провести аналогию, ибо последний сотворил Адама, наделенного разумом по своему подобию. Видимый мир является тенью умопостигаемого мира, который ал-Газали также называл духовным миром. Иерархия света как светлых сущностей определяется степенью их близости к высшему свету, источнику света, Богу. Человек занимает уникальную позицию в этой иерархии. Так как человек сотворен по образу и подобию Божьему, его можно рассматривать как Божественный образ, который может познать себя, может достичь знания о Боге как суфий. Однако этот образ, считал ал-Газали, является просто образом того, что Бог милостив и что сущность Бога, являющуюся Божественной тайной, нельзя выразить в человеческих понятиях, но можно выразить метафорически. Высший тип знания, таким образом, не основан ни на разумном

постижении, ни на авторитете веры, но является непосредственно очевидным.

Арабо-мусульманская философия в зеркале западноевропейской схоластики

Знаменитые центры культуры Арабского халифата - Багдад и Толедо - символизируют приобщение и освоение средневековым мусульманским Востоком эллинской и эллинистической учености и передачу ее арабами в обогащенном и переработанном виде Западной Европе. Знакомство арабов с античной философией, начатое около 820 г. в багдадском «Доме мудрости», продолжалось два столетия, причем переводы с греческого осуществлялись опосредованно через сирийцев несториан, создавших свою философскую традицию, которая передавалась из поколения в поколение так называемой багдадской школой аристотеликов. К концу XI в. Основные сочинения, содержавшие греческую ученость, были уже известны и испанским арабам. Связи между арабской наукой Испании и латинским Западом прослеживаются с X в., а переводы с арабского на латынь осуществлялись через посредство христиан, арабов и евреев (среди последних особенно прославился Абрахам Ибн Дауд). Европа стала постепенно знакомиться с сочинениями Аристотеля с 1125 г. Одновременно шел процесс ознакомления с оригинальным философским наследием мусульманских мыслителей, особенно с творениями Ибн-Сины и Ибн-Рушда, известных под латинскими именами, соответственно, как Авиценна и Аверроэс. Неоплатонические, или так называемые мистические и религиозные, работы Ибн-Сины привлекали к себе внимание тех христианских теологов, которые стремились найти философское обоснование для своего августинизма. В результате появилось так называемое авиценнизированное августинизма, начало которому положил трактат «О душе» архиепископа толедского Иоанна (XII в.), целиком вдохновленный философией Ибн-Сины (Авиценны), особенно ее неоплатоническими идеями, перекликавшимися с неоплатонизмом Августина. В XIII в. влияние Авиценны прослеживается у францисканских учителей в Парижском университете, английских францисканцев, Альберта Великого (определение души, теория пророчества), Фомы Аквинского, Дунса Скота и др. Влияние Ибн-Рушда (Аверроэса) на христианскую Европу прежде всего связано с распространением в ней аристотелизма. С начала

XII в. наиболее активные круги западных ученых - в Оксфорде и Париже - имели в своем распоряжении переведенные с арабского на латынь «Физику», «Метафизику» и полный «Органон» Аристотеля. Многие из переводных произведений были включены в программы университетов и вызвали тревогу церкви. Представители последней запретили чтение естественно-научных трудов Аристотеля и составленных по ним «сумм» Авиценны. По уставу Парижского университета от 1215 г. изучение «Органона» оставалось дозволенным, но «Метафизика» и естественно-научные сочинения Аристотеля вместе с их краткими изложениями оказались под запретом наряду с трудами Давида Динанского, Амальрика Бенского и Маврикия Испанского. 19 марта 1255 г. произведения Аристотеля, наконец, были включены в программу университета, а это означало и официальное признание философской и естественно-научной литературы, переведенной с арабского на латынь и не дублировавшейся греко-латинскими переводами, включая и некоторые псевдоаристотелевские сочинения. Вместе с ростом популярности Аристотеля увеличивался в Европе и интерес к Ибн-Рушду, который прославился здесь, прежде всего как комментатор работ великого античного философа. Среди христианских книжников он поначалу был принят благосклонно, так как никто тогда не подозревал о тех опасных для христианства идеях, которые таились в его произведениях. Но эти идеи вскоре обнаружили. Такова была, в частности, идея кордовского мыслителя, касавшаяся соотношения философии и религии и примирявшая их за счет последней. Именно философии было дано судить об аподиктической истине; религии оставалось только «рядить» образы для доведения их до уровня простолудинов. Этим объясняется попытка некоторых христианских мыслителей истолковать данную точку зрения как признание «двойственной истины», которой якобы придерживался Ибн-Рушд и которую они охотно бы приняли в качестве своей позиции. Но в действительности это означало уничтожение религии и теологии, поскольку предполагалось, что та и другая могут в существенных пунктах приходиться в противоречие с разумом. Еще более серьезным было то, что в своем учении о душе Аверроэс следовал материалистической интерпретации Аристотеля. Эти идеи проникли на факультет искусств Парижского университета и получили развитие в трудах так называемых латинских аверроистов Сигера Брабантского (ум. около 1281), Боэция Дакийского (ум. после 1270) и др.

Фома Аквинский был вынужден выступить с их опровержением, а в 1270 и 1277 гг. на них был наложен запрет религиозными властями. Термин «аверроисты» впервые появляется, вероятно, в 1270 г. в полемическом сочинении Фомы Аквинского «О единстве разума против аверроистов». В этой работе Фома называет аверроистами преподавателей Парижского университета, «среди которых распространились заблуждения Аверроэса относительно человеческого разума». Слово «аверроист» вскоре стало бранным, а самого Аверроэса называли «проклятым» и «нечестивым арабом». Тем не менее, парижский аверроизм был возрожден Жаном Жандэном, который пытался осуществить «перипатетический синтез» на базе учений Аверроэса и Альберта Великого. О популярности Аверроэса в христианской Европе можно судить по данным об изданиях его трудов в переводах на латынь с арабского и древнееврейского, в то время как в мусульманских странах он был почти неизвестен. Помимо многочисленных венецианских изданий в XVI в. его труды издавались также в Неаполе, Болонье, Париже, Лионе и Страсбурге. Еще раз его опубликовали в Женеве в 1608 г. После 1850 г., однако, число читателей Аверроэса уменьшилось. После этого фолианты Ибн-Рушда почили в пыли библиотек. Аверроизм существовал столько же, сколько длился Ренессанс. Рассматривая проникновение арабо-мусульманской философии в средневековую Европу как поворотный пункт в истории тогдашней европейской мысли, как явление, которое распахнуло в Европе двери, ведущие в новое время, т.е. к рационалистической и научной мысли, немецкий медиевист А. Колесник объясняет этот процесс близостью мусульманского мира христианской Европе как с точки зрения духовной жизни (генетическое родство религий ислама и христианства, общность философского наследия Античности), так и с точки зрения условий социально-экономической жизни (расцвет городов, ремесел и торговли). Различие, по мнению этого автора, заключалось в том, какие отношения сложились между философией и религией в том и другом регионе: в мусульманском мире не получила развития схоластика и философия не оказалась подчиненной богословию, ввиду чего арабо-мусульманская мысль имела возможность беспрепятственно осваивать духовное наследие Античности.

В Западной же Европе непосредственное знакомство с Аристотелем по греческим источникам тормозилось католической церковью и стало возможным позже. Основным направлением в развитии фи-

лософии этого региона был «смягченный платонизм» Августина, и только в XII в. в связи с переходом от раннего феодализма к развитию и перемещением очагов интеллектуальной деятельности из монастырей в города здесь появились условия для восприятия аристотелевской философии, которая на Ближнем и Среднем Востоке получила распространение уже в IX в. Причину того, что именно аристотелизм явился основным направлением философской мысли мусульманского Востока и христианской Европы с тех пор, как и там и здесь получила развитие городская культура, некоторые исследователи усматривают в характерном для Аристотеля сочетании научного и религиозно-иррационального подхода к познанию бытия. Характерным для восточного перипатетизма, однако, является восприятие Аристотеля преимущественно как ученого и философа, а не теологически настроенного мыслителя. Получившая дальнейшее развитие в мусульманской Испании перипатетическая философия, крупнейшими представителями которой были Ибн-Туфайл и Ибн-Рушд, оказала влияние не на Восток, где философское свободомыслие было подавлено ортодоксальными теологами, а на христианский Запад. Помимо сохранения античного наследия важнейшими результатами этого влияния было пробуждение в Европе интереса к математике и астрономии, знакомство с новыми методами научных исследований. Переводы памятников философской и научной мысли мусульманского Востока, особенно интенсивные в XII в., привели к подъему до этого чрезвычайно низкого уровня знаний Европы в области естественных и точных наук. В тематике переводов преобладали философские дисциплины, а также медицина и астрономия; европейцы открыли для себя древнюю философию, т.е. науки эллинского мира. Отсюда характерная для арабской струи в интеллектуальной жизни средневековой Европы неприязнь к гуманитарным и богословским штудиям. Комплекс знаний, получивший значительно усовершенствованную столетиями арабской работы форму, сблизил арабо-мусульманскую и западноевропейскую культуру, превратив их как бы в два ответвления единой средиземноморской цивилизации.

Конец Средневековья и гуманистические веяния Возрождения почти или вовсе не затронули силу влияния арабских источников, освоенных европейской традицией в предшествующие столетия.

Сближение двух культур наблюдалось почти во всех областях духовной жизни. Исключение составляла сфера религиозной жизни.

Она-то и воспрепятствовала дальнейшей интеграции двух культурных традиций.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основных представителей и особенности арабо-мусульманской философии.
2. Каково влияние Античности на развитие арабо-мусульманской философии?
3. Сформулируйте понятие и перечислите проблемы восточного перипатетизма.
4. Каковы основные идеи философии ал-Фараби?
5. Расскажите об Ибн-Сине и его философских взглядах.
6. Расскажите об Ибн-Рушде и его влиянии на христианскую философию.

Темы докладов и рефератов

1. Истоки и характерные черты арабо-мусульманской философии.
2. Философия и культура мусульманской Испании.
3. Ибн-Рушд и аверроизм.
4. Христианская и арабо-мусульманская философия: история отношений.
5. Исторические судьбы средневековой арабо-мусульманской философии.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ

Абстрактный - отвлеченный, взятый сам по себе, без учета конкретных условий и обстоятельств.

Адекватный - во всех отношениях соответствующий, согласующийся, соразмерный.

Адепт - ревностный приверженец какого-либо учения, идеи.

Аксиология - философское учение о ценностях.

Антагонизм - непримиримое противоречие.

Антропогенный - связанный с деятельностью человека.

Антропология - совокупность наук, в центре которых стоит человек как планетарный феномен.

Антропоморфизм - наделение человеческими свойствами явлений природы, животных, предметов, а также представление богов в человеческом образе.

Антропоцентризм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой человек оказывается в центре мироздания в качестве венца творения и меры всех вещей.

Априорный - доопытный. Образ, идея, понятие, сформировавшиеся у человека до опыта и независимо от опыта.

Аскетизм - воздержание, ограничение и подавление желаний, отказ от жизненных благ.

Атрибут - неотъемлемое свойство.

Биогенный - происходящий от живого организма, связанный с ним.

Верификация - проверка опытным путем, доказательство.

Витальный - относящийся к жизни, органическому началу, биологическим стихиям.

Гипотетический - предполагаемый, основанный на предположении (гипотезе).

Гедонизм - тип поведения, образ жизни, направленный на получение удовольствий и избегание страданий.

Гетерогенный - разнородный, состоящий из качественно различных начал.

Глобализация - становление целостных структур, связей и отношений в планетарном масштабе относительно различных сфер общественной жизни.

Глобалистика - междисциплинарная область научных исследований, направленных на выявление сущности, тенденций и причин процессов глобализации, порождаемых ею глобальных проблем и поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных для человека и биосферы последствий этих процессов.

Гносеология - учение о познании.

Дедуктивный метод - способ исследования или изложения, при котором частные положения логически выводятся из общих суждений, аксиом, правил, законов.

Деструктивный - разрушительный.

Дезинтеграция - распад.

Детерминизм - философское учение о закономерности и причинной обусловленности всех событий и явлений.

Диалектика - философское учение о движении, развитии, изменении.

Дифференциация - разделение, различение, расслоение целого на многообразные части, ступени, формы.

Догматизм - некритическое мышление, опирающееся на неизменные положения и формулировки, принимаемые в качестве безусловных истин.

Дуализм - мировоззрение, исходящее из равенства двух начал бытия (душа и тело, материя и сознание и др.).

Золотого миллиарда концепция - система взглядов, в соответствии с которой для благополучного развития общества и удовлетворения материальных и духовных потребностей человека на уровне развитых стран численность мирового населения должна составлять не более 1 млрд. человек.

Идеал - полное совершенство, представление о таком совершенстве.

Идеализм - философская позиция, в соответствии с которой основание мира усматривается в некоей нематериальной сущности (идее, Боге, сознании и т.п.).

Имманентный - внутренне присущий, а не привнесенный или заимствованный извне.

Императив - повеление, настоятельное требование.

Индетерминизм - позиция, в противоположность детерминизму отрицающая всеобщую взаимообусловленность и взаимосвязь событий и явлений.

Интенциональность - это понятие философского дискурса, обозначающее центральное свойство человеческого сознания - быть направленным на некоторый объект.

Интеграция - объединение в целое каких-либо частей, элементов.

Информационная революция - этап развития научно-технической революции, когда информация становится важнейшим ресурсом.

Иррационализм - позиция, отрицающая возможность разумного логического познания действительности.

Каузальность - причинность, закономерная связь причины и следствия.

Консюмеризм - потребительство, неумная жажда потребления.

Козволюция - совместное гармоничное развитие человека и биосферы.

Креационизм - религиозная концепция, в соответствии с которой все сущее появилось в результате божественного творения.

Латентный - скрытый, не обнаруживающий (до поры до времени) видимых признаков.

Материализм - философская позиция, в соответствии с которой мир в основе своей материален, существует объективно, независимо от сознания.

Ментальность - исторически обусловленная специфика мышления представителей разных стран и культур.

Метафизика - в догегелевской и современной западной философии учение о сверхчувственных принципах и началах бытия. Термин, употребляющийся как синоним философии.

Метод - способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни.

Методология - учение о методе, выработка принципов создания новых методов познания.

Мистика - нечто загадочное, непонятное, необъяснимое.

Модус - временное свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях.

Монизм - мировоззренческая позиция, исходящая в противоположность плюрализму из какого-то одного начала.

Негативный - отрицательный, противоречащий чему-либо.

Ноосфера - гипотетический этап развития биосферы, на котором любая преобразующая деятельность людей будет согласовываться с общими законами развития природы.

Ноумен - умопостигаемая сущность, предмет внечувственного созерцания.

Образ - чувственное или рациональное представление, сформировавшееся в процессе практической деятельности и познания.

Общественно - экономическая формация - исторически определенная ступень, период в развитии общества, характеризуемый присущими только ему производительными силами и производственными отношениями.

Объективный - существующий вне и независимо от сознания.

Оккультизм - система суеверных представлений о таинственных сверхъестественных силах, познать которые якобы могут только «посвященные».

Оппозиция - противодействие, явное или неявное сопротивление чему-либо.

Пантеизм - философское учение, отождествляющее Бога с природой.

Парадигма - совокупность признанных в данный момент научным сообществом предпосылок, определяющих конкретное научное исследование.

Перцепция - восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств.

Плюрализм - множество различных позиций во взглядах на одни и те же вещи, явления, события.

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.

Редукционизм - упрощение; трактовка тех или иных явлений и процессов, связанная со сведением высших форм к низшим (например, духовных факторов к экономическим, технологическим или биологическим).

Релятивизм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой все наши знания, ценности и оценки лишь относительно, условны.

Рефлексия - размышление, направленное на анализ собственных мыслей и переживаний.

Сакральный - священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу.

Сенсуализм - философское направление, преувеличивающее роль чувственного познания в ущерб рациональному.

Символ - знак, образ, воплощающий какую-либо идею.

Синкретизм - нерасчлененность, смешение разнородных элементов, обусловленное неразвитым состоянием какого-либо явления.

Система - совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих некую целостность, единство.

Скептицизм - философская концепция, выражающая сомнение в возможности познания человеком объективной действительности.

Стереотип - относительно устойчивый и упрощенный образ действительности, поведения, мышления, зачастую навязываемый извне и некритически принимаемый индивидуумом.

Субстанция - первооснова, сущность всех вещей и явлений, не нуждающаяся ни в ком и ни в чем для своего существования.

Субъективный - личностный, свойственный только данному лицу, субъекту.

Сциентизм - абсолютизация роли науки в системе культуры, жизни общества.

Теология - система религиозных верований.

Теоцентризм - философская позиция, ставящая в центр всего миропонимания Бога.

Техногенный - связанный с техникой, обусловленный ее влиянием.

Технократический - придающий технике первостепенное значение.

Технооптимизм - мировоззренческая позиция, преувеличивающая роль научно-технического прогресса в решении различных проблем.

Технопессимизм - мировоззренческая позиция, в соответствии с которой научно-технический прогресс объявляется источником и причиной деградации общества и природы.

Технотронное общество - общество, вступившее в эру компьютерных технологий.

Трансцендентальный - выходящий за пределы, предельно общий.

Универсальный - всеобъемлющий, разносторонний.

Унитарный - единый, объединенный, составляющий одно целое.

Фальсификация - способ опровержения научного утверждения посредством его эмпирической проверки.

Фатализм - учение о предопределенности и всеобщей необходимости, не оставляющей места случайности.

Феномен - явление, данное нам в опыте чувственного познания.

Феноменология - философское учение о феноменах как идеальных сущностях, обладающих непосредственной достоверностью.

Флуктуация - колебание, случайные отклонения от расчетных параметров.

Фурурология - наука о будущем.

Холизм - философская теория, которая трактует целое (целостность) как высшее философское понятие, синтезирующее в себе субъективное и объективное. Согласно холизму высшая конкретная форма организации целостности – человеческая личность.

Эвристический - творческий, осуществляющий прорыв в познании неизвестного.

Эгалитаризм - идейно-политическое течение, выступающее за всеобщее равенство, вплоть до уравнительного распределения.

Эзотерический - тайный, предназначенный для посвященных.

Экзистенциализм - философское направление, в центре внимания которого находятся проблемы смысла жизни, свободы и ответственности человека.

Экзотерический - явный, открытый, предназначаемый для общего пользования.

Экологическая проблема - нарушение баланса живых организмов с окружающей средой.

Экологический кризис - обострение экологической проблемы, когда ее последствия принимают необратимый характер.

Экология - наука о взаимоотношении живых существ с окружающей средой.

Экстравертивный - направленный вовне (наружу).

Экстраполяция - распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть.

Экуменизм - движение за объединение христианских церквей.

Эмпирический - происходящий из опыта.

Эпистемология - философское учение о познании.

Этимология - происхождение того или иного слова.

Этногенез - происхождение народностей или наций.

Этнос (этническая общность) - исторически возникший вид устойчивой социальной группы людей, представленный племенем, народностью, нацией.

Литература к теме 1

1. *Алексеев А.П.* Краткий философский словарь [Текст] / А.П. Алексеев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2010.
2. *Алексеев П.В.* Философия в схемах и определениях [Текст]: учеб. пособие / П.В. Алексеев. – М.: Проспект, 2012.
3. *Бучило Н.Ф.* Философия [Текст]: учеб. пособие / Н.Ф. Бучило, А.Н.Чумаков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. (Философия: электронный учебник. М.: КноРус, 2009.)
4. Великие философские учения [Текст] / ред. и перев. И.С. Вдовина. – М.: Искусство XXI век, 2005.
5. *Вольф Р.П.* О философии [Текст] / Р.П. Вольф. – М.: Аспект Пресс, 1996.
6. *Гильдебранд Д.* Что такое философия? [Текст] / Д. Гильдебранд. – СПб.: Алетейя, 1997.
7. *Губин В.Д.* Основы философии [Текст] / В.Д. Губин. – 2-е изд. М.: ИНФРА-М: Форум, 2008.
8. *Гобозов И.А.* Куда катится философия? [Текст] / И.А. Гобозов. – М.: Издатель Савин С.А., 2005.
9. *Делез Ж.* Что такое философия? [Текст] / Ж. Делез, Ф.Гваттари. – М.; СПб.: Алетейя, 1998.
10. *Мамардашвили М.* Как я понимаю философию [Текст] / М. Мамардашвили. – М.: Прогресс, 1990.
11. *Мурзин Н.Н.* Философия в вопросах и ответах [Текст]: учеб. Пособие для вузов / Н.Н. Мурзин. – М.: КноРус, 2006.
12. *Никифоров А.Л.* Природа философии: основы философии [Текст] / А.Л. Никифоров. – М.: Идея-Пресс, 2001.
13. Новая философская энциклопедия: В 4 т. [Текст]. – М.: Мысль, 2000–2001.
14. *Поупкин Р.* Философия. Вводный курс [Текст]: пер. с англ. / Р. Поупкин, А. Стролл. – М.: Серебряные нити, 1998.
15. Путь в философию. Антология [Текст]. – М.: ПЕР СЭ: СПб.: Университетская книга, 2001.
16. *Родзинский Д.Л.* Философия в вопросах и ответах [Текст] / Д.Л. Родзинский. – М.: МПСИ, 2009.

17. *Сычев А.А.* Основы философии [Текст] / А.А. Сычев. – М.: Альфа-М, 2010.
18. *Тейчман Д.* Философия. Руководство для начинающих [Текст]: пер. сангл. / Д. Тейчман, К. Эванс. – М.: ИНФРА-М: Весь мир, 1998.
19. Философия в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. А.П. Алексева, Л.Е. Яковлевой. – М.: Проспект, 2005.
20. *Чанышев А.Н.* Введение в любомудрие [Текст] / А.Н. Чанышев. – М.: Мысль, 2000.

Литература к теме 2

1. Индийская философия. Энциклопедия [Текст] / отв. ред. М.Т. Степанянц. – М.: Восточная литература, РАН, 2009. – 950 с.
2. История и культура Древней Индии [Текст] / сост. А.А. Вигасин. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
3. *Лысенко В.Г.* Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма [Текст] / В.Г. Лысенко, А.А. Терентьев, В.К. Шохин. – М.: Восточная литература, 1994.
4. *Шохин В.К.* Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды [Текст] / В.К. Шохин. – М.: Восточная литература, 1994.
5. *Шохин В.К.* Школы индийской философии. Период формирования [Текст] / В.К. Шохин. – М.: Восточная литература, 2004.
6. Антология даосской философии [Текст] / сост.: В.В. Малявин и Б.Б. Виноградский. – М., 1994.
7. Древнекитайская философия [Текст]: в 2 т. – М.: ПринТ, 1994.
8. История китайской философии [Текст] / пер. с кит. В.С. Таскина. – М.: Прогресс, 1989.
9. Китайская философия. Энциклопедический словарь [Текст]. – М., 1994.
10. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») [Текст] / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступит. статья Л.С. Переломова; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Восточная литература, 2004.
11. *Лукьянов А.Е.* Лао-Цзы и Конфуций. Философия Дао [Текст] / А.Е. Лукьянов. – М.: Восточная литература РАН, 2000.
12. *Титаренко М.Л.* Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение [Текст] / М.Л. Титаренко. – М.: Наука, 1985.

13. *Торчинов Е.А.* Даосизм [Текст] / Е.А. Торчинов. – СПб., 1998.
14. *Фэн Ю-лань.* Краткая история китайской философии [Текст] / Фэн Ю-Лань. – С-Пб.: Евразия, 1998.
15. *Ян Хин-шун.* Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение [Текст] / Ян Хин-шун. – М.; Ленинград: Академия наук СССР, 1950.
16. *Ячин С.Е.* Дао и телос в смысловом измерении культур восточного и западного типа [Текст] / С.Е. Ячин [и др.]. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2011.
17. Антология мировой философии Т. 1. Ч. 1. [Текст]. – М.: Мысль, 1969.
18. *Асмус В.Ф.* Античная философия [Текст]: учеб. пособие / В.Ф. Асмус. – 2-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 1976.
19. *Богомолов А.С.* Античная философия [Текст] / А.С. Богомолов. – М.: Изд-во МГУ, 1985.
20. *Гайденко П.П.* Античная философия [Текст]: энциклопедический словарь / П.П. Гайденко. – М.: Прогресс-традиция, 2008.
21. *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов [Текст] / Диоген Лаэртский. – М.: Мысль, 1986.
22. *Кессиди Ф.Х.* Сократ [Текст] / Ф.Х. Кессиди. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1988.
23. *Лосев А.Ф.* История античной философии в конспективном изложении [Текст] / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1989.
24. Новая философская энциклопедия: в 4 т. [Текст] / ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, А.П. Огурцов [и др.]. – М.: Мысль, 2000.
25. *Реале Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античность [Текст]. / Д. Реале, Д. Антисер. – СПб.: Петрополис, 1994.
26. *Сенека.* Нравственные письма к Луцилию [Текст] / Сенека. – М.: Ладомир: Наука, 1993.
27. Современный философский словарь [Текст]. – СПб.: Академический проект, 2004.
28. Философия [Текст]. Ч. I: История философии [Текст]: учеб. пособие / под ред. проф. В.И. Кириллова, проф. С.И. Попова, проф. А.Н. Чумакова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2005.
29. *Чанышев А.Н.* Курс лекций по древней философии [Текст] / А.Н. Чанышев. – М.: Высшая школа, 1981.

Литература к теме 3

1. *Алексеев А.П.* Краткий философский словарь [Текст] / А.П. Алексеев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2010.
2. *Горфункель А.Х.* Философия эпохи Возрождения [Текст] / А.Х. Горфункель. – М.: Либрком, 2009.
3. *Грядовой Д.И.* История философии. Античность. Средние века. Возрождение [Текст] / Д.И. Грядовой. – Кн. 2. – М.: Юнити, 2009.
4. *Мурзин Н.Н.* Философия в вопросах и ответах [Текст]: учеб. Пособие для вузов / Н.Н. Мурзин. – М.: КноРус, 2006.
5. Новая философская энциклопедия [Текст]: в 4 т. – М.: Мысль, 2010.
6. *Перевезенцев С.В.* Практикум по истории западноевропейской философии: Античность. Средневековье. Эпоха Возрождения [Текст] / С.В. Перевезенцев. – М.: Учебная литература, 1977.
7. Философия в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. А.П. Алексеева, Л.Е. Яковлевой. – М.: Велби: Проспект, 2007.
8. Хрестоматия по западной философии. Античность. Средние века. Возрождение [Текст]. – М.: АСТ, 2003.
9. *Шестаков В.* Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы [Текст] / В. Шестаков. – СПб.: Нестор-История, 2007.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ	6
1. Мировоззрение и его типы	6
2. Предмет, структура и функции философии	18
3. Основной вопрос философии и две его стороны	25
Контрольные вопросы	29
Темы докладов и рефератов	29
ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА	31
1. Философия древнего Востока	31
2. Космоцентризм античной философии. Проблемы субстанции	56
3. Основные философские школы античности	58
4. Идеализм и материализм античности. Платон и Аристотель	75
Контрольные вопросы	82
Темы докладов и рефератов	83
ТЕМА 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	84
1. Теоцентризм средневековой философии	84
2. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм	91
3. Гуманизм и антропоцентризм философии Возрождения	98
4. Натурфилософия эпохи Возрождения	103
Контрольные вопросы	111
Темы докладов и рефератов	112
Материал для самостоятельного изучения	113
АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ	113
Контрольные вопросы	127
Темы докладов и рефератов	127
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ	128
ЛИТЕРАТУРА	135

Лицензия: ЛР. № 020574 от 6 мая 1998 г.

Электронная версия. 04.07.2022 г.
Бумага формат А4 (210x297 мм), масса 80 г/м².
Усл.печ.л. 8,75. Заказ 49.

362040, Владикавказ, ул. Кирова, 37.
Типография ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет»