

УЧЕБНИК
ДЛЯ ВУЗОВ

В.П. Петров

ФИЛОСОФИЯ

КУРС ЛЕКЦИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС

Вадим Петрович Петров Философия. Курс лекций

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3140005*

*Философия : курс лекций : учеб. для вузов по дисциплине «Философия» для естеств. и техн. специальностей / В.П. Петров. : ВЛАДОС; Москва; 2012
ISBN 978-5-691-01858-9*

Аннотация

В книге рассмотрены базовые проблемы, определённые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по философии.

Курс лекций профессора В. П. Петрова отличается новационностью. Даны трактовки не только традиционных философских концепций, но и показаны особенности теоретических подходов, неизвестных ранее широкой читательской аудитории.

Содержание курса отличается предметностью и доступностью изложения основных позиций российской и зарубежной философских школ.

Учебник предназначен для студентов вузов.

Содержание

Предисловие	5
Лекция I Философия и круг её проблем	7
§ 1. Природа и предмет философского знания	7
Философия в начале своего зарождения	8
Предмет философии	11
Основной вопрос философии	11
§ 2. Проблемы философии, её функции. Типы мировоззрений	14
Проблемы философии как науки	14
Функции философии	15
Типы мировоззрений	16
Основные направления и течения философии с их представителями	18
Вопросы самоконтроля	20
Литература	21
Лекция II Духовный мир Древнего Востока	22
§ 1. Философия Древнего Китая	22
Школы древне-китайской философии	25
Конфуцианство	26
Даосизм	30
§ 2. Основные черты и направления Древнеиндийской философии	32
Варны	32
Будда	34
Нирвана	34
Вопросы самоконтроля	35
Литература	35
Лекция III Мировоззрение античного мира	37
§ 1. Становление античной натурфилософии. Милетская школа, Демокрит, Платон	37
Этапы развития греческой античной философии	38
Милетская школа	40
Демокрит и Платон (V–IV вв. до н. э.)	42
§ 2. Взгляды Сократа, Платона, Аристотеля и воззрения стоиков относительно человека и общества	45
Сократ – Платон (V–IV вв. до н. э.)	45
Аристотель из Стагир[1]	46
Стоики (III–I вв. до н. э.)	49
§ 3. Зарождение античной диалектики – Гераклит Эфесский, Зенон Элейский	51
Взгляды Гераклита Эфесского	51
Философия Зенона Элейского	52
Вопросы самоконтроля	54
Литература	55
Лекция IV История западноевропейской философии	56
§ 1. Философско-религиозная мысль Средневековья	56
§ 2. Философия эпохи Возрождения	64

Первая группа проблем	64
Вторая группа проблем	66
Третья группа проблем	69
§ 3. Философия Нового времени, эпохи Просвещения	72
Эпоха Просвещения принесла не мало великих имён	76
Вопросы самоконтроля	78
Литература	78
Лекция IV История западноевропейской философии	80
§ 1. Немецкая классическая философия	80
§ 2. Возникновение философии марксизма	89
Условия возникновения марксизма	90
Вопросы самоконтроля	92
Литература	92
Лекция V Русская философская культура	94
§ 1. Возникновение русской философии. Духовная жизнь допетровской Руси	95
Образовательные учебные заведения (школы) в России	101
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Вадим Петрович Петров

Философия. Курс лекций

Предисловие

Тысячелетиями люди-мыслители задавали себе простые и одновременно архисложные философские вопросы: «Что такое Мир?», «Кто есть “Я” – “Человек”?» и как «“Я” – “Он” появились в Море, в системе Мироздания и что есть само Мироздание?»; «Что есть Природа, Космос, Вселенная, в которых наличествуют и развиваются разнообразные а-био– и био-, а главное – социосущности?» Представлялось, что ответить на эти вопросы можно достаточно определённо с помощью широкого спектра естественных наук: *мироздание* – это всё наличествующее вселенское и земное планетарное пространство, наполненное массой разнообразных вещей; *биоматерия* – порождение объективных эволюционных процессов в неорганической материи; *человек* – биосоциальная сущность, являющая собой «духовный мир». Он – порождение Универсума. Он – то главное, что порождено внечеловеческим и заставило его работать на себя. Эти онто– и гносеопроблемы становились сутью теоретических построений и практических решений. Однако, если материальная картина мира была раскрыта и понята посредством ряда научных открытий, то однозначности в понимании феномена человека, его сущности и бытия, его биотики и социальности, его психики и ментальности, его рациональности и иррациональности, его функциональности пока нет. В целом такое положение вещей понятно и научно естественно, так как границ познания не существует. Методология поиска ответа на этот вопрос заключена в философском анализе актуального и потенциального бытия человека, в философской антропологии.

Важно учитывать тот факт, что философию «делают» люди – люди-мудрецы, незаурядные личности-мыслители, пытливые, ищущие, творящие. Философия как наука, как мировоззрение, как особый тип мышления, как специфический уровень сознания, как духовная область деятельности развивалась с опорой на персональный фактор, она предметно субъективирована. В зависимости от уровня развития той или иной исторической эпохи философы давали и соответствующие ответы на базовые вопросы бытия, представляли эпистемологические варианты в объяснении мира и происходящих в нём процессов. Вполне реально представить существенную разницу в мировоззрении, в духовной, в научной и в практической деятельности тех, кто жил в античные времена или в Средневековье, в эпохи Возрождения и Просвещения, в XIX и XX столетиях. Ныне реально процессуирует третье тысячелетие. Оно привнесло свои изменения в пространственно-временные характеристики общественного бытия: естественные, технические и непосредственно социальные, человеческие. В этом контексте философская методология, в целом социально-гуманитарное знание становятся фактором глубоких общественных перемен. Высокообразованные люди являются теперь не просто носителями лучших образцов национальной и мировой культуры, но и особым потенциалом общества, без которого оно становится неконкурентоспособным в современном мире.

Современные студенты, как потенциальные специалисты отраслей знания и областей профессиональной деятельности, со временем займут ключевые позиции в государстве. Они – будущее страны, её средний класс и элита. Это – президенты и академики, премьер-министры и лидеры политических партий, представители всех ветвей власти и социальных кругов российского общества.

На этот путь их ориентирует курс лекций, в котором реализован принцип поступательного освоения философского материала от простого к сложному – с онтологическими,

методологическими, гносеологическими, аксиологическими, антропологическими и социальными пояснениями.

Содержание курса характеризуется новационностью. Даны трактовки не только традиционных философских концепций, но и показаны особенности теоретических подходов, неизвестных широкой читательской аудитории. В целом студенты имеют возможность понять и включиться в живую ткань самой разнообразной философской мысли, а текст лекций помогает разобраться с вариативностью мировоззренческих и научных взглядов мыслителей разных эпох, в тесной связи с их жизнью и деятельностью. В этом смысле курс лекций несколько отличается от уже существующих учебных пособий и учебников по философии. Отличие в том, что его высокая персонификация помогает не только осмыслить читателю глубину философского материала, но и позволяет включить личностный элемент, конкретную персону в реальное действие, сопоставляя её духовность с духом исторического пространства и времени. Смысл в том, что философы – это, прежде всего, люди; люди, которым не чуждо ничто человеческое, поэтому их внутренний мир, личная жизнь, социальное окружение предметно значимы для раскрытия и понимания философского ракурса универсума и человека.

Необходимо отметить, что в конце XX – начале XXI в. в России появились учебные издания по философии, которые расширили индивидуальные возможности духовного освоения действительности. Они издавались в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Авторство, в частности, принадлежит А.Г. Спиркину, С.Э. Крапивенскому, А.Ф. Зотову, Л.А. Зеленову, В.П. Кохановскому. Знакомство с этими работами современных философов, педагогов несомненно расширит познавательный круг интересов наших читателей и вместе с предлагаемым курсом лекций будет способствовать повышению их общего уровня знаний, формированию философского мировоззрения и интеллектуального потенциала.

Лекция I Философия и круг её проблем

§ 1. Природа и предмет философского знания

Людей всегда волновала тайна мироздания. Те из них, кто приближался к ней, считались философами. В мировую плеяду интеллектуальных воятелей философского здания вошли Гесиод и Гомер, Конфуций и Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, Гераклит и Сократ, Платон и Аристотель, Демокрит и Левкипп, Эпикур и Зенон из Китиона, Зенон Элейский и Цицерон, Тертуллиан и Лукреций Кар, Августин и Дунс Скотт, Фома Аквинский и Пико делла Мирандола, Петрарка и Дидро, Гольбах и Бэкон, Спиноза и Декарт, Вольтер и Монтескье, Юм и Локк, Лейбниц и Руссо, Кант и Гегель, Фихте и Шеллинг, Шопенгауэр и Дильтей, Фейербах и Маркс, Мах и Авенариус, Ницше и Фрейд, Дьюи и Хайдеггер, Гадамер и Рассел, Витгенштейн и Фромм, Хоркхаймер и Ясперс, Ортега-и-Гассет и Леви-Стросс, Фуко и Поппер, Ломоносов и Чаадаев, отец и сын Соловьёвы, И. Киреевский, Страхов и Спекторский, Плеханов и Бердяев, Ильин и Флоренский, Флоровский и Лосев, Франк и Розанов, отец и сын Лосские, Булгаков и Карсавин, Зеньковский и Степун, Солженицын и Волкогонов, Кедров и Фролов... Именно они, а также многие другие представители мыслительного пантеона планеты способствовали становлению и развитию действительно универсального духовного явления – **ФИЛОСОФИИ**.

Философия – *духовная область человеческой деятельности, наука, мировоззрение, специфический уровень сознания и особый тип мышления.*

Философия – *духовный универсум общества.*

Возникновение философии относится ко времени зарождения мировой цивилизации. Об этом говорят дошедшие до нас письменные источники, начиная с VIII в. до н. э., – древнегреческие, древнеримские, египетские, вавилонские, древнекитайские, древнеиндийские. В частности, «Песнь арфиста», «Беседа господина со своим рабом», «Книга истории», «Книга перемен», «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа», «Атхарваведа», «Махабхарата», «Рамаяна» и ряд других. Античная эпоха стала столбовой для **становления** философии. Дальнейшее её **развитие** связано с культурой позднеевропейских эпох, а также христианским вероучением, христианским мировоззрением. Динамику философского знания **продолжили** мыслители Нового и Новейшего времени, что подтверждают множественные произведения вышеотмеченной плеяды мудрецов планеты.

Появление термина **философия** в его смысловом значении неслучайно. Первичное толкование философии и иные умозрительные построения в зарождающейся и развивающейся цивилизации отражали суть происходящего вокруг. Человек начинал осмыслять мир и себя в этом мире, поэтому нарекал всё происходящее и окружающее его пространство и процессы в нём понятными ему словами. Любовь к мудрости наших предков положила начало философии, волнующей и по сей день людей в её предметном, духовном значении. Язык древних эллинов соединил два самостоятельных начала в единое целое: *fileo* – любовь и *sofia* – мудрость представлялись в нём как «философия», то есть любовь к мудрости, любознательность. Науковедческая школа, история философии приписывают появление и трактовку этого понятия древнегреческим мыслителям – Пифагору, Сократу и Платону. Однако, если Пифагор с понятием «философ» связывал личность, которая всего лишь **любит** мудрость, но не является мудрецом (так как истинными мудрецами могут быть только Боги), то у Сократа с понятием «философа» связывалось представление о человеке, который не столько стремится действовать, сколько пытается **осмыслить** то, что делается, уже сделано и что дало начало происходящему.

Мысль Платона пошла ещё дальше, так как понятие «*sofía*» в действительности для эллинов было гораздо значительнее, чем только «мудрость». Платон вложил в него более глубокую, по его мнению, сущность – «любовь к истине», «трепетное отношение к идее».

Пифагор Самосский (2-я половина VI в. – 1-я половина V в. до н. э.), древнегреческий мыслитель, математик. Родился на острове Самос в семье зажиточного купца. Учился в Милетской школе Фалеса у его ученика Анаксимандра. Путешествовал по Востоку, в т. ч. по Египту и Вавилону, где познакомился с древневосточной математикой и астрономией, а также негреческими религиозными культами. Был в плену у персов, свободу ему вернул царь Дарий I. Предположительно в 532 г. до н. э., после установления тирании Поликрата, Пифагор покидает Самос и обосновывается в Кротоне (Южная Италия). Там он основывает свою школу – пифагорейский союз, отделения (гетерии) которого распространились по многим городам, а в самом Кротоне была установлена пифагорейская власть. Пифагорейский союз представлял собой форму религиозно-философского братства, члены которого подчинялись жесткой дисциплине. Высшим авторитетом пользовалась ссылка на Пифагора: «Сам сказал!» Сущность всего существующего содержалась, по учению Пифагора, в числе. «Все вещи – суть числа», – главная заповедь учеников-пифагорейцев. Символ единства бытия и материи – 1, символ полярности во Вселенной – 2, «мироуправляющее» число – 7, Вселенная именовалась числом 10. В мире всё изменчиво, поэтому необходимо понять управляющие им числа и этим познать его строение и закономерности. Числу Пифагор придал универсальное, даже мистическое значение. Применение им чисел давало объяснения в самых различных областях: и в астрономии, и в музыке, и, особенно, в математике. Избранных людей Пифагор именовал математиками, т. е. познавателями. Мистификация числа стала исходным пунктом учения Пифагора о его «музыке сфер», о небесной гармонии. Лучшей геометрической фигурой он считал шар, потому и Земля, по Пифагору, круглая. Он же выделял три образа жизни: чувственный – стремление к удовольствиям; деятельный – к общественному успеху; созерцательный – к мудрости, т. е. высший, который культивирует философия.

Смерть Пифагора связывают с чрезвычайной преданностью его математическим числам, что привело к неприятию его суждений и насильственной гибели; по другой версии Пифагор покончил жизнь самоубийством, после антипифагорейского восстания и разгона его союза, когда ему было уже за семьдесят и он вынужденно бежал в Метапонт.

Философия в начале своего зарождения

По началу философия представлялась всеобщим видением мира, совокупностью синкретических (внесистемных) знаний обо всем: о природе, о Вселенной, о человеке, о душе, о богах, о языке, об искусстве, о риторике, о софистике, о мышлении, о поведении, о математике, о физике, о химии, о биологии, о медицине и т. п. За пределами философии не существовало никакого другого знания.

Позднее, в XV–XVIII вв., по мере научного развития от философии как «науки наук» последовательно стали отходить целые области знаний, составившие впоследствии блоки естественных, технических, общественных и гуманитарных наук: математика, механика, астрономия, физика, химия, биология, медицина, социология, психология... Процесс отде-

ления наук продолжается. Относительно недавно самостоятельный статус приобрели такие научные области знания как этика, эстетика, политология, социальная психология, герменевтика, валеология, геронтология, акмеология и другие.

Возникает вопрос: в результате отделения целых областей наук, остаётся ли что-либо самой философии? Не останется ли она без своего предмета? Эти споры актуальны и продолжаются по сей день.

Некоторые теоретики пытаются утверждать, что философия не наука, ибо у неё нет своего предмета изучения: «каждая наука – сама себе философия». Приводятся и иные аргументы: «положения философии непроверяемы», «философия не имеет практической значимости», «философия изучает общее, а в реальности существует единичное» и другие. Однако научное сообщество прекрасно понимает, что без философии невозможно двигаться вперёд – творить, выдвигать идеи, гипотезы, выстраивать теории и концепции. В этой связи показателен ответ легендарного физика Нильса Бора во время его доклада в Москве в Институте философии Академии наук на вопрос: «Как вам удалось подготовить так много Нобелевских лауреатов?» Он пояснил: «Три четверти времени мои аспиранты занимаются философией, а физика и математика занимают в их подготовке не более четверти. Современная наука требует колоссальной философской изощрённости».

Стоит отметить, что в настоящее время в мире существует несколько тысяч частных наук и у каждой из них есть *свой предмет* познания. ***В этой связи возникают три существенных момента, отражающие особенность философии и её сущность в сравнении с другими науками:***

первый – философия вырабатывает общие, целостные, совокупные, интегральные знания о мире и о человеке, чего не может сделать ни одна частная наука;

второй – философия, в отличие от частных наук, не только познаёт, но и оценивает мир;

третий – философия вырабатывает всеобщие методы отношения к миру, тогда как частные науки ориентированы узкопредметно.

В связи с отмеченным можно определить, что ***философия*** – это ***общая система знания; философия*** – это ***система общих оценок и позиций; философия*** – это ***система общих методов и принципов деятельности.***

Эти функции философии не относятся к частным, они ***универсальны***, то есть применимы для всех наук, для всех областей знания, для всех родов и видов деятельности. Поэтому история развития философии демонстрирует три момента её существования: ***на первом этапе*** своего развития она представлялась всеобщей, синкретической, совокупной целостностью знания; ***на втором этапе*** философия стала наукой в ряду других наук; ***третьим этапом*** характеризовал её как новое системное образование – квинтэссенцию знаний, оценок, методов.

Философия в целом – это не просто самостоятельная наука, особая научная дисциплина, а область духовной деятельности человека, особый тип мышления, система мировоззренческих чувств, специфический уровень человеческого сознания. Индивид, как бы погружаясь в некое «философское» состояние уровня абстракции, размышляет о происхождении мироздания и месте в нём человека, о себе и об обществе, о ценностях цивилизации, о культуре и антикультуре, о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о справедливом и гнусном, об истинном и ложном, отражает и оценивает всю многообразность общественного бытия.

В силу такого духовного подхода процесс философского творчества есть потребность человека в разумном обосновании его места в потоке бытия, осмысления жизни и исторического предназначения, личной свободы и ответственности, сути окружающего.

Человек осмысливает мир и себя как проблему, он ставит радикальные вопросы, ищет понимания сути и выхода из разных ситуаций. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познаёт абсолютность в глубинах самосознания и в безднах трансцендентного (запредельного, недоступного) мира. Это происходит посредством *рефлексии* (*лат.* reflexio – размышление, оценивание), то есть способности человека отражать в сознании и оценивать окружающую реальность, а значит, познавать её.

Человек – вот главное в понимании природы философии – её зарождения, становления и развития. Он – та мыслительная субстанция, которая систематизировала все накопленные человечеством знания, определила философию как *универсальную* духовную, мировоззренческую, научную систему, применимую ко всем сферам и областям человеческого и внечеловеческого бытия.

Придерживаясь материалистической интерпретации основного вопроса философии, характеризующего отношение мышления к бытию, специфическую взаимосвязь материи и сознания, через первичность первого ко второму, материального к духовному, а также учитывая многообразие современных философских направлений, сделаем его методологическую оценку на базе философской школы профессора Л. Зеленова. В этой связи:

- **один полюс отношения, одна противоположность, одна оппозиционная сторона** будут определяться нами не атрибутивно (сознание, мышление), а субстанциально – **человек** как материальная система, с её сознанием, мышлением, субъективностью, чувствами, переживаниями, ощущениями, восприятиями, ибо именно человек является той высшей субстанциальной формой, которая порождена *иным* (универсальным, вселенским) и включена в него, выделяет и противопоставляет себя иному, внечеловеческому;

- **другой полюс отношения** будет определяться нами не через конкретное понятие, не через одну из форм бытия внечеловеческого (материя, бытие, тело, вещь), а через *абстрактно-логическую* форму внечеловеческой реальности – **универсум**, как совокупности потенциальных и актуальных форм бытия, которые в системе отношения с **человеком** обретают различную конкретность: **мир** (духовно освоенный универсум) и **среду** (предметно освоенный универсум). Философская абстракция и аристотелевская логика в осмыслении понятия «универсум» не исключают, а дополняют друг друга. Абстракция содержательна, логика формальна.

При таком подходе поляризация материального и духовного, а значит, материализма и идеализма, остаётся, потому что обе стороны, оба полюса отношения могут различными философскими системами трактоваться различно: универсум как материя, как природа, как бытие, как дух, как комплекс ощущений, как представление, как воля, как разум... (Демокрит, Б. Спиноза, Л. Фейербах, Г. Гегель, Д. Юм, А. Шопенгауэр); человек как тело, как организм, как субъект, как сознание, как некая «машина»... (Сократ, Р. Декарт, Ф. Энгельс, Л. Мэмфорд).

Центральная оппозиция «универсум – человек» позволяет учесть и последующее развитие философии, поскольку в качестве полюсов этого отношения могут выступать различные глобальные, космические, вселенские системы: сверхчеловек, внеземные цивилизации, неопознанные объекты любого типа. Просто происходит модификация оппозиции: «универсум – сверхчеловек», «универсум – внеземные цивилизации», «космос – человек» или в общем философском виде: «внечеловеческое – человек».

Так или иначе, но человеческая философия, философия человеческого общества не может избавиться от антропоцентризма или от включения человека в оппозиционную систему любого типа: «есть не Я и Я», «есть внечеловеческое и человеческое». Это обусловлено тем простым обстоятельством, что философию создает человек, философствует человек и именно он определяет своё многогранное отношение ко всему тому, что не является социальным, человеческим.

Предмет философии

Включением человека и внечеловеческой реальности вместе с их отношением в основной вопрос философии, о чём разговор пойдёт ниже, задаётся возможность выхода на **предмет философии**, который предстаёт как концентрированная форма развёртывания отношения «**универсум – человек**». Поскольку уже один из компонентов отношения – человек предстаёт как субъект отношения, само отношение приобретает активный, функциональный, деятельностный характер. **Человек (как общественный субъект) своей активностью определяет движение от универсума к себе и движение от себя к универсуму.** Вот здесь и заключено всё богатство философской проблематики через предмет её изучения:

- учение об универсуме (**онтология**);
- учение о человеке (**антропология**);
- учение об отношении универсума и человека;
- учение об отражении, духовном освоении универсума человеком: теория познания и теория оценивания (**гносеология и аксиология**);
- учение о трансформации универсума в **мир** – духовно освоенный человеком универсум;
- учение о преображении, практическом освоении универсума человеком (**методология и праксиология**);
- учение о трансформации универсума в **среду** – практически освоенный человеком универсум.

Традиционная философия в этом плане находит своё точное место в соответствии с предметом изучения (предмет любой науки должен представлять её целиком во всём многообразии связей и отношений, если же необходимо представить какую-либо часть науки, в том числе и философии, то целесообразно говорить об объекте изучения, исследования).

Основной вопрос философии

В философии России советского периода культивировалось положение, сформулированное Ф. Энгельсом в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», согласно которому **основной вопрос философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию.**

Такой подход к формулировке основного вопроса философии базировался на двух фундаментальных фактах человеческой жизни:

- **во-первых**, существуют **материальные**, независимые от человека, несозданные им явления, но также и **духовные**, принадлежащие человеку, – сознание, воля, мышление;
- **во-вторых**, каждый человек выделяет себя из всего того, что его окружает и отличает себя от всего другого, соотносит свои цели с действительностью, оценивает действительность.

«Двойственный» характер человеческой практики, «удвоение» человеком себя и своего мира в сознании является базисом выделения в качестве основного вопроса философии – вопроса об отношении духовного к материальному.

Основной вопрос философии в марксистской литературе делился на две стороны:

- **первая** – что является первичным, дух или природа;
- **вторая** – познаваем ли мир.

Современная философия признаёт недостаточным рассмотрение только этих двух сторон, указывая на необходимость вычленения в рамках основного вопроса проблем оце-

ночного (*аксиологического*) и практического (*праксиологического*) отношения духовного к материальному, о чём уже говорилось ранее в аспекте отношения «универсум – человек».

Решая вопрос о первичности материального или духовного, философы мировоззренчески разошлись по двум принципиально разным направлениям – материализм и идеализм:

материалисты за субстанциальное, первичное принимают материю – объективную реальность;

• **идеалисты**, наоборот, материальное считают продуктом духовного: идеи, сознание, воля, абсолютный дух, мировой разум... творят, по их мысли, всю наличествующую действительность.

Есть примеры и иного подхода к выделению основного вопроса философии. В частности, этому отвечают позиции французского мыслителя-экзистенциалиста А. Камю и русского философа-экзистенциалиста Н. Бердяева.

А. Камю, сосредоточив внимание на проблемах человеческого существования и показав его абсурдность, задавал ключевой для себя вопрос: «Стоит ли жить?» И философски отвечал, что вопрос о смысле жизни он считает самым неотложным из всех вопросов.

Камю Альбер (Camus) (1913–1960 гг.), французский писатель и философ-экзистенциалист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1957 г.). Участник движения французского сопротивления в годы Второй мировой войны. В повести «Посторонний» (1942 г.) тема абсурдности жизни раскрывается им через поток сознания внутренне опустошенного героя. В романе-притче «Чума» (1947 г.) с антифашистским, антитоталитарным подтекстом, философских книгах «Миф о Сизифе» (1942 г.), «Бунтующий человек» (1951 г.), пьесе «Калигула» (1944 г.) – происходят поиски мировоззренческих опор в лишённом как Бога, так и какого-либо смысла мире, показана иллюзорность безграничной личной свободы, а также стоическое, «без надежды на успех», противостояние абсурдному бытию. Живо переживал любую несправедливость по отношению к человеку, резко негативно относился к сталинскому послевоенному тоталитарному режиму.

Трагически погиб в автомобильной катастрофе.

Для Н. Бердяева основная проблема – это проблема свободы личности: её сущности, природы, предназначения. Он отмечал, что личность есть свобода и независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству, но она не только не есть эгоистическое самоутверждение, а как раз наоборот. Персонализм не означает, подобно индивидуализму, эгоцентрической изоляции. Личность в человеке есть его независимость по отношению к материальному миру, который есть материал для работы духа. И вместе с тем личность есть универсум, она наполняется универсальным содержанием.

В приведённых подходах, однако, размывается предмет философии, который мы обозначили через *отношение* человека и универсума. Ни сам человек в отдельности, ни в целом универсум не являются предметом философского изучения (для этого есть частные науки – естественные, гуманитарные, общественные и технические), а именно *отношение* «универсум – человек» раскрывает всё богатство философского подхода и его универсальность.

В то же время необходимо отметить, что философы, считающие философию наукой, так определяют её предмет:

- философия – наука о **всеобщих законах** движения и развития природы, общества и мышления;
- философия – наука о **всеобщем** в отношениях человека и мира;

- философия – наука о **всеобщих** началах сущего. Отмеченный подход к её предмету получил название **онтологического**.

Другой тип определений – **антропологический**.

В частности, Н. Бердяев определял философию как науку о духе, считая, что наука о духе есть прежде всего наука о человеческом существовании.

В приведённом выше понимании предмета философии (Л. Зеленов) не игнорируется вся традиционная философская проблематика, а, напротив, находит своё точное место: **во-первых**, субстанция, атрибуты, потенциальное и актуальное, пространство и время, движение, взаимодействие...; **во-вторых**, материя, сознание, теория познания, учение об истине...; **в-третьих**, общественное бытие, общественное сознание, предметная деятельность...

Зеленов Лев Александрович (1933 г.), доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и политологии, заслуженный работник высшей школы РФ. Основатель Нижегородского философского клуба (1969 г.). Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета (1956 г.). Является автором ряда учебных пособий, монографий, научных статей и докладов по сущностным проблемам философии. Председатель диссертационного совета по философским специальностям при Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Зеленов родился в селе Сарлей Дальнеконстантиновского района Горьковской области в простой семье: отец – железнодорожник, мать – колхозница. Трижды женат, шестеро детей.

§ 2. Проблемы философии, её функции. Типы мировоззрений

Учебный курс философии в высшей школе предполагает предметное выделение философской проблематики, так как философия – это не только особый тип мировоззрения, но и наука. Как любой науке, философии присущи пять базовых институциональных признаков: свой предмет, свой метод, свой категориальный аппарат, свои законы, свои функции (прагматика).

Проблемы философии как науки

Во-первых, онтологические (греч. *ontos* – бытие и *logos* – учение). Эти проблемы связаны с исследованием наиболее общих вопросов бытия:

- что такое бытие и небытие;
- как понимать материальное и духовное бытие, чем отличается бытие природы, общества и человека;
- каковы причины развития реального мира;
- что такое пространство и время как формы бытия;
- существуют ли законы развития природы, общества и мышления.

Во-вторых, аксиологические (греч. *axios* – ценность и *logos* – учение). В этом разделе философия предстает как целостное учение об основных ценностях жизни человеческого общества и положительного или отрицательного отношения к ним людей:

- добро и красота;
- равенство, свобода, справедливость;
- надежда, вера, любовь;
- культура и антикультура;
- ценности и антиценности;
- идеи и идеалы.

В-третьих, социальные (лат. *societas* – общество). Предметный раздел философии, изучающий общественную жизнь. Он получил название «социальной философии». В этом разделе происходит анализ наиболее общих вопросов возникновения, функционирования и развития общества:

- происхождение человеческого общества;
- сферы общественной жизни;
- типы и виды социальных общностей (раса, этнос, народ, нация, страты, группы, классы);
- типы и виды социальных отношений людей, а также общественных институтов и организаций.

В-четвёртых, антропологические (греч. *anthropos* – человек и *logos* – учение). Этот раздел философии касается всех основополагающих вопросов бытия человека:

- происхождение человека;
- сущность и основные черты человека;
- биологическое и социальное в человеке;
- сущность понятий: «человек», «индивид», «индивидуум», «индивидуальность», «личность», «персона»;
- социализация человека (образование, обучение, воспитание);
- потребности и способности человека;
- основные типы и виды деятельности человека;

- межличностные отношения людей: дружба, любовь, брак, семья, верность, преданность, взаимность, поддержка и их антиподы.

В-пятых, гносеологические (греч. gnosis – знание, познание и logos – учение). В этом разделе философии раскрывается учение о познавательной деятельности человека:

- способен ли человек познать мир;
- этапы познания (чувственное, логическое, практическое);
- методы научного познания;
- что такое истина и её основные признаки (абстрактна и конкретна, относительна и абсолютна, субъективна и объективна);
- что является критерием истины, какова роль практики в познании.

В-шестых, методологические (греч. metod – путь, способ и logos – учение). Это важный раздел философии, принципиальная философская проблема, так как философская методология универсальна по сути своей и применима в любых областях действительности и научного знания. К вопросам философской методологии относятся:

- основные методы познания, исследования, творчества человека;
- диалектика и метафизика;
- эксперимент и моделирование;
- анализ и синтез;
- методы аналогии, наблюдения и другие.

Перечисленная проблематика составляет содержание философских учений на всех этапах развития человеческого общества.

По аналогии с философскими проблемами выделяются **функции философии** (лат. functio – исполнение), то есть круг её деятельности, назначение, роль.

Итак, предмет философии определён – это система отношений «мир – человек», а точнее «универсум – человек», потому что понятие «мир» уже используется рядом других наук и является, в силу этого, частным. Всё противостоящее человеку обозначают как вселенную, космос, природу, мир, материю, имея в виду нечто **сущее**, данное, наличное. Человек же находится в отношении не только к наличному, но и к тому, что **было и что будет**. Он живет в трёх временах: прошлом, настоящем и будущем. Это и есть **универсум**: потенциальное (прошлое и будущее) и актуальное (настоящее) бытие. Каков же круг деятельности философии, её функции?

Функции философии

Онтологическая – функция формирования у личности целостного представления о мире, о мироздании и его строении.

Аксиологическая – функция ценностной ориентации человека в мире с историческим противостоянием культуры и антикультуры, ценностей и антиценностей, доброго и низменного.

Социальная – функция формирования гражданского сознания, гражданской культуры личности, её способности разбираться в сложных социальных процессах (политических, правовых, экономических, нравственных, экологических, научных, педагогических, оборонных...) для адекватного включения в систему общества со всеми его институтами, отношениями и функциями.

Гносеологическая – функция познания; в системе философии индивид как личность найдёт знания о чувственном и логическом, интуитивном и эвристическом освоении мира, о способах познания, о критериях истинного и ложного знания.

Методологическая – функция философии, которая вооружает любого человека, независимо от его профессии и типа деятельности, методами познания, исследования, построения

ния гипотезы, теории, концепции, программы, доктрины, методами теоретической и практической деятельности.

Типы мировоззрений

Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место в нём человека через систему отношений «мир – человек», «универсум – человек».

Есть «мир» и есть «человек». Можно изучать «мир», можно изучать «человека», но можно изучать три предмета: «мир», «человека» и их «отношение». Это и есть совокупный предмет всех типов мировоззрения (Л. Зеленов).

Через означенную систему можно характеризовать шесть типов мировоззрения:

- **мифологическое – символическое** мировоззрение;
- **религиозное – догматическое** мировоззрение;
- **народное – традиционное**, то есть основанное на народном сознании, народной психологии и исторических традициях;
- **художественное (искусство) – образное** мировоззрение;
- **научное – помологическое** мировоззрение;
- **философское – концептуальное** мировоззрение.

В связи с этим сделаем некоторые пояснения, касаемые общества и роли философии как концептуального мировоззрения.

Общество – это люди в совокупности отношений в системе сфер общественной жизни и областей профессиональной деятельности; общество – это определённая совокупность материальных (технические и экологические системы) и духовных (люди, социум) процессов. В этом плане мы не отнесём философию к материальному производству, так как её продукты – идеи, теории, концепции, учения. Философия выступает духовной формой жизни общества.

В духовной сфере существует множество других видов деятельности и форм творчества, относящихся к религии и искусству, к науке и педагогике, к политике и экономике, к различным областям знаний на уровне теорий, концепций, законов и т. п.

Поэтому необходимо отделить философию от других видов духовной деятельности. Для этого целесообразно учитывать два аналитических момента:

• **первый** – философия отличается от всех иных видов духовного творчества тем, что она является **общим, универсальным** типом. Если этика изучает нравственные явления, психология – закономерности развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности, политология – политический процесс, физика и химия соответственно, физические явления и химические процессы и т. п.

Философию же интересует **всё**: этическое и психическое, политическое и физиологическое, физическое и химическое, нравственное и правовое, человеческое и внечеловеческое, материальное и духовное, земное и внеземное... Об этом говорит вся история философии. Но в этом всё её интересуют не частности, не детали, не конкретика, а **общие** закономерности, **общие** процессы, **общие** структуры, **общие** свойства, то есть всё то, что **роднит** эти явления, то, что у них **общего**;

второй – философия отличается и от тех типов духовного творчества, которые тоже интересуются всеобщим: религия, искусство, наука, мифология, народное или быденное сознание.

Вот здесь конкретизируем приведённые рассуждения понятием **мировоззрение** через **отношение «мир – человек»**:

- мифология представляет мир, человека и их отношение;
- религия изучает мир, человека и их отношение;

- народное сознание осваивает мир, человека и их отношение;
- искусство отражает мир, человека и их отношение;
- наука исследует мир, человека и их отношение.

Общее основание у всех типов мироосвоения – это единая **система**. Система «мир – человек», «космос – человек», «среда – человек», «Бог – человек», «внеземные цивилизации – человек», «универсум – человек».

Проще говоря, есть внечеловеческое (мир, природа, космос...) и есть человеческое (социальное), есть «Я» (человек) и есть «не Я» (внечеловеческое). Их отношение – основной вопрос любого мировоззрения, мироосвоения.

Всё дело в том, с каких позиций подходить, что конкретно интересует, какой аспект, какой ракурс избирается.

Итак, общий мировоззренческий предмет один – система отношения «мир – человек», «не Я – Я». Какие же мировоззренческие особенности в каждой из форм мироосвоения и каковы основы их зарождения?

Мифология – символическое мировоззрение, система символов, представление реального как ирреального. Она родилась вместе с человечеством и является первой синкретической (архаично соединённой) формой **духовного** освоения мира и человека в их многогранных отношениях и связи. Теоретическое отражение мифологического материала достаточно богатое – мифы, легенды, сказки, сказания, былины, пословицы, поговорки, то есть **символические** формы освоения внечеловеческой реальности человеком. Специфика мифологического мировоззрения в том, что природное представляется как человеческое, а человеческое как природное. Мифология – начальная стадия бытия человечества, донаучная, дорегигиозная, дофилософская форма **духовного** освоения системы «универсум – человек».

Религия – догматическое мировоззрение, новый уровень мировоззрения вслед за мифологией, это система догм, постулатов, принимаемых на веру, это фиксация сверхъестественного в системе «универсум – человек». Религия базируется на вере, потому что не стремится доказывать и даже являть, что неизбежно придает всем положениям религии характер **догм**, а сама она предстает как система догматов.

Народное сознание – традиционное мировоззрение, система традиций, фиксация исторически непреходящих ценностей в данной системе через призму житейского опыта.

Искусство – образное мировоззрение, система образов, отражение системы «не Я – Я» в образной форме. Образ, образное моделирование, образное отражение в искусстве – это отражение жизни в формах самой жизни (Н.Г. Чернышевский). Понятие «образа» также важно для искусства, как понятие «символа» для мифологии или «догмы» в религии. Отход от образа, трансформация образных построений в искусстве в различных направлениях модернизма и постмодерна – это художественное экспериментирование, хотя и достаточно интересное. Иногда и модерн даёт толчок к созданию нового образа, который постепенно входит в обыденную жизнь как факт бытия.

Наука – номологическое мировоззрение (греч. *nomos* – закон), система законов, отражение закономерного в системе «универсум – человек». Данный тип мировоззрения или мироосвоения достаточно точен через призму конкретной науки – математики, физики, химии, анатомии, физиологии, психологии, политологии и других.

Философия – концептуальное мировоззрение, мироосвоение, система концепций, понятийно-содержательное, аналитическое осмысление системы «универсум – человек».

Главное для философа – не продуцировать символы, не постулировать догмы, не утверждать традиции, не творить образы, не открывать законы, а формулировать, строить, генерировать **концепции**: концепцию универсума, концепцию социума, концепцию общества, концепцию личности, концепцию науки, концепцию обороны, концепцию общественной безопасности, концепцию религии, концепцию семьи и т. п.

Основные направления и течения философии с их представителями

Концепция – это базовое идейно-теоретическое построение проблемы, её научный замысел.

Как только цивилизованное человечество научилось осознавать себя в окружающем мире, так сразу появилась потребность теоретически определить систему отношения «универсум – человек», поэтому история философии представлена как базовыми направлениями – материализмом и идеализмом, так и их разнообразными школами и течениями.

Материалисты – Демокрит, Гераклит, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Дидро, Л. Фейербах, Ф. Энгельс. В основе универсума лежит материальное начало – природа, воздух, вода, огонь, атом, апейрон, материя. Человек – порождение закономерно развивающейся материи. Он субстанциален и атрибутивен, обладает сознанием. В основе всего сущего лежат материальные, а не духовные явления. Бытие человека определяет его сознание, а образ жизни способствует развитию его мышления.

Идеалисты – Платон, Д. Юм, Дж. Беркли, И. Фихте, И. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Вл. Соловьёв,

Н. Бердяев, П. Флоренский. В основу универсума положено духовное начало – идея, Бог, мировая воля, дух. Человек – порождение некоего духовного начала, а не объективного мира. Весь предметный мир произволен от объективного (мировой дух, Бог) или субъективного (Человек) духа, сознания, разума, чувства. Сознание определяет бытие. Мышление человека определяет образ его жизни.

Дуалисты – Р. Декарт, Т. Рибо, В. Вундт, Х. Липпс. Достаточно устойчивое философское течение, согласно которому в основе универсума лежат два самостоятельных начала: и духовное, и материальное; и сознание, и материя. Они существуют одновременно, параллельно, независимо друг от друга. Тело не зависит от духа, дух не зависит от тела; психика не зависит от нервных процессов мозга; мозг не является субстратом сознания.

Диалектики – Платон, Гераклит, Г. Гегель, К. Маркс. Основной принцип диалектики – в универсуме и в человеке всё *развивается* по законам взаимодействия противоположностей, с переходом количественных изменений в качественные, с поступательным движением от низшего к высшему. В диалектике существуют два философских подхода – материалистический (Гераклит, К. Маркс и др.) и идеалистический (Платон, Г. Гегель и др.).

Метафизики – П. Гольбах, Л. Фейербах, Т. Гоббс. Смысл метафизического подхода в том, что в универсуме и в человеке или все статично, устойчиво, постоянно (догматики), или все течёт, все изменчиво, нет ничего постоянного (релятивисты).

Эклектики – Потамон, У. Джеймс. В универсуме и человеке есть постоянное и изменчивое, есть относительное и абсолютное, поэтому ничего определённого о состоянии объекта, системы сказать нельзя.

Гностики – философы этого направления признавали возможность познания объективного мира, способность человеческого сознания адекватно отражать реальный мир. Это – Платон, Демокрит, Ф. Бэкон, Д. Дидро, Г. Гегель, К. Маркс.

Агностики – Д. Юм, И. Кант, Э. Мах. Философы, которые отрицали возможность познания мира человеком. Они ставили под сомнение возможность адекватного отражения мира в человеческом сознании (или мир непознаваем в целом, или мир непознаваем в его причинах, или мир непознаваем в его сущности).

Скептики – Секст Эмпирик, Д. Юм. В их понимании однозначного ответа на вопрос «о познаваемости мира» быть не может, потому что есть явления познанные и непознанные, есть явления загадочные, таинственные, есть «мировые загадки». Это значит, что мир

и познаваем, и непознаваем. У этой группы философов постоянные сомнения и в том, и в другом.

Монисты – Платон, Г. Гегель, К. Маркс, Л. Фейербах. Объяснение мира, универсума, человека возможно на основе *единого* принципа: материального или идеального. Вся система философии должна быть построена на общем основании.

Позитивисты – О. Конт, Э. Мах, Р. Авенариус, М. Шлик, Г. Рейхенбах, Р. Карнап, Л. Витгенштейн, Дж. Мур, Б. Рассел. Позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм – это целая сциентистская эпоха, отражающая идеи, означающие, что всё подлинное, позитивное знание может быть получено в ходе синтетического объединения результатов частных наук, а философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование действительности, может существовать только как некая положительная философия, без собственного научного выражения.

Феноменологи – Э. Гуссерль, Л. Ландгребе, Э. Финк, М. Шеллер, М. Мерло-Понти. Их позиция в системе «универсум – человек» субъективно-идеалистическая: «нет объекта без субъекта». Философская система построена на «интенциональности» сознания, то есть его направленности на объект. Философия, как наука о «чистых сущностях» (эйдетика), противопоставляется познанию реальных фактов.

Экзистенциалисты – К. Ясперс, Г. Марсель, М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, А. Камю, Н. Бердяев. В экзистенциализме двойственная оценка системы «универсум – человек»: религиозная и атеистическая. Сходятся они в одном – в постижении бытия как нерасчленённой целостности субъекта и объекта. Бытие представляется как непосредственно данное человечеству существование – экзистенция, конечной точкой отсчёта которой является смерть. Время определено судьбой и неразрывно с сущностью экзистенции – рождением и смертью, любовью и отчаянием, деянием и раскаиванием и т. п.

Герменевты – В. Дильтей, Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер, М. Хайдеггер, Г. Гадамер. У герменевтики особое видение отношения «универсум – человек». Дильтей видел в герменевтике основание всех наук о духе, философский аспект природы, исторического познания и историчности самого человека. Всякий, кто посвятил себя герменевтике, в состоянии дать прозрачное описание ситуации, если он избегает произвола и ограниченности, вытекающих из неосознанных ментальных привычек. Тот, кто ищет понимания другого, а не самоутверждения, готов к признанию собственных ошибок, вытекающих из неподтверждённых ожиданий и предположений.

Персоналисты представляли русскую, немецкую, французскую и американскую систему философских взглядов. Система «универсум – человек» наличествовала у них через приоритет человека в философском осмыслении действительности. На первый план выходила личность в её конкретных проявлениях – суждениях и действиях. Личность, персона являлась базовой онтологической категорией, основным проявлением бытия, в котором волевая активность, деятельность сочетается с непрерывностью существования. При этом истоки личности коренились не в ней самой, а в бесконечно едином Божественном начале. Идеи персонализма развивали Н. Бердяев, Л. Шестов, А. Козлов, Ф. Якоби, М. Шелер, Э. Мунье, Д. де Ружмон, П. Лендсберг.

Структуралисты – К. Леви-Стросс, М. Фуко, Л. Альтюссер, Ж. Лакан, Ф. де Сосюр, Р. Барт, Л. Гольдман. Структуралисты по-своему воспринимают универсум и человека. Особенность их мировосприятия предполагает выявление структуры, то есть совокупности отношений между элементами целого, сохраняющих свою устойчивость при любых изменениях. По их мнению, наука о человеке невозможна, если не абстрагироваться от сознания. Не субъект и его способности к творчеству, стремление к свободе, а безличные структуры, глубоко подсознательные и всеопределяющие, находятся в центре внимания представителей этого философского направления.

Вопросы самоконтроля

1. Что представляет собою философия?
2. Предмет философии.
3. Категории философии.
4. Основной вопрос философии.
5. Философское понятие «универсума».
6. Суть философской проблематики: онтология, гносеология, методология, социальная философия, антропология, аксиология, праксиология.
7. Характеристика философской системы «универсум – человек».
8. Методы философии.
9. Функции философии.
10. Типы мировоззрений.
11. Направления философии.

Литература

- Бердяев Н.А.* Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. Всемирная энциклопедия: Философия/ А.А. Грицанов. М., Мн., 2001.
- Гегель Г.В.Ф.* Введение // Энциклопедия философских наук. В 3-х томах. Т. 1. М., 1975.
- Зеленов Л.А.* Система философии. Н. Новгород, 1991.
- Зеленов Л.А.* Четыре лика философии: Учебное пособие. Н. Новгород, 1999.
- Зеленов Л.А.* Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 1. Философия. Н. Новгород, 2006.
- Лосев А.Ф.* Философия, мифология, культура. М., 1991.
- Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла: Сочинения. М., Харьков, 2006.
- Новейший философский словарь. Мн., 2001.
- Петров В.П.* Философия. Курс лекций. Н. Новгород, 2010.
- Природа и дух: мир философских проблем. В 2-х кн. СПб., 1995.
- Спиркин А.Г.* Философия. М., 2003.
- Философия: Учебник / Под редакцией В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. М., 1997.
- Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. М.Б. Левина. М., 2005.
- Хрестоматия по философии. Учебное пособие. М., 2001.
- Чанышев А.Н.* История философии Древнего мира: Учебник для вузов. М., 2005.

Лекция II Духовный мир Древнего Востока

§ 1. Философия Древнего Китая

История Древнего Китая распадается на шесть периодов:

1. Шан-Инь – XVIII–XII вв. до н. э.;
2. Чжоу – Западное Чжоу XI–VIII вв. до н. э.;
3. Чжоу – Восточное Чжоу – Лего (отдельные царства);
4. Чжоу – Восточное Чжоу – Чжаньго («сражающиеся царства») [Чжоу – название древней эпохи и древнекитайских династий 1027-249 гг. до н. э.]
5. Империя Цинь, 221–206 гг. до н. э.;
6. Империя Хань, конец III в. до н. э. – II в.

Первые два и частично третий из этих шести периодов приходятся на век бронзы (бронзовый век исторически сложился в конце IV – начале I тысячелетия до н. э.). Конец третьего и четвёртый периоды – на начало века железа (железный век – период в развитии человечества, наступивший с распространением металлургии железа, сменил бронзовый и приходится в разных регионах планеты на начало II и I тысячелетий до н. э.). Это историческое время оказало существенное влияние на экономику Китая и, соответственно, на социальное и духовное развитие страны.

Древнекитайское государство – типичная восточная *иерархическая деспотия*. Глава отдельного государства, отдельного царства – наследственный монарх, он же первый жрец и единственный землевладелец. В Китае не было жречества как особого социального института, и религиозные действия производились главами семейств, чиновниками, царьками, царями – *ванами*. Вся земля считалась царской. Иерархическая лестница включала земельную аристократию, глав кланов и больших семей. Рабы находились вне социальной лестницы. Нижнее звено – простолюдины – шужень, с которыми практически не считались. Правовых отношений не существовало и никто не был защищён от всевластия любого вышестоящего по рангу, а произвол вана распространялся на всех.

Светский ритуал взаимоотношения между вышестоящими и нижестоящими на социальной лестнице людьми был тесно связан с религиозным ритуалом отношения живых к умершим, к духам предков, а также в учёте природных явлений, связанных с земными и небесными процессами (в частности, с произрастанием зерна, течением воды, горением огня, небесным громом).

В Китае, как нигде, был развит культ предков (*манизм*). Вся жизнь живых проходила как постоянное жертвоприношение умершим, первое время приносились даже человеческие жертвы – военнопленные, дети-первенцы.

Социальное неравенство проявлялось и в религиозном культе. Высшую жертву духам земли и неба имел право приносить только ван, он же «сын неба» (*тяньцзы*). Небо (*тянь*) – высший объект почитания в Китае, поэтому название Поднебесная по отношению к Китаю имеет не только историческое, но и философское объяснение. Небо – обиталище небесного государя – Шанди. Воля Неба – высшая сила, определяющая всё происходящее на земле.

Древний Китай не избежал периода господства мифологического мировоззрения. Отношения в системе «универсум – человек» посредством определённых символов носили социо-антропоморфический характер.

В подтверждение этому современный китайский учёный Юань Кэ собрал множество мифов Древнего Китая. Среди них есть и предфилософские, отражающие как минимум две мифологические позиции:

• **первая** – представление о мире, его первоначальном состоянии как первобытном хаосе и о двух противоположных упорядочивающих этот хаос космических силах – небесной (**ян**) и земной (**инь**), учреждающих в хаосе из его лёгких частиц – небо, а из тяжёлых – землю. Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не древнейшим принципом философского мышления;

• **вторая** – организация мироздания связывалась с деятельностью некоего сверхчеловека по имени Пань-гу, зародившегося внутри подобия гигантского яйца, которое образовывали неразъединённые ещё небо и земля. Пробудившись в первобытном мраке через 18 тысяч лет вызревания, Пань-гу раскалывает это яйцо и мир приходит в движение. Ещё 18 тысяч лет Пань-гу, стоя на земле, поддерживал небо, чтобы оно не упало, ежедневно подрастая на один чжан, пока расстояние между небом и землёй не установилось окончательно. Перестав расти, то есть жить, Пань-гу умирает, а из частей тела его возникают: Солнце – из левого глаза, Луна – из правого, четыре стороны света – из туловища с руками и ногами, реки – из крови, дороги – из жил, почва – из плоти, созвездия – из волос, металлы и камни – из зубов и костей, ветер и облака – из вздоха, гром – из голоса. Из ползавших по телу Пань-гу паразитов произошли люди, и ветер развеял их повсюду.

Древнекитайская мысль, предфилософия, также напрямую связывается с древними книгами, частично дошедшими и соответственно донёсшими до нас мировосприятие людей того времени. – Так называемое «Пятикнижие» – «У-цзин». Они составляли основу мировоззрения каждого образованного китайца: 1) «И-цзин» – «Книга перемен»; 2) «Шу-цзин» – «Книга истории»; 3) «Ши-цзин» – «Книга стихов»; 4) «Ли-цзи» – «Книга о ритуалах»; 5) «Чунь-цю» – «Хроника событий».

Некоторые из этих книг испытали влияние знаковой для Китая мировоззренческой школы – конфуцианства. «Ши-цзин» и «Шу-цзин» («Книга стихов» и «Книга истории») были Конфуцием исправлены и дополнены, а «Чунь-цю» («Хроника событий») составлялась им самим при содействии учеников.

В книге «Шу-цзин» говорится о пяти началах мира – воде, огне, дереве, металле и земле (определённый мировоззренческий подход):

- постоянная природа воды – быть мокрой и течь вниз;
- огня – гореть и подниматься вверх;
- дерева – поддаваться сгибанию и выпрямлению;
- металла – подчиняться внешнему воздействию и изменяться;
- суть земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай.

Говорится и о пяти явлениях природы: дожде, солнечном сиянии, жаре, холоде и ветре.

Продолжается развитие древнейших представлений о двух противостоящих и в то же время сотрудничающих силах – **ян** и **инь**. Вначале это олицетворение света и тьмы, тепла и холода, упорства и податливости, мужского и женского начал. Позже это состояние **ци** – своего рода первобытной материи. В книге «Цзо-чжуань» названо шесть состояний **ци**: инь, ян, ветер, дождь, мрак, свет. Лёгкая, небесная материя – **янци**; земная, тяжёлая материя – **иньци**.

Постепенно зарождается важнейшее для древнекитайского мировоззрения представление о **дао** (пути, законе), которому подчиняются и природа, и люди. Дао – и космический, и нравственный закон.

Существовало и понятие **ли**, как первоначало мира: воздух, эфир. **Ли** образует всё сущее. Это явилось, пожалуй, первичным философским взглядом на субстанциальность мира.

Очень серьёзное значение в мировоззрении древних китайцев придавалось нравственности, поведению. Древнекитайская нравственность связана с такими представлениями, как **сяо** – почитание родителей, **ди** – почитание старшего брата, **ли** – почтительность, церемо-

ниал, ритуал. Все отношения между китайцами издревле были подчинены ритуалу («китайские церемонии»), имеющему мировоззренческое значение. В книге «Цзо-чжуань» подчёркивалось, что «ритуал – это устой в отношении верхов и низов, основа неба и земли. Он даёт жизнь народу».

Почитание родителей означало и культ предков, и почитание властей – для психологии древних китайцев характерно чувство беспрекословной покорности тех, кто рангом ниже всех вышестоящих.

Почитание старшего брата имело веское основание, так как именно старший брат был единственным наследником в семье, и это почитание предупреждало возможные конфликты в семьях, оно же означало почитание вообще старших младшими.

Древнекитайская философия включала в себя зачатки наук: математики, астрономии, медицины. Уже в Шань-иньский период умели считать до 30 000. Наблюдение за небесными явлениями позволило предсказывать затмения Луны и Солнца, связать астрономические явления с земледельческим циклом, создать календарь, вести времяисчисление.

Однако в Древнем Китае науки были развиты слабо. В частности, древнекитайская математика была лишена доказательств, она так и не достигла уровня дедуктивной науки, как это было в те же времена в Древней Греции. Это не могло не сказаться на уровне древнекитайского восприятия естественной картины мира и, соответственно, философских суждений о нём. Логика, как наука у эллинов, просто отсутствовала в миропонимании, мирооценивании древних китайцев. В Древнем Китае не было мыслителей уровня Пифагора, Платона, Аристотеля, и соответствующих этим именам философских школ. Однако это не недостаток древнекитайской мысли, а констатация объективного факта её эволюции, но со свойственными азиатской цивилизации особенностями, поразившими мир рядом фундаментальных открытий.

В целом, анализируя древнекитайские предфилософские трактаты, заключённые в них представления, суждения и умозаключения, можно очертить круг вопросов, которые волновали этих мыслителей:

- как возник мир и из чего он состоит;
- что является первоосновой мира;
- развивается или покоится мир;
- место человека в системе мира и его основные качества;
- соотношение души и тела человека;
- проблема жизни, смерти и бессмертия человека;
- нравственные проблемы – что есть зло и как его искоренить, почитание старших, уважение к родителям, беспрекословное подчинение вышестоящим.

Выделим **специфические черты древнекитайской философии**, связанные с особенностями культуры китайской цивилизации:

- философия Древнего Китая связана с мифологией. Китайские мифы достаточно тонко сопряжены с натурфилософским содержанием знания о мире через естественно-природное понятие «есть» и «было»;

- первичное зарождение в Китае философского осмысления своего бытия связано с ролью в возникшей социально-политической борьбе, которая велась государствами Древнего Китая периода Чжаньго (403–221 гг. до н. э.) – периода «Сражающихся царств» и ранее периода Чуньцю (722–481 гг. до н. э.) – периода «Весны и осени».

Философы в это время в Китае нередко были министрами, послами, разного рода чиновниками, то есть занимали высокое общественное положение. Поэтому их интересовали вопросы управления, особенности взаимоотношений различных социальных групп, этические и ритуальные тонкости; в философии практически не применялся естественно-научный материал; в ней не существовало строгого понятийного аппарата; в философских

построениях в основном преобладал практицизм: самоусовершенствование человека, проблемы управления государством, а мерилom деятельности выступали нравственные критерии.

Мир во взглядах китайцев представлялся как целостный **организм**. Природа едина, все элементы её взаимосвязаны и гармонично поддерживают **равновесие**. Особое место принадлежит Небу и его взаимоотношениям с человеком, который вторичен. Бог – Шанди и Небо стояли рядом, но постепенно Небо приобрело более высокий статус и стало олицетворять регулирующую силу (как у древних греков – логос), разум, высшую справедливость. Небо давало право на власть земному правителю. Основным критерий Неба при выборе правителя – обладание высшей добродетелью. Эта небесная данность благодати сохранилась в веках китайского народа с нравственным статусом поклонения любому старшему. Сегодня традиция поклонения Небу также жива в Китае, который считает себя поднебесной обителью человека.

Однако считать мировоззрение древних китайцев чисто философским было бы не совсем правильно – оно мифологично, частично религиозно, малоестественно. Они – мыслители своего времени и пространства.

Специфика китайского мировосприятия также связана:

- с употреблением в практике написания текстов образно-символического знака – иероглифа и гексаграммы. Каждая гексаграмма – это выражение определённого состояния действительности, жизненной ситуации. В ней сложно обнаружить духовный порыв, индивидуальную импульсивность;

- с канонизацией конфуцианства, которое в лице Кун-цзы и его последователей обозначило своё нейтральное отношение к природному фактору, создавая духовный заслон между естествознанием и философией, которые только-только зарождались. Конфуцианство определяло своей целью нравственное воспитание человека, усвоение сложного ритуала отношений между людьми, исходя из их социального статуса, с обязательным вертикальным подчинением, как религиозно-административным, так и семейным. Проблемы мира и его сущности в конфуцианстве не ставились.

Школы древне-китайской философии

Философия в Китае возникает в I тысячелетии до н. э. и получает наивысший расцвет в период Чжаньго, то есть в период «Сражающихся царств» 403–221 гг. до н. э. Его зачастую называют «золотым веком китайской философии». Это действительно так. В те времена свободно и творчески развивались шесть основных направлений (школ), относящихся к области философии:

- **конфуцианство** «жу-цзя»;
- **моизм** «мо-цзя»;
- **школа закона** «фа-цзя» (**легизм**, по-европейски);
- **даосизм** «даодэ-цзя»;
- **школа натурфилософии** «инь-ян-цзя»;
- **школа имен** «мин-цзя».

В рамках одной и той же школы зачастую выступали мыслители, стоявшие на разных мировоззренческих позициях, но основные философские направления – материализм и идеализм – в их первичном проявлении сохранялись, хотя и без существенного антагонизма (до этого было еще слишком далеко, в сравнении с европейской частью истории философии).

В большинстве школ преобладала практическая философия, связанная с проблемами житейской мудрости, отношениями нравственности, почитаемого подчинения по старшинству. Это почти целиком относится к конфуцианству, моизму, легизму. Мировоззренческие

основания политико-этических учений этих школ были слабы или заимствованы из других идейных направлений, например, из даосизма – наиболее философски развитой первосистемы древнекитайской мысли.

Древнекитайская философия в целом была малосистемна. Это объясняется тем, что она была духовно не связана с теми естественнонаучными разработками, которые изредка появлялись в Древнем Китае, а также слабым развитием древнекитайской логики, да и рационализм мысли древнекитайских мыслителей был достаточно условным. Кроме того, древнекитайский язык без суффиксов и флексий затруднял выработку философского языка. А если говорить о философии в целом, то это – та духовная область человеческой деятельности, которой присущ свой специфический язык с охватом всего сущего путём логично выстроенных абстрактных понятий. Поэтому в этой части формирования древнекитайской философии существовали проблемы, которые наложили свои особенности на её развитие. Однако недооценивать древнекитайскую мысль и её творчество было бы просто нелогично, она была, есть и будет крупнейшей составляющей в истории всемирной философии. Причём в ней представлены самые разнообразные общественные проблемы, имеющие философский характер. В частности, философские аспекты военного дела. Например, к числу самых первых источников на планете, излагающих философский подход к явлениям войны, по праву можно отнести один из семи китайских трактатов, написанный известным военным теоретиком и полководцем Древнего Китая, ровесником Конфуция Сунь-цзы (VI–V вв. до н. э.). Он, исследуя основы ведения вооружённой борьбы, сумел показать противоречивую природу войны и сформулировать некоторые общие законы её ведения, а также попытался определить предмет и содержание военной науки, к которым относил ряд существенных элементов, действующих на войне: моральное состояние войск и деятельность полководца, время и местность, организацию армии и формы боевых действий. В силу отмеченного, можно с определённой уверенностью сказать, что философская мысль в Древнем Китае предполагала самый широкий подход к процессам и явлениям общественного и, частично, природного уровней.

Конфуцианство

Конфуций появился на исторической арене 25 веков назад в непростое для Китая время длительных междоусобиц, межцарственных притязаний, нескончаемой борьбы за власть, когда основным желанием людей был мир, стабильность и порядок. Поэтому проблемы управления государством, отношений верхов и низов общества, нормы нравственности и морали стали стержнем конфуцианства.

Конфуцианство представлено несколькими именами. Кроме самого Кун-цзы – Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Последние два имени олицетворяют две из шести конфуцианских школ, возникших после смерти учителя. С мерой допустимости к тому далёкому времени – идеалистическую и материалистическую.

Кун-цзы (551–479 гг. до н. э.), древнекитайский мыслитель, *прозвище Чжун Ни*, по родовым признакам отца и матери. Его отец был женат не первым браком, потому что в ранних браках рождались только девочки, а продолжателя рода всё не было. Когда, наконец, родился мальчик ему дали имя Цю (по матери) и родовую фамилию Хун. Хун (Кун), Кун-цзы (Хун-цзы) – имя, закрепившееся позже, когда он стал известным в Китае человеком и переводится на русский язык как учитель Кун. Конфуций – латинизированное имя от Кун-цзы. Кун (Хун) родился в селении Цзоу, волости Чанлин, царства Лу. Его отец Шулян Хэ принадлежал к сословию дай фу – аристократов, но самого низшего ранга и обладал скромным достатком. Поэтому Цю с детства пришлось поработать на самых

непрестижных работах. В физическом плане он не был обделён природой: выносливый и весьма рослый (девять чи и шесть цупей – более 190 см). В *19 лет* он женится на девушке из семьи Ци царства Сун. Через год родился сын, единственный в роду Кун-цзы. Его назвали Ли, то есть карп (в день его рождения правитель подарил отцу живого карпа) с прозвищем Бо Юй (бо – рыба, юй – старший), он дожил до *50 лет* и умер раньше отца. Остальные дети, родившиеся у Куна, были девочками. В *28 лет* Кун впервые принимает участие в торжественном жертвоприношении в главном храме царства Лу, запоминая каждую мелочь при соблюдении ритуала. Ритуалу он следовал всю жизнь и учил этому учеников. В то же время он берёт уроки игры на цине (семиструнной лютне) у одного из самых известных в Цюйфу музыкантов – Ши Сяна. Кун-цзы, оценивая непростой жизненный путь, выделял несколько этапов своего становления: в пятнадцать лет ощутил стремление учиться; в тридцатилетнем возрасте утвердился; достигнув сорока, освободился от сомнений; в пятьдесят познал веление Неба; в шестьдесят обрёл проникновенность; с семидесяти лет следовал желаниям сердца, не нарушая меры. В *50 лет* учителю Куну покровительствует царствующий ван Дингун из могущественного семейства Цзи, царства Лу. Кун занимает пост правителя города Чжунду, затем главы ведомства общественных работ и верховного судьи. Он приобретает высокое положение при дворе, но через четыре года, обиженный пренебрежительным к нему отношением со стороны государя, Конфуций покидает Лу и направляется в царство Вэй. *14 лет* он провёл в странствиях по различным китайским царствам, анализируя все сложности жизненного бытия людей и пробуя свои творческие силы. Затем возвращается в Лу. Здесь у него много учеников, они окружили его заботой, исправно записывали мысли учителя, которые нашли отражение в основном труде Конфуция – книге «*Лунь юй*» («*Беседы и суждения*»). Эту книгу всякий образованный китаец учил наизусть в детстве и руководствовался ею всю жизнь. Здесь же он завершает работу над хроникой «*Чунь цю*», приводит в порядок церемониальную музыку Лу и производит окончательную редакцию «Пятикнижия». В *479 г. до н. э.* после непродолжительной болезни «Учитель десяти тысяч поколений» мирно скончался на *73-м году жизни*.

Похоронили Кун-цзы над рекою Сы, к северу от городских стен Лу, на земле, специально отведённой для его захоронения. Все ученики три года после захоронения соблюдали траур и продолжали оплакивать учителя после этой памятной даты, а один из учеников – Цыгун – прожил у могилы учителя в построенной хижине шесть лет. Вдоль могильного холма Кун-цзы постепенно расположилось более сотни домов его учеников и уроженцев царства Лу, которые здесь поселились семьями и закрепилось за этим местом название «Деревни Конфуция», а его место захоронения превратилось постепенно в Его кладбище и кладбище Его потомков, учеников и последователей. Дом Конфуция позже превратили в храм памяти и паломничества, в котором сохранили первозданный простейший облик, одежду и предметы быта мыслителя, даже его повозку. Ныне это город Цюйфу в провинции Шаньдун.

Однако гуманистические для раннего феодализма взгляды Конфуция и его учеников, отражающие нравственные принципы правления и жизни в государстве, были не всегда адекватно воспринимаемы правителями в Китае.

Так, деспотический правитель Цинь Шихуандинь в 213 г. до н. э. приказал сжечь все сочинения уже покойного тогда Кун-цзы и живьём похоронить 420 его последователей. Правда, это не помешало впоследствии в течение двух тысяч лет почитать конфуцианство как официальную идеологию Китая. В частности, главным критерием при конкурсе на государственную службу является знание классических текстов учителя Куна.

Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.), древнекитайский мыслитель, ученик внука Конфуция. Роль Мэн-цзы по отношению к Кун-цзы многие исследователи сравнивают с ролью Платона по отношению к Сократу. По преданиям его идеи отражены в книге «Мэн-цзы», состоящей из семи глав. Мэн-цзы усилил учение Конфуция о Небе как безличной объективной необходимости, судьбе, стоящей, однако, на страже добра. Новое у Мэн-цзы то, что он увидел наиболее адекватное отражение воли неба в воле народа, что можно понимать как некий демократизм. Он представлял мироздание, состоящее из *ци*, понимая под этим жизненную силу, энергию, которая в человеке должна быть подчинена воле и разуму. «Воля – главное, а *ци* – второстепенное. Укрепляйте волю и не вносите хаоса в *ци*». В учении Мэн-цзы характерен тезис о прирожденной доброте человека.

Сюнь-цзы (III в. до н. э.), древнекитайский мыслитель. Имел хорошее образование, был последователем конфуцианства, с его именем связывают произведение «Сюнь-цзы». О Сюнь-цзы говорят как о натурфилософе материалистического направления: он лишал небо сверхъестественных качеств и считал, что в природе всё происходит по законам самой природы. Сюнь-цзы исходил из концепции *ци* – первоматерии, или материальной силы, обладающей двумя формами: *ян* и *инь*; мир существует и развивается в согласии с естественными причинами. От человека как части природы зависят счастье и несчастье, богатство и нищета, здоровье и болезни, порядок и смута.

Учение Конфуция весьма своеобразно. Основы изложены в его книге «Лунь юй», а также в записях его мыслей учениками, особенно Цзыгуном. Своеобразие заключается в том, что оно не отличается системностью и часто противоречиво, более напоминает сборник нравственных поучений, в котором выделить «чисто» философский смысл затруднительно. По собственному признанию Кун-цзы формирование его сознания происходит к тридцати годам. По мнению китайского исследователя Куан Ямина, именно к этому возрастному рубежу Конфуций осваивает достижения древнекитайской культуры, что в дальнейшем позволило ему приступить к собственной работе по редактированию «Пятикнижия» – цзинов. По образованию он принадлежал к так называемым *жу* – знатокам обрядов, календаря и истории. Кун твёрдо верил в незыблемость и непреходящее значение чжоуской традиции, считая её единственным средством, способным отвратить мир от хаоса и смуты.

Этико-философское мировоззрение Кун-цзы формировалось под воздействием концепций *жэнь* – «гуманность», «человеколюбие» и *ли* – «правила», «этикет». *Ли* при этом понималось как высшее проявление *жэнь*. *С ли у* него связан и образ идеального человека – *цзюнь цзы*, который должен обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами – гуманностью (*жэнь*) и чувством долга (*и*). В соответствии со спецификой своего мировосприятия – тождество понятий космической и социальной справедливости – Конфуцием была выстроена строгая иерархическая система, пронизывающая собой космос и социум как единое целое. Поэтому одно из базовых положений философии Конфуция о без-

условной преданности простолюдина чиновнику, а последних – правителю, с безусловным почитанием его, не являлось актом примитивного конформизма, а было священным актом, призванным поддерживать равновесие и гармонию во вселенной. Именно поэтому Конфуций соединял воедино два таких разных в нашем представлении понятия, как «власть» и «справедливость». Ибо в их единстве реализуется воля Неба. Небо у Конфуция представлено традиционно для Китая: оно – высшая сила. Небо следит за справедливостью на земле, стоит на страже социального неравенства.

Проблемы управления в стране, в обществе он видел в силе нравственного примера вышестоящих нижестоящим. Если руководители следуют *дао*, то народ не ропщет. Главное в управлении народом – сила примера и убеждение, а не голое принуждение. Отстаивая права и привилегии аристократии, он первым в китайской истории отмечал, что в учении все люди имеют одинаковые права. Это конфуцианское положение имеет в Китае особое почитание, потому как люди – учёные, знающие – способны к праведным делам независимо от своего происхождения.

Конфуцианское учение о нравственности – суть конфуцианская этика. Она опирается на такие понятия, как «взаимность», «золотая середина» и «человеколюбие», составляющие в целом «правильный путь» – *дао*, которому должен следовать всякий, кто желает жить в согласии с самим собой, с другими людьми и с самим мирозданием, а значит, жить счастливо. «Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде», – учил Конфуций.

Конфуций преклонялся перед стариной и перед древними книгами – цзинами. Особенно он восхвалял Шу-цзин (Книгу истории), говоря своим ученикам, что эта книга «может вдохновить, расширить кругозор, сблизить с другими людьми, научить, как сдерживать своё недовольство», может объяснить, «как дома надо служить отцу, а вне дома – государю, а также названия животных, птиц, трав и деревьев».

Учение о знании у Кун-цзы подчинено социальной проблематике. Знать – «значит знать людей». Познание природы его мало интересовало. Конфуция вполне удовлетворяло то практическое знание, каким обладают те, кто непосредственно общается с природой – земледельцы и ремесленники.

Стержневым моментом в учении Конфуция, объединяющим всё вышеперечисленное, является *ритуал*: его наполнение, соблюдение и выполнение. У Конфуция ритуальная выверенность каждого жеста, каждого слова и даже каждой мысли есть не что иное, как встроенность во вселенский процесс. Поэтому управление в конфуцианской традиции есть прежде всего исправление, исправление себя, в первую очередь. Кун-цзы потому и стал отцом китайской традиции, что он всем своим поведением, каждым словом давал понять, что в мире существует всеобщий порядок, принимающий в равной мере природу и человека и этот порядок един для всех и незыблем. Сущность ритуала для Конфуция – это музыкальная настроенность души на глубину жизни, это безусловная обязательность выполнения особых правил бытия. Каждый момент человеческого существования должен репродуцировать целостность бытия. Он говорил:

– Кто утром слышит о Пути,
Тот может вечером и умереть спокойно.

Учение Кун-цзы всемерно почитаемо и в современном Китае. XXI век поставил перед этой страной задачу перейти к «экономике знаний», превратиться в инновационную державу. В этом ракурсе конфуцианские традиции дали людям важные преимущества. В китайском народе издревле укоренился культ учёности, представление о том, что только образование способно повысить положение человека в обществе, то есть служить каналом социальной

мобильности: в течение более двух тысячелетий государственных служащих в Поднебесной подбирали на основе открытых конкурсных экзаменов. Претенденты состязаются в знании конфуцианских текстов, в умении руководствоваться ими в решении насущных бытовых проблем. Мировая конфуцианская конфессия насчитывает более 6 млн верующих.

Даосизм

«Даодэцзин» – «Книга о дао и дэ», то есть о законе и добродетели – выдающееся творение древнекитайской философии, главный труд философской мысли даосизма.

В отличие от конфуцианства, а также легизма и моизма – по преимуществу этико-политических учений, которые в мировоззренческом плане главное внимание уделяли не проблемам бытия, а человеку и обществу, **даосизм серьёзно занимается вопросами объяснения картины мира в её абстрактно-философском представлении, рассуждая о проблемах бытия и небытия, становления вселенной, единого и многого, делая из этого выводы относительно функционирования общества и человека в его системе.**

Возникновение даосизма связывают с разными именами, в частности с **Лао Данем и Лао-цзы** – старшим современником Кун-цзы.

Лао-цзы – полулегендарная личность, точно время его жизни неизвестно, примерно ок. VII ок. VI вв. до н. э. Доподлинно неустановленно, что именно он создал учение «даосизм», есть версия, что даосское учение – концентрация взглядов разных групп даосов, начиная с Ян Чжу и кончая Чжуан-цзы, так как в трактате «Даодэцзин» содержится критика и конфуцианства, и легизма, которой не могло быть, если бы версия написания трактата Лао-цзы была верна.

Дао. Само название представителей школы – даосы – говорит о том, что в основу своего мировоззрения они положили дао – первоначало, первооснову сущего, а также всеобщий закон мироздания. Природа и жизнь людей подчиняются естественному закону – **дао**. Дао – это закон всех вещей, и он вместе с первоначалом мира – **ли**, обозначающим воздух, эфир, образует всё сущее. Все явления постоянно меняются в зависимости от соотношения двух начал – **инь** и **ян**. Инь – отрицательное, пассивное, женское начало. Ян – положительное, активное, мужское начало. Борьба этих противоположностей является источником всякого развития.

Система даосизма. В даоской картине мироздания небытие первично. Это и есть **дао**, не имеющее имени. Оно не имеет имени, потому что назвав его, мы тем самым превращаем его уже в бытие. Небытие порождает бытие. Бытие – **дао**, имеющее имя, физическим аналогом которого являются Небо и Земля.

Знания у даосов. Двум дао соответствуют два вида знания. Гносеология даосизма подчинена его онтологии. Знание безымянного **дао** особое, оно имеет привкус мистики, ибо знание о нём состоит в молчании. Дао в конечной форме – это мир вещей, опирающийся непосредственно на **дао**, имеющее имя. Оба вида знания связаны.

Управление у даосов. Принцип недеяния положен в основу концепции управления. Совершенно мудрый правитель предоставляет всему идти своим естественным путем – дао. Он ни во что не вмешивается, он не мешает дао. Даосы осуждают войны, они сторонники мира. Путь дао – путь мира.

В целом в даосском трактате «Даодэцзин» много противоречивых и непонятных мест. Однако основная линия его видна: **дао** – первично. Небо, которое в конфуцианстве стоит на первом месте, в даосизме вторично по отношению к дао.

Земля вторична по отношению к небу, а человек вторичен к земле. Итак, «Человек следует законам Земли; Земля следует законам Неба; Небо следует законам дао, а дао следует

самому себе». Так решался даосами основной вопрос мироздания – вопрос об отношении людей и мироздания.

Позднее даосизм разделился на левое и правое направления, которые были представлены школами Сунь Цзяня и Инь Вэня (левое направление) и Чжуан Чжоу (правое), кроме того он постепенно перерождался в религию – в систему суеверий, имеющую весьма мало общего с первоначальным философским уровнем даосизма.

§ 2. Основные черты и направления Древнеиндийской философии

Индийская культура является одной из самых древних в истории мировой цивилизации. Оригинальность и мощь древнеиндийской философии оказали большое влияние на творчество крупнейших мыслителей разных эпох, среди которых Ф. Вольтер (Франсуа Мари Аруэ), Ж.Ж. Руссо, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Л. Толстой, Р. Роллан,

А. Швейцер, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг и многие другие. В самой Индии многовековое духовное наследие всегда являлось источником вдохновения не только для философов, но и выдающихся политических деятелей, таких как Мохандас (Махатма) Ганди, Джавахарлал Неру и ряда других.

В древнеиндийской истории, которая прямым образом влияла на зарождение и становление философских воззрений, можно выделить шесть периодов.

I. Первобытно-общинный строй аборигенов Индустана.

II. Протоиндийская цивилизация Хараппы и Мохеджо-Даро в долине Инда (II тысячелетие до н. э.).

III. Первобытно-общинные племена арийцев, пришедших с северо-запада в долину Инда и Ганга во второй половине II тысячелетия до н. э.

IV. Арийские раннеклассовые государства века бронзы первой половины I тысячелетия до н. э., боровшиеся друг с другом.

V. Период возвышения государства Магадха (середина I тысячелетия до н. э.).

VI. Период возвышения государства Маурья (322–185 гг. до н. э.).

Варны

Характерная черта древнеиндийского общества – историческое разделение его на четыре варны (**касты**): брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры.

На языке **ариев** (ведическом санскрите) «Варна» означает «цвет, окраску». Каждая варна – замкнутая группа людей, она занимает строго определенное место в обществе. Принадлежность к варне определяется рождением и наследуется. Члены варны имеют свою традиционную профессию: брахманы – жрецы, люди умственного труда; кшатрии – воины; вайшьи – земледельцы, ремесленники, торговцы; шудры – чернорабочие.

В рамках древнеиндийской истории выделяются два периода развития философии:

ведический – первая половина I тысячелетия до н. э. (время разложения первобытно-общинного строя, возникновения раннеклассовых рабовладельческих отношений, обществ;

эпический – вторая половина I тысячелетия до н. э. (время закрепления системы хозяйственных, политических, нравственных и иных отношений и связей в форме деления общества на варны).

Древнеиндийская философия отражала ярко выраженные религиозные позиции (отношение в системе «универсум – человек» имело догматический характер).

Первичное древнеиндийское мировоззрение получило закрепление в литературных памятниках древности – **ведах**, записанных на языке ариев – ведийском санскрите.

«Веда» – «знание», они имели несколько слоев:

1) собственно «Веды» – сборники гимнов в честь Богов;

2) второй слой – «Брахманы», содержащие мифологические, ритуальные и иные объяснения к ведам; 3) третий слой – «Араньяки» – тоже определенные пояснения; 4) четвертый – «Упанишады» – тексты религиозно-философского характера.

Известно четыре сборника «Вед»: «Ригведа» (1028 гимнов различным Богам); «Самаведа» (песнопения); «Яджурведа» (жертвенные изречения); «Атхарваведа» (содержит более 700 заговоров на все случаи жизни). В «Ригведе», например, названы имена более 3000 Богов. Они антропоморфны, их жизнь – образ жизни арийской знати.

Древнеиндийское мировоззрение характеризуется мощным развитием в нём предфилософских форм – перехода от мифологического к философскому мировоззрению. Такая предфилософия зарождается в поздней «Ригведе» и достигает своей вершины в «Упанишадах».

Например, «Гимн Пуруше» представляет собой антропоморфическое основание мифологического мировоззрения. Пуруша («мужчина») – Человек – Вселенная. Ведийское мировоззрение религиозно-мифологическое. Поэтому само возникновение мира из Пуруши представлено как религиозный обряд, как принесение Богами Пуруши в жертву. От Пуруши возникли коровы и лошади, гимны и напевы, пространство и Солнце, жертвенные обряды и ветер, небо и земля, и даже Боги – Индра и Агни. В «Гимне Пуруше» содержится нравственный элемент – мировоззренческое обоснование социального неравенства людей, через систему варн в Древней Индии: брахманы возникли из уст Пуруши, кшатрии из рук, вайшьи из бёдер, шудры из ног. Это первое упоминание о варнах в древнеиндийских источниках.

«Упанишады» являются заключительной частью «Вед», одним из самых замечательных образцов литературного, поэтического и философского творчества народов Древней Индии. Всего имеется более 200 «Упанишад», созданных за два тысячелетия.

Натурфилософский характер «Упанишад» ярко проявляется в их космогонических теориях. Высший этап поисков первоосновы бытия – учение о Брахмане (средний род) – основной объективной реальности, выступающей как зародыш всего сущего, как творческое начало, и об Атмане – субъективном, индивидуальном начале. Важнейшее положение «Упанишад» – единство Брахмана и Атмана, объекта и субъекта, мира и индивидуума.

Система брахманизма требует определённого пояснения.

Переход от мифологии к философии в «Упанишадах» связан с живым мифологическим Богом Брахманом (мужской род, «он», с долгим звучанием а... на конце слова) и отвлечённым философским началом брахман (средний род, «оно»). Брахман среднего рода – по сути, уже философское понятие субстанции. Такой брахман – генетическое и субстанциальное начало всего сущего, он же завершающий конец всего сущего. Все природные стихии и вещи, все многообразные миры суть брахман. В этом явно просматривается философское начало мира.

Брахманизм же – религия, созданная высшей кастой – брахманами. Богом представлен Брахма. Он не имел корней ни в ведийской мифологии, ни в народном сознании. Эпитеты

Брахмы – «самосуший», «владыка». Однако культ Брахмы так и не получил широкого распространения в Индии. Но Брахма лишь первое лицо в святой троице в Индии: Брахма – Бог-творец, Вишну – Бог-хранитель, Шива – Бог-разрушитель. В дальнейшем Вишну и Шива заслонили Брахму, и брахманизм распадается на вишнуизм и шиванизм. Главным божеством вишнуизма становится его воплощение – Кришна (чёрный). Ныне брахманизм в форме **индуизма** – господствующая религия в Индии.

В «Упанишадах» раскрывается смысл **кармы**. «Карма» – понятие, определяющее судьбу человека. Человек сам связывает себя с эгоистическими помыслами и делами. Закону кармы не подвержен тот, чьи дела и помыслы направлены на высшую реальность. Понятие «кармы» тесно связано с учением о цепи перемен, перерождений человека – **сансарой**.

На основании «Упанишад» сложились шесть школ древнеиндийской философии: ньяя (логика), вайшешика (космология), миманса (ритуал), санкхья, йога и веданта.

Эти школы признавали священный авторитет «Вед». Позже появились *буддизм* и *джайнизм*, во многом следовавшие «Ведам», а также *бхагаватизм*. Они выступали формой антибрахманского движения кшатриев в системе древнеиндийского мировоззрения.

Будда

На северной окраине долины реки Ганга издревле обитало племя арийцев шакьев. В нём выделялся царский род Гаутама. У царя шакьев от старшей жены Магамайи родился сын Сиддхарта, однако при родах она умерла. Младенцу было предсказано, что он станет монахом-аскетом. Когда он подрос, то ушёл из дому и стал отшельником. Странствуя, Сиддхарта Гаутама изучал «Веды», истязал свою плоть, много испытал, но не нашел истины. В уединённом месте, сидя под неким деревом несколько дней подряд не двигаясь в специфичной позе, он испытал необычное чувство и на него на четвёртый день снизошло просветление, он стал *буддой*, то есть «просветлённым».

Так трактуется появление Будды (563–483 гг. до н. э.) – основателя буддизма. Постепенно вокруг Будды сплотилось множество учеников, образовалась буддийская община.

Источники буддизма: раннебуддийские тексты «Типитака» («Три корзины») или буддийский Канон, составленный на Цейлоне в III в. до н. э.

Главный буддийский закон жизни наделён определённым смыслом, заключающимся в том, что добро и зло – абсолютные антиподы, ибо зло порождает только зло.

Четыре «благородные истины», постигнутые Буддой:

- *первая* – страдания правят миром;
- *вторая* – причиной страданий является сама жизнь с её страстями и желаниями;
- *третья* – можно избежать страданий, угасив желания;
- *четвёртая* – существует путь к прекращению страданий: достижение нирваны. Для

этого необходимо понять «благородные истины», *во-первых*, что жизнь есть боль и страдание; *во-вторых*, жаждать жизни, любви к жизни через новое рождение; *в-третьих*, если страдание имеет причину, то возможно прекращение страдания через «полное бесследное уничтожение этой жажды, отказ от неё, отбрасывание, освобождение, оставление её»; *в-четвёртых*, видеть «путь», ведущий к освобождению от страдания, он в целом заключается в добродетельном, праведном образе жизни.

В буддизме конечная цель сливается с методом: прекращение страданий путём полного отказа от желаний. Добиться этого поможет «восьмеричный путь спасения», основу которого составляют свобода от суеверий и заблуждений; возвышенная, мудрая мысль; доброжелательная, правдивая речь; самовоспитание и самообладание; глубокая медитация. Будда предложил мирянам пять заповедей: не убивай; не кради; не прелюбодействуй; не лги; воздерживайся от опьяняющих напитков.

Нирвана

О нирване в буддизме говорится много, но иносказательно. Нирвана беспричинна. Это не состояние человека, а состояние мироздания. Она от века. Она никем не сотворена и ничем не обусловлена. Её нельзя воспринять ни зрением, ни слухом, ни обонянием, ни вкусом, ни осязанием. Нирвану видит лишь «праведный ученик, идущий по правильному пути с чистым разумом, с возвышенностью и прямоотой, не имеющий препятствий, свободный от чувственных наслаждений...»

С течением исторического времени произошла трансформация буддизма.

В III в. до н. э. буддизм распадается. Будда обожествляется и принимает множественную форму различных будд, в поклонении которым забывают о моральном кодексе буд-

дизма, о праведном пути. Изменяется понятие нирваны, она перерастает в мифологический рай. Буддизм вульгаризируется. Душа обретает вечность, «я» мыслится преходящим.

В Средние века буддизм стал одной из мировых религий, но в основном за пределами Индии – в Тибете, Китае, Японии, Бирме, Непале, на Цейлоне и других странах. В Индии же буддизм был поглощен брахманизмом, а Будда включён в пантеон брахманизма-индуизма, как одно из воплощений Вишну. На начало XXI столетия в мире насчитывалось около 360 млн верующих из числа буддистов и почти 800 млн индуистов.

Иногда буддизм называют религией без Бога. Правда это не означает, что Будда отрицал существование Бога-отца и других Богов. Однако Будда подчёркивал, что самосовершенствование, движение по пути спасения – *личное дело* каждого человека. Будда отрицал также возможность ответов на *вечные вопросы*: «Конечен или вечен мир? Тождественна ли душа с телом? Бессмертен ли человек, познавший истину?» Эти и другие вопросы остаются на усмотрение людей, принявших буддизм. Отказ от мирских удовольствий, указание на то, что «сокровища наши на Небесах», твёрдость на пути к спасению – сближают буддизм с христианством.

В философии Древней Индии выделяются следующие характерные черты:

- философия носит абстрактный характер, решает проблемы первопричины, абсолюта, размышляет над тем, что владеет душами;
- окружающий мир и человек взаимосвязаны;
- философские размышления обращены внутрь человека;
- жизненные принципы – аскетизм, самоанализ, самоуглубление;
- учение о карме – сумма злых и добрых дел каждого человека, карма определяет судьбу человека;
- учение о перерождении – сансара – бесконечная цепь перерождений, перемен, вечный круговорот жизни и смерти.

Вопросы самоконтроля

1. На чём основана древнекитайская философия?
2. Место человека в древнекитайской философии.
3. Проблемы нравственности в мировоззрении древних китайцев.
4. Специфические черты древнекитайской философии.
5. Школы древнекитайской философии.
6. Сущность конфуцианства и даосизма.
7. Конфуцианство и современность.
8. Периодизация развития древнеиндийской философии.
9. Варны и их характеристика.
10. «Веды» как религиозно-литературное отражение мировоззрения арийцев.
11. Сущность брахманизма.
12. Понятие «кармы»
13. Учение о сансаре.
14. История буддизма.
15. Содержательная сторона буддизма.
16. Проблема человека в древнеиндийской философии.

Литература

- Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. М., 1993.
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.

- Всеобщая история религий мира. М., 2006.
- Гильом де Рубрук*. Путешествие в восточные страны. М., 1997.
- Григорьева Т.П.* Дао и Логос (встреча культур). М., 1992.
- Дао и даосизм в Китае. М., 1992.
- Дао. Гармония мира. М., Харьков. 1999.
- Джованни дель Плано Карпини*. История монгалов. М., 1997. Древнекитайская философия (пер. с древнекит. Ян Хиншуна). В 2-х т. М., 1972.
- Индийская мифология: энциклопедия. М., 2005.
- История философии: Запад – Россия – Восток (книга первая: Философия древности и Средневековья). 3-е изд. М., 2000. *Конрад Н.И.* Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. 4.VI. М.-Л., 1950.
- Конфуций*. Я верю в древность / Сост., перевод и коммент. И.И. Семенко. М., 1995.
- Конфуций*. Луньюй. Изречения. М., 2007.
- Конфуций*. Уроки мудрости: Сочинения. М., 2008.
- Лысенко В.Г.* Индийская философия природы. Атомизм школы вайшешика. М., 1986.
- Малявин В.* Конфуций. М., 1992.
- Мартынов А.С.* Конфуцианство. «Лунь Юй». Перевод А.С. Мартынова. В 2-х т. СПб., 2001.
- Мудрецы Китая. СПб., 1994.
- Петров В.П.* Философия. Курс лекций. Н.Новгород. 2010.
- Радхакришнан С.* Древнеиндийская философия. М., 1956. *Рамачарака*. Раджа-йога. М., 1991.
- Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.
- Свами Вивекананда*. Практическая веданта (избранные работы). М., 1993.
- Философия: Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов / Руковод. В.Л. Калашников. М., 1997.
- Фэн Ю-Лань*. Краткая история китайской философии. СПб., 1998.
- Чанышев А.Н.* Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов. М., 1981.
- Чанышев А.Н.* История философии Древнего мира: Учебник для вузов. М., 2005.
- Чаттерджи С., Датта Д.* Индийская философия. М., 1994.
- Шохин В.К.* Брахманистская философия. М., 1994.
- Шри Шриманд А. Ч.* Бхактиведанта Свами Прабхупала. Бхагавадгита как она есть: Полное издание с подлинными санскритскими текстами, русской транслитерацией, дословным и литературными переводами и подробными комментариями. Бхактиведанта Буктраст, 1990.
- Щуцкий Ю.К.* Китайская классическая книга перемен. СПб., 1992.

Лекция III Мировоззрение античного мира

§ 1. Становление античной натурфилософии. Милетская школа, Демокрит, Платон

Несмотря на своеобразие философских учений, в таких странах как Китай, Индия, Греция, в развитии философской мысли разных эпох и исторических периодов сохраняется существенная преемственность. Это позволяет говорить о том, что человечество всегда было взаимосвязано и представляет собой общественную систему.

Интеграция и интернационализация общественной жизни выступает как неотъемлемая тенденция в эволюции человечества. В этом смысле можно говорить *о единстве историко-философского процесса*. В античной Греции философия формируется в период, когда смысл человеческой жизни, привычный социальный и домашний уклады начинают разрушаться, видоизменяться. Прежнее мифологическое мировоззрение оказывается уже недостаточным для объяснения многих фактов жизнедеятельности.

Экономическая основа этих изменений состояла в развитии судоходства и торговли, развитии городов и росте численности населения, проникновении более развитых государств в отдаленные регионы планеты, в консолидации ресурсов и их распределении. Греки достигли Гибралтара на Западе, а на Востоке образовали ряд крупных городов-полисов. В VI в. до н. э. появился Херсонес (нынешний Севастополь), где проживало более 25 тысяч горожан, он был равен Афинам и ряду других крупных европейских городов. Херсонес пал только в XIII в., вследствие нашествия татаро-монголов. Шло разложение социального уклада, постепенно рушилась жесткая сословность. Однако сознание человека было еще включено в сословную общность, а не индивидуализировано.

Древнегреческая философия направленностью своего содержания, методом философствования отличалась от древних индокитайских философских систем и от мифологического объяснения мира, характерного для произведений Гомера и сочинений Гесиода. Вместе с тем мифологические элементы ещё длительное время содержались в греческой философии.

Гомер жил примерно в VIII в. до н. э., полуфантастический древнегреческий поэт. Стоял у истоков греческой и мировой литературы, его имя связано с героическим эпосом. Он изображался в виде старого слепого странствующего певца, аэда. Его считают великим учителем-наставником для всей античности, разговоры о нём не утихают, за честь называться родиной Гомера спорили, по приданию, семь городов. «Гомеровский вопрос» (об авторе эпоса) существует с древности. Гомеру приписывают авторство *«Илиады»* и *«Одиссеи»*, а также ряда гимнов, эпических поэм – *«Кирпич»*, *«Марсит»*. *«Илиада»* и *«Одиссея»* написаны античным стихосложением – гекзаметром – шестистопным дактилическим стихом. Высочайшая сила красноречия, полет фантазии, естественность в изображении жизни, красота сравнений, психологическая чуткость автора произведений позволили Гомеру стать эталоном при оценке любой поэмы античности. В *«Илиаде»* отображён сорокадевятидневный отрезок времени десятилетней борьбы греков за Трою (Илион). Главный герой *«Илиады»* – Ахилл. Гнев Ахилла, оскорблённого верховным вождём Агамемноном, лёг в основу всего сюжета поэмы. Картины героических поединков чередуются

с картинами мирной жизни в осаждённой Трое и со сценами спора Богов на Олимпе. В «Одиссее» воспевается десятилетнее путешествие Одиссея и его возвращение на родину и к своей жене Пенелопе, которая смиренно и честно ждала его (хотя её оклеветали). Одиссей, возмужавший и внешне изменившийся за годы путешествий, был не признан Пенелопой, и он (как мужчина) был волен проверить и удостовериться в её честности сам. В итоге правда и любовь торжествовали. В эпосе множество повествований о морских путешествиях переплетаются со сказочными социальными мотивами.

Британский современный историк и лингвист Эндрю Дэлби в своих исследованиях гомеровского времени утверждает, что авторство «Илиады» и «Одиссеи» приписано Гомеру по ошибке и в этом виноват знаменитый историк Геродот, который в книге «Жизнь Гомера» совершил эту ошибку. Дело в том, что самые ранние ссылки на Гомера, принадлежащие тому же Геродоту и поэту Пиндару, указывают, что поэт жил приблизительно в VIII в. до н. э. Однако, если судить по географическим реалиям, описанным в поэмах и проанализированных Дэлби, «Илиада» должна была быть написана в 650 г., а «Одиссея» – в 630 г. до н. э. То есть к этому времени Гомер давно умер. Ещё раньше английский писатель Сэмюэл Батлер (1835–1902 гг.), прозаический переводчик поэм Гомера, сомневаясь в авторстве Гомера, выдвинул гипотезу о том, что ряд произведений написаны женской рукой, так как только женщина способна описывать события с присущей ей импульсивной эмоциональностью.

Гесиод (VIII в. до н. э.), первый исторически достоверно установленный греческий, европейский поэт. Живя в Беотии, Гесиод занимался пастушеством. Для своих поэм он выбрал язык гомеровского героического эпоса. Его сочинения – «Труды и дни» и «Теогония». Как крестьянский поэт он воспекает былое единство родового общества. У Гесиода нет надежд на будущее, поэтому он предлагает вернуться в прошлое, в «золотой век» [в первобытную общину].

Этапы развития греческой античной философии

В греческой античной философии выделяют *следующие* этапы развития:

Первый этап охватывает период с VII по V вв. до н. э. Этот период обычно называют натурфилософским, досократовским, а философы, жившие в это время, характеризовались как **досократики** (Сократ 469–399 гг. до н. э.). К этому периоду относятся: Милетская школа, Гераклит Эфесский, Элейская школа, Пифагор и пифагорейцы, Эмпедокл и Анаксагор, древнегреческие атомисты – Левкипп и Демокрит.

Второй этап охватывает период примерно с половины V в. и до конца IV в. до н. э. Он обычно характеризуется как **классический**. Этот период связан с деятельностью выдающихся греческих философов – Сократа, Платона и Аристотеля, взгляды которого явились вершиной древнегреческой, да пожалуй, и мировой философии.

Третий этап в развитии античной философии – конец IV–II вв. до н. э. обычно обозначается как **эллинистический** (эллин – самоназвание древних греков; эллинизм – период в истории Восточного Средиземноморья, Передней Азии и Причерноморья со времени походов Александра Македонского 334–324 гг. до н. э.). В отличие от классического этапа, связанного с возникновением знаковых по своему содержанию философских систем, в это же

время появляются и ряд философских направлений: академическая философия (платоновская Академия), перипатетики (аристотелевский Ликей), стоическая и эпикурейские школы, скептицизм. Видными философами этого периода были Теофраст и Эпикур. Однако для всех школ был характерен переход от комментаторства учений Платона и Аристотеля к проблемам этики, проповедям скептицизма и стоицизма.

Эпикур (341–270 гг. до н. э.), родился на острове Самос в семье афинского переселенца, учителя. С *14 лет* начал заниматься науками. В *18 лет* он приезжает в Афины, затем перебирается в Малую Азию (современная Турция). В *306 г. до н. э.* возвращается в Афины и основывает собственную школу – «Сад Эпикура». Свое учение Эпикур подразделял на три части: канонику – теорию познания, физику – учение о природе и этику. Он развивал атомистическое учение Демокрита, считая, что во Вселенной существуют только тела, находящиеся в пространстве. Тела воспринимаются непосредственно чувствами, а существование пустого пространства между телами объясняется тем, что иначе было бы невозможно движение. Из работ Эпикура до потомков дошло немного оригиналов: «Письмо к Геродоту» и «Письмо к Пифоклу», в которых отражены его взгляды на природу; «Письмо к Менекею» отражает этические воззрения, а «*Главные мысли*» Эпикура дают представление о его основных идеях в афористичной форме. Умер Эпикур в возрасте *71 года* тяжело болея, его мучили приступы рвоты, из почек выходили камни, донимали другие недуги. Однажды он попросил набрать для себя в медную ванну горячей воды, лёг в неё, выпил неразбавленного вина, пожелал друзьям не забывать его учений и так скончался. Эпикурейцы продолжили его учение, собираясь в саду, принадлежавшем Эпикуру и завещанном им школе. Преемником Эпикура стал Эрмархиз Митилены, настаивавший на том, что целесообразность лежит в основе всех законов. Систематизатором идей Эпикура был Филодем из Гадары.

Четвёртый этап в развитии античной философии охватывает период с I в. до н. э. и до V–VI вв., когда решающую роль в античном мире стал играть Рим, под влияние которого попадает и Греция. Однако в римской философии наоборот – она формируется под влиянием греческой, особенно эллинистического периода, завершившегося в начале второй четверти I в. В ней сложились три направления: **стоицизм** (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий), **эпикуреизм** (Тит Лукреций Кар), **скептицизм** (Секст Эмпирик).

В III–V столетиях в римской философии возникает и развивается **неоплатонизм**, наиболее видным представителем которого был Плотин. Неоплатонизм оказал огромное влияние не только на раннюю христианскую философию, но и на всю средневековую религиозную философию.

Плотин (204–270 гг.), основатель неоплатонизма, является последним из крупных философов древности. Вскоре после его рождения происходят существенные политические процессы: воинские формирования обретали реальную государственную силу и армейское командование ввело в практику избрание императоров за денежное вознаграждение. Начались междоусобицы, убийства императоров с целью дележа империи. Это облегчало целенаправленные вторжения в пределы Римской империи германцев с севера и персов с востока. Война и эпидемия почти на треть уменьшили население Римской империи. Города, которые были носителями культуры, пострадали особенно сильно. Плотин уходит от

зрелища разорения и нищеты в реальном мире, чтобы созерцать вечный мир блага и красоты. Он толкует работы Платона, пытаясь выстроить некое подобие системы. Новым у Плотина явилось учение о первоначале всего сущего – едином, которое само выше сущего. *Единое*, начало всего сущего, как и у Платона, именуется у Плотина благом и сравнивается с Солнцем. Ему противоположна тёмная и лишенная вида материи, принцип зла. Универсум Плотина статичен. Всякая низшая ступень в нём вечно рождается от высшей, причём высшая вечно остается неизменной и, порождая, не терпит ущерба. Единое вечно сияет в своей сверхпрекрасной благодати.

Таким образом можно сказать, что древнезападная, античная, сначала только греческая, а затем и римская философия, просуществовав более одного тысячелетия (с VIII в. до н. э. по VI в.), прошла, как и вся античная культура, замкнутый цикл от зарождения к расцвету, а через него к упадку и гибели.

Милетская школа

Первой философской школой Древней Греции, а, значит, и Европы, была Милетская школа, которая возникла в Малой Азии – Ионии, в городе Милете (ныне – территория Турции). В VIII–VII вв. до н. э. Иония – передовая часть Эгейского мира. Она была расположена на западном побережье полуострова Малая Азия и состояла из 12 самостоятельных полисов: Милет, Эфес, Клазомены... Персы положили конец 200-летнему расцвету ионийской культуры. Восстание ионийцев в 496 г. до н. э. было жестоко подавлено, а город Милет разрушен.

В истории философии Милетская школа представлена именами Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена.

Основателем философской школы считается **Фалес**. По преданию Платона – один из семи греческих мудрецов, он родился и жил в Милете.

Фалес Милетский (ок. 625 – ок. 547 гг. до н. э.), древнегреческий мыслитель, математик, астроном, общественный деятель. По существующим источникам Фалес, купец по происхождению, по роду своих занятий много путешествовал по странам Востока и Египта. Он многому научился у вавилонских халдеев и египетских жрецов. Фалес был одним из крупнейших учёных своего времени. Древние мыслители называли его «первым философом», «первым математиком», «первым астрономом», «первым физиком». Фалес был строителем мостов, гидротехником, разработал системы измерения памятников, пирамид и храмов в Египте, изобрел гидравлические часы. Он объяснил причины разлива Нила, установил новый календарь – *365 дней в году*, вычислил и предсказал цикл затмений Солнца, сконструировал модель небесной сферы. Фалеса многие исследователи считают родоначальником европейской науки.

Свои астрономические, математические, физические, географические и другие знания Фалес выводил из философских представлений о мире. Он полагал, что основным началом всего сущего является *вода*: всё начинается с воды и всё возвращается в воду. Это первое наивное, но материалистическое представление о мире в отличие от мифологии. Но вода для Фалеса выступает не только и не столько в физическом смысле. Он понимал воду как начало, наивно заставляя плавать на ней Землю. Вода как субстанция. С другой стороны, это не просто вода, а вода «разумная». Солнце и другие небесные тела питаются испарениями воды. О натурфилософии Фалеса объективно писал русский мыслитель А.И. Герцен: «Фалес, признавая

началом всему воду, видел в ней более нежели эту воду, текущую в ручьях. Для Фалеса она, вероятно, была и образ мысли, в которой снято и хранится все сущее; только в этом значении, широком, полном мысли, эмпирическая вода как начало получает истинно философский смысл». Фалес, учитывая мифологию и религию, природу рассматривал как нечто одухотворённое и одушевлённое. «Мир полон Богов», – говорил он. Фалес делал попытки разобраться в строении мироздания, Вселенной, считал, что звёзды ближе всех небесных тел находятся к Земле, а Солнце – дальше всех. Работы «*Познай самого себя*».

Анаксимандр – ученик Фалеса, фундаментальный представитель ионийской школы натурфилософии.

На основной вопрос ионийской натурфилософии, что лежит в основе всех вещей, Анаксимандр давал истинно философский ответ – в основе всего явного лежит некая особая сущность. Он представлял её **апейроном** («апейрон» – «бесконечное», которым в доксографии обозначалось «начало», но Анаксимандр апейрон представлял как всё, что есть в природе, это было античным пониманием материи). Из апейрона возникают все вещи и после своего жизненного цикла в него же возвращаются. Но апейрон у Анаксимандра не является первопричиной сущего, как, например, вода у Фалеса или воздух у Анаксимена. Апейрон у него представлял собой высокую степень философской абстракции, который позволял объяснять процесс становления мира. Из апейрона им выделялись основные противоположности, взаимодействие между которыми образуют вещи и миры – это холодное и тёплое, затем влажное и сухое.

Анаксимандр из Милета (ок. 610 г. – ок. 546 г. до н. э.), древнегреческий мыслитель, естествоиспытатель, географ и натурфилософ. Согласно доксографам – ученик, товарищ и родственник Фалеса. О его жизни известно немного, вероятно он выходец из торговой аристократии. С его именем связывают создание небесного глобуса и географической карты. Анаксимандр – автор первого философского сочинения под названием «*О природе*», написанного прозой, которое положило начало многим одноимённым трудам первых древнегреческих философов. Он мыслил «вечную природу» как «смесь» всех качественно различных веществ, предвосхищая, таким образом, концепцию материи Анаксагора (500–428 гг. до н. э.) о неких «семенах» вещей. Известны названия других его работ: «*Карта земли*» и «*Глобус*». Картину мира Анаксимандр представлял по-своему: в центре мироздания располагается неподвижная Земля, имеющая цилиндрическую форму, она свободно парит в воздухе вследствие равного расстояния небесных тел от неё. Первоначально Земля была покрыта водой, затем под воздействием солнечных лучей часть воды испарилась и появилась суша. Первые животные произошли из морского ила и в свою очередь дали начало роду людскому, эта позиция делает его античным предшественником теории видов Ч. Дарвина. По Анаксимандру, существует бесконечное множество миров, которые расположены как последовательно во времени, так и рядом друг с другом. Таким образом, Анаксимандр предпринял попытку дать всеобъемлющее, рациональное объяснение мира и жизни, свободное от мифологии, а также наивно-материалистическое и диалектическое их толкование. Происхождение звёзд и их движение, облаков, землетрясений объяснялось им естественными причинами. Он дал первую формулировку закона сохранения материи: «Вещи уничтожаются в

те же самые элементы, из которых они возникли, согласно предназначению». В последние годы жизни Анаксимандр подвергался гонениям за свои натурфилософские взгляды со стороны сильных мира и был вынужден скрываться.

Анаксимен – ученик и последователь Анаксимандра. В отличие от своего учителя, который писал, как отмечали сами древние, «вычурной прозой», Анаксимен писал просто и понятно, что говорило о становлении научного и философского языка, об освобождении его мифологической символики.

Анаксимен из Милета (ок. 588 г. – ок. 525 г. до н. э.), древнегреческий философ-материалист, стихийный диалектик. Автор своего сочинения «О природе». Его более интересовали вопросы астрономии и метеорологии. По его учению, всё сущее происходит из первоматерии – *воздуха* – и обратно в неё возвращается. Воздух бесконечен, вечен, подвижен. Сгущаясь, он образует сначала облака, затем воду и, наконец, землю, камни; разряжаясь – превращается в огонь. Здесь просматривается идея перехода количества в качество. Воздух объемлет всё: он и душа, и всеобщая среда для бесчисленных миров Вселенной. Анаксимен учил, что звёзды – это огонь, но мы не ощущаем их тепла, так как они очень далеки. Он дал близкое к истинному объяснение затмений Солнца и Луны.

Демокрит и Платон (V–IV вв. до н. э.)

В это время в древнегреческой философии начали формироваться две основные линии: материалистическая и идеалистическая. Если подходить с этих позиций к названным философам, то Демокрит – яркий античный представитель материалистического направления, которое в его учении достигло кульминации – атомистический материализм. Вторая же линия восходит к имени Платона – младшего современника Демокрита, объективного идеалиста. Эпоха Демокрита и Платона – эпоха зрелости античной философии. Критерием этой зрелости и была поляризация философии на материализм и идеализм.

Демокрит из Абдеры (Фракия) обладал поистине энциклопедическим умом. Незаурядность ума позволила ему предвосхитить многие научные открытия, главным из которых было материалистическое видение картины мира – **атомистический материализм**. Демокрит признавал два начала – атомы и пустоту. Греческое слово «*atomos*» означает «неделимый», «неразрезаемый на части». Согласно Демокриту, атомы – суть элементы, из которых состоит вся природа. При этом атомы, то есть неделимые частицы материи, неизменны; они вечны, находятся в постоянном движении и отличаются друг от друга лишь формой, величиной, порядком и положением:

- по форме – треугольник, угол, крючок, якорь и т. п. Бесконечное число форм атомов объясняет бесконечное разнообразие явлений и их противоположность друг другу;
- по величине (иногда бывают малы настолько, что не воспринимаются органами чувств, а иногда – велики). Величина отражает разнообразие предметного мира;
- по порядку и положению. Здесь можно говорить о феноменальном предвидении Демокрита в будущем молекулярном учении. Порядок и положение есть причина разнообразия соединения атомов.

Из соединения атомов образуются тела, распад атомов ведет к их гибели. Бесконечное множество атомов вечно движется в бесконечной пустоте, перемещаясь в разных направлениях, они иногда сталкиваются друг с другом, образуя вихри атомов. Так происходит бесконечное множество «рождающихся и умирающих» миров, которые несотворимы боже-

ством, а возникают и погибают естественным путем. Поскольку атомы вечны, неизменны, постольку и мир вечен и неуничтожим.

Много лет спустя гениальные предвидения Демокрита воплотились в конкретные открытия и идеи: через 2500 лет Э. Резерфордом была создана модель атома; в начале XX в.

В. Ленин высказал мысль, что электрон также неисчерпаем, как и атом; в 1966 г. японский физик Саката, лауреат Нобелевской премии обнародовал идею неисчерпаемости нейтрино – одной из элементарных частиц.

Демокрит (ок. 460 г. – ок. 370 г. до н. э.). Родился и жил в Абдерах (Фракия). Древнегреческий философ-атомист, ученый-энциклопедист, ученик Левкиппа, развил далее его атомистические взгляды, концепцию о космических вихрях, порождающих бесчисленные миры, возможно учился у пифагорейцев, много путешествовал по странам Востока, позже был дружен с Гиппократом. Был одним из самых образованных людей древности. Будучи движимый страстной жадой к знаниям, последовательно и строго проводил «атомизм» во всех своих исследованиях: по математике, в космологии, в политике, в познании, в этике, в психологии, в культуре и логике.

Большинство сочинений Демокрита было утеряно в первых веках н. э. До нас дошли лишь короткие цитаты (переписанные *ок. 300 г. до н. э.*), а каталог его сочинений содержит около 70 названий. Продолжателями материалистического учения Демокрита были Эпикур и Лукреций Кар.

Вторым фундаментальным философским направлением античности стал идеализм, что также было вызвано объективным течением общественных процессов и развитием древнегреческой цивилизации.

В истории философии, пожалуй, главным представителем *объективного идеализма* был Аристокл из Афин, он же – **Платон**.

Платон исходил из того, что мир реальных вещей есть бледное отражение мира идей. Мир идей есть реальный мир. Он вечен, постоянен. Идеальный мир – это и есть бытие, сущее. А сущее понимается Платоном как вечное и неизменное. Изменений по Платону не происходит, идеальный мир постоянен. Идеализм Платона метафизичен.

Слово «идея» Платон взял из обыденного языка, оно означало «внешний вид, наружность, форму». Чаше Платон применял слово «эйдос» для обозначения члена духовного множества. В обыденном языке «эйдос» имел те же значения, что и «идея»: вид, внешность, образ, форма. Как и сущее вообще, каждая идея вечна и неизменна. Идея всегда себе равна, она есть вечное, то есть «незнающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения». Вообще идея, эйдос – «существующее само по себе». Например, идея – не просто прекрасное, как качество вещей и явлений видимого мира, а «прекрасное само по себе». То есть, есть идея «прекрасного», она вечна, и есть само «прекрасное», которое отражает какое-то качество. Число идей велико, но бесконечно. В принципе идей должно быть столько же, сколько множеств существенно-сходных вещей, явлений, процессов, состояний, качеств, количеств.

В целом заслугой Платона является то, что он серьезно относился к познанию мира посредством его идеального представления. Мир идей, эйдосов существует, как мир вещей, объективно, вне сознания людей.

Платон (427–347 гг. до н. э.), мыслитель, классический представитель античной философии, ученик Сократа. Принадлежал к аристократии, по отцу вёл свой род от последнего афинского царя Кодра, мать была из рода законодателя Солон – одного из семи греческих мудрецов. Действительное

имя Платона – Аристокл; Платон – прозвище (от др. греческого «platus» – широкий). Платон никогда не был женат и своих прямых наследников не оставил. Бытует представление о его специфическом пристрастии к однополую жизни.

После казни Сократа, опасаясь преследований, Платон поселился в Мегарах, совершая путешествия в Египет, в Южную Италию и Сицилию (Сиракузы), где общался с пифагорейцами. В Сиракузах за участие в политических событиях его пленили и выдали спартанскому послу. На ярмарке рабов в Эгине Платон был выкуплен своими ближайшими единомышленниками и вернулся в Афины. Там в 387 г. до н. э. основал философскую школу, которая располагалась в священной роще, носящей имя легендарного героя Академа. Платоновская школа (*Академия*) стала своеобразным духовным центром, куда съезжались многочисленные ученики из всех греческих полисов.

Сохранились рукописи Платона, включающие *«Апологию Сократа»*, 34 диалога и 13 писем. Теория идей Платона составляла основное содержание, основную истину греческой философии. По Платону, прежде всего, надо различать, что всегда существует, но никогда не становится и, что всегда становится, но никогда не существует. Это – искусственное разделение им явления и сущности, абстрактного и конкретного, относительного и абсолютного и т. п.; оно у него распространялось на всё бытие.

§ 2. Взгляды Сократа, Платона, Аристотеля и воззрения стоиков относительно человека и общества

Античных мыслителей постоянно занимали проблемы человека и общества. Это было сознательным процессом постижения сущности социального и общественного. Человек, социальное постепенно выделялось из природного и ставилось выше его. Сам человек, его мир, образ жизни и мышления реально становились предметом философского осмысления древних. Мыслители этой эпохи целенаправленно начали заниматься проблемой познания, чувственным и логическим в познании, разработкой учения об истине и заблуждениях, законов логического мышления. Они давали оценку человеку и обществу, исходя из объективного видения мира таковым, каковым он был в V–I вв. до н. э., а это было сложное историческое время, где в едином социальном пространстве сосуществовали рабы и рабовладельцы, власть имущие и униженные, когда жестокость по отношению к человеку являлась чем-то обыденным.

Сократ – Платон (V–IV вв. до н. э.)

Сократ – один из первых афинских философов, современник Демокрита. Он интересен многим. Это многое включает не только его учение, но и его жизнь, поскольку она являлась воплощением его учения со взглядами на окружающий мир, в том числе на общество и на человека в этом мире. Сократ за свою долгую жизнь не написал трудов, достойных опубликования, но это не говорит о его философском бесплодии, а подчёркивает характер и методы его мыслительной деятельности и творчества. Его учение реально, но представлено не в собственных текстах, а в отражении его мыслей в деятельности и трудах его последователей, учеников и противников. Вокруг Сократа был сосредоточен широкий круг афинских мыслителей и деятелей: Ксенофонт, Алкивиад, Критий, Платон, Федон и другие.

Основным источником знаний о Сократе являются труды его учеников – Ксенофонта и Платона, а также Аристофана, Аристотеля и некоторых других. Поэтому с достаточной долей истины говорят, что у каждого человека может быть свой Сократ.

Суть воззрений Сократа состоит в фундаментальном повороте мысли от внешнего, божественного – к внутреннему, человеческому. ***Всё существующее сводится Сократом к человеческой личности.***

Сама же личность сведена к практическому началу – воле. Но воля должна иметь безусловный предмет или цель. Эта цель – высшее благо. Благо является внутренним содержанием человеческого сознания и человек должен свободно усвоить это содержание. Но высшее благо не есть личное, а общее для всех. «Должно быть нечто безусловное, – отмечал философ, – общее, объективное, для всех обязательное».

Формула дельфийского оракула, начертанная над входом в храм Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя», стала для Сократа девизом собственной жизни с утверждением: «Я знаю, что я ничего не знаю». Самопознание имело для него вполне определённое человеческое значение. Познавать самого себя – значит познать себя как общественное и нравственное начало, притом не только и не столько как личность, а как человека вообще. Поэтому главным содержанием и целью философии Сократ считал этические вопросы, относящиеся к бытию человека и осознанию этого бытия. Подчёркивая этот факт, Аристотель в «Метафизике» отмечал, что Сократ предметно занимался вопросами нравственности, природу же в целом не исследовал. Нравственность, по Сократу, это знание того, что хорошо и прекрасно, что полезно человеку и что способствует его благу и счастью в жизни.

Сократовская установка на безусловное благо выступает как ориентир в оценке любых форм деятельности людей. В этом смысле особое значение имеет его суждение о политике и государственном устройстве. Сократ, как и Платон позднее, утверждал, что во главе государства должны быть только нравственные люди, то есть философы, знающие и постигшие сущность блага и справедливости. Поэтому Сократ не принимал демократию как форму государственного правления. Он полагал, что «глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов, тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника или флейтиста».

Наследие Сократа тесно смыкается с философией его ученика Платона. В диалогах Платона трудно различить точку зрения Сократа и его самого. Поэтому философское представление Сократа о человеке и обществе выглядит аналогично платоновскому видению человека и общества. Однако Платон рассматривал все процессы и явления, в том числе и человека, через объективную идею, чего никогда не делал Сократ. По Платону, существует не человек сам по себе, а потому что есть *идея* человека: между человеком и его образом имеется принципиальное различие, если человек конкретный существует в течение определённого срока, то идея человека вечна и не подвержена разрушению.

С точки зрения Платона *идеальны* и все важнейшие этические принципы человеческой жизни – благо, добро, справедливость. В окружающем мире могут попираться их конкретные и несовершенные воплощения, но не они сами, идеи неподвластны человеческому изменению их сути. В этом подходе заключены любовь и уважение к человеку, который испытывает порой незаслуженное унижение, но должен знать, что идеи справедливости, добра, уважения вечны и обязательно воплотятся в жизнь.

Сократ (470–399 гг. до н. э.), философ, мыслитель, мудрец. Его отец был каменотёсом, мать занималась повивальными делами. Сократ был женат. Большую часть времени он проводил на площадях, в палестрах, в народе. Сократ вступал в беседы с любым, кто желал говорить с ним. Он был народным учителем и почитаемым человеком. Стиль и характер его бесед отражены в диалогах Платона. Однако в 399 г. до н. э. семидесятилетний Сократ был схвачен властями и приговорён к смерти за нарушение в своих беседах теологических установок. Официальными обвинителям Сократа стали демократический политик Анит, поэт-трагик Мелет и неизвестный ритор Ликон, были и многочисленные скрытые обвинители, откровенные злопыхатели, боявшиеся истин в мудрости Сократа. Они утверждали, что Сократ виновен в том, что не поклоняется Богам, признаваемым в государстве, а вводит новые Божества и этим развращает молодёжь, так как учит её иному поклонению. В ответ на обвинения Сократ заявил, что он всегда говорил людям только правду. Друзья предлагали ему помощь в побеге из Афин и соответственно жизнь, но не получили согласия, так как мыслитель не желал жизни, если его слова, с которыми он обращался к людям, посчитают ложью. Он умер, выпив по приговору, чашу ядовитой цикуты, но не изменив своих взглядов на мир и место в нём человека.

Аристотель из Стагир¹

Аристотель – ученик Платона. Наследие Аристотеля столь обширно, что его необходимо классифицировать по областям знания. Человек у Аристотеля – существо разумное,

¹ Стагир – восточное побережье полуострова Холкидика.

предназначен в основном для добродетели, склонен к умственному труду. В человеческой этике Аристотель высшей добродетельной деятельностью признавал созерцательную деятельность разума. В этом сказалось характерное для рабовладельческой Греции презрение к физическому труду рабов в отличие от умственного – привилегии людей свободных. В учении об обществе он доказывал, что отношения рабовладения укоренены в самой природе. Моральный образец Аристотеля – Бог, или совершеннейший философ, «мыслящее мышление». В целом, человек у Аристотеля тот, кто достиг в обществе определённого положения, раб не является таковым. Рассуждая о взглядах Аристотеля относительно человека, стоит оценить его естественнонаучные работы, так как они имеют непосредственное отношение к обществу и людям, живущим в нём. Прежде всего тем, кто постигает учение, делается совершеннее, а, следовательно, полезнее для общества.

Сохранившиеся труды Аристотеля можно представить так:

- сочинения по логике под названием «Органон»;
- учение о началах бытия под названием «Метафизика», то есть после физики, а под физикой подразумевалось естествознание;
- естественнонаучные работы;
- сочинения, в которых рассматриваются проблемы общества, государства и права, а также исторические, политические, этические и эстетические вопросы.

Из творческого наследия Аристотеля вытекают множественные выводы, в том числе, относящиеся непосредственно к человеку, его месту в мире:

• **во-первых**, Аристотель соединил мир идеальных сущностей и вещей. Платоновские идеи он назвал «формами», когда идея вещи и сама вещь находятся в тесном единстве. Человек выступает как сущее, а не находящееся в отрыве от происходящего;

• **во-вторых**, материализм и идеализм Аристотеля были скорее стихийными, хотя критику идеализма Платона он осуществлял целенаправленно. Именно ему приписывается изречение: «Платон мне друг, но истина дороже!» Здесь кроется его отношение ко всем людям, которые способны постигать мир и давать ему объективную оценку;

• **в-третьих**, исходя из признания объективного существования материи (хюле), Аристотель считал её вечной, несотворимой и неуничтожимой. Материя не может возникнуть из ничего, не может также увеличиться или уменьшиться в своем количестве. Материя, по Аристотелю, пассивна. Активны её формы, материя и форма неразрывны (например, мрамор и сделанная из него статуя). Под формой Аристотель разумел предшествующий вещи активный, творческий фактор, благодаря которому она становится действительностью. Форма – это стимул и цель, а материя – своеобразная глина. Для того, чтобы из неё возникли разнообразие вещей, необходим «гончар» – Бог или ум – первоначальник. В этом суждении Аристотеля значимо отношение к человеку разумному, способному изменять окружающую действительность;

• **в-четвёртых**, в эпистемологии Аристотель стоял на естественных, материалистических позициях. Изучение мира состоит в открытии форм, но для достижения этого мы должны отправляться не от самих форм, а от данной нам действительности. Роль человека заключена здесь в его способности познавать окружающую действительность такой, какой она является;

• **в-пятых**, Аристотель одним из первых разработал классификацию форм и способов рационального мышления. Его учение о наиболее общих философских понятиях или категориях: «количество» и «качество», «отношение» и «сущность», «пространство» и «время», а также других, с помощью которых он стремился выразить диалектику бытия и мышления, явилось несомненным вкладом в теорию научного познания. Эти свои знания он стремился передать ученикам, которые впоследствии развивали их – школа перипатетиков,

параллельно, отдавая дань знаниям о человеке, они занимались историческими биографиями, литературоведением и популярной этикой;

- **в-шестых**, Аристотель – основоположник формальной логики, так же как Платон – логики диалектической. Логика – главный предмет, преподававшийся в ликее (ликее Аристотеля). Эту традицию продолжил после смерти Аристотеля Теофраст. Ликей по сути соединял в себе «функции научной школы с функциями высшей школы» (наука + образование + воспитание). Из Ликейя вышло множество людей, ставших впоследствии достойными гражданами Греции;

- **в-седьмых**, интересны его социально-политические, гражданско-правовые взгляды, изложенные в труде «Политика» и некоторых других. Метод политики, как науки – метод анализа. Это то, что применительно к политическим действиям и означает роль государства; выяснение, из каких элементов оно состоит и как реализуется. Аристотель определяет государство как «форму общежития граждан, пользующихся известным политическим устройством». Политическое устройство предполагает власть закона. В политическом устройстве Аристотель различает три части, но главное – **граждане. Государство состоит из граждан**. Здесь у него заключён и принцип общественного устройства: политическое и общественное тесно взаимосвязаны. Граждане – это люди, непосредственно участвующие в управлении: **в законодательном, в административном и в судебном процессах**. Аристотель называет это «абсолютным понятием гражданина». Поэтому и человека по природе своей он характеризует «существом политическим». Аристотель – последовательный сторонник государства. «Цель человеческого общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а гораздо более в том, чтобы жить счастливо». По его мнению, это возможно лишь в государстве. Но Аристотель, в его историческом времени, не может разрешить и не разрешает внутреннюю человеческую проблему государства и общества – рабство для него естественно. Одному полезно быть рабом, а другому господином. Рабовладение считалось фактом вполне реальным и Богоугодным, а до появления общественного сознания **общегуманного типа** было ещё весьма далеко.

Аристотель (384–322 гг. до н. э.), древнегреческий философ, педагог, основатель перипатетической школы. Родился в городе Стагир во Фракии в семье Никомаха – врача македонского царя Амины II. Не достигнув *семнадцати лет*, Аристотель отправился на учебу в Афины и ок. 368 г. до н. э. стал слушателем платоновской Академии, в которой пробыл *20 лет* как слушатель, преподаватель и полноправный член содружества философов-платоников, постоянно общался с Платоном. В Академии Платона он сформировался как самостоятельный мыслитель, критически, но с почтением относящийся к учению учителя. Аристотель нашёл в Платоне руководителя и друга, которым он восхищался, и, хотя, позднее его захватили собственные научные интересы, он ещё долго испытывал влияние метафизических и религиозных идей Платона. После смерти Платона он вышел из Академии вместе с Ксенократом и поселился в Антернее (Академию возглавил племянник Платона Спевсипп, с которым у Аристотеля не сложились отношения). Примерно в 343 г. до н. э. Аристотель принял приглашение македонского двора стать воспитателем *13-летнего* Александра – сына царя Филиппа Македонского, будущего Александра Великого, и в течение *3-х лет* служил и жил при дворе в Пелле. Служба при македонском дворе значительно расширила кругозор Аристотеля. Когда Александр взошёл на престол Аристотель покинул Македонию, выполнив миссию учителя, а Александр Македонский в знак признательности к учителю отстроил заново его родной город Стагир, в который тот уехал.

В 50-летнем возрасте Аристотель возвращается в Афины и открывает свою собственную школу недалеко от храма Аполлона Ликейского. Занятия философ проводил в аллеях сада, прогуливаясь по нему в окружении учеников, в связи с чем последних стали называть «перипатетиками», т. е. «прогуливающимися» (от слова *περίπατος* – [крытая] *галерея*, которая служила и лекционным залом). В отличие от платоновской Академии, Ликей Аристотеля – учебное заведение и научный союз. В 323 г. до н. э. против него было возбуждено дело по обвинению в «преступлении» против религиозных устоев, как это было с Анаксагором и Сократом. Не дожидаясь суда, Аристотель покинул Афины и скрылся в Халкиде на Эвбее у восточных берегов Аттики. Спустя год Аристотель скончался: у него обострилась болезнь желудка, которой он страдал многие годы, болезнь являлась наследственной. Диоген Лаэртский сохранил завещание Аристотеля, в котором им разумно были вознаграждены родственники и друзья, а также слуги и рабы. Однако недоброжелателями был распространён слух, что Аристотель покончил жизнь самоубийством, хотя все знали, что он категорически отрицал самоубийство, а его поступки никогда не шли вразрез с его убеждениями.

Стоики (III–I вв. до н. э.)

Суть стоицизма – в этических воззрениях античной философии, требовавшей господства человека над страстями.

Взгляды о человеке были ориентированы на Платона и Аристотеля: учение о душе, о практических и теоретических добродетелях, о нравственности. В целом человек должен быть добродетельным, обладать внутренней духовной свободой.

Стоицизм – школа древнегреческой философии, основанная Зеноном из Китиона ок. 300 г. до н. э. В научном мире принята периодизация стоицизма: а) древняя Стоя – III-II вв. до н. э.: Зенон, Клеанф, Хрисипп и их ученики; б) средняя Стоя – II-I вв. до н. э.: Панетий, Посидоний; в) поздняя Стоя – римский период: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др. От первых двух периодов не дошло ни одного целого сочинения, так что система стоицизма реконструируется на основе фрагментов. *Этика* занимает в ней ведущее место, опираясь на физику (натурфилософию) и логику. Стоики так определяли место и роль наук: логика – это ограда, физика – плодоносная почва, этика – её плоды.

Зенон из Китиона (ок. 333–262 гг. до н. э.). Родился в Китионе на о. Кипр в семье торговца и пошёл по стопам отца. В 315 г. до н. э. его торговые корабли пришли в Афины, но затонули при шторме и Зенон остался в Афинах. В городе он прочитал «Воспоминания о Сократе» Ксенофона и «Апологию Сократа» Платона и был поражен силой характера этого мыслителя. Познакомившись с киником Кратетом, Зенон увидел в нём черты Сократа и стал его учеником. Позднее примкнул к Мегарской школе Стильпона и Диодора и далее учился у главы платоновской Академии Полемона. Около 300 г. до н. э. он основал свою собственную школу, получившую название Стоя – *Στοα Ποικίλη* (стоа расписная, стоа – крытая колоннада), где он читал лекции. Из его сочинений до нас дошли только фрагменты. По некоторым данным Зенон покончил жизнь самоубийством.

Преемником его на посту руководителя школы стал Клеанф из Асса (330-232/231 гг. до н. э.), а ему наследовал Хрисипп из Сол в Киликии (281 или 278–208/205 гг. до н. э.), которого называют вторым основателем школы, поскольку он подверг систематизации теоретические положения стоиков. Считается, что он написал более 700 книг и прославился своей диалектикой, хотя стиль его писаний был сложен.

Чтобы понять суть воззрений стоиков относительно человека, необходимо разобраться с их отношением к миру (космосу). Мир представляется в стоицизме находящимся в бесконечной пустоте одушевлённым сферическим телом, разумным существом, организующим все свои части в целесообразно устроенное целое. Реально существуют только тела, они появляются из Логоса. Саморазвитие мира происходит циклически: каждый цикл заканчивается *воспламенением и* превращением всего в огонь. В начале нового цикла Логос порождает из себя четыре первоосновы – огонь, воду, воздух и землю, а из них все тела в мире. Логос, пронизывающий весь мир, является природой всеобъемлющего тела-мира, его самопорождающей внутренней силой и природным законом, управляющим мировым развитием. В едином мире различались два начала – пассивное и активное: *субстанция* и *Логос* (он же Бог-Логос).

Своим появлением в мире человек тоже обязан Логосу. У человека существует душа, она – часть мировой разумной души, дыхания, телесна и пронизывает всё тело, а со смертью отделяется от тела, переставая быть носителем личностных свойств. Познание возникает на основе ощущений и представлений. Благодаря причастности всех людей Логосу они являются гражданами единого мирового государства – Космополиса. При этом им следует участвовать в общественной жизни реального государства, если только это не вынуждает к безнравственным поступкам. При невозможности жить и действовать разумно и морально стоики считали оправданным самоубийство.

Конечная цель человека – счастье, определяется как жизнь согласно природе, Логосу. Только такая жизнь добродетельна.

Этический идеал стоиков – мудрец, достигший добродетели, то есть знания о добре и зле, не зависящей от внешних обстоятельств. Он действует в согласии с природными законами, то есть добровольно следует судьбе; все его поступки правильны, так как исходят из постоянного добродетельного склада души, внутренней невозможности поступить иначе. В этих поступках важно не достижение внешней цели, часто неподвластной человеку, а только этический характер действия и отношения человека к миру и к другим людям, всецело зависящий от самого человека. Другие люди, в том числе и стремящиеся к добродетели, совершают либо проступки, либо «ненадлежащие поступки» – этически оправданные и обязательные, но не предполагающие, однако, постоянного душевного склада, как у мудреца.

§ 3. Зарождение античной диалектики – Гераклит Эфесский, Зенон Элейский

Взгляды Гераклита Эфесского

Гераклит жил на рубеже VI–V вв. до н. э., когда только зарождались представления о мире.

Жизнь мира – это бесконечная паутина связей и отношений. Как и почему это происходит изначально волновало древних мыслителей. **Огонь, вода, воздух, земля** представлялись взаимосвязанными элементами мира и каждое представлялось самостоятельным началом. Люди ещё не понимали, что огонь – это не вещество, а процесс окисления с выделением тепла и света. Но то, что огонь наиболее подвижен и изменчив из четырёх стихий, древние видели. Это, например, привлекало внимание Гераклита к огню. Огонь, как некая субстанция. Гераклит видел в огне не только то, что лежит в основе всего сущего, но и то, из чего всё возникает. То есть в его рассуждениях присутствует наивный материализм, но Гераклит не только стихийный материалист, но и наивный диалектик. Его представления Логоса – это как бы диалектический закон Вселенной, как бы смутно угаданный древним философом закон единства и борьбы противоположностей.

В чём диалектичность мировоззрения древних?

В своей диалектике Гераклит исходит из того, что всё абсолютно изменчиво. Он, как никто из древних философов, был убеждён, что в мироздании нет ничего неизменного. Гераклит учил, что «всё течёт». Он уподоблял мир реке и говорил, что «в ту же реку вступаем и не вступаем», потому что «на входящих в ту же реку набегают всё новые и новые воды». Ничто в мире не повторяется, всё преходяще и одноразово. Гераклит не отрицал устойчивости вещей в космосе. Но эта устойчивость у него относительна, и она возможна лишь потому, что вещь вечно воспроизводится.

Гераклит отмечает, что одно и то же различно и даже противоположно. Например, «морская вода и чистейшая, и грязнейшая: рыбам она питьё и спасение, людям же – верная гибель». Здесь напрашивается вывод, что одно и то же обладает противоположными качествами (чистейшая и грязнейшая) в разных отношениях (к рыбам и людям).

Тождество противоположностей у Гераклита означает вместе с тем не их взаимопогашение, а борьбу. Эта **борьба – главный закон мироздания**. Она – причина всякого возникновения. Гераклит говорит, что «борьба – отец всего и царь над всем», «борьба всеобща и всё рождается благодаря борьбе и по необходимости».

Таким образом Гераклит дал первичные основания закона единства и борьбы противоположностей. Такого рода борьбу Гераклит раскрывает как гармонию. Но гармонию неявную, а скрытую. Именно такая гармония самая сильная.

Гераклит из Эфеса (540–480 гг. до н. э.), по прозвищу «Тёмный», древнегреческий философ-материалист и античный диалектик, поэт. Аристократ по рождению и по своим политическим взглядам. Во времена Гераклита царско-жреческая власть в его родном городе Эфесе (недалеко от Милета) была свергнута и он сохранил за собой лишь некоторые функции жреца, которые позднее передал брату. Пора его расцвета приходится на 60-ю олимпиаду 504–507 гг. до н. э. Жил Гераклит бедно и одиноко. Последние годы своей жизни провел в хижине в горах. В уединении он написал книгу «О природе», которая разошлась цитатами по работам поздних античных

мыслителей (Платон, Аристотель и др.). Оригинальная по содержанию и образная по языку, афористичная по форме и при этом трудная для понимания (отсюда прозвище Гераклита – «Тёмный») книга состояла из трёх частей: первая – о природе, вторая – о государстве, третья – о Боге. До нас дошло около *130 отрывков*. Прочитав труд Гераклита, Сократ изрёк: «То, что я понял, превосходно, думаю, что таково и то, что я не понял; впрочем, для этого нужен Делосский водолаз».

Философия Зенона Элейского

Зенон из Элея был учеником Парменида. Аристотель называл его изобретателем диалектики. Но это была субъективная диалектика – искусство диалектического рассуждения и спора, искусство «опровергать противника и посредством возражений ставить его в затруднительное положение» (Плутарх). В условиях античной демократии искусство спорить и убеждать стало жизненно важным, поэтому Зенон мог брать большие деньги за обучение искусству спора, эвристике, показав тем самым пример софистам (софизм – умение убеждать: Протагор, Горгий, Гиппий).

Метод Зенона не был методом прямого доказательства. Зенон доказывал от противного, сводя к абсурду точку зрения противника, противоположную его собственной. Из этого следовала истинность тезиса Зенона. Это значит, что Зенон пользовался законом исключения третьего: чтобы доказать, что «А есть В» истинно, Зенон доказывал, что «А» не есть «В» ложно, а ложность последнего тезиса Зенон доказывал, исходя из допущения истинности тезиса «А не есть В», что приводит к одинаковой истинности «С» и «не-С», а это невозможно (снова действует закон исключения третьего). Рассуждения Зенона назывались «эпихейрема» – умозаключение, а также «апория» – непроходимость, безвыходное положение.

Своё искусство спора Зенон применил для посрамления тех, кто смеялся над Парменидом за его отрицание множества и движения. Относясь с уважением к Пармениду, Зенон использовал для доказательства и его метод.

Доказывая, что бытие едино и неподвижно, Зенон идет обратным парменидовскому путём. Если Парменид шёл от истинного в его понимании мира и начинал сразу с анализа бытия как такового, а потом уже переходил к миру кажущемуся, то Зенон в соответствии со своим методом доказательства от противного шёл от кажущегося в его понимании мира к миру истинному. Он доказывает, что физический мир противоречив, а потому не может быть истинным, а раз так, то истинным является сверхчувственный мир.

Зенон ввёл термин «каталепсис» – «понятие». По его учению, представление есть отпечаток вещей в душе. Критерием истины Зенон считал «захватывающий образ», поскольку он связывается с постижением действительности.

Зенон из Элея, Южная Италия (ок. 490 г. – ок. 430 г. до н. э.), ученик Парменида, поставившего вопрос о соотношении бытия и мышления. Расцвет его интеллектуальной деятельности приходится на 78-ю и 79-ю олимпиады, т. е. 60-е гг. V в. до н. э. Диалектические парадоксы Зенона сводятся к доказательству того, что, *во-первых*, логически невозможно мыслить множество вещей; *во-вторых*, допущение движения приводит к противоречию. Наиболее известны его парадоксы – *апории* – против возможности движения: «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела», «Стадии». Апории Зенона не утратили своего значения и в современном научном знании, развитие которого связано с разрешением противоречий, возникающих при отображении реальных процессов движения – это

единство прерывности и непрерывности пространства и времени, что и делает возможным движение.

Зенон ушел из жизни героически, борясь с тиранией. По словам Плутарха он «доказал на деле, что великому мужу постыдно быть трусливым».

Из многочисленных трудов Зенона до современников дошли лишь несколько фрагментов из *«Споров»*, *«О природе»* и *«Против философии»*.

Вопросы самоконтроля

1. Сущность и содержание древнегреческой натурфилософии.
2. Мир в представлении древнегреческих философов.
3. Этапы развития античной философии.
4. Милетская школа.
5. Два направления древнегреческой философии – материализм и идеализм.
6. Атомизм Демокрита и идеализм Платона.
7. Античная философия о человеке.
8. Античная философия об обществе.
9. Основное содержание воззрений Сократа.
10. Основное содержание воззрений Платона.
11. Основное содержание воззрений Аристотеля.
12. Сущность стоицизма.
13. Античная диалектика.
14. Мыслитель Гераклит Эфесский.
15. Мыслитель Зенон Элейский.
16. Мыслитель Зенон из Китиона.

Литература

- Аристотель*. О душе. СПб., 2002.
- Асмус В.Ф.* Античная философия. М., 1976.
- Гегель Г.В.Ф.* Лекции по истории философии. СПб., 1993. *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1995.
- Д. Реале, Д. Антисери*. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997.
- История философии: Запад – Россия – Восток (книга первая: Философия древности и Средневековья). 3-е изд. М., 2000.
- История философии: Энциклопедия. Мн., 2002.
- Комарова В.Я.* Учение Зенона Элейского. Л., 1988.
- Коплстон Фредерик*. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Т. II. М., 2003.
- Ксенофонт*. Сократические сочинения. СПб., 1993.
- Куманецкий К.* История культуры Древней Греции и Рима. Пер. с польск. М., 1990.
- Лосев А.Ф.* История античной философии в конспективном изложении. М., 1989.
- Лурье С.Я.* Демокрит. Л., 1970.
- Наследие Эллады: Энциклопедический словарь. Краснодар, 1993.
- Петров В.П.* Философия. Курс лекций. Н.Новгород, 2010.
- Платон*. Апология Сократа // Сочинения. Т.1. М., 1968.
- Платон*. Диалоги: [пер. с древнегреч.]. М., 2006.
- Платон*. Сочинения: в 4-х т. М., 1990–1995.
- Плутарх*. Сравнительные жизнеописания / Плутарх; [пер. с древнегреческого]. М., 2006.
- Рассел Б.* История западной философии. Новосибирск, 2001.
- Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. СПб., 1997.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I / Под ред. А.В. Лебедева. М., 1989.
- Цицерон*. О государстве. М., 1994.
- Чанышев А.Н.* Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов. М., 1981.
- Чанышев А.Н.* История философии Древнего мира: Учебник для вузов. М., 2005.

Лекция IV История западноевропейской философии Часть 1

§ 1. Философско-религиозная мысль Средневековья

Средние века в истории человечества – это более чем тысячелетняя эпоха, охватывающая цивилизационный период от распада Римской империи и зарождения в Западной и Центральной Европе феодализма до отмирания феодальных и зарождения капиталистических отношений. Средневековье в исторической науке охватывает период с конца V до середины XVII вв. В соответствии с этим историческим подходом, а также с особенностями эпохи Возрождения и начала эпохи Просвещения рассматривается история философской мысли Средневековья.

В период до распада Римской империи (V в.) истоки средневековой философии усматриваются в раннехристианском мировоззрении (II–IV вв.) и заключаются в *патристике* – философско-теологическом учении христианских мыслителей (учителей Церкви),

имевших целью защиту и теоретическое обоснование христианской религии.

Раннее Средневековье (V–X вв.) характеризуется становлением христианской догматики в условиях формирования европейских государств в результате падения Римской империи.

Зрелое Средневековье (начиная с XI в.) связано со становлением, утверждением и постепенным отмиранием феодализма, который в качестве своей идеологической основы использовал развитое в раннем Средневековье христианство, уточняя и углубляя детали этого мировоззрения в соответствии с собственными требованиями.

В отличие от античной философии, стиль мышления средних веков *теоцентричен*, то есть в основе мироздания – Бог, а не космос.

Идеалистическая ориентация большинства философских систем Средневековья диктовалась основными догмами христианства:

- догматом о личностной форме единого Бога-творца, в корне отвергавшего атомистические доктрины античности (разработка этого догмата связана в первую очередь с именем Августина);
- догматом о творении Богом мира (универсума).

В условиях такого жесткого религиозного диктата, поддерживаемого государственной властью, философия была объявлена «служанкой богословия» [формула кардинала (с 1057 г.) Петра Дамиани ок. 1007–1072 гг., одного из официальных, утверждённых папой Римским учителей Церкви], которая должна была использовать силу своего мировоззрения для поддержания и подтверждения догматов христианства. Эта философия получила название «*схоластики*» от *лат.* «scholastica» – школьный, учёный, но сутью её было всемерное отстаивание христианских идей, христианских божественных истин. Схоластика – теологическое христианское вероучение, которое впоследствии заняло ведущее место в европейских университетах.

Считалось, что истина уже дана в библейских текстах, и, чтобы актуализировать её, представить всю полноту её логических построений, необходимо применить систему правильно построенных силлогизмов (*силлогизм* – дедуктивное умозаключение, в котором из двух категорических суждений, связанных общим термином, получается третье суждение. Например: Бог создал Землю. Человек живет на Земле. Следовательно, он творение Божие).

В этом отношении схоластика, естественно, опирались на античное наследие, особенно на формальную логику Аристотеля. Вследствие того, что сами библейские тексты и символы веры отличались мистическими или иносказательными характерами, для их однозначного толкования требовалась тонкая логика. В связи с этим с V в. схоластическая философия была введена для преподавания в школах, а с XII в. в университетах Западной и Центральной Европы. Школы схоластики были самые разнообразные – местные и провинциальные, университетские и кафедральные. Первые университеты Европы появились в Италии – в Болонье и Падуе, в Милане и Павии, в Неаполе и Риме; во Франции – в Париже; в Англии – в Оксфорде и Кембридже; в Германии – в Кёльне и Бонне. Университет (*лат.* universitas) первоначально означал сообщество преподавателей и учеников. **Главный вопрос, который решался там философией, был вопрос о соотношении знания и веры.** Во главу философского мировоззрения схоластического периода ставилась слепая вера. Средневековая идеология пропитана всепоглощающей верой, Богом, Церковью, а роль философии – услужение этой вере, то есть утверждение теологической, схоластической данности. В противном случае – насильственное усмирение плоти или смерть, казнь, аутодафе.

Первым теологом, учителем Церкви, попытавшимся отделить знание, философию от веры, считается **Квинт Тертуллиан**.

Человеческий разум для него – ничто. Религия основана не на разуме, а на вере. Божественные истины противоречат человеческим истинам. Поэтому Тертуллиан был сторонником концепции «чистой веры», не нуждающейся в рациональных человеческих доказательствах – «верую, ибо нелепо не верить».

У Тертуллиана разум строго отграничен от религиозного сознания. Разум обладает естественной познавательной способностью. Он связан с природой и человеком. Вера же выходит за эти пределы. Вера, откровение имеет целью познание божества. Разум ориентируется на земные дела, отвлекает верующих от божественных истин. К. Тертуллиан осуждает философское знание, поскольку оно подтачивает веру, несёт сомнение, ослабляет могущество Церкви.

Христианство, согласно научному знанию, несовместимо с философией. Светский разум и духовный разум находятся в противоречии.

Бог, согласно Тертуллиану, никогда не открывает себя полностью, а лишь в меру человеческой способности постижения – как человеческий Бог, открывший себя в сыне. Тертуллиан сформулировал принцип триединства христианского Бога, ввёл понятие «лиц» (ипостасей *греч.* hipostasis – сущность, основание) триединого Бога: отца, сына и духа святого. Учителя Тертуллиана – стоики (Зенон из Китиона).

Тертуллиан Квинт Септимий Флорес (ок. 160 г. – после 220 г.), христианский апологет, автор многочисленных сочинений по вопросам философии, теологии, церковной организации, практической этики, праву. Родился в Карфагене. Защищал мировоззренческие, догматические, институциональные и конфессиональные принципы христианства; критиковал гностиков, осуждал античных философов как растлителей и распространителей ересей. Вначале выступал в Риме как судебный оратор; приняв христианство, ок. 195 г. вернулся в Карфаген. Позднее сблизился с монтанистами, вступив в конфликт с Церковью; по-видимому, в конце жизни основал особую секту «тертуллианистов». Мышление Тертуллиана достаточно парадоксально. Если современные ему христианские мыслители стремились привести библейские учения и греческую философию в единую систему, то он всячески подчёркивает пропасть между верой и разумом («Что общего у Академии и Церкви?»). В полемике против абстрактного теоретического разума Тертуллиан

подчеркивает права «естественного» практического рассудка, выступая как единомышленник киников и особенно римского стоицизма. Он разворачивает программу возвращения к природе не только в жизни, но и в познании, призывая сквозь все слои книжности дойти до изначальных недр человеческой души. Эмпиризм Тертуллиана приводит его к определённым материалистическим тенденциям; всё сущее есть «тело», следовательно, и Бог должен быть понят как «тело, которое, впрочем, есть дух».

Следующий представитель Средневековой теологии – **Августин Аврелий**, признанный в христианстве Блаженным.

Опираясь на неоплатонизм, Августин создал религиозно-философское учение, служившее фундаментом христианской веры вплоть до XIII в. Важнейшие темы его философско-теологического учения:

- проблема Бога и мира;
- проблема веры и разума;
- проблема истины и знания;
- проблема добра и зла;
- проблема свободы воли, вечности и времени;
- проблема смысла истории.

Мир, согласно Августину, создается и познается благодаря Богу. Телесная красота, нежные мелодии, запахи цветов – всё это временное, преходящее. Бога нет в чувственных вещах.

«Люди удивляются высоте гор, блеску звёзд, но не удивляются себе», – отмечал Августин в «Исповеди». Он ищет Бога внутри человека, его занимал вопрос о свободе воли. По разъяснению Августина, воля человека свободна лишь в пределах божьего предположения. Виновник зла, греха не Бог, а дьявол – один из падших ангелов. Бог есть бытие, истина, благо. Познание Бога достигается верой. Под верой Августин понимает мысль, сопровождаемую согласием с ней. Мера истины – в нашем самосознании.

Августин Аврелий (Блаженный) (354–430 гг.), христианский теолог и философ, представитель западной патристики. Родился 13 ноября 354 г. в Тагасте в римской провинции Нумидия в Северной Африке. Отец его был язычником, мать – христианкой. Образование получал в Мадавре, затем в Карфагене в школе риторики. Прошел через увлечение стоицизмом, манихейством, скептицизмом и неоплатонизмом, в 387 г. принял крещение: крещён святым Амвросием Медиоланским в Милане. С 395 г. избирается епископом Гиппона в Северной Африке и остаётся им до самой смерти. В православии был признан блаженным, а в католичестве – святым и учителем Церкви. Сыграл видную роль в разработке и утверждении католической догматики, в частности учения о божественном предопределении, благодати и загробном воздаянии; боролся с ересями, особенно с манихейством, донатизмом и пелагианством. Родоначальник христианской философии истории: «земному граду» – государству – противопоставил «град Божий» – Церковь. Идеи Августина до сих пор пользуются влиянием в среде христианских теологов. Онтология Августина и его учение о Боге как абсолютном бытии следуют неоплатонизму, но Августин пытался заново продумать старые идеи, исходя не из объекта, а из субъекта, из самодостоверности человеческого мышления. Бытие Бога, по Августину, можно непосредственно вывести из самосознания человека, а бытие вещей – нет. Литературно-теологическое наследие Августина насчитывает более 40

томов. Основные сочинения *«Против академиков»* (386 г.), *«О бессмертии души»* (387 г.), *«Об истинной религии»* (390 г.). *«Исповедь»* (400 г.), *«О граде Божьем»* (413–426 г.), *«Пересмотры»* (426 г.).

Систематизатором схоластического учения, то есть Средневековой философии считается монах-доминиканец **Фома Аквинский** (Аквинат), ставивший своей основной целью разработку христианского вероучения в формах здравого смысла.

Бытие у него – Бог, сотворивший Мир. Разум может вступать в противоречие с религией, верой. Однако в божественном откровении не могут быть ошибки, следовательно, ошибается разум, а не Бог. Поэтому Аквинат полагал, что лучше все религиозные догматы понимать с помощью разума, а не слепой веры.

Опираясь на позднего Аристотеля Фома Аквинский канонизировал христианское понимание идеального и материального как соотношение изначального принципа формы с колеблющимся и неустановившимся принципом материи («слабейшим видом бытия»).

Христианство, а значит и схоластика, как идеалистические системы не могли не быть озабоченными истолкованием своего отношения к материи, так как божество – Иисус Христос был, по библии, явлен в образе человека, то есть объединил в себе и божественную (идеальную), и человеческую (материальную) природу. Сам факт этого объединения не давал возможности полностью игнорировать материю как ложное бытие, как «ничто» (чего требовал догмат о творении из ничего), поэтому квалификация материи Ф. Аквинским была воспринята Церковью как выход из создавшегося логического тупика. Материя, таким образом, получила в схоластике частичное «оправдание», не потеряв при этом своего зависимого положения.

Всё вышеотмеченное говорит о том, что *место философии в Средние века было предопределено – быть на вторых ролях, обслуживать религию.*

Фома Аквинский, Аквинат (ок. 1225–1274 гг.), мыслитель, теолог, монах-доминиканец. Родился Южной Италии под Неаполем в замке Роккасекка близ Акуино. Его отцом был граф Аквинский. Первоначальное образование Фома получил в аббатстве Монте-Кассио (монастырь бенедиктинцев), в 1239–1243 гг. изучал гуманитарные науки и теологию в университете Неаполя. В 1244 г. Фома вступает в доминиканский орден и направляется в Парижский университет – этот поступок сильно расстроил родителей и они силой забирают его и держат в заточении несколько месяцев, но он не меняет убеждений. В течение нескольких лет в Париже в университете Фома был учеником Альберта Большетта (прозванного Великим). В 1248 г. он вместе с Альбертом Великим отправляется в Кёльн, где создаёт доминиканский центр по изучению теологии. В 1252 г. Фома возвращается в Парижский университет, становится магистром теологии, ведёт преподавательскую работу, лицензию на которую он получил в 1256 г. Статус профессора теологии Ф. Аквинский получил вместе со святым Бонавентурой в 1257 г. Преподавал в Парижском университете на теологическом факультете до 1260 г. В это время написал комментарии к *«Сентенциям»*, *«О сущем и сущности»*, *«О началах природы»*, *«Об истине»*. Затем переехал в Италию, где преподавал схоластику в школах Орвиетто, Рима и Витербо, но главным образом пишет *«Сумму против язычников»* (называемую ещё *«Философской суммой»*), в которой стремится переработать учение Аристотеля в христианско-теологическом духе. Прделанный Аквинским синтез аристотелизма и христианства означал выхолащивание материалистических элементов из философии Аристотеля

и искусственное выделение идеалистических её положений. Значительное влияние на учение Аквинского оказал неоплатонизм. Ядро философии

Аквинского – принцип гармонии веры и разума. Вернувшись в Париж в *начале 1269 г.*, Фома вновь занялся преподаванием, параллельно вёл борьбу с латинскими аверроистами во главе с Сигером Брабантским (1240–1281 гг.). Аверроисты, опираясь на учение Аристотеля, отрицали идею творения мира Богом из ничего, утверждали идею вечности материи, принцип детерминизма, исключавший божественное вмешательство в природу, идею смертности души, а также учение о двойственной истине, согласно которой истины разума могут противостоять истинам веры. Ф. Аквинский не только успешно противостоял натуралистической трактовке учения Аристотеля аверроистами, не только оттеснил ставший в *XIII в.* консервативный августинизм, но и, согласовав учение Аристотеля с требованиями католической церкви, достиг исторического компромисса между верой и разумом, теологией и наукой. В *1272 г.* переезжает в Неаполь с целью основать при местном университете доминиканскую школу. Основные труды: «Сумма теологий», «Сумма философии», «Сумма против язычников».

В *1323 г.* был удостоен титула «ангельский доктор» и причислен католической церковью к лику святых. В *1567 г.* признан пятым учителем Церкви. Доминиканский орден присвоил Ф. Аквинскому степень официального доктора. В энциклике папы Льва XIII «Aeterni Patris» (*1879 г.*) философская система Аквинского была названа «единственно истинной философией католицизма». Основные положения учения Ф. Аквинского включены в кодекс канонического права, вступившего в силу в *1918 г.*

Наиболее остро коллизия между духом и материей проявилась в Средневековье в знаменитом споре между *реалистами* (лат. *realis* – вещественный, действительный) и *номиналистами* (лат. *nomen* – имя, наименование). Спор шёл о природе *универсалий* (лат. *universalis* – общий), то есть о природе общих понятий.

Реалисты (Ансельм Кентерберийский, Гильям из Шам-по, Аквинский Фома), основываясь на положении Аристотеля о том, что общее существует в неразрывной связи с единичным, являясь его формой, сформулировали концепцию о трёх видах существования универсалий (общих понятий), обосновав их теологически. Ф. Аквинский триединство универсалий представлял через Бога, вещи и головы людей (мысли). Бог здесь является первоосновой. Поэтому предметной сущностью обладают только общие понятия от Бога, а не частные, представленные в эмпирическом мире.

Номиналисты (Росцелин Иоан, Абельяр Пьер) считали, что универсалии существуют лишь в человеческой голове, в мышлении, они этим по сути отрицали существование предметов и явлений «до вещи», а это равносильно материалистическому тезису о примате материи. Универсалии, говорил Росцелин, суть только имена вещей и существование их сводится лишь к колебаниям голоса. Существует только индивидуальное и только оно может быть предметом познания, например: Космос – универсальное; Земля, как планета – индивидуальное; или, понятие «мебели» – общее, а «стол», «стул» – индивидуальное.

Как и следовало ожидать, Церковь приняла реализм Фомы Аквинского, а номинализм Иоана Росцелина был осуждён.

В целом надо отметить, что Средневековая философия внесла свой вклад в развитие гносеологии.

Ансельм Кентерберийский (1033–1109 гг.), теолог, представитель схоластики. Внёс значительный вклад в развитие Средневекового богословия. Родился в Италии в Аосте, в Пьемонте, учился во Франции, затем вступил в орден бенедиктинцев, где стал приором (1063 г.), а позже аббатом (1078 г.) в Беке. В 1093 г. он стал преемником Ланфранка в сане архиепископа в Кентербери (Англия), где и умер. Принимал на веру рациональность знания: «Не ищущи уразуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь». О нём одобрительно отзывался Гегель в своём предисловии к курсу лекций по философии религии, называя Ансельма одним из тех «великих людей», которые не жалеют усилий ради достижения понимания христианской религиозности и были убеждены в том, что любая попытка осознания была существенно важной для самой этой религиозности. Основные сочинения – «Монолог», трактаты «*Proslogium*», «*О грамматисте*».

Росцелин Иоан Суассонский (ок.1050 г. – ок.1120 г.), французский теолог и философ-номиналист. Толковал троицу как совокупность *трёх* отдельных Богов, отрицая, таким образом, существование единой божественной субстанции, объединяющей согласно христианскому догмату, Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого. Церковь объявила это учение еретическим. Росцелин отрёкся от него.

Абеляр Пьер (1079–1142 гг.), французский мыслитель, родился в Ле-Пале неподалеку от Нанта. Сначала обучался у Росцелина, а затем у Гильома из Шампо. Читал лекции в университетах Мелона и Корбейла. В 1113 г. приступил к преподаванию богословия в университете Парижа, но в результате интимной связи с одной из особ по имени Элоиза был вынужден уйти из университета и уединился в аббатстве Сен-Дени. Позже перебрался в близлежащий городок Нож-ан-сюр-Сен и основал там школу Духа-Утешителя для студентов, приезжавших к нему в место его уединения. Затем, передав право владения школой Элоизе, становится аббатом в Сент-Жильде, в Бретани. Спустя несколько лет он вернулся в Париж читать лекции по теологии в Сент-Женевьев. Параллельно Абеляр много времени посвящал литературной деятельности, результатом чего стало обвинение его в ереси, выдвинутое святым Бернаром. Приговор был вынесен и утверждён церковным синодом в Сансе в 1141 г. Папа Иннокентий II осудил Абеляра и ему было запрещено читать лекции. Позже Абеляр предпринимал попытки примирения с Церковью, но безуспешно.

Умер П. Абеляр в уединённой обстановке клюнийского монастыря в Сен-Марсель-сюр-Сон.

Дунс Скот (1265/1266–1308 гг.), английский мыслитель, францисканец. Родился недалеко от Макстона в Роксброшире в небогатой семье Ниниана Дунса. Рано вступил в ряды ордена францисканцев послушником, приняв имя Скот. Воспринимая философские традиции своего ордена, вместе с тем испытывал влияние взглядов Аристотеля, а также исламской мысли, в первую очередь, Авиценны. В дальнейшем это помогло ему выстроить собственную философию, в которой проявился его самобытный, творческий и критический ум. Какое-то время жил в Оксфорде, возможно побывал в Кембридже и в Париже. 77 марта

1291 г. был рукоположен священником прихода Нортгемптон, епископом Линкольна. В 1300 г. Скот читал в Оксфордском университете лекции по «Сентенциям» Петра Ломбардского. В 1302 г. был послан в Парижский университет для дальнейшего изучения теологии, где продолжал читать лекции по «Сентенциям». Во время уособицы между королём Франции Филиппом Красивым и папой Бонифацием VIII Скот принял сторону папы и был вынужден покинуть Париж. В 1304 г. возвращается и дочитывает курс по «Сентенциям», в 1305 г. получает степень доктора (либо магистра) теологии. В 1307–1308 гг. преподаёт в Кёльнском университете. Скончался скоропостижно 8 ноября 1308 г. в возрасте 42 лет, похоронен в Кёльне. Причины смерти не известны. После преждевременной кончины, ученики Дунса Скота приступили к изданию его сочинений, правда переусердствовали и значительно перепутали рукописные страницы и логику его рассуждений. Лекции Скота о «Сентенциях» представлены двумя сводами: *«Оксфордское сочинение»* и *«Парижское сочинение»*. Есть ряд произведений ошибочно приписываемых Скоту, в частности, «Спекулятивная грамматика» и «О начале вещей». Суть взглядов Скота сводится к тому, что человеческий ум, рассматриваемый в качестве интеллектуальной способности, в состоянии познать всё умопостигаемое. Из этого следует, что естественным объектом разума является сущее, как таковое, ибо всё сущее является умопостигаемым. Определять первичный объект приложения разума так, как это расходится с тем, что использует Фома Аквинский, – всё равно, что первичным объектом человеческого восприятия является то, что можно различить при свете горящей свечи. Правда, сфера, охватываемая человеческим умом в земной жизни, весьма ограничена. При других условиях, как, например, в следующей жизни, разум кажется способен непосредственно познавать духовную действительность, хотя природа его остаётся прежней. По этой причине в вопросе об определении основного объекта умственной деятельности следует встать на сторону Авиценны, утверждавшего, что таковым объектом является сущее. Ложность этого положения имела бы своим следствием вывод о невозможности метафизики или, по крайней мере, положения, по которому метафизика является составной частью натурфилософии или физики. Подобно этому некоторые в качестве естественного объекта разумной деятельности признают форму или природу материальной вещи, тем самым доказывая существование Бога посредством довода, представляющего Бога скорее высшим существом в пределах Вселенной, но вовсе не трансцендентальным Богом. Тем не менее, в вопросе о методе познания в этой жизни Скот соглашается с Аристотелем. Утверждающим, что наше познание основано на ощущениях и что разум является способностью к познанию без каких бы то ни было врождённых идей или принципов. Скот полностью отвергает теорию, разделяемую Бонавентурой и большинством францисканских мыслителей, согласно которой для обретения достоверного познания необходимо особое божественное озарение. Аргументы Скота против учения о божественном озарении направлены главным образом против Генриха Гентского. Что касается Августина, то в этом отношении Дунс Скот предельно осторожен: он доказывает, что Генрих Гентский неверно истолковывает мысль Святого. Его собственная позиция достаточно ясна: так называемые «вечные истины»

являются аналитическими суждениями, и разум вовсе не нуждается в некоем божественном озарении, чтобы с его помощью постигать их истинность. «Вполне очевидно, что термины самоочевидных основ несут в себе столько схожего, что один с необходимостью содержит в себе другой». Скот продолжает мысль. Понятия целого и части посредством абстрагирования выводятся из чувственного опыта. Однако, как только они образуются, разум приходит к соглашению, что каждое целое больше, чем какая бы то ни было из его частей «по определению». Что не требует никаких подтверждений. Другими словами, данное положение не может быть истолковано как эмпирическая гипотеза, которая может оказаться ложной. Её истинность находится в зависимости от значения терминов, а разум усматривает их взаимосвязь, причём не требуется какого-либо озарения, кроме как общего озарения, доставляемого нам Божьим попечением.

§ 2. Философия эпохи Возрождения

Ренессанс – явление итальянской и мировой культуры, охватывающее в Италии период с XIV по XVI в.; в странах к северу от Альп (северное Возрождение) – XV–XVI вв. Это явление – эпоха возрождения интереса к античности.

Истоки Возрождения – в гуманизме как мировоззрении, с позиции которого подвергались переоценке духовные и художественные достижения предшествующих исторических эпох. Это время гениальных творцов и выхода человека за границы традиционного общества, стихийного утверждения личной свободы и время резких контрастов и противоречий. Эпоха Возрождения (Ренессанс) получила свое этимологическое толкование благодаря итальянскому творцу Джорджо Вазари, который в своей фундаментальной книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» в 1550 г. впервые употребил этот термин. Там же им была предложена периодизация искусства Возрождения, которую можно применить и к философии этой эпохи. *Первый период* – XIV в. – «детство искусства», период освобождения от Средневековых традиций; *второй период* – XV в. – «юношеский», когда реализм изображения достигается изучением анатомии и перспективы, а художественное совершенство – строгим соблюдением мер, но изучение действительности и построение художественного образа ещё не связаны внутренним единством; *третий период* – XVI в. или «золотой», как его называли, – время зрелости, время Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти.

Вазари Джорджо (1511–1574 гг.), итальянский живописец, архитектор и историк искусства, признаваемый основателем искусствознания. Среди его живописных работ – фрески в Ватикане и Флоренции. Им построено здание одного из крупнейших художественных музеев мира – Уффици.

Философия эпохи Возрождения противостоит Средневековой философии (схоластике), противопоставлявшей материю – форме, природу – Богу, тленный мир – нетленному. В этот период можно выделить *три группы проблем*, которые находились в центре философского осмысления:

- *первая* – учение о природе, о её структуре, о закономерностях развития, о космосе (натурфилософия);
- *вторая* – учение о человеке, о его природе, о присущих ему качествах, о его месте в системе универсума, о культуре и нравственности.
- *третья* – учение о совершенном устройстве государства и общества.

Первая группа проблем

Эпоха Ренессанса принесла новые веяния не только в искусство, но и в науку. Уход в прошлое феодальных отношений сопровождался рождением новых отношений – буржуазных. Зарождался индустриальный способ производства, формировалась совершенно новая цивилизация. Рост промышленности определил на столетия бурный рост науки. Ренессансное естествознание отражало сущностные потребности: итальянский учёный Галилео Галилей (1564–1642 гг.), сделав телескоп, обнаружил пятна на Солнце, объяснил вращение Земли вокруг него, заложил основы механики; его соотечественник – математик Никколо Тарталья (ок. 1499–1557 гг.) в своём сочинении «Nuova scienza» («Новая наука») положил начало разработке проблем динамики; немецкий физик Отто фон Герике (1602–1686 гг.) изобрёл воздушный насос и доказал существование атмосферного давления; компас способствовал

Колумбу доказать шарообразное строение Земли; создание барометра помогло людям предсказывать погоду; микроскоп сыграл сущностную роль в развитии биологии.

Формировался новый взгляд на мир. Наука, техника и производство в XV–XVI столетиях существенно изменились. Этому способствовало то, что:

- со времён крестовых походов возникли совершенно новые взгляды на роль науки и её место в промышленности. Возникли новые отрасли промышленности, модернизировались старые. Появилось ткачество, мельничное дело, крашение, производство часов, были созданы приборы для наблюдения за явлениями природы. Накопилось громадное количество естественных фактов, которые необходимо было анализировать;

- промышленные, торговые, политические связи в Европе и во всем мире крепили. Это содействовало внедрению новых научных изобретений в практику;

- открытие новых земель, путешествия расширили к XVI в. в шесть раз известную территорию Земли. Был получен новый материал для антропологии, зоологии, ботаники, метеорологии, астрономии, физики, химии;

- был изобретён печатный станок, приведший к сущностным изменениям в развитии информационного пространства мира.

Наука была тесно связана с философией, так как всё это требовало освобождения разума от схоластики и осмысления естественно-научной картины мира.

Выразителями естественно-научного взгляда на мир были крупнейшие мыслители эпохи Возрождения.

Кузанский Николай, настоящее имя Николай Кребс (Крипфс), сын мозельского крестьянина. Кузанским зовётся по месту рождения – местечко Куза на Мозеле (1401–1464 гг.) – немецкий философ, математик, механик, астроном, кардинал. Начальные знания приобретал в Голландии в Девентере общине «Братьев общей жизни», затем обучался в Гейдельбергском, Падуанском и Кёльнском университетах. Право изучал в Итальянском университете в Падуе, где познакомился с идеями гуманизма. В 1438 г. защитил диссертацию доктора теологии и вплотную занимался проблемами познания, в этом плане интересны его работы «О скрытом Боге», «О предпосылках». В 1448 г. становится кардиналом римско-католической церкви. Основная мировоззренческая проблема об отношениях Бога и мира им решается теоцентрично, но в тоже время и не так жёстко как трактует средневековое католическое богословие. Он пытается найти место человеческим чувствам и разуму в познании. Кузанский – тонкий логик, способный теологические установки коррелировать естественно-научными открытиями. Он – автор взглядов «о совпадении противоположностей», минимум и максимум при определённых условиях у него совпадают. Единое – не имеет противоположности. Для наглядности этой позиции он обращался к математике: при бесконечном увеличении радиуса круг превращается в прямую, тоже с прямоугольником – если одна из линий бесконечна, то и все остальные также. Для познания природы методологическое значение у него имеют математические понятия. Исходя из этих взглядов Кузанского, можно говорить об их начальных диалектикоматериалистических координатах. Кроме того Н. Кузанский составил географическую карту, предложил реформу юлианского календаря, выдвинул идею о бесконечности Вселенной. Среди друзей Николая Кузанского гуманисты Лоренцо Вала, Амброджио Траверсари, Пикколомини (будущий папа Пий II). Кузанский испытал сильное влияние неоплатонизма и немецкой мистики Мейстера Экхарта.

Коперник Николай (1473–1543 гг.), польский астроном, создатель гелиоцентрической картины мира. Родился в городе Торунь, где жил и работал в соборе Фромборка, исполняя обязанности каноника и одновременно занимаясь научными исследованиями. Его система совершила переворот в естествознании. Он отказался от принятого в течение многих веков учения о центральном положении Земли. В своём главном труде «Об обращении земных сфер», опубликованном с большими трудностями в самом конце жизни, Коперник объяснил

видимые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет, включая Землю, вокруг Солнца.

Браге Тихо (1546–1601 гг.) – датский астроном, реформатор практической астрономии. Составил уточнённый каталог 800 звёзд, открыл две новые неравномерности в движении Луны, измерил продолжительность года с погрешностью менее секунды, сделал первый, основанный не на наблюдениях, вывод о внеземной природе комет. Первый в истории человечества наблюдал взрыв сверхновой звезды. На основе данных Браге наблюдения Марса немецкий астроном И. Кеплер (1571–1630 гг.) вывел законы движения планет. В мае 1576 г. датско-норвежский король Фредерик II пожаловал Браге в пожизненное пользование остров Вен в проливе Эресунн, а также выделил деньги для строительства обсерватории, которую Тихо назвал Ураниборг – «Небесный замок». Однако новый король Дании Кристиан IV лишил его всех ранее полученных королевских благ. В итоге Браге вынуждено перебрался в Прагу, где стал придворным математиком и астрономом Рудольфа II – императора Священной Римской империи, но неожиданно умер. По приказу императора его похоронили с рыцарскими почестями в пражском Тынском соборе.

Телезио Бернардино (1509–1588 гг.), итальянский натурфилософ, деист. Основал в Неаполе академию для опытного изучения природы, в которой объяснял природу из неё самой, а на место первотолчка (Бога) ставил естественные природные силы. В качестве метода исследования действительности Телезио определил эмпирический подход. Он считал материю неуничтожимой, а движущим началом – присущее природе тепло, борющееся с холодом. В своём сочинении «О природе вещей согласно её собственным началам» возрождал традиции ранней греческой натурфилософии. «Жизненный дух» – причина жизни и сознания животных и человека. Отстаивая идею единства живого, Телезио при объяснении социальной природы человека, признавал сотворённую Богом «высшую» душу.

Бруно Джордано, в миру **Филиппо** (1548–1600 гг.). Родился в местечке Нола близ Неаполя, в обедневшей семье дворян. Обучался в монастырской школе доминиканского ордена, где получил сан священника и степень доктора философии. Разочаровавшись в теологической деятельности, покинул монастырь. Выступал с учением о единстве и материальности Вселенной. Подвергал критике религиозную картину мира и множественные христианские догматы. Отдавая дань пантеизму, отрицал наличие Бога, творца и управителя Мира. Развивал гелиоцентрическую систему Коперника, выдвинул положение о множественности обитаемых миров. Полностью отвергал представления о существовании загробной жизни. В религии Бруно видел силу, порождающую войны, раздоры и пороки в обществе. За свои выступления подвергся преследованиям инквизиции, вынужденно покинул Италию. Несколько лет жил в Швейцарии, Франции, Англии, Германии, занимался преподавательской деятельностью в ряде университетов. Возвратясь в Италию в 1592 г., был арестован, обвинён в ереси и свободомыслии, более семи лет провёл в тюрьме и 17 февраля 1600 г., не признав выдвинутых против него обвинений, был публично сожжён на костре. Основные сочинения: «О причине, начале и едином», «О бесконечности, Вселенной и мирах», «О героическом энтузиазме». Автор антиклерикальной поэмы «Ноев ковчег».

Вторая группа проблем

Её можно определить как гуманистическую. Человек рассматривается мыслителями эпохи Ренессанса как высшая ценность, а его благо, его счастье и развитие представлялись как высшая цель общества и государства. Ценность человека определялась тем, что он создан по образу и подобию Божию, а значит, обладает такими же универсальными свойствами, как Бог-творец. Эта мысль, в частности, раскрывается **Пико della Мирандолой** во введении к трактату «900 тезисов» под названием «Речь о достоинствах человека». Наличие

у человека свободы выбора делает его раскрепощённым, утверждая его творческую способность самоопределения.

Пико делла Мирандола Джованни (1463–1494 гг.), итальянский мыслитель, представитель раннего гуманизма. Учился в университетах Болоньи, Феррары, Падуи, где осваивал схоластическую теорию. Будучи молодым человеком попытался систематизировать высказывания великих мыслителей всей предшествующей эпохи, которые собирал по-крупницам. В 1486 г. опубликовал «900 тезисов», которые и прославили его. В них он обнародовал философские и теологические положения, сделав собственное введение «Речь о достоинствах человека». Папская курия осудила 13 тезисов этой работы Пико, а его подвергла аресту за несогласие изменить их. С 1488 г. он поселился во Флоренции, вошел в кружок Лоренцо Медичи и флорентийских неоплатоников, испытал воздействие Савонаролы – настоятеля монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против правления королевского рода Медичи, призывал Церковь к аскетизму.

Умер Пико совсем молодым, не дожив до возраста Христа.

Гуманизм (*лат.* humanus – человечность) – центральное для Ренессанса философское и в целом культурное явление. Гуманизм – система взглядов, в основе которых сам человек, как главная ценность мира, с его правами на свободу, счастье, творчество, любовь. Гуманизм зарождался на кафедрах университетов, его представляли педагоги, художники, поэты, скульпторы, дипломаты, публицисты, риторы. Из кружков по интересам возникали сообщества единомышленников, озабоченных возрождением античной культуры, её обновлением и развитием. У истоков этого процесса стояли *Данте Алигьери* и *Петрарка Франческо*.

Данте А. в своей поэме «Комедия», названной потомками «Божественной», (тричасти – «Ад», «Чистилище» и «Рай» – написаны в период 1307–1321 гг. и в сотнях экземпляров распространены по всей Италии) ищет переход от божественного начала к стихиям «нижнего мира», его интересует человек во всём многообразии при жизни и то, что с ним происходит после смерти. В поэме он в художественной форме отображает присущие человеку и человечеству качества: от добродетельных до самых низменных. В зависимости от их проявления в земной жизни, человек после смерти попадает либо в ад и подвергается там вечным мукам, либо в чистилище, либо в рай.

Учение о человеке представлено у Данте и в ряде трактатов (особо выделяется философский трактат «Пир»). Утверждается сила человеческого разума, сравнимого с божественным в оценке добра и зла, провозглашается право человека на личную свободу, свободу собственного выбора. Смертная и бессмертная природа человека обуславливает его двойное предназначение, с одной стороны, проявление собственной добродетели в земной жизни, с другой, созерцание «божественного лика», достижимое лишь после смерти. При этом он отдаёт дань философии, считая её главной наукой, так как она предоставляет человеку возможность познания мира. Эта мысль Данте была весьма смелой, так как вплоть до XIV в. подлинная монополия в области философии была за богословами и философия отражала только церковные позиции.

Петрарка Ф. как поэт духовно принадлежал к зарождению эпохи гуманизма, эпохи Возрождения, когда взгляды средневекового мира начали постепенно меняться. Он уже не отвергал земной славы ради небесной. Забота о земной славе – долг человека, она недостижима без постоянного творческого труда. Любовь – тоже земное чувство, оно помогает человеку в поисках истины.

Гуманизм утверждал радость земного существования, воспевал человека в его добродетели, отстаивал право человеческого наслаждения результатами собственного труда,

индивидуальной и совместной пользы от него. Такой гуманизм способствовал появлению гениев эпохи Возрождения.

Данте Алигьери (1265–1321 гг.), итальянский поэт и политический деятель, создатель итальянского литературного языка. Оценивая схоластическое учение и вырываясь за его пределы, он шёл к вершине своего творчества – своеобразной энциклопедии своего времени поэме *«Комедия»*. В ней Данте в традиционном жанре повествовал о путешествии автора по девяти кругам ада, чистилищу и раю, предвосхитив многие идеи и образы культуры Нового времени. Активно участвовал в политической борьбе, в результате чего был вынужден бежать из родной Флоренции, проживание в которой ему было запрещено. Дважды приговаривался к смертной казни в 1302 и 1315 гг. (приговор 1315 г. был отменён папой Римским в 1966 г.). В процессе творчества Данте работал над трактатами *«Пир»* – первый образец философской прозы на народном итальянском языке; *«О монархии»*, в котором предполагал всемирную монархию, как залог всечеловеческого единства и благоденствия; *«О народной речи»* – в ней он выступал с идеей родства романских языков.

Данте был женат, имел двух сыновей и дочку. Скончался Данте, находясь в изгнании. Он умер от болотной лихорадки, так и не получив разрешения на право жить на родине во Флоренции.

Петрарка Франческо (1304–1374 гг.), основоположник итальянской национальной поэзии, родоначальник гуманизма эпохи Возрождения. Выступал против средневековых авторитетов, схоластики, в том числе аверроизма, считал, что философия должна носить практический характер. Петрарка положил начало гуманистической культуре, в основе которой лежала возрожденная античность. Не отказываясь от веры в Бога, Петрарка отвергал христианскую аскетическую мораль, идею презрения к миру и ничтожества человека. В его *«Книге песен»* – сонеты, канцоны, секстины, баллады, мадригалы на жизнь и смерть Лауры (1339–1342 гг.), представлены классические лирические самовыражения, проникнутые противоречиями между аскетизмом Средних веков и новым гуманистическим мироощущением наступающего Нового времени, связанного с пониманием любви как земного чувства. В диалоге *«Моя Тайна»* Петрарка описывал простые радости земной жизни, стремление человека к земной славе. Поворот от теоцентризма к антропоцентризму, начатый Петраркой, способствовал формированию новой светской антропологии и этики.

Эразм Роттердамский. В зрелом возрасте много путешествовал по Западной Европе, познавая особенности бытия и мысли во Франции в Парижском университете, в Англии в беседах с Дж. Колетом и Т. Мором, в Италии в среде разночинных людей. Как философ он был близок к форме созерцания мира в его многообразии: всему он дивился, ничего не отрицал, размышлял о том, что всякая вещь создана ради человека. Его книга *«Похвальное слово глупости»* – философская сатира, пародийно-ироничную стилистику которой определяет двусторонность противоположных суждений («всеобщий парадокс бытия»), посвящённая Томасу Морю, с которым он познакомился в Англии и основательно подружился. Книга написана как монолог, произносимый самой Глупостью, захлёбывавшейся от восторга себе самой. Глупость, по Эразму, охватывает все проявления жизни, все классы и профессии, если бы не глупость, то человеческий род вымер бы. Легко быть королём в собственном вообра-

жении, чем на самом деле. Книга только при жизни Эразма переиздавалась 40 раз и серьёзно поссорила его с богословами, хотя церковные каноны он ценил и оставался до конца дней своих выразителем католических взглядов.

Эразм Роттердамский, латинизированное имя Дезидерий, настоящие имя и фамилия – Герхард Герхарде (1469–1536 гг.), гуманист эпохи Возрождения (глава «северных гуманистов»), филолог, писатель, богослов. Родился в Нидерландах в Роттердаме в семье священника, но был незаконнорожденным. Его родители рано умерли и опекуны уговорили Эразма поступить монахом в Штейровский монастырь, о чём он впоследствии весьма сожалел. В 1493 г. он стал секретарём епископа Камбрэ, который был президентом Ордена Золотого руна. Это дало Эразму возможность оставить монастырь и отправиться путешествовать: Франция, Англия, Италия. Он хорошо знал греческий язык и в совершенстве владел латинским, переводил на него, в частности, перевёл греческий оригинал Нового Завета с комментариями; нравственные поучения; диалоги «Домашние беседы» и «Разговоры запросто»; трактаты «О свободе воли», «Против М. Лютера». Сыграл большую роль в подготовке Реформации, но не принял её. После Реформации Эразм жил сначала в Лувене, придерживавшемся католической ортодоксии, затем в Базеле, который стал протестантским городом. По словам современников слава Эразма гремела от Англии до Италии и от Польши до Венгрии. После Эразма аналогичный пример научного почитания и популярности имел только Вольтер. Эразма называли «оракулом Европы», к нему за советом обращались и учёные, и политические деятели. Один из главных философских трудов *«Кинжал христианского воина»* (1501 г.), в котором он давал наставления и разъяснения необразованным солдатам по обязательному чтению Библии, а также работ Платона, Амвросия, Иеронима и Августина.

Умер Эразм 12 июля 1536 г. в Базеле, где и был похоронен.

Большое внимание деятели Ренессанса уделяли художественному творчеству человека, месту и роли искусства в жизни людей. Они не только практически создавали шедевры искусства, обладающие непреходящей ценностью, но и философски осмысливали эту сферу творческой деятельности – **Леонардо да Винчи** (1452–1519 гг.) – живописец, скульптор, архитектор, учёный, изобретатель, инженер: «Тайная вечеря», написана им в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грации в Милане, портрет Моны Лизы («Джоконда»); **Микеланджело Буонарроти** (1475–1564 гг.) – живописец, скульптор, архитектор, поэт: роспись свода Сикстинской капеллы в Ватикане, статуя «Моисей», полотно «Оплакивание Христа», картон «Битва при Кашине», руководил строительством собора Святого Петра, созданием ансамбля площади Капитолий в Риме.

Третья группа проблем

Мыслителями эпохи Возрождения предполагалось, что для формирования совершенного человека необходимо совершенное (идеальное) устройство государства и общественной жизни людей. Поэтому в их работах значительное место занимали вопросы управления, власти, государственного устройства. **Макиавелли Никколо (Макьявелли) [Machiavelli]** (1469–1527 гг.) – итальянский мыслитель с ярко выраженным политическим пристрастием к процессам своего времени.

В течение 14 лет он занимал важную должность секретаря Коллегии иностранных и военных дел Флорентийской республики. После её падения был заподозрен в заговоре

против нового правительства и выслан из Флоренции в своё поместье, где и написал большую часть своих произведений. Предметом анализа Макиавелли была политика государства в целом и механизм её реализации, а также персона, личность правителя. Основную причину потрясений в Италии, на основе своего анализа, он видел в политической раздробленности страны, преодолеть которую способна лишь сильная государственная власть. Ради упрочения государства, в его благо он признавал допустимым использование самых разнообразных средств. Но средства не должны нивелировать цель. Основное произведение – «Государь», посвящено правлению Чезаре Борджа с анализом причин его удач и поражений (правитель Италии 1499–1507 гг., жесткий сторонник централизованного государства). Макиавелли считал сильную государственную власть необходимой. Эта книга стала знаковым пособием для многих политиков и правителей, в том числе короля Фридриха Прусского, хотя он и посвятил ей книгу «Анти-Макиавелли»; пользовался ею и Иосиф Сталин.

Мор Томас (1478–1535 гг.) – английский мыслитель, политик, юрист, гуманист, лорд-канцлер, хранитель печати Короля. По статусу – Канцлер Англии (в 1529–1532 гг.). Родился в семье потомственных лондонцев, его отец был королевским судьей. Два года Мор учился в Оксфордском университете, затем перевёлся в одну из юридических школ Лондона. Был судьёй и шерифом, получил признание как видный адвокат. Дружил с Эразмом Роттердамским. Его жизнь протекала в эпоху бурного развития капитализма в стране, когда в погоне за прибылью, сырьём крупные феодалы сгоняли с земель крестьян, после чего эти земли отводились под пастбища для овец. Пауперы – бродяги, составляли в Англии более 2 млн человек, именно в это историческое время в обиход вошло выражение, что «овцы пожрали людей». Мор пишет «Золотую книгу, столь же полезную сколь и забавную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» (1516 г.). В ней он даёт оценку социальных порядков в Англии и делает вывод о том, что там где есть частная собственность, там вряд ли возможно правильное устройство государства. А в Утопии – идеальном общественном строе – все граждане трудятся, обобществлены производство и быт. В целом взгляды Т.

Мора положили начало утопическому социализму. Будучи католиком и сторонником верховной власти папы римского, Т. Мор отказался дать присягу Королю Генриху VIII как главе реформированной англиканской церкви, после чего был обвинён в государственной измене и казнён. Католическая церковь канонизировала Т. Мора только спустя 400 лет после его казни – в 1935 г.

Кампанелла Томмазо (1568–1639 гг.) – итальянский мыслитель, философ, поэт, политический деятель. Родился в местечке Степьяно (полуостров Калабрия на юге Италии; Калабрия – область в южной части Апеннинского полуострова). Отец, бедный сапожник, при крещении дал ему имя Джованни Доменико. Мальчиком в 14 лет, восхищённым проповедями монахов-доминиканцев и их традициями ордена Святого Доминика, основанных на католических богословиях Альберта Великого и Фомы Аквинского, он уходит в монастырь. Став монахом-доминиканцем, мирское имя Джованни сменил на монашеское Томмазо. Учился жадно: предметно разбирал Аристотеля и его толкователей и постепенно начал сомневаться в религиозных догмах. В своей «Философии, основанной на ощущениях», **защищал** натурфилософию Б. Телезио (книгу которого «О природе вещей согласно её собственным основаниям» воспринимал как откровение), за это им заинтересовалась инквизиция и год он провёл в её застенках в замке Святого Ангела, где случайно столкнулся на прогулке с великим человеком, почитаемым им – Джордано Бруно. Свои взгляды после освобождения из заключения он не изменил: отстаивал суждения Телезио о картине мира, защищал воззрения своего учителя и был вновь арестован и заключён в монастырь Святого Сабины, где просидел полтора года и в декабре 1596 г. по приговору трибунала в позорном рубище на коленях его заставили произнести установленную формулу кающегося. После освобождения в 1598–1599 гг. он возглавил в Калабрии заговор против испан-

ских захватчиков, но был предан и арестован. Ему грозила смерть. Выход был только один – прикинуться умалишённым. Томмазо подвергли пытке, его 40 часов истязали, посадив на кол: «вилля» повлияла на ход процесса и его «очистили» от подозрений, отложив приговор до возвращения рассудка. Более 20 лет он провёл в тюрьмах. В заточении создал десятки сочинений по философии, политике, астрономии, медицине. Широко известна его книга «Город солнца» (1602 г.), написанная в подражание Платону в форме диалога, действующими лицами которого выступают Гостинник монастыря и Мореход. Мореход поведал Гостиннику о виденной им на морском острове необычной общине, руководимой учёными жрецами. В ней нет частной собственности и семьи, как таковой, а воспитанием детей занимается общинная власть, общеобязателен труд при четырёхчасовом рабочем дне. Город Солнца Кампанеллы – островное, социально ориентированное государство, один из первых утопических идеалов справедливого общественного устройства.

§ 3. Философия Нового времени, эпохи Просвещения

Исторический период Нового времени, включая эпоху Просвещения, охватывает практически три столетия – XVII–XIX вв.

И. Кант рассматривал Просвещение как необходимую эпоху развития человечества, а Г. Гегель характеризовал Просвещение как рационалистическое движение XVIII в. в области культурной и духовной жизни.

Эпоха Просвещения – европейское идейное течение, основанное на убеждении в том, что в познании мира и человека решающая роль отводится разуму и наукам (охватывает XVIII – середину XIX вв., её зарождение имеет английские корни – Дж. Локк, Дж. А. Коллинз, Дж. Толанд, А.Э. Шефтсбери). Во Франции одними из основных представителей Просвещения (период наибольшего распространения в этой стране включает 1715–1789 гг., это, так называемый, «век французского Просвещения») были Ф. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, К.А. Гельвеций; в Германии – Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И.В. Гёте. В целом период Нового времени, эпохи Просвещения характеризовался бурным развитием естественных наук: математики, физики, химии, механики, астрономии, биологии, медицины, физиологии, что определялось потребностями, приходящего на смену феодализму, нового буржуазного общества. Можно предметно говорить о начале научной революции в этот исторический период времени, толчок которой был положен открытиями

Н. Коперника, И. Кеплера, Тихо де Браге, Г. Галилея, а завершение выпало И. Ньютону. Именно применение механического метода в науке вызвало уникальный процесс познания физической картины мира, а в воззрениях Ньютона механическая причинность получила и глубокое математическое обоснование. *Однако, зная движение, механика не знает развития.* Поэтому метод мышления философов этого времени был преимущественно *метафизическим*.

Кроме того, в это знаковое время происходило развитие зародившегося в древности и прошедшего через Средние века *пантеизма* (греч. pan – всё и Theos – Бог) – отождествление Мира и Бога: всё есть Бог, единосущее, вне Бога нет ничего, но и Бога нет вне Мира. Это также вносило определённую гносеологическую колоритность в представление о всеобщей картине Мира и методах его познания.

Основные проблемы философии этого времени в основном сводились к учению о бытии и учению о познании:

- субстанция (первооснова) универсума и её свойства;
- соотношение материальной (атомы) и духовной (монады) единиц бытия;
- методы познания, уровни познания;
- причины заблуждений.

Бэкон Френсис – один из выдающихся мыслителей периода Нового времени. Субстанцию, то есть первооснову мира, Ф. Бэкон понимал как материю, обладающую различными свойствами: движение, пространство, время. Он сторонник новой науки, отличной от схоластики. Методы науки должны отвечать её подлинным целям – обеспечению благополучия и достоинства человека. Он сторонник поиска истины через знания. «Знание – сила» – вот путеводная нить в прояснении задач и целей самой философии. Ф. Бэкон является родоначальником индуктивного метода в познании, то есть логике движения от частного к общему, в отличие от дедукции, применяемой в период Средневековья.

Он считается основателем учения о решающей роли опыта, эксперимента в познании (эмпиризм). Истинному познанию бытия, по Бэкону, мешают присущие человечеству предвзятые идеи, ложные представления, обусловленные четырьмя причинами:

- несовершенством органов чувств человека;

- привычкой к поклонению авторитетам;
- неправильным употреблением слов;
- традиционными учениями.

В познании мира, в познании природы Ф. Бэкон выделял три типа учёных: одни занимаются умозрительными построениями («пауки»), другие – собирают в кучу без систематизации различные знания («муравьи»), третьи – систематизируют результаты наблюдений и опыта («пчёлы»). Общий приоритет в познании он отводил опыту, эксперименту. Беспристрастный ум, освобождённый от всякого рода предрассудков, открытый и внимающий опыту – таково исходное положение бэконовской философии.

Для овладения истиной вещей необходимо прибегнуть к правильному методу работы с опытом, гарантирующим успех. Как родоначальник эмпиризма Бэкон недооценивал значение **разума**. Сила разума как раз и проявляется в способности такой организации наблюдения и эксперимента, которая позволяет услышать голос самой природы и истолковать сказанное ею правильным образом – «паук», «муравей», «пчела».

Бэкон Фрэнсис (1561–1626 гг.), английский философ, юрист, родоначальник английского материализма и эмпиризма, экспериментирующей науки Нового времени. Родился в Лондоне в семье Николаса Бэкона – лорд-канцлера хранителя Большой печати Короля, а его тёткой была жена сэра Уильямса Сесила, впоследствии лорда Бэрли. Знания Фрэнсис получил в Кембриджском университете. В 12 лет становится членом парламента и советником графа Эссекса – одного из лидеров пресвитериан. При Короле Якове I получил должность своего отца, став лорд-канцлером (1618–1621 гг.), однако через два года был предвзято обвинён во взяточничестве (подношения чину такого ранга были в Англии неким «правилом») и предан суду, оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов, заключен в Тауэр и впоследствии выслан из Лондона без права занимать государственные должности. Находясь в изгнании, занимался экспериментальной наукой и написанием теоретических трудов. Автор трактата *«Новый органон, или истинные указания для истолкования природы»* (1620 г.) [часть незаконченного трактата *«Великое восстановление наук»* (по аналогии с аристотелевским «Органом»)], в котором развил новое понимание задач науки – увеличение могущества человека над природой и основы научной *индукции*, базой которой должен быть *эксперимент*. Интересен цикл работ, касающихся «естественной истории отдельных явлений и процессов природы»: *«Приготовление к естественной и экспериментальной истории»* (1620 г.) В утопической повести *«Новая Атлантида»* изложил проект государственной организации науки.

Будучи в изгнании в своём имении Ф. Бэкон, проводил зимой опыты по консервации кур, путём замораживания их в снегу, простудился, тяжело заболел и умер.

Декарт Рене – один из планетарных представителей Нового времени в истории. В отличие от эмпирических приоритетов Ф. Бэкона он заложил **рационалистическую** традицию познания мира. Р. Декарт поставил на первое место разум, доведя роль опыта до простой практической проверки данных интеллекта.

Рационализм (**лат.** ratio – разум) – философское воззрение, признающее мышление источником познания и критерием его истинности.

Декарт стремился разработать универсальный метод для всех наук, исходя из теории рационализма, предполагавшего наличие в человеческом уме врождённых идей, которые во

многим определяют результаты познания (например, «две величины, равные третьей, равны между собой»).

В истории философии Р. Декарт остался как философ-дуалист: в основании бытия он выделял две самостоятельных субстанции – материальную и духовную (дуализм от *лат.* dua – два). Они существуют параллельно, независимо друг от друга.

Мышление Р. Декарта механистично и это объективно в силу существующих на тот момент научных знаний. Мир, Вселенная у Декарта – огромный механизм, они имеют свою историю и изменчивы. Первоначальный импульс к существованию и развитию мира дал Бог, но впоследствии его развитие определяется самостоятельной творческой силой материи.

Декарт одним из первых, хотя и на механистической основе, разработал идеи эволюции и провёл их через все области учения о природе – от появления светил и планет до возникновения растений, животных и человека. Образование звёзд и планет и их систем осуществлялось, по Декарту, благодаря вихревому движению материи: мировая материя беспредельна, однородна, не имеет пустот и делима до бесконечности. В этом Декарт одним из первых философов вплотную подошёл к **идее о материальном единстве универсума (мира)**. Материя находится в непрерывном количественном и качественном движении, определяемом универсальными законами механики.

В теории научного познания метод Р. Декарта представляется аналитическим или рационалистическим. Он индуктивен: движение мысли от простого к сложному. Через достоверность мысли и бытия мыслящего существа он идёт к достоверности бытия вещей. «Я мыслю, следовательно, я существую» – известное декартовское метафизическое положение «*cogito ergo sum*», которым он первым из мыслителей предложил рационалистический метод в познании.

Декарт Рене (латинизированное имя Картезий, Cartesius, 1596–1650 гг.), французский философ, математик, физик. Родился в знатной семье, его отец был членом совета парламента Бретани. В 1604–1612 гг. воспитывался в иезуитском колледже Ла Флеш, где получил хорошие знания по математике. После смерти отца, Рене продал землю, оставленную ему в наследство, и некоторое время жил на проценты. С некоторыми перерывами проходил воинскую службу в армиях Голландии и Баварии, участвовал в 30-летней войне (первая общеевропейская война между двумя коалициями за господство в Европе 1618–1648 гг.). В 1629 г. оставил службу и уехал в Нидерланды, где 20 лет занимался наукой. Преследуемый нидерландскими богословами, переехал в Швецию и принял приглашение Королевы Кристины о помощи в организации Академии наук, однако не перенёс жесткого режима дня и сурового климата Швеции, заболел пневмонией и умер. Декарт никогда не был женат, у него была внебрачная дочь (умерла в 5-летнем возрасте).

Философия Декарта связана с его математикой, космогонией и физикой. В космогонии он развил новую для науки идею естественного развития солнечной системы; автор теории, объясняющей образование и движение небесных тел вихревым движением частиц материи (вихри Декарта). В математике – один из создателей аналитической геометрии, дал понятия переменной величины и функции, ввёл многие алгебраические обозначения. В механике он указал на относительность движения и покоя, сформулировал общий закон действия и противодействия. Основные сочинения: «*Рассуждения о методе*» (1637 г.), «*Страсти души*» – этико-психологическое сочинение (1640 г.), «*Геометрия*» (1637 г.), «*Размышления о первой философии*» (1644 г.), «*Первоначала философии*» (1644 г.). На

русском языке основные произведения Р. Декарта были опубликованы в 1950 г. в «Избранных произведениях».

Материалистическую сторону учения Р. Декарта развил нидерландский философ **Спиноза Бенедикт**, создатель геометрического метода в философии, то есть перенесения аксиом геометрии на философскую почву. За религиозное свободомыслие был подвергнут руководителями еврейской церковной общины Амстердама «великому отлучению» (херем в 1656 г.).

Спиноза отвергал представление о мышлении как об основной субстанции, которая будто бы существует сама по себе и проявляется сама через себя.

Бог, идеальное и материальное слились у Спинозы в единую бесконечную субстанцию (натуристический пантеизм). Спиноза утверждал, что существует единая находящаяся вне сознания субстанция, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в каких других причинах.

Бог у Спинозы неотделим от природы и полностью лишён качеств личности. В своём определении природы как единой основы, или субстанции, вечное бытие которой вытекает из её сущности, Спиноза полностью снимал вопрос о возникновении природы и тем самым о Боге как её творце, оспаривая центральный догмат христианства о «творении из ничего». Данью времени было лишь то, что природу Спиноза называл Богом, а Бога – Природой.

Кроме огромного достоинства философии Спинозы, заключавшегося в обосновании тезиса о субстанциальном единстве мира, в его воззрениях содержались элементы диалектического понимания мира: единство конечного и бесконечного, единого и многого, необходимости и свободы.

Именно Б. Спинозе принадлежит классическая формулировка: «Свобода есть осознанная необходимость».

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677 гг.), нидерландский философ, натуралист-пантеист, стремился, опираясь на геометрический метод, создать целостную картину мира, ядром которой является тождество Бога и природы. Родился в семье купца, принадлежащего к еврейской общине. После смерти отца продолжил его дело, одновременно занимаясь наукой вне общины, а в среде лиц, оппозиционно настроенных по отношению к господствовавшей в Нидерландах кальвинистской церкви. После отлучения от общины Спиноза жил в деревне, зарабатывал на жизнь шлифовкой линз, затем – в Рейнсбурге, предместье Гааги, где и создал свои философские произведения. Учение Спинозы сложилось в объективной исторической обстановке в Нидерландах после освобождения её от испанской феодальной монархии и бурного развития капитализма в стране. По своей идейно-политической позиции он был сторонником республиканского правления, а в своей борьбе с олигархическим руководством еврейской общины стал противником иудаизма. Основные сочинения: *«Богословско-политический трактат»* (1670 г.), *«Этика»* (1677 г.) и *«Политический трактат»* (1677 г.). Спиноза противопоставил дуализму *материалистический монизм* [монизм, греч. *μονος* – единственный, философское воззрение, согласно которому всё многообразие мира объясняется с помощью единой субстанции – либо материи, либо духа].

Эпоха Просвещения принесла не мало великих имён

Локк Джон – фигура на мировом философском небосклоне достаточно известная. В противоположность рационализму Р. Декарта Дж. Локк обосновал философские взгляды **сенсуализма**. Суть в том, что признавая появление знаний из опыта, он был сторонником получения их посредством чувственности, через ощущения. «Голова новорождённого – чистая доска, на которой жизнь рисует свои узоры – знания». Так Локк обосновывал сенсуализм. «Нет ничего в уме, чего раньше не было бы в ощущении», – вот основной тезис Дж. Локка.

Локк Джон (1632–1704 гг.), английский философ, политический мыслитель, создатель идейно-политической доктрины либерализма. Преподавал в Оксфорде, был секретарём и переводчиком медицинских трудов Т. Сиденгама. В 1668 г. избран в Лондонское королевское общество, с 1667 г. домашний врач, затем секретарь лорда Эшли (графа Шефтсбери), вместе с которым в 1683–1689 гг. был в эмиграции в Голландии, где сблизился с кругом Вильгельма Оранского и после провозглашения его Королём Англии возвратился в 1689 г. на родину. В *«Опыте о человеческом разуме»* разработал эмпирическую теорию познания. Отвергая существование врождённых идей, утверждал: всё человеческое знание проистекает из опыта. Развил учение о первичных и вторичных качествах и теорию образования общих идей (абстракций). Социально-политическая концепция Локка опирается на естественное право и теорию общественного договора. В педагогике исходил из решающего влияния среды на воспитание. Основоположник ассоциативной психологии.

Крупный вклад в развитие философии рассматриваемого исторического периода внёс немецкий учёный **Г. Лейбниц**.

Лейбниц развивал идеи объективного идеализма, заложенные в платоновском наследии. Его заслуга состоит в том, что он высказал ряд глубоких мыслей диалектического характера.

Мир, считал Лейбниц, состоит из мельчайших элементов, или **монад** – духовных элементов бытия, обладающих активностью и самостоятельностью, находящихся в непрерывном движении, изменении и способных к страданию, восприятию и сознанию. Число монад бесконечно.

Бог, по Лейбницу, возвышается над телесным миром, являясь его «виновником и господином». Единство и согласованность монад есть результат Богом «преустановленной гармонии».

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716 гг.), немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель, юрист, историк, языковед. Родился в семье профессора Лейпцигского университета. Учился в Лейпцигском и Йенском университетах, где изучал юриспруденцию и философию. В 1672–1676 гг. в Париже, с 1676 г. на службе у ганноверских герцогов, сначала в качестве придворного библиотекаря, затем герцогского историографа и тайного советника юстиции. Основатель и президент с 1700 г. Бранденбургского научного общества (позднее Берлинская АН). Избирался членом Парижской академии и Лондонского королевского общества. По просьбе Императора Петра I разрабатывал проекты развития образования и государственного управления в России.

Лейбниц явился завершителем философии *XVII* в., предшественником немецкой классической философии. Его философская система начала складываться с 1685 г. и явилась итогом 20-летней эволюции, в процессе которой он критически переработал основные идеи Демокрита, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спинозы и других философов. Основные сочинения: *«Рассуждения о метафизике»*, *«Новая система природы»*, *«Новые опыты о человеческом разуме»*, *«Теодицея»*, *«Монадология»*.

В Англии в *XVII–XVIII* вв. получил развитие идеалистический сенсуализм, наиболее видными представителями которого явились Джордж Беркли (1685–1753 гг.) и Дэвид Юм (1711–1776 гг.).

Во Франции вторая половина *XVIII* в. явилась временем резкого обострения конфликта между феодальным и буржуазным мировоззрениями. Конфликт завершился революцией 1789 г. Важную роль в идейной подготовке этой революции сыграли представители французского Просвещения, некоторые имена которых уже упоминались в лекции – Франсуа Вольтер (1694–1778 гг., настоящее имя Франсуа Мари Аруэ), Жан Жак Руссо (1712–1778 гг.), Дени Дидро (1713–1784 гг.), Жюльен Офре Ламетри (1709–1751 гг.), Клод Адриан Гельвеций (1715–1771 гг.), Поль Анри Гольбах (1723–1789 гг.). Они боролись как с религиозными воззрениями, так и с социально-политическими порядками, существовавшими во Франции.

Преодолевая непоследовательность Дж. Локка и идеализм Д. Беркли, материалистически мыслящие французские философы защищали материализм в его механистической форме, хотя в воззрениях некоторых из них и содержались элементы диалектики, в частности, во взглядах Дидро на развитие организмов. Согласно его теории, природа, материя есть причина всего сущего и существует сама по себе, будет существовать и действовать вечно; она своя собственная причина. Все материальные тела состоят из атомов. По отношению к человеку материя есть все то, что воздействует каким-либо образом на органы чувств.

Юм Дэвид (1711–1776 гг.), английский философ, историк, психолог, экономист и публицист. В *«Трактате о человеческой природе»* в русле идущего от Дж. Локка направления английского эмпиризма развил учение о чувственном опыте как единственном источнике знания. Отвергая теорию врожденных идей, Юм сводил к «впечатлениям» всё содержание сознания, в том числе понятия субстанции и причинности, в которой он видел лишь привычное ожидание временной последовательности событий. Основой этики считал изначальное чувство «симпатии». С 1752 г. в Эдинбурге работал над *«Историей Великобритании»*. В 1763–66 гг. на дипломатической службе в Париже, где сблизился с французскими просветителями. С 1769 г. снова в Эдинбурге. Был близок деизму (*«Диалоги о естественной религии»*). Учение Д. Юма – один из источников философии И. Канта, позитивизма и неопозитивизма *X/X–XX* вв.

Руссо Жан Жак (1712–1778 гг.), писатель и композитор, музыковед и ботаник; как философ занимался исследованиями в области морали, политики и образования. Руссо не был французом по происхождению. Он родился в Женеве в довольно бедной семье, но принадлежал к высшему классу граждан Швейцарской Конфедерации. В поисках счастья, не имея денег, в 18 лет покинул Женеву. Отверг протестантизм и перешёл на позиции католицизма, но постепенно пришёл к отрицанию официальной религии. Занимался самообразованием, познакомился с сочинениями Платона, современной ему школой естественного права, идеями французского Просвещения. В 1749 г. участвовал в конкурсе Дижонской академии на

лучшее эссе и за написанные им *«Рассуждения о науках и искусствах»* получил первую премию. Эта работа, опубликованная в 1750 г., принесла ему славу. В 1772 г. по заказу написал Конституцию Польши, которая находилась под угрозой первого раздела между Пруссией, Австрией и Россией, что и произошло в том же году. В сочинениях *«Рассуждение о начале и основаниях неравенства...»*, *«Об общественном договоре»* (1762 г.) выступал против социального неравенства, сословного эгоизма, основ существующей власти и права; государство у него должно быть результатом договора свободных людей. Свобода воли является неотчуждаемой. Поэтому Руссо отделяет суверенитет – законодательную функцию – от правительства, выполняющего исполнительную функцию, и ставит второе на службу первому. Единственно законной формой суверенитета является прямая демократия, при которой все граждане имеют право участвовать в выработке законов. Педагогические взгляды Руссо выражены в романе-трактате *«Эмиль, или О воспитании»*. Роман в письмах *«Юлия, или Новая Элоиза»* и особенно *«Исповедь»* ставили в центр повествования частную жизнь и душевные переживания человека, что способствовало становлению психологизма в европейской литературе. *«Пигмалион»* – ранний образец мелодрамы.

Значение взглядов Руссо состояло в целом в том, что он выдвинул альтернативу оптимизму эпохи Просвещения, в связи с чем его иногда причисляли к приверженцам романтизма (сентиментализма) на основании того, что в мотивации поведения людей он отводил более важную роль чувствам, а не разуму.

Вопросы самоконтроля

1. Сущность философско-религиозной мысли Средневековья.
2. Содержание взглядов Августина Блаженного.
3. Ортодоксальная схоластика Фомы Аквинского.
4. Взгляды Дунса Скота.
5. Сущность спора между реалистами и номеналистами.
6. Естественно-научные предпосылки возникновения философии эпохи Возрождения.
7. Три группы проблем философии Ренессанса.
8. Основные представители философской мысли эпохи Возрождения.
9. Основная проблематика философии Нового времени.
10. Философские воззрения представителей французского Просвещения.
11. Характер взглядов Френсиса Бэкона и Рене Декарта.
12. Сущность сенсуализма.

Литература

- Августин*. О бессмертии души / Блаженный Августин. М., 2004.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
- Бергсонизм. Спиноза. М., 2000.
- Бэкон Ф.* Сочинения: в 2-х т. М., 1978.
- Всемирная энциклопедия: Философия / А.А. Грицанов. М., Мн., 2001.
- Валовой Д.В., Лапина Г.Е.* Имена на обелиске. М., 1985.

- Гайденко П.* История новоевропейской философии в её связи с наукой. М., 2000.
История философии в кратком изложении. М., 1991
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 2002.
Коплстон Фредерик. История философии. Средние века / Пер. с англ. Ю.А. Алакина. М., 2003.
Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. М., 1985–1988.
Петров В.П. Философия. Курс лекций. Н.Новгород, 2010.
Рассел Б. История западноевропейской философии. Новосибирск, 2000.
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997.
Современный словарь-справочник по искусству / Научн. ред. и сост. А.А. Мелик-Пашаев. М., 2000.
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. М., 1998.
Философия: Курс лекций: Учебное пособие / В.Л. Калашников. М., 1997.
Хрестоматия по философии. Учебное пособие. М., 2001.
Штекля А. История средневековой философии. СПб., 1996.
Юм Д. Сочинения: в 2-х т. М., 1965.

Лекция IV История западноевропейской философии Часть 2

§ 1. Немецкая классическая философия

Германия к концу XVIII в. была конгломератом государств, королевств, княжеств, курфюрств, герцогств, баронств и вольных имперских городов. Каждое такое территориальное образование определяло свои правила жизнедеятельности: имело свои таможенные границы, взимало налоги, принимало законы. Крепостное право, оброк, барщина, цеховые привилегии были реалиями экономической жизни. Городское население достигало 25 %. Преодолевая экономическую и политическую отсталость, Германия приближалась к буржуазной революции. И «подобно тому как во Франции в XVIII в., в Германии в XIX в. философская революция предшествовала политическому перевороту» (К. Маркс).

Важную роль в формировании немецкой классической философии (вторая половина XVIII – третья четверть XIX в.) сыграли достижения естествознания и общественных наук как в самой Германии, так и в других европейских странах. Развивались физика и химия, представленные такими именами, как Луиджи Гальвани (1737–1798 гг.), Алессандро Вольты (1745–1827 гг.), Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794 гг.); продвигалось вперёд изучение органической природы – Альбрехт фон Галлер (1708–1777 гг.), Александр Браун (1805–1877 гг.). Открытия в области математики – Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716 гг.), позволили понять процессы в их точном количественном и логическом выражении; становилось учение об эволюции живой природы – Жан Батист Ламарк (1744–1829 гг.); астрономические, геологические, эмбриологические теории, а также теории развития человеческого общества с объективной неизбежностью выдвигали на первый план идею развития, как теорию и метод познания действительности.

Общей заслугой представителей классической немецкой философии, в силу означенных причин, явилось:

- формирование целостной, системной картины мира;
- разработка диалектического метода познания природы и общества.

Философские позиции немецких мыслителей были достаточно своеобразными, но главное, что сближало их в этот исторический период – это стремление дать интегративное представление о строении универсума (мира), о процессе развития его первичных абiotических форм в высшие – социальные.

Первым представителем немецкой классической философии является Иммануил Кант.

Кант Иммануил (1724–1804 гг.), философ, основоположник немецкого идеализма, возродивший идеи диалектики. Родился, жил и умер в Кёнигсберге (современный Калининград, первичное историческое название Кролевец – славянское поселение). Его отец Иоганн Георг был шорником, мать домохозяйкой, дочерью шорника из Нюрнберга. Иммануил был четвёртым ребёнком в семье, здоровья слабого, телосложения тщедушного, ростом в зрелом возрасте *157 сантиметров*. Анна Регина – мать Иммануила, родила девяти детей. Выжили пятеро: трое сестёр и младший брат – Иоганн Генрих. В семье царил дух пиетизма, строгие порядки привили

Иммануилу дух повиновения, благородства и точности. По словам соседей Кант всегда был человеком весьма педантичным и люди сверяли свои часы в тот момент, когда он выходил из дверей своей квартиры на прогулку. Он никогда не был женат и не изменял привычкам своей студенческой молодости. В 1730 г. Кант поступил в начальную школу, в 1732 г. в гимназию, 24 сентября 1740 г. был зачислен в Кёнигсбергский университет. В 1745 г. окончил его и был оставлен на педагогической и научной работе. В 1755 г. представил диссертацию «Об огне», сдал магистерский экзамен, был возведён в магистерскую степень, защитил габилюционную диссертацию по теме: «*Новое освещение первых принципов метафизического познания*», стал доцентом университета; в апреле 1756 г. защитил диссертацию на право получения профессуры: «*Физическая монадология*». С января 1758 г. по июль 1762 г. Кант – русский подданный, присягнувший вместе с сотрудниками университета Императрице Елизавете Петровне, на высочайшее имя которой в декабре 1758 г. подавал прошение, добиваясь профессуры, правда безуспешно. В 1766 г. Кант назначен помощником библиотекаря в королевском замке с денежным содержанием 62 таллера в год. С 1770 г. по 1796 г. он профессор Кёнигсбергского университета, с 1780 г. член сената университета. В 1786 г. был избран членом Берлинской Академии наук. В 1789 г. с Кантом встречался Н.М. Карамзин, с 1794 г. он иностранный почётный член Петербургской Академии наук. И. Кант наряду с разработкой научных проблем естествознания, предметно занимался педагогической работой. В университете он читал циклы лекций по философии, логике, математике, физике, механике, географии, антропологии, общей истории.

Основные научные труды – «*Всеобщая естественная история и теория неба*» (1755 г.), в которой он предвосхитил гипотезу Лапласа о происхождении Солнечной системы, а также знаменитые три критики – «*Критика чистого разума*» (1781 г.), «*Критика практического разума*» (1788 г.), «*Критика способности суждения*» (1790 г.).

Умер И. Кант 12 февраля 1804 г., похороны состоялись 28 февраля у стены Кафедрального собора.

В современной России имя Иммануила Канта носит Калининградский государственный университет. Стало традицией проводить в Калининграде ежегодные Кантовские чтения, на которые съезжаются учёные из большинства стран Европы, Америки и Азии.

Гениальность И. Канта как мыслителя, философа проявлялась практически во всём. Именно он первым сформулировал постулат о том, что человечество существует, не приспособившись к среде, а совершенствуя её с помощью разума. И потому главным видом производства должно быть духовное производство, то есть производство идей. Продуцируя идеи человечество развивается, совершенствуется.

Кант сам был блестящим генератором идей. Он представил собственную космогоническую теорию происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности. Полагал, что Вселенная постепенно из туманности, хаотического состояния приходит в упорядоченное состояние, чему способствуют силы притяжения. Планеты и небесные тела располагаются в определённой последовательности. Последовательность и упорядоченность в космосе, в природе Кант переносил на общество, обосновывая свой знаменитый нравственный императив: «Поступай по отношению к другим людям так, как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе».

Своими естественнонаучными работами И. Кант пробил первую брешь в метафизическом объяснении природы: он сделал попытку приложить принципы современного ему естествознания не только к строению Вселенной, но и к истории её возникновения и развития. Он, кроме того, выдвинул идею распределения животных по порядку их возможного происхождения, а также идею о естественном происхождении человеческих рас.

Кант будто бы через века предвидел проблемы, над которыми будут трудиться его далёкие потомки, и предлагал пути их решения. В частности, в трактате «К вечному миру» он разработал проект существования человечества без войн, который и сегодня можно считать идеальным. Постоянное наращивание военной силы самоубийственно, считал он, и, если человечество желает выжить, то единственный выход – создать всемирный союз государств на основе соблюдения международного права. Для этого необходимо всемирное гражданство, превращение человека в гражданина мира, свободно избирающего место своей жизни и деятельности на планете.

Одной из идей философии Канта можно считать его стремление к примирению материализма и идеализма, веры и науки.

В целом кантовская философская система объединяет теорию познания, этику и эстетику и представлена в ряде его трудов, главными из которых являются так называемые **«три критики»**:

«Критика чистого разума», в которой раскрывается **теория познания**, как инструмент философского постижения мира;

«Критика практического разума», в которой представлено **этическое учение**, как практическая философия;

«Критика способности суждения», посвящённая **эстетическим вопросам**.

Остановимся на каждом из обозначенных философских разделов.

Гносеология. По Канту, существует три способности познания:

- чувственность;
- рассудок;
- разум.

«Трансцендентальная аналитика» исследует формы, возможности и условия **рассудочного** познания. **Чувственное** познание изучает – «трансцендентальная эстетика». **Разумное** познание исследуется – «трансцендентальной диалектикой». Аналитика и диалектика образуют вместе трансцендентальную логику. Заканчивается «Критика чистого разума» учением о методе.

Центральный вопрос теории познания у Канта – о возможности познания, о границах априорных (до опытных) суждений – всеобщих и необходимых.

Кант признавал объективное существование вещей, независимое от сознания, и воздействие внешних вещей на органы чувств человека: ощущения реальны в виде явлений, образов, то есть **феноменов**. Это – «вещи-для-нас». В этих рассуждениях Кант – материалист.

Но между идеальным образом вещи и самой вещью нет соответствия в содержании. Вещь сама по себе, без познающего её субъекта есть «вещь-в-себе» – **ноумен**. Она непознаваема. «Вещь-для-нас» есть явление – **феномен**. В этих суждениях виден явный разрыв между мышлением о вещи и самой вещью. Возникает вопрос: «А что я могу знать?» При ответе на него Кант – агностик. Он отказывает мышлению, нашему сознанию в возможности познания универсума (мира). Природа «вещей-в-себе», то есть существующих сами по себе, у него принципиально недоступна человеческому познанию. Познание возможно только по отношению «явлений», то есть способа, посредством которого вещи обнаруживаются в нашем опыте.

Теории познания И. Канта присущи антиномии и категории.

Антиномии – это суждения, которые взаимоисключают друг друга:

- мир имеет начало во времени и пространстве; мир во времени и пространстве безграничен;
- всё в мире состоит из простого; нет ничего простого, всё сложно;
- в мире существует свобода; никакой свободы нет, так как всё совершается по законам природы;
- Бог есть необходимость, безусловная сущность мира; Бога в мире нет.

Категории – это философские понятия:

- количество – единство, множество, всеобщность;
- качество – реальность, отрицание, ограничение;
- отношение – субстанция и акциденции (временное, несущественное свойство вещи), причина и действие, взаимодействие;
- модальность: возможность – невозможность, существование – несуществование, необходимость – случайность.

Этика. Категорический, нравственный императив у Канта – поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Это значит – не превращай другое разумное существо только в средство для реализации целей. Принцип удовольствия противоположен принципу морали. Поэтому, следуя категорическому императиву, надо мыслить реалистически и не думать, что человек может быть счастлив, получая только удовольствия. Идея этого императива была позаимствована Кантом у Конфуция, но представлена гораздо шире. В частности, учением Канта вполне объясняется нынешняя общественная аморальность. По его теории нравственность общества базируется на двух принципах: морали и праве. Поэтому не может быть общество моральным, если к нравственности не побуждает позитивное право, обязательное для всех членов общества. Это – система: пока правовая действительность несовершенна, она не способствует формированию нравственного общества; а пока общество несовершенно, из него не могут выйти нравственные слуги закона и правители... Кант искренне верил в лучшее в человеке, в то, что гуманность, мораль, нравственность – это его сущность, а разум поможет ему преодолеть «изначальное зло», животное начало.

Эстетика. С точки зрения количества, прекрасное нравится всем. **Красота – это форма целесообразности**, поскольку она воспринимается без представления цели. По Канту это значит, что эстетическое суждение связано со свободной игрой способностей человека.

Философия И. Канта не свободна от духовных компромиссов. Стремясь примирить науку и религию, он говорил, что должен был ограничить область знания, чтобы дать место вере.

Заложив основы философских взглядов немецких мыслителей XVIII в., Иммануил Кант открыл широкое поле познавательной деятельности целой плеяде других выдающихся философов, в частности, И. Фихте и Ф. Шеллингу.

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814 гг.), философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма. Родился в бедной фермерской семье в Рамменау. Зарабатывая первые деньги, пас гусей. Ему покровительствовал барон фон Милиц, который поражался усердием мальчика и его знанием всех молитв наизусть. При его поддержке Иоганн окончил гимназию Пфурту – закрытое дворянское заведение. Учился в университетах Йены (теологический факультет) и Лейпцига, в первый из которых позже по рекомендации И. Гёте был приглашён преподавать как преемник Рейнгольда, в качестве профессора (1787–1789 гг.), но был обвинён в атеизме в ходе полемики о Боге и его месте в мире и вынужден был

оставить университет. В 1805 г. был приглашён в университет Эрлангена, но вскоре покинул и его, так как после Тильзитского мира Пруссия потеряла этот город. Выступал с критикой сословных привилегий, ратовал за объединение Германии и преодоление феодальной раздробленности страны. Подчёркивал значение «практической» философии – вопросов обоснования морали и государственно-правового устройства, однако свёл «практику» к деятельности лишь морального сознания. Предпосылкой «практической» философии считал научно разработанную теоретическую систему, а именно, науку о науке – *наукоучение*. В центре исследовательской работы – «*Основы общего наукоучения*» (1794 г.) лежала теория субъективного идеализма; свое «*Наукоучение*» Фихте постоянно дорабатывал, насчитывается 15 редакций. Интересны его работы: «*Рассуждения о назначении учёного*» (1794 г.), «*Основы естественного права*» (1796 г.), «*Система учения о нравственности*» (1798 г.), «*Назначение человека*» (1800 г.), «*Основные черты настоящей эпохи*» (1806 г.). Фихте считал, что примат духовных ценностей несомненно обеспечит немецкому народу восхождение к зениту славы. Его аргументы не остались без внимания власти и когда в 1780 г. был основан Берлинский университет сам король Пруссии Фридрих Вильгельм III пригласил Фихте к преподаванию в качестве профессора, а вскоре он был избран первым ректором этого университета.

Фихте был женат на Иоганне Ран – сестре милосердия, с которой познакомился в Цюрихе, где в 1790 г. состоялось их бракосочетание. Зимой 1814 г. Иоганн заразился тифом от жены, которая лечила инфицированных солдат в госпиталях Берлина. Умер 29 января.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854 гг.), философ, представитель классического немецкого идеализма. Родился в Леонберге близ Штутгарта в семье пастора. Окончил классическую гимназию. В 15 лет стал семинаристом Тюбингенского теологического института, где познакомился с Гегелем и Гёльдерлином. В 1796–1798 гг. изучает математику и естественные науки в университетах Лейпцига и Дрездена. С 1798 г. на преподавательской работе. В Йенском университете сотрудничает с Фихте и после отставки его в 1799 г. по результатам «споров вокруг атеизма» занял должность профессора. В Йене тесно сблизился с представителями кружка романтиков (Ф. Шлегелем и другими, супруга Шлегеля Каролина после длительного бракоразводного процесса стала его женой, скоропостижно скончалась от дизентерии 7 сентября 1809 г.). В 1782 г. на почтовой станции Лихтенфельс происходит помолвка Шеллинга с Паулиной Готтер, спустя несколько месяцев они поженились, в браке родились три сына и три дочери. Карьера Шеллинга постепенно налаживалась. Он являлся профессором университетов Вюртсбурга, Эрлангена, Мюнхена. В 90-х гг. XVIII в. выступил с серией работ по вопросам философии природы. Используя идеи Канта и Лейбница о живых монадах и целесообразных силах природы, внёс в понимание природы идею развития через противоречия. Отталкиваясь от теории Фихте, развил принципы философии природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала. Оказал значительное влияние на русскую философию XIX в., лично знал П.Я. Чаадаева и А.И. Тургенева, с которыми познакомился в 1825 г. в Карлсбаде,

а также П.В. Киреевского (с 1829 г.) и В.Ф. Одоевского – председателя «Общества любомудрия» (в 1842 г.). В 1827 г. был назначен президентом Академии наук Баварского королевства. С августа 1830 г. Шеллинг – действительный тайный советник. В 1833 г. становится кавалером ордена Почётного легиона и член-корреспондентом Парижской Академии наук. В 1841 г. король Пруссии Фридрих Вильгельм IV пригласил Шеллинга в Берлинский университет. Он становится профессором этого университета. Среди слушателей его курса по «Философии откровений» в этот период были – Ф. Энгельс, С. Кьеркегор, М. Бакунин. Однако через 6 лет слава профессора угасла и 20 августа 1854 г. уже забытый Шеллинг тихо скончался в небольшом курортном городке Рагаце в Швейцарии. На могиле поставили памятник с надписью: «Первому мыслителю Германии».

Основные работы: *«Система трансцендентального идеализма»* (1800 г.), *«Философия искусства»* (1802–1803 гг.), *«Философские исследования о сущности человеческой свободы»* (1809 г.); берлинские лекции *«Философия мифологии»*, *«Философия откровения»* были опубликованные посмертно. Полное собрание сочинений в 14-ти томах было завершено через два года после его смерти. Руководил изданием сын Шеллинга Фридрих.

Оба философа – И. Фихте и Ф. Шеллинг – стремились преодолеть кантовское противопоставление феномена и ноумена, обосновав познавательную активность в некотором едином принципе – в абсолютном «Я» (Фихте) и в абсолютном тождестве бытия и мышления (Шеллинг). Последний представил философский анализ ряда категорий диалектики, которые послужили предпосылкой гегелевской объективно-идеалистической диалектики. В частности, свободы и несвободы, необходимости и тождества, единого и многого. Его изыскания в области философии природы оказали серьезное влияние на умы многих естествоиспытателей XIX в., таких как Х. Стеффене, К.Г. Карус, Л. Океан. Кроме того, на русскую философию посредством славянофилов и особенно П. Чаадаева, с которым Ф. Шеллинг был лично знаком и переписывался.

Венцом немецкой классической философии является Г. Гегель, осуществивший систематизацию диалектических воззрений на основе объективного идеализма.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831 гг.), мыслитель, философ. Родился в Штутгарте в состоятельной семье государственного чиновника, который имел возможность дать сыну хорошее образование. Георг в Штутгартской гимназии изучал греческую и латинскую классику. Затем постигал философию и теологию в Тюбингенском теологическом институте, где познакомился с Ф. Шеллингом и Ф. Гёльдерлином. Французская революция 1789 г. повлияла на формирование сознания молодого Гегеля и его знакомых. В эти годы он отличался радикальным образом мышления, выступал против феодальных порядков прусской монархии. Его философия своеобразно отразила противоречивый характер развития Германии накануне буржуазных преобразований, в ней сказалась двойственная природа зарождающейся немецкой буржуазии: и хотели изменений, и боялись их. После окончания Тюбингенского института он работал домашним учителем в Берне (1793–1796 гг.), во Франкфурте (1797–1799 гг.), недолго редактором «Бамбергской газеты» в Бамберге. После смерти отца в 1799 г. получил наследство и продолжил учёбу в самом известном по тем временам университете в Йене, где читали лекции Рейнгольд и Фихте, а после ухода Фихте – Шеллинг, и где братья Шлегели

основали первый кружок. В Йене Гегель защищает диссертацию по теме «Об орбитах планет», а в 1801 г. выходит его первое сочинение «Различие между системами философии Фихте и Шеллинга», где предпочтение отдано Шеллингу. Вместе с Шеллингом в 1802–1803 гг. он издает «Критический философский журнал», публикует свои работы и начинает писать «Феноменологию духа». Работая директором гимназии в Нюрнберге (1812 г.), Гегель начал создавать самое сложное из своих произведений – «Науку логики» (1812–16 гг.). С 1816 г. и до конца жизни, Гегель преподавал в университетах Гейдельберга и Берлина будучи профессором. Он читал курсы лекций по философии права и философии религии, истории и эстетике, истории философии и философии истории. Основные труды: «Феноменология духа» (1802 г.), «Наука логики» (1812–1816 гг.), «Основы философии права» (1812 г.), «Энциклопедия философских наук» (1817 г.).

Скончался Георг Гегель 14 ноября 1831 г. в Берлине, где и был похоронен.

Диалектика Гегеля объективно-идеалистическая. В основе мира у него лежит «мировой разум», «мировой дух». Они являются его объективной первоосновой.

Стоя на этих позициях, Гегель развил учение о законах и категориях диалектики, впервые систематизировал основные принципы диалектической логики: движение, развитие, борьбу противоположностей, подверг критике метафизический метод мышления. Кантовской «вещи в себе» он противопоставил диалектический принцип: сущность проявляется, явление существенно. Универсальная схема творческой деятельности «мирового духа» получает у Гегеля название «абсолютной идеи», а логика определяется как научно-теоретическое «самосознание» этой идеи. «Абсолютная идея» раскрывается им в её всеобщем содержании в виде системы категорий, начиная с самых общих – «бытие», «небытие», «количество», «качество», «мера», заканчивая многообразными понятиями – «действительность», «познание» и т. п.

Философские взгляды Гегеля проникнуты идеей развития. Он считал, что невозможно понять явление, не уяснив всего пути, который оно совершило в своём развитии, что развитие происходит не по замкнутому кругу, а поступательно от низших форм к высшим формам, что в этом процессе совершается переход количественных изменений в качественные, что источником развития являются противоречия: противоречие движет миром, оно и есть «корень всякого движения и жизненности», составляет принцип всякого самодвижения. Действительность представлена у него как цепь диалектических переходов.

В основе диалектического процесса у Гегеля лежат противоречия, как единства взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих противоположностей (полярных понятий). Противоречия понимаются им как «мотор», внутренний импульс развития духа вообще. Три ступени диалектически развивающегося духа являются: **субъективный дух** (антропология, феноменология, психология); **объективный дух** (право, мораль, нравственность); **абсолютный дух** (искусство, религия, философия). Дух, по Гегелю, это сфера разума, как объективно существующего, так и человеческого. Реализация духа осуществляется через идею, заключённую в понятии. Категория «понятие» у Гегеля имеет глубокий смысл, как специфический инструмент философского анализа, что он предметно поясняет в своей «Феноменологии духа», показывая «путь» познания духом своего понятия. Развёртывание духа и есть собственно философская наука в гегелевской трактовке. Для её уяснения необходимо понимание особого смысла категории «понятие», без которой невозможно разобратся ни с одним из разделов гегелевской системы философии, представленной в «Энциклопедии философских наук» (1817 г.): логики, философии природы, философии духа. Понятие – ключ к объяснению всего сущего посредством абсолютной идеи.

Однако гегелевская философия проникнута собственными неразрешимыми противоречиями, которые выступают у него не импульсами развития, а факторами, исключающими его, чего сам Гегель так и не осознал, в силу объективно-идеалистического подхода к действительности.

Главное противоречие у Гегеля в методе. Метод, им разработанный, направлен на бесконечность познания. Но поскольку объективной основой его является «абсолютный дух», а целью – самопознание «абсолютного духа», постольку само познание также объективно ограничено.

То есть, система познания, пройдя цикл познавательных ступеней, завершается последней ступенью – самопознанием, реализация которого и есть предмет самой философии Гегеля. Таким образом, противоречие между методом и системой Гегеля есть противоречие между конечным и бесконечным. Данное противоречие у него не диалектично, ибо не является источником дальнейшего развития. Сама система Гегеля похоронила его метод. Познание он начинает и завершает «абсолютной идеей», «абсолютным духом», то есть познание у него заведомо ограничено этой идеальностью.

В то же время заслуга Г. Гегеля уникальна. Она заключена в его диалектичном, хотя и объективно-идеалистическом миропонимании. На основе этого подхода он систематизировал философскую картину мира и представил её в своей ДИАЛЕКТИКЕ.

Знаковым направлением в развитии немецкой философии явилось учение Л. Фейербаха.

Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872 гг.), мыслитель, философ. Родился в Баварии в семье известного юриста. Окончил гимназию. Учился на теологическом факультете Гейдельбергского университета, однако прервал занятия и переехал в Берлин, где продолжил учебу в Берлинском университете. Посещал лекции Гегеля, под воздействием которых сформировалось его первичное мировоззрение и в 1828 г. он защитил в Эрлангенском университете диссертацию «О едином, всеобщем и бесконечном разуме», став в нём приват-доцентом. С 1839 г. стал подвергаться критике идеалистические взгляды Гегеля с позиций «антропологической» философии, в центре которой – человек, трактуемый как «чувственное», эмоциональное и любящее существо. Свои взгляды от младогегельянских до материалистических Фейербах изменял постепенно, вникая в суть религии и постигая сущность бытия. За публикацию сочинения «Мысли о смерти и бессмертии» (1830 г.), в котором бессмертие закреплялось только за человечеством, а индивид объявлялся смертным он был лишён права преподавания в университете, а книга конфискована. В 1836 г. Фейербах женился и в течение 25 лет практически безвыездно жил в деревне Брукберг, в которой его жена была совладелицей небольшой фарфоровой фабрики. В 1848 г. избирался депутатом франкфуртского Национального собрания, однако оставался политически пассивным. В 1859 г. фабрика жены обанкротилась и Фейербах уехал в Рехенберг, где провёл свои последние годы, посвятив себя творчеству, но в полной нужде. С 1870 г. был членом социал-демократической партии Германии, хотя и не признавал марксизма. Основные сочинения: «К критике философии Гегеля» (1839 г.), «Сущность христианства» (1841 г.), «Предварительные тезисы к реформе философии» (1842 г.), «Основы философии будущего» (1843 г.).

Умер Людвиг Фейербах *13 сентября 1872 г.* в Рехенберге, близ Нюрнберга, где он жил в нищете всеми забытый. Похоронили его добрые люди.

Материализм Л. Фейербаха. Он основан на критике объективного идеализма Г. Гегеля с одновременной недооценкой его диалектики. Фейербах, отстаивая материалистический взгляд на природу, оставался метафизиком, а характерной чертой его материалистических взглядов выступал антропологизм, заключавшийся в понимании человека как высшего продукта природы, находящегося в неразрывной связи с ней. Природа – первооснова, она же основа духа. Природа должна явиться основой и новой философией, призванной раскрыть земную сущность человека, которого наделила чувствами и разумом. Психика человека зависит от его телесной организации, обладая качественной спецификой, несводимой к физиологическим процессам. В то же время, подчёркивая универсализм природного фактора в человеке, Фейербах недооценил социальный. Метафизичность антропологического материализма Фейербаха выразилась в том, что он носил пассивно-созирательный характер, не учитывал общественно-исторической практики.

Атеизм Л. Фейербаха. Антирелигиозность воззрений Фейербаха основана на отрицании им гегелевского отношения к религии вообще и христианской – в частности, не совместимой, по Фейербаху, с истиной и разумом. Убедившись в родстве идеализма и религии, он резко критиковал идеалистическую философию Гегеля, представляя её основным пороком отождествление бытия и мышления.

Гносеология Л. Фейербаха. В теории познания Фейербах продолжал линию материалистического сенсуализма. Выдвигая на первый план опыт как первоисточник знания, он подчёркивал взаимную связь чувств, созерцания и мышления в процессе познания. Критикуя агностицизм, Фейербах исходил из того, что мышление человека верно отражает существующую вне сознания действительность. Мыслить – значит связывать одно показание органов чувств с другим. Все формы познания – ощущения, представления, понятия, идеи он рассматривал как образы, копии вещей, их свойств и отношений.

К заслугам Л. Фейербаха относится то, что он:

- с материалистических позиций обосновал природную сущность человека, до него сводимую к божественному промыслу;
- обосновал схожесть и предметное различие идеализма и религии, показав, что отрыв мышления от бытия и есть разговор о самостоятельности сущностей;
- увидел корни религии в психике человека, в его сознании, в чувствах, прежде всего, в чувстве любви. Любовь для него – путь к познанию другого человека. Любовь к Богу есть отчуждённая любовь, как бы ложная форма подлинной любви, то есть настоящей любви к людям. Духовная, нравственная, внутренняя связь рождает новую мораль – альтруизм, которая должна стать на место иллюзорной связи с Богом.

§ 2. Возникновение философии марксизма

Основоположниками философии марксизма являются немецкие мыслители XIX в. – Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Маркс Карл Генрих (1818–1883 гг.), мыслитель, общественный деятель, революционный теоретик, основоположник диалектического материализма. Родился в старинном городе Германии Трире, расположенном на берегу Мозеля, притока Рейна в небогатой семье адвоката при высшем апелляционном суде. Генрих Маркс (крещёный еврей) – отец Карла, был образованным и талантливым человеком: знал труды Руссо, Вольтера, Локка, Лейбница; мать – Генриетта Пресборк, родившаяся в Голландии, занималась только домашними делами. У Карла было трое братьев и пятеро сестёр, братья умерли рано, а три сестры – Софья, Эмилия и Луиза, пережили его. С 1830 по 1835 г. Маркс учился в трирской гимназии, по окончании которой поступил в Боннский университет, где изучал право. После двух семестров (по совету отца) продолжил занятия в Берлинском университете, в котором в это время были представлены лучшие специалисты в области юриспруденции. Однако помимо права он изучал историю, теорию искусства, осваивал

иностранные языки, основательно занимался философией. За диссертационный труд «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» получил диплом доктора философии, готовился преподавать логику в Боннском университете. Но общественно-политические события в Германии, в целом в Европе изменили планы Маркса. Одновременно на его мировоззрение значительное влияние оказали работы Л. Фейербаха – *«Сущность христианства»*, *«Основы философии будущего»*. С 1842 г. он стал сотрудником, а затем редактором оппозиционной газеты *«Rheinische Zeitung»* в Кёльне. В это же время происходит его знакомство с Ф. Энгельсом, который по пути в Англию посетил редакцию газеты. После закрытия газеты в 1843 г. Маркс уезжает в Париж и становится инициатором создания немецко-французского демократического журнала *«Deutsch-Französische Jahrbucher»*. Планировал пригласить к работе в нём Ламенне, Блана, Кабе, Прудона, Фейербаха. В Париже в 1844 г. зарождается его дружба с Ф. Энгельсом. К числу основных философских работ Маркса относятся: *«К критике гегелевской философии права. Введение»*, *«Экономическо-философские рукописи»*, *«Святое семейство»*. Совместно с Ф. Энгельсом написаны *«Немецкая идеология»*, *«Тезисы о Фейербахе»*, *«Нищета философии»*.

Скончался Карл Маркс 14 марта 1883 г. в Лондоне, где он жил в последние годы с семьей. Его тело было предано земле на Хайгетском кладбище.

Энгельс Фридрих (1820–1895 гг.), мыслитель и крупный европейский общественно-политический деятель, друг К. Маркса и его философский соратник. Родился в Рейнской Пруссии в Бармене, в семье текстильного фабриканта, человека богатого, но весьма консервативного. Детство Фридриха прошло в Бармене и Эльберфельде – городах, расположенных в долине реки Вуппер, где развивалась крупная промышленность Германии

XIX в. Отец стремился воспитывать детей в духе строгих правил и за год до окончания сыном Эльберфельдской гимназии в 1838 г. отправляет его в Бремен в Англию для прохождения коммерческой практики в торговой фирме. В *ноябре 1842 г.* он едет в Манчестер, где находилась текстильная фирма «Эрмен и Энгельс», пайщиком которой был его отец. В свободное от конторских дел время Фридрих занимался самообразованием: изучал историю, философию, литературу, лингвистику, иностранные языки. Знакомство с передовыми идеями своего времени, прежде всего, с работами младогегельянцев, помогло Энгельсу освободиться от религиозных воззрений, которые были ему внушены в семье. Его мировоззрение формировалось под воздействием прогрессивных идейных течений той эпохи – демократизма Л. Бёрне, философии Г. Гегеля, радикальных взглядов младогегельянцев, а также личного трудового опыта и собственных общественно-политических наблюдений. С 1839 г. он стал сотрудником журнала «Telegraph fur Deutschland» – органа радикальной литературной группы «Молодая Германия». Находясь в Париже в 1844 г., он близко сходитя с К. Марксом и дружит с ним до самой его смерти. В 1845 г. Энгельс едет в Брюссель, куда перебрался Маркс, они совместно работают над книгой «*Немецкая идеология*», которая была завершена в 1846 г. Совместно ими были написаны философские работы – «*Тезисы о Фейербахе*» (1845 г.), «*Нищета философии*» (1847 г.). Энгельс был решительным и смелым человеком, неоднократно участвовал в боевых операциях, воевал на баррикадах в ходе волны восстаний, охвативших Германию в конце 40-х гг. XIX в. Являлся хорошим знатоком и теоретиком военного искусства, внёс свой вклад в становление и развитие ряда наук, в том числе, материалистической философии. После смерти К. Маркса он завершил его научный труд «Капитал», опубликовав 2-й и 3-й тома. К числу философских работ Энгельса относятся: «*Анти-Дюринг*», «*Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии*», «*Происхождение семьи, частной собственности и государства*».

Скончался Фридрих Энгельс 5 августа 1895 г. Согласно его завещанию тело кремировали, а прах развеяли в водах залива на стыке проливов Ла-Манш и Па-де-Кале у городка Истборн в юго-восточной части Англии – любимого места отдыха Энгельса.

Условия возникновения марксизма

В Европе к середине XIX в. войны по разделу территорий были завершены. Возникла общественная потребность иного – мирного развития государств. Социальные и хозяйственные проблемы имели, в основном, внутренний характер, обусловленный особенностями этапа промышленного производства. Труд в промышленности был тяжёлым, а его оплата низкая, поэтому противоречия между интересами хозяев и требованиями рабочих обострялись. В частности, восстали французские ткачи в Лионе, силезские ткачи в Германии, развёнулось чартистское движение в Англии. Выступления трудящихся были стихийными, им не хватало организованности, осознания целей своей борьбы. К. Маркс и Ф. Энгельс, увидя в рабочей среде силу, способную противостоять жёсткой эксплуатации, обосновали роль рабочего класса в борьбе за своё освобождение. Только рабочий класс, руководимый компартией, был способен, по их мнению, на существенные преобразования в обществе и государстве. В целом вся теория марксизма выстраивалась с учётом объективных факторов

общественного бытия девятнадцатого столетия, что нашло отражение в её философских, экономических и социальных концепциях.

В основу философских взглядов Маркс и Энгельс положили диалектику, как науку и метод, сквозь призму которой они представляли картину мира и место в нём человека.

В **естественнонаучном** плане философия марксизма основывалась на осмыслении природных факторов, в основе которых лежали научные открытия этого периода:

- закон сохранения и превращения энергии (М.В. Ломоносов, Ю. Майер);
- клеточная структура живых организмов (М.Я. Шлейден, Т. Шван);
- создание Ч. Дарвиным эволюционного учения.

В законе сохранения и превращения энергии основоположники марксизма увидели подтверждение принципов материального единства мира, взаимопереходов различных форм её бытия. В учении о клеточном строении живых организмов они усматривали доказательство внутреннего единства растительного и животного мира, а в учении Чарлза Дарвина – утверждение идеи развития.

Теоретическими источниками философии марксизма являлись:

- классическая немецкая философия;
- английская политическая экономия;
- французский утопический социализм.

Коротко остановимся на них.

Первое – становление философских взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса происходило под прямым воздействием идей Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Диалектические идеи Гегеля в осмысленном и переработанном виде послужили философским источником формирования ими материалистической диалектики. Маркс в «Капитале» отмечал, что та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не мешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение её всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо её поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно.

В критике идеалистических воззрений Гегеля Маркс и Энгельс опирались на материализм Фейербаха, но с осмысленной трансформацией его метафизики в диалектику. Поэтому **диалектический материализм** стал результатом переработки особенностей диалектического метода Гегеля и метафизического видения мира Фейербаха посредством целостного и всестороннего осмысления Марксом и Энгельсом социальной и природной реальности.

Второе – идеи мыслителей Нового времени шотландца Адама Смита (1723–1790 гг.) и англичанина Давида Рикардо (1772–1823 гг.), как основоположников экономической теории, способствовали её развитию К. Марксом. Он существенно расширил предложенную ими трудовую теорию стоимости, теорию распределения, теорию воспроизводства общественного капитала, предметно раскрыл сущность заработной платы, прибыли, процента и ренты и многое другое.

Третье – социальный протест социалистов-утопистов эпохи Просвещения французов Шарля Фурье (1772–1837 гг.) и Клода Анри де Рувруа Сен-Симона (1760–1825 гг.), англичанина Роберта Оуэна (1771–1858 гг.), проанализированный К. Марксом и Ф. Энгельсом, составили предмет их социально-философских взглядов, способствовали диалектической оценке общественного бытия. Социалисты-утописты подвергли критике капиталистический путь развития и высказали ряд предположений о новом обществе, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а будет установлена общественная собственность на средства производства, труд превратится в источник наслаждения, распределение будет осуществляться по способностям, наука и промышленность будут находиться в единстве, промышленность и сельскохозяйственное производство будут сочетаться и осуществятся

научное планирование хозяйства. Человек, по их мнению, станет субъектом бытия. Маркс с Энгельсом взяли эти идеи за основу в своих социально-философских построениях.

Значение философии марксизма:

- она сформировалась на основе диалектического осмысления предшествующей философской мысли;
- она была свободна от крайностей натурфилософии и антропософии, диалектично включала в себя учение об универсуме и человеке;
- она высоко оценивала роль индивида, личности, субъекта в истории общества, рассматривала развитие человека как самоцель исторического процесса;
- она преодолела метафизические формы материализма и идеализма и попытки их эклектического соединения, сформировав концепцию ценности как материального, так и духовного;
- она продолжила развитие диалектики на материалистической основе, критически представив варианты метафизического метода – догматизм, релятивизм, эклектику;
- она преодолела ограниченность агностицизма, развив диалектическое учение о единстве знания и незнания, истинного и ложного, абсолютного и относительного, достоверного и вероятностного, познанного и непознанного;
- в ней были представлены онтологический, гносеологический, методологический, аксиологический, антропологический, социальный и праксиологический аспекты.

Философия марксизма – одно из философских направлений, исторически возникшее в духовном пространстве планеты. В конце XX в. она была справедливо подвергнута критике за жёсткую однозначность своих общественно-политических позиций, нерациональность ряда социально-философских взглядов, субъективирование которых привело к искривлению социального пространства во времени – торможению хода общественного развития. При этом надо отметить, что в истории философии есть немало примеров, подтверждающих или опровергающих многие факты действительности. Однако от этого мы не перестаём изучать и применять философские построения Античности и Средних веков, эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. В этом же аспекте стоит оценивать и философию марксизма.

Вопросы самоконтроля

1. Предпосылки немецкой классической философии.
2. Сущность философских воззрений И. Канта.
3. Космогоническая теория И. Канта.
4. Антиномии И. Канта.
5. Философские взгляды И. Фихте.
6. Философская позиция Ф. Шеллинга.
7. Роль Г. Гегеля в развитии философии XIX в.
8. Основное противоречие философии Г. Гегеля.
9. Сущность диалектических построений Г. Гегеля.
10. Сущность материалистической диалектики.
11. Характерные особенности философских взглядов Л. Фейербаха.
12. Антропологизм Л. Фейербаха.
13. Предпосылки возникновения философии марксизма.
14. Характерные особенности марксистской философии.

Литература

Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий словарь. СПб., 2000.

- Гайденко П.* История новоевропейской философии в её связи с наукой. М., 2000.
- Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук: в 3-х т. М., 1974–1977.
- Гулыга А.В.* Кант. М., 1977.
- Гулыга А.В.* Шеллинг. М., 1982.
- Делез Ж.* Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000.
- Зеленов Л.А.* Система философии: Монография. Н.Новгород, 1991.
- История философии в кратком изложении. М., 1991.
- История философии: Энциклопедия. Мн., 2002.
- Кант И.* Соч. в 6-ти т. М., 1963–1966.
- Карл Маркс. Биография / П.Н. Федосеев, И.А. Бах, Л.И. Гольман и др. М., 1989.
- Ленин В.И.* Три источника и три составных части марксизма // Полн. собр. соч. Т. 13.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице её представителей Л. Фейербаха, Б. Бауэра и немецкого социализма в лице его различных пророков // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
- Маркс. Философия. Современность / Под общ. ред. Т.И. Ойзермана. М., 1988.
- Петров В.П.* Философия. Курс лекций. Н.Новгород, 2010.
- Рассел Б.* История западноевропейской философии. Новосибирск, 2001.
- Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997.
- Фейербах Л.* Сочинения: в 2-х т. М., 1995.
- Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 1983.
- Фихте И.Г.* Сочинения: в 2-х т. СПб., 1993.
- Шеллинг Ф.В.* Сочинения: в 2-х т. М., 1989.
- Энгельс Ф.* Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
- Энгельс Ф.* Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21.
- Ясперс К.* Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000.

Лекция V Русская философская культура

Часть 1

Философская мысль России весьма достойно представлена в истории мировой философии многими великими именами, интеллектуально богатыми и по-русски неординарными. Российские философы, мыслители – это люди, пропустившие сквозь себя и ощутившие сполна все страдания земли русской. Это Иларион, Владимир Мономах, Ломоносов, Чаадаев, Герцен, Огарёв, братья Киреевские, Радищев, Вл. Соловьёв, Страхов, Плеханов, Бердяев, Ильин, Фёдоров, Розанов, Лосев, Франк, отец и сын Лосские, Флоренский, Флоровский, Зеньковский, Степун, Волкогонов, Солженицын...

На становление и развитие философского знания оказала влияние вся история древности, берущая своё начало более десяти тысяч лет назад, во времена достаточно активного заселения Европы и Азии белой расой, представлявшей единое племя. В различных регионах планеты это племя именовалось по-разному. В Индии это были арии (арийцы), в Европе – этруски, на Ближнем

Востоке и в Малой Азии – рассены. Понадобилось несколько тысячелетий, чтобы под влиянием объективных факторов, в частности, естественного демографического увеличения, частичной ассимиляции слабых общин, а также в результате глобальных геоклиматических изменений единое социальное образование *этруское – рассенов – арийцев* распалось на многочисленные племена. В исторической науке эти племена (народы) получили название индоевропейцев (по языковой общности) или ариев, арийцев.

К индоевропейцам относились древние племена кельтов, галлов, франков, бургундов, тевтонов, англов, саксов, пруссов, ляхов, лужан, полян, дрегов, бодров, вятичей, радимичей, святичей, кривичей, уличей, полочан, древлян, волынян, северян, ильменских словен, тивирцев и других. В результате исторических процессов двух последних тысячелетий на основе многочисленных индоевропейских – арийских народов (племён) – сформировались несколько современных наций белой расы. Это – англосаксы, французы, германцы, славянские народы (восточные, западные и южные) и русская нация. Приведённые рассуждения по этническому вопросу важны для понимания национально-культурных истоков философского знания.

Философская мысль Руси формировалась постепенно, впитывая в себя мифологическую, религиозную, художественную и народную мудрость веков. Она отличалась самобытностью и не копировала западные образцы. В России не было создано единой системы философского миропонимания, её не увлекли метафизические построения с их логическими построениями, тем не менее, она оставила достойный след в истории философии.

К её основным чертам можно отнести:

- космологическую тематику: космическую связь человека, его включённость в мироздание, его ответственность за вселенские процессы;
- стремление к анализу смысла жизни, жизненных ценностей человека, его бытия и небытия, смерти и бессмертия, судьбы и реальности;
- прямое участие в построении и развитии мировой цивилизации и её типов, организацию взаимодействия западных и восточных культур, определение места культуры в системе мирового сообщества;
- решение проблемы о соотношении философии и религии, согласование философского и религиозного понимания мира;
- постановку проблемы соотношения философии и искусства, отображения в художественных и художественно-прикладных образах мировоззренческих картин бытия.

§ 1. Возникновение русской философии. Духовная жизнь допетровской Руси

Русская философия, также как и общемировая, имела свои определённые предпосылки. Их можно представить как взаимосвязь материального с духовным. Материальные предпосылки предполагали опору на предметный способ хозяйствования, занятие земледелием, развитие скотоводства. Духовные опирались на культуру языческой Руси, христианизацию её (X в.) и активные поиски смысла человеческой жизни. Формирование системы *«универсум – человек»*, *«не Я – Я»* происходило с учётом особенностей этноса россиян. Освоенный духовно универсум, то есть *мир*, отражал специфику славянского образа жизни, включающую независимость, свободолюбие, силу, выносливость, покладистость, взаимопомощь, соборность, трудолюбие, честность, дружелюбность.

Древние русы как духовная народность выделяли три собственных мировых субстанции – *Явь*, *Навь* и *Правь*. *Явь* означала собой видимый, материальный, реальный мир. *Навь* – мир потусторонний, нематериальный, мир, в котором обитают умершие. *Правь* – это истина и закон Сварога, управляющая всем миром и в первую очередь Явью. *Сварог* – Бог небесного огня, ипостась Рода, он отец Сварожича – Бога земного огня.

По преданиям древних, после смерти душа человека покидает Явь и попадает в Навь, странствует там до тех пор пока не достигнет Ирия или Рая, обители Сварога, где и определяется её дальнейшая судьба в соответствии с деяниями в земной жизни.

Русская земля – Русь, как государственное образование восточных славян, появилось в IX в. на среднем Днепре и получило распространение на всю территорию Древне-Русского государства, кроме того в XII–XIII вв. название Русь употреблялось применительно к отдельным землям и княжествам.

В частности, появились – Белая Русь, Малая Русь, Чёрная Русь, Червонная Русь и постепенно понятие «русь» закрепляется за землями северо-восточных территорий большого Древне-Русского государства. Ранее большая группа южных славянских племён на протяжении нескольких столетий именовалась антами.

Известно поверие, согласно которому понятие «русь» – огромный народ, рассеянный (рас-сея, рас-сеяне) по всей земле. Ещё византийский писатель-историк Прокопий Кесарийский (VI в.) отмечал, что анты и славяне имели один и тот же язык. Они незначительно отличались друг от друга и в древности славян называли спорами (т. е. семенами, как бы рассеянными, развеянными по белу свету).

Существует также мнение, что русы к славянам отношения не имеют, а якобы принадлежат к германским племенам. В Европе русов называли по-разному: рутены, росы, руги. В принципе, славяне и русские – единое племя, называемое в древности *полянами*, что даже в наименовании отражало единство расположения их – в чистом поле.

По мнению автора «Истории государства Российского», почётного члена Петербургской Академии наук Н.М. Карамзина (1766–1826 гг.) начало Отечеству было положено в 862 г. после прихода с Балтийского моря варягов (воинов; в древнерусском языке – скандинавов) – князя *Рюрика* и братьев его *Синеуса* и *Трувора*. А название Русь может идти от наименования одной из приморских областей королевства шведского, где обитали варяги, а называли эту область Роскою (Ros-lagen). Он приводит и другое суждение, давая объяснение ему. В частности, в «Степенной книге» XVI в. и в некоторых новейших летописях было сказано, что Рюрик с братьями пришёл из Пруссии, где издавна назывались Курский залив – Русною, а северный рукав Немана или Мемеля – Руссою, их окрестности Порусьем (местоположение древнего Мемеля – современная Клайпеда). Поэтому исторически этимология слов «русь», «русичи», «россияне», «русские» достаточно насыщенная.

То, что касается развития философских взглядов на Руси, также интересно в исследовательском плане и имеет свою «биографию»: философская мысль Древней Руси развивалась в русле религиозных институтов, а базировалась на традициях античности и народной культуре. **Православие** было фундаментом и реальной основой древнерусской философии.

Философские идеи того времени отражались собственно в богословских взглядах, в литературных произведениях, в народных преданиях, в архитектуре, в живописи, в скульптуре, что дошло до нас через сохранившиеся летописи, слова, молитвы, поучения, пословицы, поговорки, иконы, фрески. Стройно-логического понятийного аппарата древняя русская философия не имела. Например, в «Велесовой книге» на дощечках, писанных кириллицей, излагается исторический срез Руси Средних веков. Писал человек достаточно грамотный, знающий события и историю, а может и не один, а несколько. Русичи представлены как скотоводы, жившие от Карпат до Волги. Описана их борьба с готами, римлянами, гуннами, вплоть до основания Киева в 830 г. князем **Кием и** представлено княжение рода его.

Ценными источниками русской Средневековой общественной мысли явились дошедшие до нас литературные памятники: «Слово о полку Игореве» (XII в.) и Летописные своды – «Повесть временных лет», «Сказание о крещении Руси», «Киево-Печёрская летопись» (X–XII вв.). «Повесть временных лет» была составлена иноком Киево-Печёрского монастыря **Нестором** (1056–1114 гг.) и отредактирована позднее епископом Переяславля (южного) **Сильвестром** (дата рождения неизвестна – 1123 г.). Кроме указанного летописного труда Нестору принадлежат два повествования: «Житие преподобного Феодосия» и «Сказание о святых князьях Борисе и Глебе».

В периодизацию истории возникновения и развития философии Руси целесообразно включить такие этапы:

- IX–XIII вв. – предыстория философской мысли;
- XIV–XVII вв. – становление теоретико-аналитического мышления, возникновение понятийной структуры;
- XVIII в. – постепенное обособление философии от религии и становление её как самостоятельной, универсальной системы научной мысли;
- XIX–XX вв. – фундаментальная разработка проблем методологии наук и их классификация, универсализация метафизики и диалектики;
- XXI в. – философские проблемы истории и современности.

Первопроходцем русской философской мысли можно считать киевского мыслителя, религиозного философа – митрополита Илариона, давшего философско-историческое и этико-гносеологическое толкование русской жизни конца X в. – начала XI в., поставившего вопрос о месте русского народа в мировой истории, об историческом значении принятия им христианства.

Иларион (Ларион), названный Киевским (конец X – начало XI в. – около 1054/1055 гг.) – идеолог древнерусского христианства, первый митрополит Киевский из русского духовенства (1051–1055 гг.). Высокого сана не имел, но был избран епископами на высший церковный пост в период княжения великого князя Ярослава Мудрого за свой светлый ум, верность княжеской власти и патриотизм. Ярослав утвердил его самочинно, то есть без согласия Константинополя, за это после смерти великого князя в 1054 г. Иларион был смещён с митрополичьего престола решением патриарха Константинопольского. Основным его труд – «Слово о законе и благодати», содержит ряд богословских, философских и общественно-политических идей и его можно рассматривать как программу, заявленную Иларионом накануне избрания его митрополитом:

- сравниваются Ветхий и Новый Заветы как духовные (функционально-христианские) основы великокняжеской (государственной) власти;
- определено значение принятия христианства на Руси;

- показана историческая роль великого князя Владимира (Владимира I, Владимира Святого – князя Новгородского с 969 г., великого князя Киевского с 980 г.; в 988–989 гг. ввёл на Руси христианство, при нём древнерусское государство вступило в период своего расцвета, укрепился международный авторитет. Впоследствии был канонизирован Русской Православной Церковью);

- дана высокая оценка проявлению отечественного патриотизма;
- определены взаимоотношения человека и государства (великокняжеской власти);
- показаны взаимоотношения церковной и великокняжеской власти.

В теологической форме Иларион ставит проблему **познания** как богопознания, но выходит за рамки богословия и подходит к пониманию познания с позиций рационализма.

Перу Илариона принадлежат – «Молитва», «Исповедание веры» и «Слово на обновление Десятинной церкви», кроме того авторство более десяти работ установлено предположительно. Несомненно, что он отличался глубокими богословскими познаниями и был едва ли не самым образованным для своего времени человеком, вышедшим из среды тех грамотников, которые согласно летописной статье 1037 г. были приближены к князю и по его указанию переводили книги, необходимые для распространения христианства. С именем Илариона связывается возникновение Печёрской обители. Им был составлен отличающийся от византийского права церковный Устав, определивший нормы поведения в быту, регламентировавший жизнь Церкви.

Владимир Мономах, Владимир II (1053–1125 гг.) – великий князь Киевский (с 1113 г.). Мономах (*греч. Единоборец*) – прозвание, присвоенное ему при рождении отцом и матерью в честь деда матери. Владимир – русское имя, данное ему его дедом Ярославом, так же как и христианское имя – Василий (крёстное). Владимир II Мономах являлся сыном Всеволода I и дочери византийского Императора Константина IX Мономаха – Марии. В 1060–1090 гг. княжил в Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском, Чернигове; в 1094–1113 гг. – в Переяславле (южном). Играл активную роль на княжеских съездах, отстаивал идею сплочения русских князей для отпора половцам и был одним из руководителей трёх походов на половцев, которые методично грабили Русь. Для людей благочестивых Владимир был образцом благочестия: по свидетельству его современников, все дивились как он исполнял обязанности, требуемые Церковью, в частности, ни под каким предлогом не соглашался с другими князьями переступать клятву крестного целования, что реально сдерживало междоусобицы и напрасное кровопролитие. Он отличался целомудрием не давая в обиду слабого, защищая обиженного, за что зачастую не находил понимания даже в своём окружении.

Его «Поручение своим детям» или так называемая «Духовная» – мудрое завещание отца и великого князя детям (их было восемь) и последователям своим, которое отражает один из периодов развития русской истории XII в., а также становление философской и политической мысли Руси. Здесь стоит сделать пояснение относительно **названия писания**, оставленного Владимиром II. Так, Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» называет писанное Мономахом для потомков – **поучением**, отмечая, что «сей остаток древности сохранился в одной харатейной летописи». А несколько позднее, историк, профессор Петербургского университета Н.И. Костомаров (1817–1885 гг.) называет в своих работах письмо, оставленное Мономахом, – «Поручением своим детям» или «Духовной». Скорее всего, Мономах конкретного названия своему писанию не давал, оно по смыслу являлось у него наставлением и завещанием для родных и близких ему людей, по крайней мере, в трудах по истории С.М. Соловьёва (1820–1879 гг.) и В.О. Ключевского (1841–1911 гг.) о предметном названии этого писания не упоминается. «Поучение» – «Поручение» писано Владимиром Мономахом не сразу. Основа была заложена, скорее всего, к собранию князей в Витичеве, как пожелания, на основе которых должны были найти понимание междоусобицующие князья. В «Поручении» обосновывается необходимость единства, гаранти-

рующего могущество Руси. Там же сформулированы им общехристианские нравоучения, сыновьям и потомкам, подкреплённые выписками из Священного Писания: «Хвалите Бога! Любите также человечество. Не забываете бедных. Будьте отцами сирот. Не убивайте ни правого, ни виновного. Не оставляйте больных. Не имейте гордыни. Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия. Читите старых людей. В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите. На войне будьте деятельны, служите примером для воевод. Всего же более чтите гостя. Любите жён своих». Вырисовывается в Писании и образ правителя, руководствующегося этими принципами. Владимир Мономах ратует за установление справедливого общественного устройства, утверждение гуманных и нравственных начал в делах домашних и государственных, прекращение розни и примирение во имя создания единого государства. Высшим мерилом полезности человека полагает труд, который облагораживает знания. В «Поручении» утверждаются общепользные дела, основанные на христианских принципах, возводящих в абсолют не только справедливость, но и сострадание, уклонение от зла. Покаяние, молитва, усердие и милосердие с упованием на Бога объявляются теми малыми делами, которые посильны всем. Божественное у него сливается с природным. «Поручение» Владимира Мономаха совместно с его автобиографическим повествованием (возможно, как части «Поучения») и письмами к князю Олегу Станиславовичу вошли в состав Лаврентьевской летописи как самостоятельные Писания. 19 мая 1125 г., проведя в столице в великом княжении почти 13 лет, Владимир II Мономах скончался. Уже в слабости и недуге он приехал на место гибели князя Бориса, сына великого князя Владимира I, близ Переяславля рядом с Церковью, построенной им на реке Альте, и на семьдесят третьем году от рождения предал дух свой Богу. Тело его было перевезено в Киев. Сыновья и бояре совершили обряд погребения в Софийском храме.

Климент Смолятич (конец XI – начало XII в. – после 1164 г.) – религиозный писатель и мыслитель, митрополит Киевский в 1147–1154 гг.

Великий князь Киевский Изяслав Мстиславич (внук Владимира II Мономаха) самочинно, без санкции патриарха Константинопольского поставил Климента на высший церковный пост. До избрания и великокняжьего утверждения Киевским митрополитом, Климент был монахом-схимником Зарубского монастыря, где приобрёл известность как книжник и философ. Под философией подразумевалось не столько увлечение внешней мудростью, сколько собственные глубокие знания и праведная жизнь в соответствии с этими знаниями. Судя по его прозвищу – Смолятич, он мог быть уроженцем земли Смоленской. В процессе своей духовной деятельности Климент отстаивал независимость Русской Церкви от Византии.

Климент был широко образованным мыслителем. Уже будучи митрополитом он встречался с Кириком Новгородцем – иеромонахом Антониева монастыря в Новгороде, весьма просвещённым и известным на Руси человеком. Запись их доверительных и довольно острых по затрагиваемым темам бесед сохранилась в канонически-богословском труде, известном как «Вопрошание Кириково», в котором Кирик соотносит византийские правовые нормы с неукладывавшимися в них реалиями русской жизни. До потомков также дошло «Послание, написано Климентом, митрополитом русским, Фоме пресвитеру». В нём Смолятич следует традиции богословствования, которая впитала в себя элементы античной культуры, соединив христианскую догматику с идеями древнегреческих философов. Он признаёт реальный мир, полагает, что разум дан человеку для того, чтобы понимать всё, совершаемое в мире. Познание у него – это богопознание. Для познания Бога необходимо обращаться к природе. Он считал, что разум это естественный опыт души в чувственном познании мира. Разум выше чувств. В разуме человеческая душа обретает своё земное бытие и устремляется к познанию, мудрости Бога. «Послание» состоит из двух частей: оригинального авторского начала и обширных выдержек, составленных на основе толкований Фео-

доритом Кирским ветхозаветных книг. Кроме «Послания» известно его произведение под названием «Поучение в субботу сыропустинную».

Филипп Пустырьник (XI в.) – богослов, философ. Написал поэму «Плач», которая являлась частью философско-богословского трактата «Диоптра». Изложение в книге ведётся в форме беседы души и тела. Душа постоянно угрожает телу и дурно им управляет. В Средние века в русской философии существовали два мировоззрения: богословско-идеалистическое и зачатки материализма.

В целом киевские мыслители выступали против византийского влияния на Русскую Церковь, на стороне светской, великокняжеской власти. Дальнейшее развитие древнерусского государства, объединение Руси вокруг Москвы осуществлялись с опорой на религиозно-философские основы и были связаны с решением конкретных политических вопросов: борьбой с внешними и внутренними врагами. Способом выражения смысла в русской философии были – свободно конструируемый аллегоризм и символизм, которые, однако, были присущи весьма немногим людям. Невежество глубоко вросло в русскую землю и этот факт тяготил передовые умы русичей не одно столетие. Просвещение было просто необходимо для дальнейшего укрепления государственности и утверждения Руси. Для этого необходимы были книги – кладёзь знаний и люди, способные обучать.

Остатки литературных источников, сохранённые после многочисленных набегов на Русь и пожаров, которыми могли руководствоваться книжники, сильно пострадали, пострадали они кроме того и от невежественных переписчиков, переводчиков, в результате чего некоторые пересказы были просто неверны. Многих исторически и философски важных материалов для передачи знаний, обучения, просто не осталось в распоряжении книжников на славянском языке. Они имелись только на греческом и латинском языках, но для них недоступных. Нужны были учёные люди. На Западе их не искали: Запад давно разошёлся с православным Востоком. Русь могла попытаться идти только по своей давней стезе, проложенной Владимиром Святым (Владимиром I, скончался в 1015 г.) и его потомками, – обратиться к Греции, которая, лишившись самобытности, была тоже в сложном духовном положении. Но в отличие от Руси, греки при всей неприязни к Западу, ездили туда учиться, а потому среди них можно было найти учёных людей, которых на Руси в XIV–XVI вв. искать было бессмысленно. Это понимали в великом Московском княжестве.

Максим Грек как раз относился к таким учёным людям, которых разыскивал в Греции, отправив на Афон посольство, великий князь Московский Василий Иванович – Василий III (1479–1533 гг., завершивший объединение Руси вокруг Москвы и понимавший всю важность просвещения). Афонский игумен предложил послу московского государя учёного грека по имени Максим из Ватопедской обители, у которого были большие способности к языкам. С ним вместе отправились монахи Неофит и Лаврентий-болгарин. Они примкнули к другим духовным, собиравшимся на Русь, и прибыли в Москву в 1518 г.

Максим Грек, в миру **Михаил Триволис**, *Грек* – российское прозвище по территориальному либо национальному признаку (ок. 1475–1556 гг.), публицист, богослов, философ, переводчик, филолог. Он родился в албанском городе Арта в семье знатных родителей эллинского происхождения – Эммануила и Ирины. Знал древние языки. Обучался в Италии, Венеции и Флоренции, где познакомился со многими учёными, слушал глубоко нравственные проповеди доминиканского монаха Иеронима Савонаролы, в 1498 г. обличённого в ереси и сожжённого на костре по повелению папы Александра VI. После учёбы Максим возвращается на родину, но не находит себя в условиях гонений на науку и уезжает в Грецию, хотя и там обстановка была далеко не нравственной. Он уходит в монастырь на Афон, в силу своего глубокого целомудрия,

послушания и грамотности: проповеди Савонаролы глубоко запали в его душу своей правдой, разоблачением лицемерия, поражением ханжества, заступничеством за угнетённых и обиженных. В Россию Максим прибыл по рекомендации Афонского игумена в 1518 г. для исправления церковных книг, где и был оставлен до конца дней своих, занимаясь литературно-публицистической деятельностью. Сблизился с церковной оппозицией, был дважды осуждён на соборах в 1525 г. и в 1531 г. Известно около 150 его произведений. Нравственно-обличительные – «*Стязание о известном иноческом жителъстве*», «*Беседы ума с душой*»; поучительные – «*Главы поучительны начальствующим правоверно*»; полемические статьи, в том числе против католиков, лютеран, магометан, иудеев, эллинов-язычников, астрологов; философские и богословские рассуждения; переводы, в том числе Священного Писания и учителей Церкви; статьи по грамматике, лексикографии и ономастике; послания. Политический идеал Грека – гармония светской и духовной властей; отстаивал свободу воли («самовластный дар»). Канонизирован Русской Православной Церковью в 1988 г.

Похоронен Максим Грек в Троице-Сергиевом монастыре, ныне г. Загорск Московской области.

Мировоззрение у Грека православное, обусловленное его внутренней духовной культурой. Круг интересов достаточно широк и соответствует устойчивым христианским позициям – размышлениям о справедливости и несправедливости, о благочестии и ханжестве, о жизни и смерти, о душе и теле.

У него сложилось собственное представление о самовластии. Оно отличалось от богословской трактовки и открывало некоторые возможности для обсуждения морально-философских проблем. Самовластие – это утверждение человеческой активности, но в рамках христианских устоев.

В области познания Грек отдаёт предпочтение уму, который выступает у него ведущим началом. Разум – это божественный Логос; причина страстей – первородный грех. Говорят, что Максим, увидевший по приезду в Москву великокняжескую библиотеку Василия III, удивился изобилию в ней рукописей и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов.

Ещё одним примечательным представителем философской мысли Руси, сыгравшим значительную роль в её духовной культуре XVII в., был **Юрий Крижанич**.

Крижанич Юрий (ок. 1618–1683 гг.), мыслитель-панславист, иезуит, священник-миссионер, писатель. По национальности хорват либо серб, по вероисповеданию католик. Родившись подданным турецкого султана в Обрх, близ Горицы, Югославия он бедным сиротой был вывезен в Италию. Получил духовно-семинарское образование, обучаясь в Загребе, Вене и Болонье. Затем поступил в римскую коллегию св. Афанасия, где римская Конгрегация готовила специальных мастеров-миссионеров для схизматиков православного Востока, но Крижанича, как славянина, готовили для Московии. Московитян он считал не еретиками или схизматиками от суетности, а христианами, заблуждающимися по невежеству. Был сторонником идеи «славянского единства», главную роль в осуществлении которой отводил России. В 1659 г. самовольно уехал из Рима в Москву с мыслью повести там дело лингвистического и литературного объединения славянства. Выдвигал

программу преобразований в Московском государстве, объединительным центром славянства видел Москву, вынашивал идею всеславянского языка. В 1661 г. Крижанич был сослан в Тобольск, где пробыл около 16 лет (причины неизвестны, возможно – прокатолические симпатии и пропаганда своего рода униатства в русской среде). В Сибири он много писал, в том числе разработал общеславянскую азбуку и грамматику, о которых ранее безуспешно хлопотал. Царь Фёдор Алексеевич вернул Юрия в Москву. В 1677 г. Крижанич покинул своё названное отечество. До потомков дошли некоторые его стихи, статьи и труды. В частности, труды о политике – «*Политические думы*» и «*Разговоры об владетельству*», представляющие вид политического и экономического трактата, в котором ценно то, что автор сравнивает состояние западноевропейских государств с порядками Московского государства. Россия здесь впервые представлена лицом к лицу с Западной Европой.

Умер Юрий Крижанич 12 сентября 1683 г. близ Вены, где и был похоронен.

В целом позиции Ю. Крижанича носили антисхоластический характер, он развивал идеи рационализма. Целью философии считал познание мира. Познать мир вещей – значит выяснить причины их существования. Источник познания – опытное познание. Начальным этапом познания являются чувственные знания. Высший этап – мудрость. Это уровень государственных людей. Процесс познания таков: практика и теория; знание – мирское, философское и естественное. Включают: механику, логику, диалектику (переговоры), риторику, поэтику, математику, этику, политику, экономику, физику, медицину.

Образовательные учебные заведения (школы) в России

Первыми русскими учебными заведениями (школами), включившими в свои программы начала философии (аристотелизм), были – нерегулярная Ртищевская школа, основанная в Москве в 1648 г. по инициативе Ф.М. Ртищева (стала предшественницей Славяно-греко-латинской академии), а также открытая в Москве в 1665 г. и просуществовавшая два года школа Симеона Полоцкого.

Ртищев Фёдор Михайлович (1626–1673 гг.), государственный деятель, дворецкий, окольничий, глава ряда приказов (Большого двorca. Тайных дел и др.), приближенный царя Алексея Михайловича (был его постельничим, потом воспитателем – дядькой), выполнял дипломатические поручения во время войн с Речью Посполитой и Швецией (1654–1656 гг.). Обладал редким сочетанием благоразумия и непоколебимой нравственности. Был членом «Кружка ревнителей благочестия». На свои средства открыл несколько больниц и богаделен в Андреевском монастыре для людей неимущих, старых и больных. Руководитель Посольского приказа, боярин, воевода А.Л. Ордин-Нащокин считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея; даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его у себя царским наместником, «князем малороссийским».

Отец Симеон, Симеон Полоцкий, в миру Петровский-Ситнианович Самуил Емельянович (1629–1680 гг.), общественный и церковный деятель, писатель. Автор богословского трактата «*Жезл правления*» (1667 г.), направленного как против патриарха Никона, так

и против «расколоучителей» Никиты Пустосвята, священника Лазаря и др. Был наставником детей царя Алексея Михайловича – царевны Софьи и царевича Фёдора. Преподавал в школе Заиконоспасского монастыря. Один из создателей-идеологов Московского Эллино-греческого училища (Славяно-латинской академии). Один из зачинателей русского силлабического стихосложения и драматургии. В 1678 г. организовал в Московском Кремле типографию.

Начало систематическому философскому образованию было положено в Московском Эллино-греческом училище – *первом русском высшем учебном заведении*, открытом в 1687 г., в 1701 г. оно стало называться Славяно-латинской академией, а с 1775 г. Славяно-греко-латинской академией. Здесь готовились кадры для нужд государства и церкви, преподаватели учебных заведений (школ). Ранее была создана Киево-Могилянская академия (основатель Пётр Могила). Они были организованы по образу католических (латино-польских) университетов.

Отец Пётр (Пётр Могила), Могила Пётр Симеонович (1596–1647 гг.), с 1632 г. митрополит Киевский и Галицкий. Архимандрит Киево-Печёрской лавры с 1627 г., где основал Славяно-греко-латинскую школу, позднее ставшую Киево-Могилянской академией. Добился признания легального существования Православной Церкви наряду с униатской. Автор многочисленных сочинений, в т. ч. «Учительного Евангелия» (1616 г.), «Анфологиона» (1636 г.) и ряда проповедей.

Основой обучения в этих академиях (училище, школе) были латинский и греческий языки, богословие, философия (по Аристотелю), риторика, грамматика, пиитика. Кроме того, изучались психология, математика, естествознание. Многие ученики, окончив академию, достигали немалых высот в светской и церковной жизни, часто были государственными служащими, послами, становились учёными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.