

Билетики от Лизы (2021-2022)

1. Введение. Основной вопрос философии

Мировоззрение — система взглядов человека на мир в целом и на своё место в этом мире.

Философия — наиболее общее учение о мире и человеке, теоретическая основа мировоззрения. Это наука о более общих законах природы, общества и мышления, наука о всеобщем.

Бытие — мир сам по себе и его законы. Объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания, а также материальные условия жизни общества.

Познание — мыслительная деятельность человека, ориентированная на получение достоверных знаний о существующей действительности.

В любом философском учении существуют два раздела:

1. **Онтология** — учение о бытии.
2. **Гносеология** — учение о познании мира человеком (представления о процессе познания мира человеком, т. е. как мы получаем знания о мире).

Три основные пары направлений философии:

1. Материализм и идеализм.
2. Признание познаваемости мира и её отрицание (агностицизм).
3. Диалектика и метафизика.

Основной вопрос философии впервые был чётко сформулирован Фридрихом Энгельсом в брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (написана 1886 г.): вопрос об отношении мышления к бытию, сознания — к материи, духа — к природе. В своей работе Энгельс анализировал философию Гегеля и его последователей, а также идеи Фейербаха, что позволило сделать вывод о конце классической немецкой философии (в этом же произведении этот термин, «классическая немецкая философия», был впервые употреблён), то есть окончания классических философских размышлений, основанных на абстрактных понятиях, обобщённых образах человека и предметов, поиске «абсолютной истины».

Читая брошюру Энгельса, можно видеть, что все философские учения так или иначе можно свести к единому вопросу = основному вопросу философии.

Основной вопрос философии имеет сложную структуру, которая отражает сложность проблем, стоящих перед человеческим познанием. В нём выделяются две стороны: 1) вопрос о различии материи и сознания: что из них первично? 2) познаваем ли мир, т.е. можем ли мы его полностью понять, исследовать?

Какие существуют ответы на эти вопросы и в чём их реальный смысл?

На 1 часть можно дать два противоположных ответа — материалистический и идеалистический. Материалистический: материя первична, она и породила сознание в процессе своего изменения и развития. Идеалисты же считают, что вначале был дух (некоторая сущность, например, бог; какой-то высший разум), породивший материю. Первичность сознания можно понимать по-разному (что было первее/ что породило другое / что является отражением другого и т.п.), поэтому существуют два основных вида идеализма:

1. **Объективный идеализм:** существует некоторый сверхразум, независящий от сознания человека.
2. **Субъективный идеализм:** материя — отражение внутреннего мира человека. Т.е. человек в первую очередь живёт в мире ощущений, чувств, знаний и настроений. Из взаимодействия с окружающей действительностью у нас формируется здравый смысл, который всегда основывается на убеждении в существовании внешнего мира. Субъективные материалисты критикуют его недостатки и ограниченность. Они задают вопрос: «Вот мы познаём мир через ощущения. Но откуда мы знаем, что за ощущениями есть что-то ещё? Что этот мир существует вне зависимости наших ощущений?» Проверить мы это никак не можем, поэтому мир ощущений — единственная доступная для человека реальность. Иными словами, для субъективного материалиста реально существующий для человека мир — не природа сама по себе, а то, какой она предстаёт перед ним в его мыслях и чувствах.

На 2 часть даётся два противоположных ответа: одни признают познаваемость мира, другие отрицают (агностики).

Такая формулировка традиционна и абстрактна, и основной вопрос философии формулировался более конкретно в разных учениях (Кант: «Что мы можем знать, что мы должны делать и на что мы можем надеяться?», Поль Гоген: «Откуда мы, кто мы, куда идём?», Гегель, Маркс, Фрейд и т. д.).

И идеализм, и материализм считаются монистическими концепциями. Это наиболее последовательные и фундаментальные направления в философии.

Монизм - философское учение, признающее, что в основе мира лежит одно начало.

Дуализм — философское концепция, согласно которому существует два начала, несводимые друг к другу или противоположные.

Плюрализм — философская концепция, согласно которой существует множество независимых и несводимых друг к другу начал: видов бытия (онтология) или форм познания (гносеология).

Кроме основного вопроса в философии существует ещё один: вопрос о движении и развитии. Развивается ли мир или остаётся постоянным и неизменным?

Ответ на этот вопрос формирует два противоположных учения: диалектику (мир изменчив. Термин «диалектика» ввели Сократ и Платон) и метафизику (движение невозможно или даже противоречиво). Три главные черты: 1) вещи рассматриваются как обособленные друг от друга, без взаимосвязи и взаимопереходов; 2) вещи неизменны в своей сущности, подвержены внешним изменениям, но не могут изменяться; 3) картина мира лишена внутренних противоречий. В XIX веке метафизика стала постепенно вытесняться диалектикой.

2. Философия Древней Индии

Индуизм — монотеистическая индийская религия.

Главной целью всех философских школ Древней Индии было достижение **нирваны** — состояния полной гармонии со Вселенной, утраты всех земных ощущений, растворения в космосе.

Мантра — набор звуков, отдельных фонем, слов или группы слов на санскрите, которые, по мнению практикующих, имеют резонанское (активируют определённые зоны тела), психологическое и духовное воздействие.

Веды — совокупность канонических текстов с религиозно-философскими представлениями о мире и человеке, его месте в мире, смысле бытия и предназначении. Это сборники самых древних священных писаний индуизма на **санскрите** — литературном языке Древней Индии. В Веде задаются вопросы по типу «Почему Солнце не падает?», «Где звёзды днём?» и т.п.

Считаются литературным и культурным памятником Индии I-III вв. до н.э.

Существуют 4 Веды:

1. Ригведа — веда гимнов
2. Самаведа — веда жертвенных формул
3. Яджурведа — веда песнопений
4. Атхарведа — веда заклинаний

Это основные писания на ведийском санскрите (называются **самхиты**), они являются сборниками мантр для огненных жертвоприношений.

К каждой самхите примыкают 3 сборника комментариев: брахманы (от брахмана брахману, так сказать. Всякое подробное о процедурах жертвоприношений), Араньяки и Упанишады.

В Ведах описана следующая теория сотворения мира: вначале была лишь вода, из воды появилось золотое яйцо, из яйца — Праджapati, владыкя всего сущего. Он сотворил небо, землю и воздух. Затем появились огонь и вечность. Праджapati считается отцом всех богов, породившим Вселенную духовным усилием и посредством жертвоприношений.

Фундаментальные понятия индийской философии (из Упанишад):

Брахман — первооснова всего сущего. Не имеет формы, не поддаётся описанию. То, что мы называем материей.

Атман — вечная, неизменная духовная сущность. То, что мы называем душой.

Согласно индуизму, все люди являются частью Брахмана. Они одинаковы, а различия (индивидуальность) иллюзорны. Та энергия, которая порождает иллюзию разнообразия в окружающем мире (создаваемую нашими чувствами), называется **майя**. Она включает в себя понятия «эго» и «индивидуальность». А наша духовная сущность, внутреннее «Я», лежащее даже глубже нашей индивидуальности, называется **атман**.

В каждом живущем на Земле человеке есть Атман, часть Брахмана. После смерти Атман не исчезает, а оказывается в новой реальности. Таким образом, каждый человек после смерти создаёт иллюзию новой реальности, воспринимая её как новую жизнь. Этот бесконечный

цикл рождения и смерти в индуизме называется **сансарой**. Причём следующая жизнь зависит от поступков в этой жизни (**карма** — вселенский закон, согласно которому действия человека определяют его судьбу). Каждому человеку в текущей реальности определён свой путь — **дхарма**. Если следовать ему и отречься от жизненных соблазнов, то можно вырваться из круговорота перерождений и познать объективную реальность без иллюзии майя, т. е. слиться с Брахманом. Тогда человек сможет познать, что Атман и Брахман — единое целое («Всё есть Брахман, а Брахман есть Атман»). Освобождение из круговорота перерождений называется **мокшей**.

В Древней Индии философские школы делятся на две крупные группы:

1. **Ортодоксальные школы** — развивались на основе учения Вед.
К ним относятся: Ньяя, Вайшешика, Йога, Меманса, Веданта и др.
2. **Неортодоксальные школы** — школы, не признающие авторитет Вед.
К ним относятся: джайнизм, буддизм и др.

В силу сложности и объёмности философии Древней Индии, на лекциях рассматривается исключительно буддизм.

Исторические этапы развития буддизма

1) (Предыстория). Во II тысячелетии до н.э. в Индию пришли племена Арии (**арии/арийцы** — названия народов, говорящих на языках индоиранской группы, т. е. это Древний Иран, северо-запад Древней Индии и т. п.). Они принесли с собой свою культуру (в том числе свои знания, зафиксированные в Ведах), и с того момента в Индии началось деление на **варны** — общественные классы со своими правами и обязанностями (сверху вниз — убывание авторитета):

- брахманы (жрецы, духовные наставники, учителя, монахи и т.п.)
Жрец (в язычестве) — служитель божества, совершающий жертвоприношения. Убийство брахмана считалось тяжелейшим преступлением.
- кшатрии (воины)
- вайшьи (ремесленники, землевладельцы)
- шудры (все остальные). По идее, класс, обслуживающий остальные, как холопы в России. Они не имели права слушать, читать и изучать Веда.

Существовали также **неприкасаемые** — люди вне сословного деления. Они могут осквернять членов высоких варн, особенно брахманов. Им часто приписывались «грязные» занятия: уборка мусора, убой скота и т. д. Т.е. они, по идее, «ниже» шудр.

2) Буддизм зародился на севере Индии в VI-V вв. до нашей эры. Тогда государства Индии как такового не существовало — существовали небольшие беспокойные, нестабильные государства-анархии (без организованной власти). Некоторым людям надоедали междоусобицы, и они, чтобы сосредоточиться на своём внутреннем мире, становились отшельниками. Таких людей называли **шраманами** (странствующие монахи, аскеты).

С III века до н.э. буддизм начинает занимать господствующее положение, с помощью царя Ашоки он распространяется на Цейлон, Тайвань, Камбоджу и Китай (а к VI веку появляется и в Японии).

Учение прошло все возможные стадии — отшельническое общество, религия цивилизации (объединяет людей), культурная религия (развивает культуру).

Возникновение буддизма

В 566 г. до н.э. в семье правителя родился сын, обладающий 32 признаками великого мужа. Его звали **Сиддхартха Гаутама**. Отец решил сделать жизнь мальчика счастливой и оградить его от людских страданий, заключив мальчика в стенах замка, в роскоши и комфорте. Однажды юноша покинул пределы дворца, и его ждали 3 судьбоносные встречи — уродец, немощный старик и погребальная процессия. Он понял, что мир не такой, каким он его себе представлял. Задавшись вопросом о смысле жизни, он уходит от жены, детей и богатства и начинает вести жизнь отшельника. Но начинаются голодные обмороки, а понимание смысла жизни не приходит. Гаутама решает присесть под деревом Ботхе, где он отдыхал 48 дней. На 49 день ему открылась великая истина, которую он назвал **Дхарма** и которой он решил поделиться со своими единомышленниками, разносившими впоследствии его веру по Индии. Гаутamu называли **Буддой (Шакьямуни) = просветлённым**. (будда — человек, достигший просветления. Только имея в виду первого будду, пишут «Будда», т. е. с большой буквы). Он умер в 486 г. до н.э.

Будда понял, что пути аскетизма и стремления к удовольствиям ведут только к страданиям, и свой путь он назвал **срединным**. Он разработал учение о 4 благородных истинах:

1. Всё в мире есть страдание: рождение, жизнь, смерть и так далее
2. Причины этих страданий — наши собственные желания
3. Чтобы избавиться от всех страданий и достичь нирваны — нужно отказаться от всех желаний.
4. Существует путь, ведущий к прекращению страданий — **Благородный Восьмеричный Путь**.

4 ступени ведут к освобождению от страданий:

- 1) Сосредоточение чистого ума на осмыслении истины (научиться различать плохое и хорошее, никого не слушая)
- 2) Вера в эти истины (пропадают сомнения, появляются гармония и радость)
- 3) Освобождение от этой радости (от телесности)
- 4) Нирвана — освобождение, полный покой и отсутствие желаний

Таким образом, любой человек при желании мог достичь духовного просветления. Буддизм отдал людям судьбы в их собственные руки.

Течения в буддизме

Нет универсального учения о Дхарме, которое принималось бы абсолютно всеми. Каждая группа верующих изложила (с учётом своих индивидуальных особенностей) своё учение.

1. **Тхеравада** (3 в. до н.э.) — школа старой мудрости. Наиболее суровая форма буддизма (и только для монахов), из-за чего наименее распространена. Развита в Таиланде, Шри-Ланке, Камбодже, Бирме.
Тхеравада — то знание, которое в конечном счёте приобрёл будда (не обязательно Шакьямуни). Оно вечное и никому не принадлежит. Каждый человек, прошедший по пути будды, может обрести это знание. Поэтому сторонники этого учения считают его единственно верным. Для достижения нирваны требовалась медитация, а вместе с ней и одиночество, отрешение от эмоциональных ощущений. Монаху нужно было ходить неторопливо, опустив глаза. Запрещены изображения Будды (приковывают слишком много внимания), очень жёсткий регламент жизни монахов, который не все выдержат.

2. **Махаяна** (широкая колесница, 1 век до н.э.) — гораздо более свободное, мягкое направление без жёсткого аскетизма. Идеалом считается не созерцательное сочувствие, а деятельное соучастие. Если человеку одному тяжело пройти путь будды, то ему помогут **ботхисаттвы** (те, кто уже прошёл путь и готов уйти в нирвану, но откладывают этот уход для помощи нуждающимся). Первым ботхисаттвой был **Овала Китишвару** (11-тиголовый). От сопереживания к страданиям людей его голова раскололась на 11 частей. Все Далай-ламы считаются воплощениями Китишвару.
3. **Баджраяна** (алмазная колесница) — ещё более мягкое течение, больше учитывает индивидуальные особенности личности. Люди по способности познавать буддизм делились на 3 категории: 1) люди невежественные, поглощённые круговоротом жизни. От них требуются смутные представления о буддизме, наличие мысли о необходимости просветления; 2) люди, постигшие 4 благородные истины и отвергшие мирскую суету, но заботившиеся только о своём спасении. Им требуется понять истинную суть самосовершенствования и просветления; 3) люди, также познавшие истины и отвергшие мирскую суету, больше всего хотят освободить от страданий других. Им надо было особое внимание уделять медитации.
4. **Тибет** — в 11-12 веках возникает ряд буддистских сект, монастырей. Власть у **Далай-ламы** — предводителя тибетских буддистов. Духовные вожди — **Ламы** (от слова «наивысший»).
5. **Учение о Шамбале**
Правитель этой страны получил учение от самого Будды о колесе времени. Это идеальная страна, где нет плохой погоды, стихийных бедствий и т. д. Там все здоровы и счастливы. Но попасть туда может только просветлённый.
6. **Учение об Ишваре**
Ишвар существует в трёх ипостасях (лицах): Брахма — творец, Вишну — хранитель сотворённого, Шива — разрушитель всего. Без разрушения старого не сотворить новое, поэтому Шива не является злодеем. Он задержал в горле яд, который должен был уничтожить всё живое.
На фоне сомнений о всемогуществе Ишвары возникла идея: всё в мире представляет собой цепочку причинно-следственных связей и управляется, формируется посредством естественного закона.
7. **Японский буддизм** (Дзен буддизм) — культ любого бога бессмыслен, главное — достичь просветления, как Будда. Просветление (**сатори**) достигается посредством практики Дзен. Всё чем-то регулируется, управляется. Есть понятие пустоты (центральное понятие в учении) — то, что всё объединяет. Доведи себя до состояния, когда сам станешь пустым, и никто не сможет тебя убить или обидеть.
8. **Китайский буддизм** (Чань буддизм) — около 6 в. пришёл из Индии **Бодхидхарма** в Шаолинь. Он ушёл в пещеру и там медитировал около 10 лет. Уснул во время медитации, разозлился и вырвал себе ресницы. На месте, куда упали ресницы, вырос чай. Бодхидхарма разработал технику физических упражнений, включающую боевые искусства, и передал её монахам Шаолиньского монастыря.
Принцип — нужно легко жить, легко принимать жизненные невзгоды. Всё зависит не только от тебя. Чань не мешает, и не помогает. Чань — это и есть жизнь. Достоин почитания тот, кто обрёл Будду в себе — тот поистине мудр.
Вэй — деяние, **Увэй** — недеяние. Чань буддизм — следование Увэй. Это означает следование естественному ходу событий

3. Философия Древнего Китая

1. Даосизм

Основоположителем даосизма считается **Лао-Цзы** (VI-V вв. до н.э.). Один из переводов его имени - «Старый ребёнок» или «Вечный учитель». Конечно, его авторство / в принципе существование подвергается сомнениям. По самой известной версии, он вёл неприметную жизнь архивариуса (хранителя архива) при дворе правителя Чжоу. В преклонном возрасте он отправился из страны на Запад. На пограничной заставе его попросили оставить людям наставления. Лао-Цзы выполнил его просьбу, написав текст **Дао дэ цзин**, трактат в 5 тысяч иероглифов. После чего продолжил свой путь на Запад и стал буддой.

Книга «Дао дэ цзин» состояла из 5 тысяч иероглифов, вырезанных на бамбуковых пластинах, и занимала 3 телеги. **Дао** — путь, **Де** — добро, **Цзин** — книга.

Ключевое понятие в книге — Дао.

«Дао вечно и безымянно. Хотя оно ничтожно, но никто в мире не может его подчинить себе. Если знать и государи могут его соблюдать, то все существа сами становятся спокойными. Тогда небо и земля сольются в гармонии, наступят счастье и благополучие, а народ без приказаний успокоится».

Путь к Дао открыт только тому, кто свободен от страстей. Новорождённый ребёнок считается гармоничным, и только мирская жизнь портит его.

Совершенный образ жизни в даосизме — отшельничество. Люди должны проявлять: 1) любовь 2) умеренность 3) смирение.

Главное правило — недеяние, следование естественному ходу событий. Поэтому идеал государства — это маленькая обособленная страна, управляемая по главному правилу. Нужно отказаться от орудий труда, знаний и образования.

2. Конфуцианство

Конфуцианство канонизировало собрание авторитетнейших памятников древнекитайской мысли под названием **Тринадцатиканоние / тринадцатикнижие**. До начала XX века (до китайской революции 1911 г.) в Китае это являлось основой традиционной философии, науки, системы образования и государственных экзаменов.

Конфуций (VI-V вв. до н.э.) Конфуций был сыном 63-летнего чиновника Шулян Хэ и 17-летней наложницы Янь Чжэнцзай. Отец скончался, когда сыну было полтора года. По закону разница в возрасте пары должна была быть не более 20 лет, поэтому Конфуций был незаконнорождённым ребёнком. Он сам получил образование, искал возможности и связи. В соседнем царстве стал кем-то наподобие министра и к 50 годам основал свою школу. Школа была бесплатная, но Конфуций мог брать плату сухим мясом (оно было дорогое). Через 1000 лет после его смерти был издан указ о постройке в его честь храма в каждом городе Китая.

Сам Конфуций ничего не писал, его слова тщательно записывали ученики. Результатом явилась книга «Беседы и высказывания» - сборник несистематизированных высказываний, нравоучений.

В учении Конфуция благородный муж сопоставляется маленькому человеку. Благородным мужем мог стать любой мужчина (женщины исключались). Правителем может быть только благородный муж.

Принципы конфуцианства:

- 1) *Уважение к старости и к умершим предкам*
В Китае существовало разделение на земной и небесный миры, связующим звеном между которыми были души умерших предков, отсюда и культ предков.
- 2) *Отношение сына к отцу*
Сына необходимо было воспитывать в безусловном уважении к отцу. Отец должен быть достоин этого уважения, а именно: отец не может быть счастлив, если не счастлив сын, вся жизнь отца — в воспитании сына. Тогда в семье будет мир и сын будет уважать старших.
В Китае было одно наказание за убийство отца и императора.
- 3) *Государство*
Государство — семья, правитель — отец. Значит, правитель не может быть счастлив, если народ голодает. Доверие к правителю — основа благополучия государства.
- 4) *За добро плати добром, за зло — по справедливости*
Принцип всеобщей любви не понравился Конфуцию: тот, кого любят все — никчёмный, пустой человек. Хорошего человека любят хорошие и ненавидят плохие. Универсальный принцип построения отношений — снисходительность: прежде чем с кого-то что-то требовать, разберись, кто перед тобой.
- 5) *Образование*
Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения. Образование связано с воспитанием.
В школе обучались счёту, письму, чтению, музыке, езде на лошади.
- 6) *Принцип исправления имён*
Нужно, чтобы имена были правильными, и каждый соответствовал своему имени. Если каждый будет занят своим делом, государство будет процветать.
- 7) *Гармония*
Гармония не приходит сама собой, а достигается путём учения, познания. Гармония — в середине.
Чтобы в человеке была гармония, нужно его воспитывать через объяснение того, что хорошо, а что плохо.

4 моральные нормы конфуцианства:

1. гуманность
2. справедливость
3. ритуал
4. мудрость

3 пути к разуму:

1. благородный (через размышления, основанные на знании)
2. через вечный опыт
3. через подражание

После смерти Конфуция школа распалась на 8 школ, из которых наиболее значимые — Мэн Цзы и Сунь Цзы.

Мэн Цзы: все люди от природы добры, они стремятся к добру, но на них действуют внешние факторы. Умный правитель должен быть озабочен, чтобы все люди были заняты своим делом. Те, кто работают силой ума, подчиняют тех, кто работает физической силой — но подчинённые содержат тех, кто ими управляет.

Сунь Цзы: человек имеет злую природу, всё что в нём есть хорошее — приобретённое благо. С рождения человек стремится к выгоде, поэтому нужно особое внимание уделять воспитанию и дисциплине.

3. Школа Фацзя (легизм)

Основал Шан Ян в IV в. до н.э. Было выстроено первое тоталитарное государство с рядом жестоких реформ. Шан Яна казнили как государственного изменника, но его реформы были сохранены.

Доброта и человеколюбие — источники всех бед. Государство — жёсткий механизм, а люди в нём — винтики. Никто не должен входить в личные переживания, а правитель следит только за исправностью механизма. Люди должны заниматься исключительно военным делом и земледелием.

Легисты хотели истребить конфуцианство, эта идея была поддержана. Однако со временем (т. к. на страхе и земледелии далеко не уйдёшь) конфуцианство восстановилось.

4-5. Характеристика культуры и мировоззрения эпохи античности Возникновении философии и мифология

Основные формы мировоззрения:

1. Обыденное
2. Мифологическое
3. Религиозное
4. Научное

Античность — греко-римская древность — время цивилизаций Древней Греции и Рима (примерно VIII до н.э. - падение Римской империи 476 г. н.э., длится около 1000 лет). Античной философией называют философию Древней Греции и Рима.

Слово «философия» составлено из двух греческих слов: «phileo» — любовь и «sophia» — мудрость. Т.е., дословно, «любовь к мудрости» - размышления о мире, его исследовании. Изначально греки называли философией то, что мы сейчас называем наукой. Когда научного знания было достаточно много и оно стало иметь сложную структуру, от философии начали отделяться частные научные дисциплины. Первыми выделяются, например, астрономия, математика, медицина, сельскохозяйственные науки и т. д., которые тоже впоследствии будут иметь свои ветвления. Таким образом, в настоящее время философия — не знания или размышления о любых явлениях действительности, а наука о более общих закономерностях природы, общества и мышления, на основе которой формируется мировоззрение.

Древнегреческая философия начинает формироваться в VII-VI вв. до н.э. Она являлась, с одной стороны, продолжением мифологии (совокупности мифов, т. е. созданных народной фантазией легенд и сказаний, описывающих и объясняющих явления природы и общества), поскольку искала ответы на те же вопросы, что были поставлены в мифах, а с другой, отрицанием мифологии, т. к. предлагала абсолютно другие объяснения явлений.

От мифологического взгляда на мир к философскому

Изначально человек не понимает законы природы, слит с коллективом. Ему кажется, что мир лишён определённости, закономерности, всё вокруг какое-то магическое. Так, в ранней греческой мифологии Зевс то небо, то земля, то орёл, то лебедь и т. д. Постепенно образы становятся всё определённые: каждому божеству приписываются уникальные, строго определённые индивидуальные черты и способности. Греки стали задумываться о существовании закономерностей в мире богов, в природе и обществе. Размышляя над вопросами «Существует ли закон, управляющий миром?», «Существует ли единая, общая основа всех явлений?», «Как человек может понять, изучить окружающий мир?» и т. д., греки формируют новый стиль мышления — философский.

Согласно первым греческим философам, существует единый мировой закон, управляющий всеми вещами — **Логос** (как Дао в даосизме). Этому закону подчинены даже боги. Т.к. теперь существовал закон, то мир стало возможно систематически исследовать: человек мог понять Логос и следовать согласно ему. Тогда можно было получить научные знания о мире, проверяемые, доказываемые или опровергаемые. Мифология же требовала безусловной веры, без проверки и доказательств.

Так постепенно древние греки сделали первый шаг на пути от мифологии и религии (религия, в отличие от мифологии, требует определённых ритуалов и обрядов), фантазиях о природе вещей к научному познанию мира: через рассуждения, исследование и доказательства.

6. Философия Милетской школы (VII-VI вв. до н.э.)

Считается, что создателями древнегреческой философии являются три мыслителя, жившие в Милете в VII-VI вв. до н.э. - **Фалес**, **Анаксимандр** и **Анаксимен**. Они полагали (в отличие от мудрецов предшествующих эпох), что все вещи имеют единую первооснову. Однако это внутреннее единство мира философы понимали по-разному:

1. **Фалес (624-547 гг. до н.э.)**. Он был разносторонним мыслителем, знакомым с наукой Древнего Египта, Финикии и Вавилона. Согласно преданию, он был купцом и использовал торговые поездки для контактов с мудрецами из других стран. Он прославился постройкой гидравлических часов, мостов, созданием военной техники и т. п. Он предсказал солнечное затмение 585 года до н.э.
Главная идея Фалеса — все вещи состоят из воды. Вода как первооснова мира в сгущённом состоянии создаёт твёрдые тела, а в более разреженном — жидкости и газы. Сама Земля представляет собой плоский диск, который плавает на поверхности безграничного водного пространства.
Важно ответить, что такую теорию нельзя отнести к мифологическому взгляду на мир, т. к. тут уже видны попытки найти конкретный природный источник всего.
2. **Анаксимандр (610-546 гг. до н.э.)**. Был учеником Фалеса, широкообразованным учёным. Ему приписывают изобретение солнечных часов, составление географической карты и сооружение первого глобуса. Он считал, что Земля имеет форму цилиндра и неподвижно парит в центре мира в окружении Солнца, Луны, звёзд и планет.
Главная заслуга Анаксимандра — развитие идеи Фалеса о первооснове мира. Он считал, что первоосновой не может быть конкретное вещество. Первооснова не имеет границ, и Анаксимандр назвал её «беспредельное», по-гречески — **апейрон**. Это первовещество нигде не существует в чистом виде. Из него обособляются противоположности тёплого и холодного, дающие начало конкретным веществам. Таким образом, любой предмет — одна из модификаций апейрона.
3. **Анаксимен**. Был учеником Анаксимандра. Он считал, что первоосновой является воздух. Земля и другие планеты парят в воздухе. Даже боги созданы из воздуха, т. е. мир, по-видимому, не управляется сверхъестественными силами. Воздух существует в двух состояниях: как физическое вещество (что мы чувствуем) и как первооснова мира. Все конкретные вещества появляются в процессе разрежения и сгущения воздуха.
Таким образом, воздух у Анаксимена с одной стороны конкретное вещество в природе, как вода у Фалеса, и абстрактное начало мироздания, как апейрон у Анаксимандра. Т.е. он объединил обе идеи.

Милетская школа впервые поставила вопрос о первооснове материи. Милетцы не сомневались в изменчивости мира, в его существовании по некоторым законам и в возможности познать эти законы.

7. Диалектика Гераклита (VI-V вв. до н.э.)

Созданием диалектики как наиболее глубокого и полного учения о всеобщей изменчивости и развитии мира считается **Гераклит («Тёмный») из Эфеса** (540 — 480 вв. до н.э.). Его концепция была изложена в труде под названием «О природе» (до нас в полном виде не дошла).

Три главных момента в философских взглядах Гераклита:

1. Учение о всеобщей изменчивости мира
«Всё течет, всё меняется». Входя в реку второй раз, мы входим уже в другую реку, т. к. старая вода уже утекла. «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется». Постоянное движение и изменение — главное свойство окружающего мира.
Некоторые последователи преувеличивали изменчивость мира. В современном мире мы считаем, что между устойчивостью и изменчивостью поддерживается постоянный баланс.
Релятивизм — преувеличение изменчивости мира, недооценка устойчивости.
Метафизика — преувеличение устойчивости мира и недооценка изменчивости.
Полемика между релятивистским и метафизическим подходом началась именно с учений Гераклита.
2. Представление об огне как о единой основе вещей
Огонь — самая изменчивая стихия, в отличие от воды, апейрона и воздуха. Раз огонь - первооснова мира, то все вещи, как и он, постоянно изменяются, превращаются друг в друга. «Огонь живёт смертью земли, воздух живёт смертью огня, вода живёт смертью воздуха, земля — смертью воды».
3. Представление о единстве и борьбе противоположностей (самая новая идея)
Гераклит считал, что в мире существуют предметы и явления с противоположными свойствами и эти свойства могут переходить друг в друга («Холод теплеет, тёплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняет»). Именно благодаря борьбе противоположностей в мире происходят изменения: «Враждующееся соединяется, из расходящихся — прекраснейшая гармония, и всё происходит через борьбу». Это так же и в обществе: «Война есть отец всего, царь всего, она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными».

Гераклита прозвали тёмным, т. к. диалектическое мышление многим казалось чем-то тёмным и непонятным. Даже сам греческий язык был неприспособлен к таким мыслям (например, не было слова «противоположность»).

Концепция Гераклита легла в основу **диалектики** — учения о развитии природы, общества и мышления. Его диалектику в современном мире называют «стихийной» и «наивной», т. к. она опиралась ещё только на обыденное сознание, а не на систематизированные научные исследования. Более зрелые варианты учения Гераклита появятся в XIX-XX вв. (Маркс, Гегель и т. д.)

8. Пифагор и пифагорейцы (VI-V вв. до н.э.)

Античный материализм (это и Милетская школа, и Гераклит) не мог полностью объяснить мир. Человек рассматривался как микрокосмос, т. е. миниатюрная копия Вселенной = макрокосмоса. Это означает, что в человеке есть все силы и свойства, что и в макрокосмосе. Но и человека, и Вселенную нельзя было изучить, опираясь на достоверные научные знания. Древней науке тогда удалось постичь только простейшие законы, например, закон Архимеда. Мировой закон — Логос — оставался для человека неясным и таинственным. Поэтому философский идеализм возник в первую очередь как поиск новых путей понимания человека и природы, микрокосмоса и макрокосмоса.

Отдельные элементы идеалистического представления о мире начали формироваться в философии **Пифагора с острова Самос** (VI - V вв. до н.э.) и его последователей — пифагорейцев.

По свидетельству Аристотеля, пифагорейцы углубились в математические исследования и стали считать начало всех начал числа. Обнаружив правильные числовые пропорции в движении небесных тел, в музыке и геометрических построениях, они пытались этими пропорциями объяснять все явления действительности — душу, разум, справедливость и т. д. Точку они уподобляли 1, линию — 2, плоскость — 3, тело — 4. Один из пифагорейцев утверждал: «Если бы природа не определялась числом, познание было бы невозможно». Этот подход позволил достичь больших успехов в математике, в акустике (производились математические расчёты длины звучащей струны, необходимой для получения звука того или иного типа). На основании математических пропорций они ввели представление **о гармонии** — высшем законе, которому подчиняется всё существующее.

Постулаты пифагорейцев:

1. Мир гармоничен, и гармония проявляется во всём: в звёздном небе, в поэзии, в человеческих отношениях, в музыке и т. д.
2. Всё, что может быть познано, может быть выражено через числа. Значит, числа есть основа всего.
3. Что неопределено, то не познаваемо, тогда об этом и нечего рассуждать.

Пифагорейский союз

Главной задачей пифагорейцы считали раскрыть гармонию мироздания, а это может сделать только тот, кто ведёт правильный образ жизни. Их собрания почти никогда не разглашались, поэтому в биографии Пифагора очень много белых пятен (жизнь в союзе в целом была специфична).

Главное следствие из того, что числа стали началом всего — т. к. числовые соотношения могут изучаться отдельно от материальных предметов, пифагорейцы отделяют сущность вещи от самой вещи. То есть существует некоторая первичная сущность (= сознание), существующая отдельно от материи, поэтому это учение можно считать предпосылкой к формированию идеализма.

9. Философия Элейской школы (VI-V вв. до н.э.)

Длительное время метафизикой было принято называть философию вообще. Только в XIX веке под этим стали понимать особое направление в философии, которое отрицает движение, изменение и развитие мира или понимает их упрощённо, примитивно (т. е. это противоположность диалектики).

Ещё до того, как появился термин «метафизика», появилось учение, отрицающее основные положения философии Гераклита Эфесского. И первыми эту антидиалектическую концепцию мира представили **Ксенофан из Колофона, Парменид из Элеи, Зенон Элейский**.

1. **Ксенофан из Колофона (570-478 гг. до н.э.)**. Он десятки лет путешествовал по городам Греции, а в конце жизни поселился в Элее, где его взгляды оказали влияние на Парменида и Зенона.
Он утверждал, что все существующие религии ошибочны: у каждого народа есть свои боги, так где и как проводить границу между всеми этими богами? Люди приписывали богам свои отрицательные черты: воровство, обман, прелюбодеяние. Ксенофан утверждал, что есть единственный истинный бог. Он един, бестелесен и непознаваем для человека.
2. **Парменид из Элеи (515-544 гг. до н.э.)**. Парменид использовал идеи Ксенофана о единственности и непознаваемости Бога для человека.
Главная идея Парменида — признание единственности и неподвижности бытия (всего существующего мира). Мир един, в нём нет пустоты и не может быть никакого множества отдельных вещей. Любое движение — некая иллюзия, видимая человеком (посредством наших чувств и ощущений). Т.е. Парменид был прямым антагонистом Гераклита и отрицал какое-либо движение.
Отсюда получается, что реальное бытие искажается человеком, и перед Парменидом встал вопрос познаваемости мира. **С этого момента в греческой философии явно выделяются два аспекта:** онтология — про бытие само по себе и гносеология — про познание бытия человеком.
3. **Зенон Элейский (490-430 гг. до н.э.)**.
Главная мысль Зенона — движение противоречиво и потому невозможно, так как противоречия могут существовать только в мышлении, а не в реальных вещах. То есть он защищал позицию Парменида и аргументировал её знаменитыми **«апориями Зенона»** (так прозвали его аргументы в защиту данной точки зрения). Дошли только 4 апории = сочинения Зенона:
 - «Дихотомия». Тут Зенон пытался доказать, что начать движение невозможно. Пусть имеется некоторый отрезок АБ. Для того, чтобы пройти весь путь, сначала нужно пройти его половину. Для этого — его четверть и т. д. В результате создаётся впечатление, что пройти путь вообще невозможно.
 - «Ахилл». Ахилл никогда не сможет догнать ползущую впереди черепаху: пока он достигнет места, занимаемого черепахой в начале гонки, она уже успеет от этого места отползти вперёд и т.д.. Здесь Зенон умышленно рассматривает всё более короткие промежутки времени.
 - «Летящая стрела» - наиболее известная апория. В каждый момент своего времени стрела занимает в пространстве какое-то определённое место, т. е. покоится в нём. Значит, в течение всего пути она фактически покоится. Таким образом, движения в строгом смысле слова нет — это цепочка состояний покоя.
 - «Стадий».

10. Философия Анаксагора, Эмпедокла (VI-V вв. до н.э.)

Творчество этих философов — предшественников идеализма (+ софисты) образует переход между «первым» этапом античного философского мышления и следующим, «высшим» этапом.

У их учений прослеживается одна логика: есть несколько начал, а все изменения в мире объясняются силами, приводящими их в движение. Их концепции можно назвать **континуалистской концепцией материи** — т. е. материя состоит из делимых до бесконечности первоэлементов.

Мир, в силу примитивности средств его исследования, ещё нельзя было объяснить из его самого. Поэтому оставались две возможности: 1) признать, что многие явления понять не удастся; 2) использовать какой-то духовный фактор, некоторую силу (ум, бог и т. д.), которые создают движение. По первому пути шли материалисты, по второму — идеалисты.

1. Анаксагор из Клазомен (500-428 гг. до н.э.) - ещё один предшественник философского идеализма, как и Пифагор.

Анаксагор впервые ввёл в науку представление о бесконечном множестве материальных частиц, из которых состоит мир. Эти частицы он назвал **гомеомериями («семена всех вещей»)**. Любая вещь содержит в себе гомеомерии всех видов, а её свойство определяется тем, каких гомеомерий в ней больше. Также сами гомеомерии делимы до бесконечности (каждая гомеомерия содержит более мелкие гомеомерии всех типов и т.д.). Изменение, превращение вещи связано с тем, что одни гомеомерии заменяются на другие. Гомеомерии сами по себе пассивны, поэтому наряду с этим понятием вводится понятие **нус**, или ум: «Все вещи были вместе; затем пришёл ум и привёл их в порядок». Т.е. ум — духовная сила, заставляющая мир двигаться и изменяться. Эта сила, очевидно, ввелась потому, что философ не смог найти материальных причин изменения мир.

2. Эмпедокл (490-430 гг. до н.э.) из Агригенте (Сицилия) — основатель итальянской медицинской школы, риторики. Был поэтом и философом, врачом, инженером и оратором. Внёс большой вклад в развитие естественных наук. Наблюдал факт центробежной силы, знал, что луна светит отражённым светом и что свету нужно некоторое время, чтобы дойти (просто оно очень мало). Знал, что у растений есть пол и ещё много чего знал. Выдвинул гипотезу эволюции растений и животных, а также принцип выживания наиболее приспособленных. Много участвовал в общественной жизни, был почитаем среди сограждан. Пытался попасть к пифагорейцам, но не выдержал испытание молчанием.

Основные труды - «О природе», «Очищения».

У Эмпедокла материя имеет 4 начала («четыре корня вещей»): все **4** традиционные **стихии** (земля, вода, воздух и огонь). Стихии пассивны, всё происходящее в мире объясняется действием двух сил — Любви и Вражды (ненависти). Любовь — причина единства и добра, Вражда — множественности и зла. Таким образом, изменения в мире — результат вечной борьбы Любви и Вражды.

Становление мира: 1) первоначально мир имеет форму шара (Сфайрос), где равномерно перемешаны все 4 стихии. Это всё торжество Любви, Вражда вытеснена за пределы мира; 2) в шар проникает вражда и начинает соединять однородные и разъединять разнородные. Состояние неустойчивого равновесия; 3) Вражда побеждает: однородные элементы полностью соединены, а разнородные — полностью разъединены; 4) возвращается Любовь, которая хочет соединить разнородные и разделить однородные элементы. Этот процесс происходит бесконечно.

11. Античный атомизм (V-III вв. до н.э.)

Древнегреческие атомисты совершили огромный прорыв в понимании сущности мира, его первоосновы и причин происходящих событий. Представители античного атомизма — **Левкипп, Демокрит и Эпикур** (слева направо — по приближению к нашему времени, т. е. Левкипп был раньше всех).

Они считали, что мир состоит из мельчайших невидимых и неделимых частиц — **атомов**. Атомисты утверждали, что есть только атомы и пустота. Атомы бескачественны, но различаются по форме, порядку и положению. Все вещи являются соединением атомов.

1. Демокрит (460-370 гг. до н.э.) - считается фактически основателем атомизма, объяснял все явления природы свойствами атомов.

От взаимодействия атомов зависит прочность вещества: в газах и жидкостях атомы движутся свободно, а в твёрдых телах сцепляются друг с другом при помощи всевозможных выступов и крючков.

Процесс познания также поддаётся объяснению: с поверхности предметов «стекают» эти мельчайшие частицы, попадают в органы чувств и вызывают ощущения звуков, запахов, зрительных форм. Вещества имеют горький вкус, если их атомы снабжены колющими языками острыми шипами. Сладкий вкус у веществ, атомы которых обладают гладкой и ровной поверхностью. Душу Демокрит тоже считал материальной, состоящей из маленьких круглых атомов. И когда они вытекают из тела, человек умирает.

Во Вселенной, по версии Демокрита, существует вечное и бесконечное пространство - «великая пустота», вместительница атомов. Вселенная бесконечна и вечна, состоит из бесконечного множества миров, постоянно возникающих и уничтожающихся. Миров возникают из атомов, которые движутся в пустоте двумя способами: 1) падают по прямой «сверху вниз»; 2) движутся по кругу (образуют вихри). Из таких завихрений и образуются миры.

Демокриту принадлежит **концепция всеобщего детерминизма**: всё в мире, вплоть до мельчайших природных событий и человеческих поступков, причинно обусловлено движением атомов. То есть, случайности не существует.

2. Эпикур (341-270 гг. до н.э.). Раз существует концепция всеобщего детерминизма, выходит ли, что судьба человека заранее predetermined? Несёт ли человек ответственность за свои действия, если они заранее predetermined? Новые ответы на эти вопросы постарался дать Эпикур.

Эпикур утверждал, что атому присущ ещё один, 3 вид движения: произвольное отклонение в своём движении от прямой линии (**клиномен**). То есть в самом движении атомов заложена доля случайности. Это принципиально новая идея понимания мира, ведь тогда случайность любого природного явления становится естественной.

3. Тит Лукреций Кар (99-55 гг. до н.э.) - поэт и философ, римский последователь Эпикура и Демокрита, автор поэмы «О природе вещей». Дал наиболее полное изложение основных идей античного атомизма.

Именно атомизм является отправной точкой материализма: первичной, исходной основой мира является материя, а духовное начало (мысль, сознание, дух) — вторичная реальность.

До этого (Милетская школа, Гераклит, Элейская школа) материализм ещё «наивный» и «стихийный», опирающийся на здравый смысл и обыденный опыт, без целостностной системы.

12. Этика Эпикура (IV-III вв. до н.э.)

Этика — философская дисциплина, предметом исследования которой являются нравственность и мораль.

Цель философии для Эпикура — в достижении счастья, поэтому главной частью его философии является этика. Счастье по Эпикуру — отсутствие страданий. То есть удовольствие ценится не само по себе, а потому что ведёт к счастью.

Человек обладает естественным стремлением к удовольствию и столь же естественным стремлением к страданиям: следовательно, он сам избирает первые и избегает вторых. «Нельзя, - утверждает Эпикур, - жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Таким образом, подлинное удовольствие — удовольствие разумное и справедливое, связанное не только с настоящим, а ещё и с прошлым и будущим, с надеждами и мечтами, а не мимолётное наслаждение.

Также, согласно Эпикуру, счастье в умеренности: ведь при недостатке и при избытке удовольствий возникают страдания.

Все удовольствия Эпикур разделил на следующие типы:

1. Естественные и необходимые: не голодать, не мёрзнуть и т. д.
2. Естественные, но не необходимые: изысканная еда, дорогая одежда, дорогой дом.
3. Не естественные и не необходимые: честолюбие, корыстные устремления.

Удовлетворение первых делает человека счастливым, погоня за всеми остальными делает человека зависимым от внешнего мира: их отсутствие ощущается как страдание.

Соответственно, лучше ограничить себя от этих желаний для того, чтобы в случае их неудовлетворения не испытывать страданий.

Эпикур советует отдавать предпочтение тому удовольствию, за которым не следуют более значительные неприятности; и наоборот, не избегать боли, если за ней следует большое удовольствие. То есть, Эпикур достаточно трезво относился к удовольствиям и в рамках мышления современного человека.

Эпикур считал, что нет ничего приятнее, чем заниматься философией. В первую очередь потому, что она избавляет от страхов, мешающих счастью: страхов перед богами, перед необходимостью и страха смерти:

1. Про страх перед богами
Эпикур отрицает вмешательства богов в дела людей. Божественный промысел он считает вымыслом толпы. Бог — блаженное и бессмертное существо, которое и само хлопот не имеет, и другим не причиняет, так что и не благословит, и не гневается.
2. Про страх перед необходимостью
Эпикур (предыдущий билет) своим описанием законов природы сделал явления случайными. Таким образом, у человека есть свобода воли, т. к. не работает принцип всеобщего детерминизма.
3. Про страх перед смертью
Смерти нет, пока мы существуем, и нет нас, когда существует смерть. Поэтому любой страх перед смертью бессмысленен, потому что смерть не страшна сама по себе, ведь не имеет к нам никакого отношения.

Эпикур поставил на первое место не продолжительность жизни, а её качество.

Из основоположений своей этики Эпикур вывел учение о государстве (обществе). Общество представляет собой сумму индивидов, каждый из которых, руководствуясь стремлением к удовольствиям, действует таким образом, чтобы не мешать другим. Люди должны жить незаметно, избегая борьбы за мнимые ценности: власть, почести и богатство.

Эпикур прославлял дружбу, которая ценится ради приносимой ею безопасности и безмятежности души. Среди добродетелей выделял мужество, умеренность и справедливость.

13. Учение софистов (V-IV в. до н.э.)

Словом «софист» (в переводе: мудрец, изобретатель) во второй половине V в. до н.э. греки называли учителей красноречия и знаний, необходимых для активного участия в общественной жизни. У греков была потребность в таких учителях, т. к. греки (там была демократия и решения принимались путём голосования) выступали публично на судах и народных собраниях, добивались у граждан своего полиса поддержки своей точки зрения.

Полис — город-государство, в котором каждый имеет определённые права и обязанности. Он состоял из нескольких сельских поселений, объединившихся вокруг одного городского центра. Полисы были распространены в Древней Греции и Древней Италии.

Сначала (милетцев, элеатов, Гераклита и атомистов, пифагорейцев... Словом, всех) философов волновало, из чего состоит материя (её первооснова), были интересны причины изменений. Это так называемая **натурфилософия** (философия природы). В V веке до н.э. акценты стали меняться: софисты первыми стали изучать не окружающий мир, а внутренний мир человека — его мышление, интересы и потребности и т. д. Оценка окружающего мира давалась теперь не только объективно, но и с точки зрения интересов человека.

Главной задачей софистов была научить своих последователей убедительно обосновывать любую точку зрения, которая окажется для них выгодна, и добиваться от других людей и общественных органов принятия выгодных для себя решений. Возникли сомнения в существовании объективной истины как таковой, ведь каждый объявляет истинным то, что ему удобно. Стали сомневаться в общественных ценностях и добродетелях и существовании богов.

Софисты — первые агностики: они говорили, что мир невозможно познать, т. к.:

- 1) Ничего не существует
- 2) Если что-то существует, то оно не познаваемо
- 3) Если что-то и существует, и познаваемо, то эти знания нельзя передать и объяснить другому, т. к. у каждого своя истина.

Софисты первыми предложили для объяснения возникновения государства **теорию общественного договора**: люди сочли полезным договориться и сформировать организацию, которая поддерживала бы в обществе выгодный для граждан порядок.

Сократ и Платон осуждали и высмеивали софистов за то, что они стремились не к познанию истины, а к достижению личного успеха, личной пользы.

Древние софисты внесли большой вклад в искусство спора и доказательства, а их интерес к человеку и человеческому мышлению готовил условия для формирования идеализма в Древней Греции (ещё одна предпосылка, как и пифагорейцы).

В наше время софистикой называют особый способ ведения полемики: это попытка убедить других людей в правильности какой-либо точки зрения путём логических ухищрений, подтасовки фактов, использования многозначности слов и так далее.

Один из ярких представителей софизма — **Протагор из Абдер (490-420 гг. до н.э.)**. С ним связана одна интересная история под названием **парадокс «Протагор и Эватл»**: у Протагора был ученик Эватл, который по заключённому договору должен был заплатить за обучение большую сумму денег, как только он выиграет свой первый судебный процесс. Эватл, чтобы

не платить деньги за обучение, решил не участвовать в судебных процессах. Когда терпение Протагора иссякло, он сам подал в суд на Эватла.

Аргументация Протагора в суде: «Каким бы ни было решение суда, Эватл должен будет заплатить. Он либо выиграет свой первый процесс, либо проиграет. Если выиграет, то заплатит по договору, если проиграет — по решению суда».

Аргументация Эватла в суде: «Ни в том, ни в другом случае я не должен платить. Если я выиграю, то я не должен платить по решению суда, если проиграю — по договору».

В одном из вариантов истории судьи побоялись выносить какое-либо решение, так как оно могло противоречить себе.

(доп.) О Сократе (V-IV вв. до н.э.)

Сократ (469-399 гг. до н.э.) - великий афинский философ. Он не написал ни одно сочинение, а просто проповедовал свои взгляды, беседуя со всеми желающими на улицах Афин. Он был учителем Платона, и потому учение Сократа можно восстановить по произведениям Платона (там Сократ участвует почти во всех диалогах).

Биография

Родился в 469 году до н.э. в Афинах. День его рождения по афинскому календарю считался «нечистым»: дети, рождённые в этот день, на всю жизнь назначались **фармаками**: ритуальными жертвами и изгнанниками. Когда город постигало несчастье (голод, вторжение врагов и т. п.), народ выбирал людей (как правило, это были преступники, нищие или рабы + рождённые в нечистый день). В установленный день (в праздник в честь Аполлона Таргелия) выбранные люди (фармаки) изгонялись из города (или даже хоронились заживо или казнились) для «очищения» города. То есть жизнь Сократа была в руках народа с самого рождения.

Во времена его жизни в Афинах был культ красоты, пропорций. Сократ даже своей внешностью обращал на себя внимание: у него было неидеальное лицо, тело, он не мылся и так далее.

С юности Сократ отличался тягой к философии, естественным наукам, риторике и красноречию. Он перенимал знания Анаксагора и Зенона Элейского (это из тех, что нам известны по билетам), хорошо ориентировался во всех науках.

У Сократа были одна или две жены и три сына. Женился он поздно, в возрасте около 50 лет. Его жена, **Ксантиппа**, тоже вошла в историю как сварливая жена с невыносимым характером (её имя стало нарицательным для обозначения таких жён).

Сократ участвовал в военных сражениях, в одном из которых даже спас жизнь полководцу Алкивиаду (тот стал впоследствии его учеником).

Стиль жизни Сократа был бродить по улицам Афин и вступать в разговоры. В беседах и диалогах, по мнению Сократа, рождалась истина. Философ считал, что вместо изучения законов природы и мироздания нужно заниматься познанием самого себя, и через познание простых вещей приходиться к более глубоким истинам. Иногда Сократ, притворяясь простаком, просил собеседника обучить чему-либо или дать совет для того, чтобы оппонент в конечном итоге обнаружил собственное незнание. В Афинах он прослыл чудаком.

В то время школ как таковых не было, и подростки учились всему у родителей. Молодёжь, воодушевившись славой Сократа, гурьбой валила к философу. Поэтому у Сократа было много учеников, и плату за обучение он не брал. Недовольные родители в конце концов обвинили его в совращении молодёжи: людям казалось, что философ подрывает устои общества, совращая своим учением ещё не окрепшие умы. Сократ нажил себе немало врагов. В конечном счёте это привело к смертной казни в 399 году до н.э., когда Сократ по доносу был вызван в суд. Он обвинялся в: 1) развращении молодёжи; 2) непризнании богов; 3) антидемократичности. Его сподвижники (во главе с Платоном) придумали план побега, однако сам Сократ считал недопустимым нарушить закон. В конечном счёте Сократ покончил с собой, выпив чашу с ядом.

О суде: в Древней Греции работала следующая система — два тайных голосования. После выступления сторон решалось, действительно ли обвиняемый виновен. Если да, то

обвиняемому давали возможность выступить повторно. Он мог предложить судьям то наказание, которое считал справедливым. Затем проводилось второе голосование. Сократ мог попросить меньшее наказание: изгнание, запрет на философские беседы и так далее. Он сказал, что за свои действия скорее заслуживает высшей награды Афин — пожизненного обеда в пританее (здание где был государственный совет и где проводились заседания), но если судьям так угодно, заплатит штраф. Такие слова, по-видимому, были восприняты как издевательство над судом, и при повторном голосовании было решено казнить Сократа.

14. Гносеология Сократа

В зрелый период своей жизни Сократ отвергал вопросы, которыми занималась современная ему философия (из чего состоит материя, как мир приводится в движение и т. д.). С его точки зрения, философия — не рассуждения о природе, а учение о том, как следует жить.

Главное в умении жить — умение правильно и логично мыслить, познавать мир человека. Поэтому в центре философии Сократа — метод доказательства и определения понятий. Это он назвал **диалектикой** (в дословном переводе «искусство вести беседу, спор»). В отличие от диалектики Гераклита, где речь про изменения в природе, здесь слово «диалектика» означает движение человеческой мысли в ходе дискуссии, позволяющей установить истину.

Как уже было сказано выше, Сократ больше интересовался внутренним миром человека, чем схож с софистами. Главное его отличие от софистов в том, что он признавал существование абсолютной истины.

Истина, согласно Сократу, познаётся в диалоге. Сократ придумал свой метод ведения беседы и спора, который назвал **майевтикой**. В переводе с греческого это означает «повивальное искусство»: подобно его матери, помогающей рождению детей, Сократ помогал рождению истины. Обычно беседа начиналась с постановки проблемы определения какого-либо понятия: что такое мужество, добро, справедливость, добродетель и т. д. Дальнейшее обсуждение строилось на неточности или противоречивости даваемых определений. Сократ утверждал, что он не может ничему учить, и его задача лишь побуждать других к нахождению истины, задавая всё новые и новые вопросы.

Согласно Сократу, **важнейший принцип познания** — сомнение («Я знаю, что ничего не знаю»). Сомнения побуждают человека к самопознанию.

«Познай самого себя» - главная задача, поставленная философом перед собой и перед другими людьми.

Необходимое условие правильного рассуждения по версии Сократа — отсутствие противоречивости. Сократ фактически стал одним из создателей европейского научного стиля мышления, требующего точное и строгое понимание терминов, строгие доказательства.

Истина не зависит от авторитетов. Она может быть установлена или опровергнута только строгим логическим доказательством. Так мы мыслим сейчас, и такое мышление берёт начало от Сократа, жившим за 2 тысячи лет до нас.

15. Социально-политические взгляды Сократа

В своих беседах Сократ поднимал вопрос о таких понятиях, как «благоразумие», «мужество», «красота», «добродетель» и так далее.

Сократ настаивает на том, что развитию ума следует придавать больше значения, чем внешним благам. Он требует справедливости и деятельной дружелюбности по отношению к другим, восхваляет дружбу, порицает злоупотребление любовью к юношам. Его понимание брака не отличается от общепринятого в то время.

Для него «рабство» было категорией моральной, а не юридической или расовой. Для него рабами были те люди, что не знали «прекрасного, доброго, справедливого» (т. е. это, например, невластные над своими низверженными инстинктами люди). Он уважал полезный физический труд и считал, что это делает людей более нравственными и справедливыми.

Сократ в полной мере признаёт значение государственной жизни, старается подготавливать государству деловых граждан и чиновников. Основу благополучия и нормального функционирования государства видел в нерушимости законов и в повиновении граждан законам. **Основное требование к государству** — квалифицированное руководство (обладающее необходимыми знаниями и опытом).

Об антидемократичности взглядов Сократа

В политической системе Афин V века до н.э. одни должностные лица избирались путём голосования в народном собрании, другие — путём жеребьёвки. При этом многочисленные должностные лица (члены совета, **гелиасты** = судьи и т. п.) выбирались именно жеребьёвкой. Должности были годовые, одну и ту же должность нельзя было занимать дважды (за исключением военных должностей). Таким образом, благодаря жеребьёвке и тому, что дважды одну должность занимать нельзя, почти все жители мужского пола участвовали в политике. Такая система рассматривалась как воля богов: каждый какое-то время занимал важную должность.

1) Сократ критиковал выбор по жеребьёвке: он считал, что на каждую должность должен быть поставлен человек, обладающий достаточными для этого знаниями, опытом и т. д. «Никто не хочет иметь выбранного с помощью бобов рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности», — мнение Сократа.

Для многих демократия в то время означало «обезличенное» равноправие (**крайняя демократия**): игнорировался вопрос о пригодности того или иного лица для занимаемой им должности. Соответственно, критика жеребьёвки (с учётом того, что любой гражданин так-то тогда имел право на свободу слова и открытую критику) как основного средства достижения демократии при выборах можно считать нападением на демократию того времени.

2) Сократ считал, что народ не способен понять мораль, а значит, и не способен управлять государством. То есть, из народа в целом, по его мнению, лучше не выбирать людей на важные должности — ещё одно нападение на демократию.

(доп.) О Платоне (V-IV вв. до н.э.)

Платон (427-347 гг. до н.э.) - ученик Сократа, основоположник идеализма в Древней Греции. Родился в 427 году до н.э. в семье афинского аристократа на острове Эгина (входит в Афинское государство), а умер в 347 году в Афинах. Его прозвище — Платон — переводится как «широкий», «ширококостный».

В молодости входил в философский кружок Сократа и был его верным учеником с 407-406 года вплоть до казни Сократа. Затем Платон совершает ряд путешествий в Италию и Египет, а по возвращению примерно в 386 году до н.э. основывает философскую школу с названием «**Академия**», которая потом существовала ещё несколько столетий. **Впоследствии учеников Академии будут называть неоплатониками (а их учение — неоплатонизмом).** Академия в течение 20 лет была центром древнегреческого идеализма, здесь собирались слушатели из всех полисов. Здесь обучался и Аристотель.

Затем Платон поехал в Сиракузы, где попытался осуществить свой проект идеального государства, но ему это сделать не удалось, поэтому он вернулся в Афины, где и умер в 347 году до н.э.

Платон — первый древнегреческий философ, чьи труды дошли до современности почти полностью.

С учения Платона начинается полемика двух наиболее крупных направлений — материализма («линия Демокрита») и идеализма («линия Платона»).

16. Объективный идеализм Платона

Центральная философская идея Платона — разделение мира на два: мир вещей и мир идей.

Как связаны мир вещей и мир идей?

Идея прекрасного (из диалога «Пир»): В мире есть вещи, которые мы считаем прекрасными. Но прекрасным может быть и посуда, и человек, и лошадь. Нелепо сравнивать прекрасное в человеке и прекрасное в посуде. В чём же тогда суть прекрасного самого по себе? Что такое прекрасное (независимо от предмета, которого мы называем прекрасным)? Это какая-то идея, духовный образ. Эта идея, согласно Платону, существует вечно, она не возникает и не уничтожается, находится вне пространства и времени.

То есть, **идея** — вечно сохраняющаяся сущность вещи, способная существовать и без самой вещи. Идеи живут где-то далеко от нашего земного мира — в «наднебесных местах», и зримая только для разума.

Реальный мир у Платона возникает путём соединения материи (мира вещей) и идеями. При этом сам мир вещей — несовершенный мир, бледное отражение прекрасного и совершенного мира идей. **Мир идей — и есть подлинное бытие.** В мире идей есть прообразы любых вещей и явлений материального мира, начиная с образов простых бытовых предметов и заканчивая сложными понятиями (добро, справедливость и т. д.).

Наивысшей идеей Платон признаёт идею блага. Она главенствует над всеми идеями. Это означает, что всё направляется к благой цели. Идея блага сливается с богом, бог есть само благо.

На этом учении о мире идей и вещей логично и последовательно основываются все разделы философии Платона.

Про теорию познания (гносеология): душа человека бессмертна, до его рождения она находится в мире идей, куда после смерти и возвращается. Находясь в потустороннем мире, она общается с другими идеями и приобретает от них знания. Вселившись в тело человека, она забывает всё увиденное и услышанное, но может это снова вспомнить. Таким образом, человек получает знание не посредством органов чувств (как у натурфилософов), а путём вспоминания того, что душа видела в мире идей. Поэтому для познания истины бесполезно обращаться к органам чувств, к ощущениям; следует, наоборот, отрешиться от них и погрузиться в глубины души. Только там находится источник знаний. Поэтому невозможно передать знания от одного человека к другому, как делали софисты.

Про ограниченность человеческих знаний: Представим узника, прикованного в пещере таким образом, что он видит только стену у входа. Тогда, когда мимо пещеры проносятся различные предметы, он видит лишь их тени. Так, по словам Платона, чувственно воспринимаемые предметы реального мира — всего лишь тени, тусклые отблески совершенного мира идей, достоверное познание которых доступно только богу.

Создание мира

Согласно Платону, мир создал **Демииург** — создатель, творец. Он не может чувствовать или страдать, он только созидает. Он создал ограниченное количество душ, каждая со своими качествами. Души находятся на звёздах, где они и созидают мир идей. А после они распределяются по телам.

Поэтому учение Платона — объективный идеализм, т. к. есть некоторый разум, который создал материю.

17. Идеальное государство Платона

Теория государства изложена Платоном в диалогах «Государство» (состоит из 10 книг), «Политик» и «Законы». У Платона была некая идея государства, к которой он пришёл потому, что все существующие ему не понравились. Соответственно, чем больше государство соответствует этой идее, тем оно совершеннее.

По мнению Платона, государство возникает из-за возрастающих потребностей людей: сначала людям нужно было просто выжить (одиночная жизнь), затем — упростить себе жизнь за счёт разделения труда (жизнь в семье), затем — ещё больше упростить себе жизнь тем, чтобы объединиться с другими семьями, но тогда уже нужно, чтобы кто-то регулировал эти отношения (так появился бюрократический аппарат).

Платон — сторонник аристократического рабовладельческого государства.

У него существует 3 сословия:

- 1) Философы — правители государства, аристократия. «Только мудрые могут нести заботу об образе жизни всех граждан». Отбираются из числа самых умных стражей. Им дают прекрасное образование, и в 35 лет они занимают государственные должности, потом правят 15 лет.
- 2) Стражи — воины. Заботятся о внутренней и внешней безопасности государства.
- 3) Земледельцы и ремесленники. Обеспечивают снабжение государства необходимым.

1. Каждого человека нужно воспитывать согласно его профессии. Он должен заниматься своим делом и не лезть в чужое. Особое внимание нужно уделить воспитанию стражи: каждый стражник должен проходить испытание нравственных качеств, мужества и т. д. с самого детства. Стража должна содержаться на средства граждан. Они не могут иметь ничего лишнего кроме того, что необходимо. У них не может быть семьи и ничего своего личного, кроме вещей первой необходимости и одежды.

2. Люди одного сословия должны иметь потомство только с людьми того же сословия.

3. Здравоохранение должно контролироваться на уровне государства, как и искусство. В литературе не должно быть никакой жалости, слёз. Она должна быть только светлая, весёлая.

4. Платон продвигает идею полового равноправия, хотя и считает, что мужчины умнее женщин по природе.

5. Все должны повиноваться лучшим людям. Гражданам этого государства должен быть внушён миф о том, что все они братья, но они не равны. Это неравенство не наследственно, способные дети могут перейти в другое сословие через экзаменационный отбор.

6. Рабы даже не входили в сословия: это просто «говорящее орудие».

Платон противопоставляет своё государство 4 формам правления: демократии, тирании, олигархии (власти избранных богачей) и тимократии (власти военных).

(доп.) Об Аристотеле (IV в. до н.э.)

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - крупнейший мыслитель Древней Греции, ученик Платона (учился в его Академии). Родился в городе Стагира (полуостров Халкидика) в семье придворного врача царя Македонии Аминта II. В 367 году до н.э. приехал в Афины и 20 лет учился, а затем преподавал в Платоновской Академии. Постепенно выработал собственную философию. После смерти Платона покинул Афины и жил в других греческих городах, по приглашению царя Македонии Филиппа в течение 3 лет обучал политическим и философским наукам его сына Александра Македонского. Затем в 335 году до н.э. вернулся в Афины и создал свою философскую школу в **Ликее** (Ликей, или Лицей — общественное здание в Афинах). **Впоследствии учеников Ликее будут называть перипатетиками.** Ликей стал ещё более популярным, чем Академия. Однако в 323 году до н.э., когда умер Александр Македонский, Аристотель вынужден покинуть Афины из-за острой идейной борьбы с антимакедонской партией. Он поселился на острове Эвбея, где и умер в 322 г. до н.э.

Аристотеля считают создателем формальной логики, он создал учение о **силлогизмах** (умозаклечениях). Стремился упорядочить логику и жёстко классифицировать науку, искусства.

Учение о философских категориях

Аристотель создал учение о философских категориях. **Категории** — наиболее общие понятия, без которых невозможно научно познать мир.

Существует 10 философских категорий, описывающих бытие: сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание. Объясняя все эти категории, Аристотель вводит множество вспомогательных понятий. Таким образом, у философа уже были перечислены и проанализированы все основные понятия современной философии. Потом, спустя 2 тысячи лет, эту категоризацию продолжит Гегель (XVIII-XIX вв.).

18. Натурфилософия и теория познания Аристотеля

Натурфилософия:

Философия Аристотеля стоит ближе к идеализму, чем к материализму, но Аристотель (в отличие от объективного идеализма Платона) включил в своё учение элементы натурфилософии.

Аристотель подверг сокрушительной критике платоновское учение об идеях, логически обосновал противоречивость его идеи. Аристотель, в отличие от Платона, утверждает, что не идеи первичнее вещей, а, наоборот, сами зависят от вещей.

Аристотель делит мир на материю и форму. Материя без формы не имеет энергии, жизни, находится в состоянии небытия. Первичная материя состоит из 5 стихий: вода, земля, огонь, воздух и эфир (небесная субстанция). Когда форма соединяется с материей, она образует реальные вещи. Если мы видим движение — значит, застали момент активности формы при соединении её с материей.

С точки зрения милетцев, Демокрита, Гераклита первооснова изначально имеет движение, а по мнению Аристотеля, существует некоторая форма форм (**перводвигатель**), создавшая остальные формы и приведшая мир в движение.

Теория познания:

Аристотель различает 4 вида причин:

- 1) материальная причина — о материи
- 2) формальная причина — о форме
- 3) действующая, или производящая причина — что породило движение (соединение формы и материи)
- 4) целевая, конечная причина — цель движения

Аристотель считал, что для познания природы необходимо полное знание всех причин. Однако каждому отдельному явлению не обязательно присущи все 4 типа причины.

До Аристотеля исследовалось наиболее простое, механическое движение. Аристотель же попытался описать и классифицировать все виды движения (он выделял 6 видов: возникновение, уничтожение, рост, уменьшение, количественное изменение и смена в пространстве).

В учении о познании была разработана новая концепция, противоположная теории воспоминания Платона. Она основана на **принципе сенсуализма** (признании, что все знания возникает из ощущений). Опираясь на ощущения (в отличие от Платона), можно полностью познать мир. В душе нет каких-то знаний, которые она могла бы потом «вспомнить».

На базе ощущений возникают восприятия (целостные мысленные образы отдельных вещей, созданные несколькими видами ощущений — зрительными, слуховыми и т. д.), на основе восприятий и ощущений (они вместе образуют чувственную степень познания) возникает логическое, разумное познание, которое оперирует общими идеями и закономерностями. Аристотелю не удалось понять, как от чувственной степени познания совершается переход к разумному познанию. Платон тоже не знал этого, поэтому и ввёл мир идей, когда же Аристотель просто оставил этот вопрос без ответа.

Аристотель выделил в логическом познании 3 формы: понятия → суждения → умозаключения.

19. Социально-политические взгляды Аристотеля

Аристотель, в отличие от Платона, не стал выдумать идею государства, а пытался понять и описать реальное общество и государство, разрабатывая таким образом теорию государства (трактат «Политика»: состоит из 8 книг). Для этих целей в Ликее была составлена история 158 древнегреческих полисов.

Во многом Аристотель критикует государство Платона. По взглядам Аристотеля, хорошее государство должно основываться на крепких, традиционных семьях (критика идеи Платона об общих жёнах и детях) и на частной собственности (человек без частной собственности мало привязан к государству). По мнению Аристотеля, человек - существо социальное, поэтому государство с его точки зрения возникает тогда и там, когда и где люди хотят жить счастливо и стабильно. Государство возникает при условии, что люди отдают часть своих прав, своей свободы в обмен на защиту и спокойствие. Делит государства на неправильные: тирания, олигархия, демократия (слева на право от худшего к лучшему) и правильные: монархия, аристократия, полития (гос-во, в котором господствует золотая середина, совершенная умеренность).

При этом Аристотель спокойно относится к рабству, как к чему-то нужному (Стоит отметить, что в древней Греции рабами были не те люди, которые становились рабами в Новое время: рабом в Греции мог быть например захваченный в плен солдат или в край обнищавший человек, но не невинный житель Африки, которого насильно привезли в Америку).

По мнению Аристотеля, единожды принятый закон должен оставаться таким же (или если правиться, то незначительно).

20. Сущность стоицизма (IV-III в. до н.э.)

После Платона и Аристотеля центр развития античной культуры постепенно переместился из Греции в Рим. Наряду с перипатетиками и неоплатонистами наиболее известными среди философских школ Греции и Рима IV в. до н.э. стали **скептицизм, эпикурейство, кинизм и стоицизм**.

Школа стоицизма просуществовала в Греции и Риме вплоть до закрытия всех философских школ Юстинианом в 529 году нашей эры. «Стоицизм» произошло от названия портика в Афинах, у которого собирались сторонники основателя стоицизма, **Зенона из Китиеона** (333-262 гг. до н.э.). Стоицизм был наиболее популярным философским направлением в Риме.

Для возникновения полноценного учения рассуждения стоиков нужно было ещё превратить в философскую систему. Главным таким систематизатором был **Луций Анней Сенека** (I в. до н.э. - 1 век н.э.)

Как и у Эпикура, наиболее известная часть учения стоиков — не о природе, а этическая часть о цели и смысле человеческого бытия.

Главное умонастроение стоиков: человеческое существование неопределённо и ненадёжно, ему постоянно угрожает изменчивый и враждебный внешний мир.

Стоики считали необходимым активное участие в общественной жизни. В их учении ярко звучит идея презрения к страданию, опасности и смерти. **Идеал стоиков** — мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от внешних обстоятельств. Он действует в согласии с природными законами, добровольно и бесстрашно подчиняется воле судьбы, ведь противостоять судьбе бессмысленно и тщетно. Покорность перед судьбой переходит во внутреннюю свободу человека, мысли и действия которого перестаёт сковывать страх за свою жизнь и благополучие.

Словом, стоики верили в судьбу, рок, равнодушие к земным благам и почестям. Они — предшественники христианского фатализма и аскетизма.

21. Возникновение христианской философии (II век нашей эры)

Христианство как мировая религия возникла около 33 года нашей эры в Палестине (восточная провинция Римской Империи) вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете (Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов).

Христианство провозгласило, что в мире существует только один истинный Бог, а все остальные римские боги понимались как лже-боги или даже демоны.

Христианство стало официальной религией Рима в 380 году.

Христианская философия - это совокупность философских идей, инициированных христианами. Она зародилась во 2 веке нашей эры (христианскую философию до Средневековья можно назвать **ранней христианской философией**) благодаря движению христианской общины под названием патристика, которое попыталось философски осмыслить идеи христианства.

Теология (богословие) - систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения.

Отцы Церкви (Святые Отцы) - почётный титул выдающихся церковных деятелей и писателей прошлого, чей авторитет имел особый вес в формировании догматики, иерархической организации и богослужения Церкви.

Патристика — «учение Отцов Церкви», т. е. философия и теология Отцов Церкви.

Один из первых представителей патристики — **Тертуллиан (150-222 гг.)**, прославившийся знаменитым изречением: **«Верую потому, что абсурдно»**. По этой фразе уже ясно, что основным требованием к верующему была безусловная, слепая вера в установленные церковью догматы.

Наиболее авторитетным мыслителем эпохи патристики считается **Августин Аврелий (354-430 гг.)**, который после смерти был причислен к лику блаженных и называемый обычно Августинем Блаженным.

Комментарий: В христианстве некоторых личностей за святость, благочестие и праведность особенно почитали и называли святыми. Считалось, что святой человек после смерти находится на небесах и молится перед Богом за всех людей, ныне живущих на Земле. «Блаженный» - особый лик святых в христианстве, в различных церквях имеет разное значение. Например, в католической церкви блаженным считался святой, в отношении которого не устанавливалось общецерковное почитание, только местное.

Вклад Августина в развитие христианской философии

1) В своих сочинениях Августин пытался логически обосновать существование бога. Он ввёл в религиозную философию (всю средневековую европейскую философию можно считать религиозной) **принцип креационизма**: утверждения, что **бог сотворил мир из ничего**. До акта творения ничего не было, даже пассивной материи (как это было у Платона и Аристотеля). Мир продолжает существовать благодаря тому, что бог постоянно и неустанно творит. Если бы творческая сила бога иссякла, мир вернулся бы в небытие. Принцип креационизма — одно из главных положений и современной христианской теологии.

2) У Августина было учение о **божественной благодати** и **божественном предопределении**. Он считал, что божество изначально предопределяет одних людей к добру, спасению и блаженству, а других — к злу, гибели и мучениям. Соответственно, без полученной с рождения божественной благодати человек не может иметь доброй воли. Иными словами, способность человека самостоятельно принимать решения практически отрицалась, и воля вместе с судьбой заранее предопределены богом — полный фатализм.

3) В своём объёмном труде «О граде Божьем» Августин попытался создать христианскую философию истории. Общество разделялось на 6 периодов: 1) От Адама до Ноя (всемирный потоп) 2) От Ноя до Авраама; 3) От Авраама до Давида; 4) От Давида до Вавилонского царства; 5) От Вавилонского царства до Христа; 6) От Христа до Страшного суда. Августин считал историю общества результатом борьбы двух враждебных и непримиримых царства: царства церкви («града Божьего») и царства дьявола («града земного»). Град земной — это государство, оно основано на эгоизме и раздирается войнами и конфликтами. Град Божий — христианская церковь, основанная на самоотверженной любви человека к богу. Разрушение Римской Империи готами в 410 году — закономерный результат дьявольской истории Рима.

Несмотря на всю фантастичность учения Августина, оно было огромным творческим достижением своего времени. Он понимал развитие цивилизации не как бессмысленное топтание на месте, а как закономерный направленный процесс. Этот процесс имеет своё начало (сотворение богом человека), смысл (победа христианства во всемирном масштабе) и завершение (Страшный суд или Судный день: суд, когда бог отделяет грешников от праведников, определяя наказания первым и награды последним). Его учение можно считать почвой для научной теории общественного прогресса, которая была всесторонне обоснована только в XVIII-XIX веках.

22. Основные характеристики средневековой культуры (V век)

Началом Средневековья считается 476 год — год падения Римской империи (свержение последнего императора Западной Римской Империи) и предшествует Эпохе Возрождения.

Вся средневековая философия в Европе была глубоко связано с христианским религиозным мировоззрением, поэтому её называют **«служанкой богослужения», религиозной философией**. В это время материалистическое направление почти полностью исчезает и начинает восстанавливаться только в Эпоху Возрождения.

Основные черты средневековой философии:

1. **Теоцентризм**: бог в центре жизни.
2. **Креационизм**: бог создал мир из ничего.
3. **Провиденциализм**: исторические события рассматриваются с точки зрения непосредственно проявляющихся в них Провидения, высшего Промысла, осуществления заранее предусмотренного Божественного плана спасения человека.

Средневековая религиозная философия возникла на основе следующих учений:

1. учения Платона и его последователей — неоплатоников
2. философии Аристотеля, из которого были удалены все материалистические идеи
3. патристики

О неоплатонизме: почве для патристики и схоластики

Основателем неоплатонизма считается **Аммоний Саккас из Александрии (175-242 гг.)**, крупнейшим представителем — **Плотин (205-270 гг.)**, последний крупным представителем — **Прокл (410-485 гг.)**.

Плотин

Плотин организовал в Риме философскую школу и возглавлял её в течение 25 лет. В это время в империи обостряется гражданская война, которая вела к обнищанию населения и распространению мистических настроений. Глубокий мистицизм пронизывает и труды Плотина.

Плотин преобразовал платоновское учение о двух мирах в религиозную философию.

Основой всего он считал единое божественное первоначало — сверхчувственное, сверхразумное и сверхприродное. Его нельзя определить или описать, судить о нём можно только по тому, что он сотворил. Оно (первоначало) — причина всего, высшее благо, высшая красота. Это что-то типа мистического переосмысления учения Платона об идее высшего блага.

Бытие, согласно Плотину, зависит от божественного первоначала. Первоначало подобно свету, материя — тьме. Мир образуется из материи в результате проникновения в неё света путём **эманации (1)** (излучения божественного первоначала).

Плотин создал мистическую теорию мироздания как космического процесса нисхождения и восхождения душ. Человек состоит из души умопостигаемой (наиболее близкой к божеству), души чувственной и тела. Единственным способом приблизиться к божественному первоначалу философ считал экстаз, в котором человек поднимается над телесным миром. В состоянии религиозного экстаза человек божественной частью своей души приближается к богу.

В целом учение Плотина — религиозно-мистический вариант объективного идеализма. Здесь нет никаких попыток научного исследования окружающего мира, происходит полный отход от традиций античного материализма, изучения природы и реальных общественных отношений.

Прокл

Прокл своеобразно переосмыслил античную диалектику, детально разработав мистическое учение об эманации. **Эманация (2)** — движение душ от бога к миру (нисхождение) и возвращение их от мира к богу (восхождение). В основе эманации лежит триадический цикл = циклическая смена трёх фаз развития:

1. пребывание произведённого в производящем (пребывание души в мире)
2. выход произведённого из производящего (возвращение души к богу)
3. возвращение произведённого в производящее (нисхождение души в мир)

Взгляды этих философов впоследствии повлияют на христианскую философию.

23. Сущность схоластики (период господствования - IX-XV века)

Схоластика господствовала в европейской религиозной философии в период с IX по конец XV веков. Представители этого течения работали в монастырских школах, являвшихся в Средние века главными центрами религиозно-философского образования. Схоласты считали, что постигать бога следует разумом, посредством логических рассуждений и доказательств (преимущественно по формальной логике Аристотеля).

Схоластика продолжала традиции патристики, но несколько отличалась от последней по своим задачам. Учителя патристики, Отцы Церкви, формулировали основные догмы христианской религии. Схоластика уже опиралась на принятую церковью догматику. Ей оставалось только пояснять, систематически излагать и доказывать уже принятые догмы, т. е. Схоласты преследовали следующие цели:

1. С помощью разума глубже проникнуть в истины веры и сделать их более понятными для человека.
2. Придать религиозным идеям более упорядоченную форму при помощи философских методов рассуждения.
3. На основе философских аргументов опровергнуть критику догматов христианской веры.

Таким образом, схоласты считали, что **истину искать не надо — она уже дана в божественном откровении**, её надо только систематизировать, подтвердить логикой. Если наука Античности была наблюдающей (т. е. люди наблюдали за природой и таким образом открывали её законы), то **Средневековая наука была комментирующей**: схоласты считали, что изучение природы недопустимо и излишне, т. к. всё, что нужно знать человеку, содержится в Библии и трудах Отцов Церкви. Комментирование и обсуждение их трудов — и есть научное исследование.

Две основные проблемы схоластической философии:

1. Вопрос о существовании / связи единичного и общего
2. Доказательство бытия бога

О 1 проблеме: она возникла ещё в философии Платона и Аристотеля. Платон считал, что общее (то есть, какие-то общие понятия и закономерности) уже существует в мире идей, а единичное (вещи) — производные этих общих сущностей (там материя соединялась с идеей). Аристотель же считал, что, наоборот, идеи зависят от вещей. То есть, у каждой вещи есть своя сущность (идея). **Схоласты называли идеи универсалиями.**

Существуют ли в действительности универсалии?

1. **Реализм** — универсалии существуют
 - **Крайний реализм** (по идее Платона): Бог создал все вещи на основе универсалий. То есть, понятие «человек» существовало изначально, ещё до рождения непосредственно первого человека, и каждый человек — воплощение этого понятия.
 - **Умеренный реализм** (по идее Аристотеля: «общая идея как форма направляет любую вещь к определённой цели»): Универсалии реальны, но существуют в единичных вещах. То есть, у каждого человека своя сущность (понятие «человек»).
2. **Номинализм** — универсалии не существуют.
 - **Крайний номинализм**: считали общее пустым звуком. Нет вообще общего понятия «человек». Есть только конкретный человеческий индивид.
 - **Умеренный номинализм**: понятие «человек» существует в нашем сознании для обозначения всех людей (абстракция, которую придумал наш разум).

В конце концов в схолистике возобладали компромиссная концепция. Её сформулировали немецкий религиозный мыслитель **Альберт Великий** и его ученик — крупнейший философ

и идеолог католической церкви **Фома Аквинский** (XIII век) (считается, что он разработал основы современной философии католической церкви). Согласно им, универсалии существуют тремя:

1. «до вещей» в божественном разуме (как идеи у Платона)
2. «в вещах» - как их сущности
3. «после вещей» - как созданные человеком понятия.

То есть, они просто объединили все версии в одну.

О 2 проблеме: Фома Аквинский сформулировал 5 доказательств бытия бога

1. Всё, что движется, движимо другим — значит, существует кто-то, кто начал самое первое движение.
2. (*Космологическое доказательство*) В мире имеется ряд действующих причин (то, зачем было создано). Но предмет не может быть действующей причиной самого себя, потому что тогда оно должно было бы существовать раньше самого себя. Значит, существует какая-то первая действующая причина.
3. (*Взаимосвязь случайного и необходимого*) Всё случайное зависит от необходимого. Существует первая необходимость — Бог.
4. (*Степени совершенства*) Существуют степени качества, следующие друг за другом, которые есть во всём сущем (одни вещи менее совершенные, другие — более). Наивысшая степень совершенства — Бог.
5. (*Телеологическое доказательство*): есть кошки — а есть мыши, которыми они питаются, есть травоядные животные — и есть растения, есть солнце и почва, необходимые для существования растений и т. д. Такая целесообразность не может быть стихийной, а значит, существует Бог, который направляет все естественные вещи к цели.

Телеология — учение о направленности всех событий к некой заранее заданной сверхъестественными силами цели.

О взглядах Фомы Аквинского

1. Августин Блаженный и ранние схоласты склонялись к убеждению, что бог руководит всеми делами человека. Но тогда человек не ответственен за свои действия и не имеет воли. Фома нашёл выход из этого положения: он считал, что бог дал человеку свободу воли и перестал вмешиваться в его повседневные дела. Человек в течение жизни несёт ответственность за свои действия, а после смерти душа даёт богу отчёт о своих действиях. То есть мы и имеем свободу воли, и ответственны за свои поступки.
2. Онтология Фомы базируется на представлениях Аристотеля о материи и форме
3. Фома выделил в человеческом познании 3 ступени: чувственное познание, логическое познание и **божественное откровение** — прямое внушение богом человеческой душе неких идей и представлений. Разум и чувства здесь бессильны (т. к. дают представление только о простых явлениях повседневной жизни), поэтому религиозное познание выше и совершеннее научного.
4. Счастье человека — в познании и созерцании бога.

24. Учение о двойственной истине

Возникло в западноевропейской философии XII-XIII веков и ассоциируется с латинским аверроизмом (философия Ибн Рушда = Аверроэса, арабского философа).

Учение о двойственной истине — учение о философии (наука) и теологии (религия) как о двух аспектах единой истины или же о двух самостоятельных истинах.

Чьей истине верить?

1. **Аверроизм:**

Истина разума приоритетнее религиозной истины: богооткровенные тексты в случае противоречия должны подвергаться аллегорическому толкованию и приводиться в соответствие с истинами разума.

2. **Шартрская школа** (средневековое учёное сообщество при епископской кафедре в Шартре — французском городе):

Теология, как учение о Боге, невозможна в понятийной форме, ибо понятие соответствует лишь материальной вещи. То есть, философию и теологию нельзя смешивать, соответственно, противоречия между ними невозможны.

3. **Фома Аквинский (срединный вариант):**

Когда религиозное учение не согласуется с философским выводом, либо первое следует признать сверхразумным, либо надлежит искать ошибки в обосновании второго.

4. **Уильям Оккам** (английский философ, французский монах из Оккама, 1285-1347 гг.):

Философия не претендует на звание «служанки теологии», а теология — на звание науки. Сферы их применения жёсто разграничены: область природного познаётся с помощью философии, область сверхъестественного — с помощью теологии. Истины религии «принципиально избегают царства рационального» и принимаются на веру.

25. Натурфилософия Эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения (или Ренессанса) охватывает период с XIV по XVI века (все даты даны относительно Италии). Её принято разделять на 4 этапа: Проторенессанс (2-я половина XIII в. — 1420 год), Раннее Возрождение (1420 — 1500 гг.), Высокое Возрождение (1500 — 1527 гг.) и Позднее Возрождение (1530-е — 1590-е годы). Эта эпоха — переход от Средневековья к Новому времени, формирование раннебуржуазного общества с его своеобразной экономикой, наукой, искусством, моралью. В это время распространяется идея доверия к естественному человеческому разуму и закладываются основы философии, свободной от религиозных идей, **происходит возрождение античной культуры.**

Натурфилософы этой эпохи обосновывали материалистический взгляд на мир, стремились отделить философию от теологии, формировали научное мировоззрение, выдвигали новую картину мира и считали, что мир познаваем и в первую очередь благодаря чувственному познанию и разуму, а не божественному откровению. Человек со временем стал рассматриваться, как такая же часть природы, как и животное или растение.

Наиболее яркие представители

1. Николай Кузанский (1401-1464). Кардинал Римской католической церкви, философ, теолог и учёный, крупнейший немецкий мыслитель XV века. Внёс вклад в развитие представлений, прокладывая дорогу натурфилософии XVI века. Кузанский отошёл от схоластического понимания мира и сделал попытку найти новый метод познания (этот метод описан в его труде «Об учёном знании»). Согласно Николаю, учёное незнание — осознание несоответствия между конечным человеческим разумом и бесконечным богом. Он вводит понятия **абсолютного минимума** и **абсолютного максимума**. Бог у него — единство противоположностей: он — вся Вселенная, абсолютный максимум, вся природа в целом; и он же — абсолютный минимум, самое малое, что может быть, ведь он присутствует в каждой пылинке. Кузанский заложил основу новой философской концепции — пантеизма.

Пантеизм — философское учение, отождествляющее бога и мир, считающее, что бог слит с природой, как бы пронизывает его.

Каждая вещь, в том числе и человек у Кузанского выступает как содержащая в себе весь мир в свёрнутом виде, т. е. микрокосмос. Николай пытался найти онтологические, бытийные основания для объяснения самоценности земной жизни, и это привело его к постановке вопроса о положении человека в космосе, о его физических и смысловых связях с миром в целом.

Николай Кузанский высказал мнение, что Вселенная бесконечна и что у неё вообще нет центра: ни Земля, ни Солнце не занимают особого положения. Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля, и они, возможно, обитаемы. Видимое движение небосвода он объяснял осевым вращением Земли. Сомневался в точности юлианского календаря и призывал перейти на грегорианский календарь (введён в 1582 году в католических странах).

2. Леонардо да Винчи (1452-1519). Леонардо тоже обращался к опыту для того, чтобы понять природу, а человек, по его мнению, был частью природы. Он считал, что в природе существует некий поддающийся измерению порядок, который обнаруживается в причинно-следственных связях между явлениями. Человек должен обращаться к причинам наблюдаемых событий, используя для этого математику.

Леонардо сделал многочисленные открытия в области математики, естествознания, механики, был выдающимся изобретателем. По его чертежам можно сказать, что он изобрёл танк, водолазный костюм, вертолёт, парашют, дельтаплан, велосипед, прожектор, паровую пушку и ещё много других вещей.

3. Николай Коперник (1473-1543 гг.). Заменял геоцентризм Птолемея (90-160 гг.) гелиоцентризмом. Его расчёты небесных тел были использованы для реформы календаря. Т.к. Земля теперь не была в центре Вселенной, то это открытие принесло философам новые идеи: человек теперь понимался не как центр сотворённого мира, а как рядовая часть природы, подчинённая её законам. Таким образом, концепция человека начала опираться на зарождающуюся науку и приобрела материалистический характер.

4. Андреас Везалий (1514-1564). Совершил революции в философии и медицине. Материалистически объяснил происхождение мира, в центр которого ставил человека. Им были опровергнуты взгляды на физиологию и строения человека, господствовавшие более тысячи лет ещё со времён Галена (130-200 гг.). Издал книгу «О строении человеческого тела», где подробно описал анатомию человека, которая гораздо лучше соответствовала реальности, чем анатомия Галена.

5. Джордано Бруно (1548-1600). Утверждал, что даже Солнце не является центром Вселенной. Считал, что Вселенная состоит из множества звёзд, подобных Солнцу, вокруг которых вращается множество планет, похожих на Землю. По его мнению, никакого центра у Вселенной вообще не существует, а сама она порождена бесконечной божественной мощью. Джордано развивал концепцию пантеизма Кузанского: философия, изучая природу, познаёт «бога в вещах». Он также считал, что всем вещам в той или иной форме присуща жизнь и разумная жизнь возможна не только на Земле. Он отверг принцип подчинения философии теологии и идею двойственной истины считал неприемлемой: право существование имеет только научная истина, опирающаяся на научный опыт.

О смерти: Из-за доносов (на то, что Бруно говорил ересь) был арестован и заключён в тюрьму. Провёл год в тюрьме Венеции и 7 лет в тюрьме Рима, не соглашаясь признать свои натурфилософские и метафизические убеждения ошибкой. Бруно признали «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком», он был лишён священнического сана и отлучён от церкви. 17 февраля 1600 года **был предан сожжению в Риме на площади цветов.**

6. Галилео Галилей (1564-1642). На практике подтвердил правильность идей Коперника и Бруно. Изобрёл телескоп и с помощью него исследовал небесные тела. Доказал, что небесные тела движутся не только по траектории, но и одновременно вокруг своей оси. Обнаружил пятна Солнце и разнообразный ландшафт на луне. Им был выдвинут **метод научного исследования**, заключающийся в наблюдении, выдвижении гипотезы, расчётах воплощения гипотезы на практике и опытной (экспериментальной) проверке на практике выдвинутой гипотезы.

О конфликте с католической церковью (уже в преклонном возрасте): Папе не понравилась книга «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковской», и он пришёл в ярость. Книга была запрещена и изъята из продажи, а Галилея вызвали в Рим на суд Инквизиции по подозрению в ереси (**Инквизиция** - общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью). Сначала его взяли под арест. Галилей провёл в заключении всего 18 дней, а после последнего допроса был приговорён к тюремному заключению. Его объявляли «сильно заподозренным в ереси», но не «еретиком», что спасало от костра. Долго его в тюрьме не держали.

26. Социально-политические концепции эпохи Возрождения

В средневековой Европе господствовало убеждение, что земная жизнь не обладает самостоятельной ценностью и только готовит нас к загробной жизни (рядом с богом). В эпоху Возрождения начинает формироваться новое мировоззрение, которое ставит в центр мира не бога, а человека. Это мировоззрение получило название **гуманизм**. С его точки зрения, наибольшей ценностью для человека обладают реальные земные дела, интересы, проблемы, чувства и эмоции. Земное назначение человека становится главной темой литературы и искусства, именно на земной жизни сосредоточили своё внимание поэты, художники и скульпторы того времени.

Переосмыслению подверглось не только место человека во Вселенной и природа его познавательных способностей, но и внутренняя структура общества, существующие в нём отношения между людьми. Формировались разные идеологии:

1. **Буржуазная** (Эразм Роттердамский (1469-1536), Мартин Лютер (1483-1546), Мишель Монтень (1533-1592)).

Буржуазия — господствующий класс капиталистического общества, владеющий орудиями и средствами производства и живущий капиталистическим доходом, получая прибавочную стоимость за счёт наёмного труда.

О Мартине Лютере:

Родился в Саксонии. Выпускник Эрфуртского университета и магистр свободных искусств, он неожиданно оставил стезю светского учёного и постригся в монахи. Сделал он это, будучи уверенным в своей крайней греховности и устранившись от Божьего гнева. Это был человек талантливый, образованный и ревностный в вере. Стал доктором теологии и занимал профессорскую кафедру библейской истории в университете Виттенберга.

Упадок веры и дисциплины в Церкви, политика Папы Джованни Медичи (Льва VII), стремившегося прежде всего к власти над Италией и личному обогащению, вызывали у Лютера гнев. Массовый выпуск **индульгенций** (грамот, отпускающих грехи за деньги) дал Лютеру повод к открытому выступлению. В 1517 году он написал 95 тезисов, в которых обвинил корыстного Папу в ереси, проигнорировал вызов в Рим и сжёг папскую буллу (вид официального папского послания), отлучившего его от Церкви на одном костре с ворохом индульгенций. С этого момента **он стал вождём реформации — движения за преобразование Церкви. В ходе этой реформации возникло протестанство** — одно из трёх (наряду с православием и католицизмом) главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций.

2. **Социалистическая** (Томас Мор (1478-1535), Томмазо Кампанелла (1568-1639))

Главные произведения: «Утопия» Мора и трактат «Город Солнца» Кампанеллы

Слово утопия переводится как «то, чего нет». У Мора этим словом называлась модель идеального государства. Это была критика английских порядков того времени. Мору не нравился существующий порядок, основанный на частной собственности, паразитизме и корысти аристократии и духовенства, их безразличии к положению обездоленных.

Главным источником социального неравенства Мор считал частную собственность. Он предвидел историческую тенденцию её укрупнения и замены собственностью общественной, понимал важность и эффективность демократических принципов управления, борьбы с бюрократизацией общественной жизни, видел необходимость социальных гарантий и реальной заботы государства о каждой личности.

Идеальное государство по мнению Мора и Кампанеллы — государство, где нет частной собственности и денег, установлено всеобщее имущественное равенство, государство организует производство и распределение, борется с преступностью. Нет богатых и бедных, введён всеобщий труд. Определённым родом деятельности должны заниматься все граждане, т. е. все должны какое-то время заниматься земледелием, ремесленничеством; те, кто проявят особый талант могут быть освобождены от обязательных работ. Умственный труд отделялся от физического. Взгляды Макиавелли касательно прав государя (что «цель оправдывает средства») осуждаются.

Главный недостаток мыслителей этого направления — утопичность идей. У них отсутствовали представления о том, какими методами можно превратить в жизнь описанные ими модели справедливого общества, а само слово «утопия» вошло в язык народов мира как обозначение чего-то несбыточного.

О смерти Томаса Мора: Генрих VIII разорвал с Римом и создал англиканскую церковь, Мор был возмущён отходом Англии от «истинной веры». В 1534 году Парламент принял «Акт о супрематии», провозглашавший короля Верховной главой церкви и «Акт о престолонаследии», который включал в себя присягу, которую обязаны были произнести все представители английского рыцарства. Принёсший присягу тем самым: 1) признавал законными всех детей Генриха VIII и Анны Болейн; 2) отказывался признавать любую власть, будь то власть светских владык или князей церкви, кроме власти королей из династии Тюдоров. Томас Мор был приведён к этой присяге, но отказался произнести её, так как она противоречила его убеждениям. Он был заключён в Тауэр и обезглавлен на Тауэр-Хилле. Перед казнью держался мужественно и шутил. За верность католицизму был канонизирован Римско-католической церковью и причислен к лику святых.

3. *Идеология диктаторских, тоталитарных политических режимов* (Никколо Макиавелли (1469-1527))

Главные произведения: «Государь», «История Флоренции» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»

Именно Макиавелли, флорентийский историк и общественный деятель, первым попытался определить предмет политической науки, её метод и в определённой степени — законы.

Самая лучшая форма правления, по мнению Макиавелли — демократическая республика, напоминающая древнеримское государство. Однако республиканская форма возможна отнюдь не всегда — для её существования необходимо, чтобы в народе были развиты гражданские добродетели (стремление реально участвовать в общественной жизни, заботиться о процветании государства).

Если же добродетели недостаточно, то наиболее целесообразный тип власти — монархия, даже диктатура. Макиавелли считает, что **государство — высшее проявление человеческого духа**. Служение государству — цель и смысл человеческого существования. Воспитанием человека должно заниматься государство, а не церковь. Для усиления могущества государства допустимы любые средства — в том числе аморальные и преступные. Любые поступки государя для укрепления государства справедливы и оправданны.

В связи с идеями Макиавелли возник термин **макиавеллизм** — политика, пренебрегающая нормами морали и права ради достижения поставленных политических целей.

О биографии Макиавелли: Родился во Флоренции в семье адвоката. Родился в беспокойное время, когда Папа Римский имел большое влияние на армию, а отдельные города-государства Италии переходили во владение Испании, Франции или Римской Империи.

В 29 лет занял должность государственного служащего, был секретарём и послом. Во время военных действий состоял в Совете по дипломатическим переговорам. То есть, он был в курсе «внутренней кухни» политики.

В 1527 году испанцы разграбили Рим, а сменившаяся власть больше не нуждалась в Макиавелли. Эти события пошатнули здоровье мыслителя. Он умер в том же году поблизости от Флоренции.

27. Теория познания Фрэнсиса Бэкона (XVI-XVII вв.)

Научная форма философствования, соответствующая потребностям и мировоззрению капиталистического общества, в эпоху Возрождения ещё не была создана. Она формировалась в течение следующей исторической эпохи — эпохи Нового времени (XVI век — начало XX века). Философия Нового времени формировалась в условиях становления классического капитализма в Европе. От учёных ждали рассуждений не только о божественной благодати, а научных исследований и технических разработок, которые позволили бы двигать промышленное производство, наращивать капитал и побеждать в конкурентной борьбе. Поэтому у философии этого времени было 2 задачи:

1. Разработка теории познания, методов научного исследования, необходимых для прогресса науки, техники и материального производства.
2. Разработка и обоснование буржуазной концепции человека, государства и общества в целом.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) считается родоначальником английского материализма Нового времени. Вместе с Коперником, Галилеем и Кеплером стал одним из создателей науки Нового времени, теоретически обосновал экспериментальный подход познания. Его также называют предвестником промышленной революции.

Главная идея Бэкона — необходимо познать природу и подчинить её власти человека. Ему принадлежит лозунг «Знание — сила».

В его трудах имелись религиозные идеи, но все силы Бэкон направил на создание нового, материалистического представления о природе и процессе познания. Для защиты прав науки философ принял религиозную теорию двойственности истины: наука не должна вмешиваться в религию, и пусть религия не вмешивается в науку.

Основной труд Бэкона — неоконченная работа «Великое восстановление наук». Самая известная её часть — трактат «Новый органон» - содержит наиболее важные мысли философа о задачах человеческого познания.

Бэкон считал, что для возрождения и развития науки следует прежде всего очистить разум от заблуждений, накопившихся в нём за долгие годы Средневековья. Эти заблуждения он назвал **идолами (призраками человеческого разума)**.

Бэкон выделял 4 вида идолов разума:

1. Идолы рода
«Находят основания в самой природе человека». Заблуждения, порождённые несовершенством органов чувств всех людей и ограниченностью человеческого ума.
2. Идолы пещеры
Индивидуальные заблуждения (происходящие из-за его привычек, воспитания, мировоззрения, пристрастий и т. д.). Здесь используется тот же образ пещеры, что и у Платона. У каждого человека своя пещера, из которой он смотрит на мир, свой опыт, свои заблуждения и пристрастия.
3. Идолы площади
Заблуждения, возникающие в разуме вместе со словами и именами. Порождены в первую очередь неправильно образованными понятиями и неверным употреблением слов. Например, слова «судьба», «перводвигатель», «круги планет». Дав человеку или событию искажённую характеристику, мы начинаем воспринимать его предвзято.
4. Идолы театра
Возникают из догматов философии и неправильных научных теорий. Ошибочные теории, сменяющие друг друга, подобны театральным представлениям: «Сколько есть

принятых или изобретённых философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, предоставляющих вымышленные и искусственные миры». Этот род идолов включает в себя также ошибочные научные взгляды, «которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».

Для очищения от этих заблуждений, нужно исходить только из опыта, непосредственного изучения природы. Бэкон полагал, что это можно сделать только с помощью эмпирического метода научного исследования: наблюдений, экспериментов и индукции. Он положил начало философскому направлению под названием **эмпиризм**: единственный источник научных знаний — чувственный опыт.

Путь познания эмпириков:

1. Накопление научных фактов

Происходит посредством наблюдения и опытов. Опыты помогают понять природу глубже, чем простые наблюдения. Бэкон выделяет два типа экспериментов (опытов): «плодоносные» и «светоносные». «Плодоносные» опыты позволяют получать результаты, имеющие непосредственную практическую значимость и допускающие прямое внедрение (использование). «Светоносные» опыты не дают сиюминутного практического результата, но углубляют теоретические представления об изучаемых явлениях.

Других источников познания, по мнению Бэкона — разных там врождённых идей, божественного откровения и т. п. - вообще не существует.

2. Составление особых систематизирующих факты перечней

Составляются **таблицы присутствия**, **таблицы отсутствия** и **таблицы степеней**. Рассмотрим пример изучения явления теплоты. Составим таблицу присутствия — перечень случаев, когда теплота возникает, и таблицу отсутствия — когда явление теплоты не наблюдалось. Затем составляется таблица степеней, в которой отмечаются все случаи, в которых данное явление выражено с большей или меньшей интенсивностью (например, изменение тепла в одном и том же теле в разных средах или при разных условиях).

3. Обобщение научных фактов

Происходит с помощью **индукции** — движения мысли от единичного к общему. Дедукция (от общего к частному) Бэконом несколько недооценивался.

4. Раскрытие общих законов и объяснение на их основе новых фактов

По современным представлениям, процесс познания выглядит значительно сложнее. Путём простого обобщения сформулировать законы и научные теории невозможно: нужно иметь научную догадливость и творческое мышление, чтобы интуитивно нащупать некий принцип объяснения, лежащий в основе новой теории.

28. Рационализм Рене Декарта (XVI-XVII вв.)

Наряду с эмпиризмом возникло противоположное направление — **рационализм**. Его создателем считается великий французский учёный **Рене Декарт (1596 — 1650 гг.)**. Ему принадлежат исследования в области механики и оптики, он предложил ортонормированную (декартову) систему координат. Наиболее известные философии труды - «Правила для руководства ума», «Рассуждения о методе» и «Первоначала философии». Ему принадлежит высказывание «Я мыслю, следовательно, я существую».

Рене Декарт — классический представитель дуализма. Его философия природы — полностью материалистическое учение. Однако он считал, что человеческое мышление невозможно объяснить законами механики, т. е. в мире есть вторая — духовная — субстанция. Это значит, что мир имеет две основы — материю и дух. Декарт выделил их главные свойства и атрибуты: главное свойство материи — протяжённость, главное свойство духа — мышление. В отличие от Бэкона, который собирался исследовать мир эмпирическим путём, Декарт предложил сделать это, опираясь на внутренний свет человеческого разума, т. е. абстрактное, логическое мышление. Эмпирические исследования, наблюдения считались менее совершенным путём познания.

Фундаментальные идеи

- **Разум — высший способ постижения истины.**
- Разум всемогущ и непогрешим.
- Чтобы избавиться от заблуждений и предрассудков, надо подвергнуть сомнению, пересмотреть все накопленные знания.
- Существует особый, чисто рациональный источник знаний, находящийся где-то в глубинах сознания и не зависящий от эмпирического опыта человека = врождённые идеи. Это, например, аксиомы математики, вера в существование бога и другие «самоочевидные» положения. Теория Декарта похожа на теорию Платона, однако Платон считал врождёнными все идеи, а Декарт — только некоторые фундаментальные положения.

Рационализм Декарта позволил разработать второй фундаментальный метод научного исследования — дедуктивный метод.

Декарт был убеждён, что существуют критерии истинности человеческого знания: ясные и отчётливые представления истинны.

29. Философские взгляды Б. Паскаля, Г. Лейбница, Б. Спинозы, Д. Локка

Бенедикт Спиноза (1632-1677 гг.) - великий нидерландский философ. Его главное произведение - «Этика» - является оригинальной попыткой изложить математическим методом фундаментальные положения философии и учения о морали. В этой работе даны определения понятий, формулируются аксиомы, теоремы, леммы и схолии.

Спиноза преобразовал дуализм Декарта в монистическую и материалистическую концепцию. С точки зрения Спинозы, существует только одна субстанция, которая тождественна богу и природе — единое начало мира (пантеизм Кузанского). Единая субстанция двойственна: она обладает и мышлением, и протяжением. Соответственно, эта субстанция проявляет себя то как мыслящая, то как протяжённая. Её никто не создавал, она существует самостоятельно. Она — причина самой себя.

Комментарий: в сущности, получили, что в некотором смысле взгляды Спинозы — объединение пантеизма и взглядов Декарта.

Джон Локк (1632-1704 гг.) - английский учёный и политический мыслитель.

Локк создал целостную концепцию **сенсуализма**: все знания в конечном счёте приобретаются через органы чувств. Сознание новорождённого по мнению Локка - «чистая доска», и только благодаря чувственному опыту у нас появляются знания. Описывая процесс познания, философ по существу вторил мысль Аристотеля: «Ум приобретает идеи, когда начинает воспринимать». Сначала человеческий разум с помощью чувств получает простые идеи (ощущения), затем образует сложные и общие идеи (понятия). Идеи могут быть ясные и смутные, реальные и фантастические. Познание в том случае истинно, если идеи сообразны действительности.

В учении Локка о познании входит знаменитая **теория первичных и вторичных качеств**. Первичные качества принадлежат вещам самим по себе: протяжённость, фигура, плотность и движение. Вторичные качества возникают только в органах чувств человека: цвет, звук, запах, соль, вкус и т. д. Вторичные качества, согласно Локку, имеют субъективный характер, то есть принадлежат познающему субъекту, а не отражают истинные свойства вещи. Локк был убеждён, что различия между вторичными и первичными качествами объясняют противоречия (заблуждения) о внешнем мире, которые у нас возникают. Соответственно, если мы понимаем вторичные качества по-разному — это естественно, если первичные — значит, кто-то из нас не прав.

Джон Локк подробно обсуждал и критиковал теорию врождённых идей Декарта. По его мнению, не существует идей, общих для всех людей. То, что кажется самоочевидно для взрослого человека, не очевидно для детей. Но у детей природное начало не искажено воспитанием, а следовательно, эти идеи существовали бы в их сознании в наиболее нетронutom виде. То, что Платон называет «воспоминанием» - либо нечто, ставшее ясно в ходе рассуждения, либо то, что было открыто заново, но никак не врождённое знание. Нравственные принципы тем более не врождённые.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) — немецкий философ, логик, математик, механик, юрист, физик, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Основатель и президент Берлинской Академии наук, иностранный член Французской Академии наук.

1. Совершенство мира.

Из совершенства Бога следует, что наша Вселенная тоже совершенна. Наш мир — идеальный и лучший из возможных.

2. Божественный детерминизм

Любые изменения и взаимодействия объектов обусловлены волей Бога.

3. Учение об **апперцепции** (процессе, позволяющем осознавать и воспринимать чувственный опыт)

У нас есть врождённые принципы логики, заложенные изначально (врождённые идеи).

4. Монадология

Лейбниц выступил против Декартового дуализма материи и духа, отстаивая первенство второго над первым. По философии Лейбница атомы — не частицы вещества, а сгустки энергии и силы, обладающие зачатками сознания и личности. Эти атомы Лейбниц называет **монадами**. Эти атомы, подобно атомам Демокрита, являются простыми, лишёнными всякой внутренней сложности субстанциями, сгустки «чистой воли». Они не имеют измерения и не подвержены внешним воздействиям. Материя у Локка — лишь способ нематериальных монад воспринимать положение друг друга.

5. В трактате **«Теодицея, или оправдание Бога»** Лейбниц отвечает на вопрос, почему существует зло в этом мире и оправдывает бога за зло в мире. Он выделял три типа зла: метафизическое (несовершенство всех земных творений), физическое (страдания, болезни, бедствия) и моральное (грех, совершаемый человеком, когда он не выполняет своего предназначения). Был введён термин **теодицея** — совокупность религиозно-философских теорий, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире.

Блез Паскаль (1623-1662) — французский математик, механик, физик, литератор, философ и теолог.

В отличие от Декарта, Паскаль видел ограниченность разума. Паскаль верил, что и чувства, и разум способны дать человеку истину, но каждый в своей сфере. В отличие, опять же, от Декарта, считал, что человек, совершая те или иные поступки, руководствуется чем угодно (эгоизмом, желанием, чем угодно), но никак не разумом. Паскаль был агностиком и считал, что человек никогда не сможет постичь полной истины, ведь он всего лишь конечное существо между двумя бесконечностями (и мир, и бог по его мнению бесконечны). Истина доступна, но лишь в относительном виде.

Для Паскаля Бог — Бог христианский. Он был защитником христианства.

Паскаль также известен аргументом в защиту христианской религии под названием **«пари Паскаля»**: каждый человек, хочет он этого или нет, участвует в пари — верить в бога или нет.

Если в бога не верить, то потеря в случае, если бог существует, — крайне велика (вечные муки). Если же бога нет, то человек лишь экономит время, которое он бы потратил на исполнение религиозных предписаний. Если верить в бога, когда он не существует — человек всего лишь теряет время и усилия на праведную жизнь, когда же в случае его существования — наградой его будет вечная жизнь. Поэтому стоит без колебаний верить в Бога.

30. Учение о государстве Т. Гоббса, Д. Локка

Томас Гоббс и Джон Локк принадлежат к разным поколениям (сменившим друг друга), диаметрально противоположны в своих взглядах (в понимании естественного состояния, равенства и общественного договора), но именно они «образуют косяк современной политической теории».

Томас Гоббс (1588-1679)

Главное социально-политическое произведение — трактат «Левиафан». В нём выделяются 3 момента становления политического организма: 1) естественное состояние; 2) переход к государству; 3) государственное (общественное) состояние.

1) Про естественное состояние человека

По мнению Гоббса, в человеке изначально очень мало общественного. Если бы наша природа была социальной, то мы должны были бы чувствовать симпатию ко всем остальным людям. Гоббс говорит нам, что человек в естественном состоянии ориентирован на конфронтацию с другими. **Каждый человек изначально недоверчив, склонен к конфронтации и жаждет власти.** Отчего люди такие? Потому, что они вечно боятся. Им страшно потерять: престиж в обществе, имущество, здоровье, саму жизнь. Гоббс говорит так: **«Из-за равенства проистекает взаимное недоверие»** (он убеждён в равенстве людей от природы). Ведь если два человека имеют равные возможности на получение одной и той же вещи, но они не могут владеть ей вдвоём, они становятся врагами и вынуждены недоверять. В результате взаимного недоверия возникает война. То есть, **если человека предоставить самому себе — люди начнут воевать.**

2) О теории общественного договора

Аргументы Гоббса:

1. Основная ценность для человека — сохранение жизни и счастья
2. Все люди желают избежать насильственной смерти
3. Все люди неустанно стремятся к власти
4. Все люди равны перед лицом насильственной смерти

Для того, чтобы минимизировать наносимый друг другу вред, люди договариваются между собой, и появляется закон и мораль. Люди придумывают понятия «добро» и «зло», а также «истина» и «ложь». Это можно сделать только в обществе, ведь для этого требуется согласие всех людей. Но соблюдение этих правил должно кем-то контролироваться, а сами понятия вводиться общими для всех. В противном случае каждый будет настаивать на своём собственном понимании «истина» и «ложь». Для этих целей и появляется государственная власть.

3) О власти

Учитывая злую природу человека, заключённый контракт придётся поддерживать силой. Иными словами, необходимо предусмотреть систему наказания для тех, кто нарушает контракт, а также того, кто будет наказывать. Так появляется **суверен**. Эта фигура будет эффективна только в том случае, её наделить абсолютной властью.

«Природа контракта с Левиафаном такова, что мы ему отдали всё и сказали — делай что хочешь. Мы не вправе требовать от него выполнения соглашения, потому что он не брал на себя никаких обязательств. А почему он не брал на себя никаких обязательств? А потому что мы, граждане, не вступили с ним в контрактные отношения. Мы вступили в контрактные отношения только между собой. Мы договорились о том, что этот человек будет нами управлять, будет нашим сувереном = Левиафаном. Соответственно, он ничем нам не обязан».

4) Об устройстве государства

Гоббс допускает парламент, но лишь как орган, подчинённый королю, так как он выступает **против разделения власти. Верховная власть одного человека или собрания должна быть неограниченной.** Власть имеет право контролировать общественное мнение, так как главный интерес правителя заключается в сохранении внутреннего мира. Все **вопросы, связанные с собственностью, контролируются властью**, т. к. собственность возникает лишь с избранием правителя, который может контролировать своё создание, как ему угодно. Гоббс допускает, что власть может быть деспотичной, оправдывая это тем, что анархия ещё хуже деспотизма.

Одна из важнейших целей государства — сохранять внутренний мир.

5) О свободе

Гоббс определяет свободу как отсутствие внешних препятствий к движению. Таким образом, **свобода связывается с необходимостью** (вода необходимо течёт вниз по склону, если у неё нет внешних препятствий, и поэтому она свободна). В государстве **граждане свободны в той сфере, куда не распространяется действие законов.** Философ негативно относится к высокой оценке свободы античными философами. Он считает, что культ свободы может стать оправданием для бунтов. Тем не менее, по его мнению, подданные имеют право самозащиты даже против монархов, т. к. **право самосохранения является абсолютным и лежит в основе учреждения правительства.** Они даже имеют право отказаться сражаться, когда к этому призывает правительство.

6) О Церкви

Гоббс не любил римскую церковь (т. к. она ставила духовную власть выше светской). По его мнению, **церковь должна зависеть от гражданского правительства, а во главе её должен быть король.**

7) Спасти государства от войн, по мнению Гоббса, может создание международного правительства.

Джон Локк (1632-1704)

Основной труд - «Два трактата о правлении». Он о появлении и роли государства в обществе, о «цивилизованной» форме правления в противовес деспотичной монархии. Этот труд заложил основу идеи гражданского общества, и за него **Локк считается отцом политического либерализма.**

(Либерализм — идейное течение сторонников парламентского строя, отстаивающих демократические свободы в экономике, политике и других сферах жизни).

1) О естественном состоянии человека

У Локка диаметрально противоположный взгляд на естественное состояние человека. По его мнению, **человек от природы склонен к любви, общению, сотрудничеству и не желает истреблять других людей.** Локк не отрицает конфликтов, но он не считает, что все конфликты ведут к недоверию и войне.

2) О теории общественного договора

Если у Гоббса война заканчивается с установлением государства, то Локк считает, что эта война продолжается и даже становится более безысходной. Ведь в естественном состоянии человек может отбиться от атакующего, но если этот атакующий — государственный аппарат, то отбиться будет намного сложнее. Зачем тогда человеку государство?

Аргументы Локка:

1. Человеку интересно общаться и сотрудничать

2. Человек хочет защитить свою личную свободу (т. к. в естественном состоянии каждый человек имеет неограниченную свободу действий)

Человек отдаёт право делать, что хочет, абсолютно ни перед кем не отчитываясь и судить других по своему произволу в обмен на неприкосновенность личной свободы и гарантии личной собственности, а также общее благо.

3) О свободе и безопасности

Человек хочет защитить свою жизнь. Тот, кто покушается на его жизнь — его враг. Человек, по мнению Локка, вправе ответить врагу даже в случае, если тот только выразил намерение навредить. Если человек хочет установить власть над другими людьми, это означает, что он хочет распоряжаться жизнями этих людей, поэтому люди не могут разменять свободу на безопасность. Этот обмен в принципе невозможен как раз из-за права человека отвечать своему врагу (если ты изъявил желание распоряжаться моей жизнью, то я вправе предполагать, что ты можешь мне навредить, поэтому я вправе защищаться = имею свободу).

В философии Локка войну объявляет тот, кто покушается на свободу. Он есть агрессор. Тот, кто защищает свободу — есть обороняющийся. У Гоббса же нет правого и нет виноватого — у него все воюют со всеми.

4) Об устройстве государства

Локк отстаивал идею **религиозной веротерпимости**, был сторонником **конституционной парламентской монархии и теории естественного права**. Поддерживал **идею разделения законодательной и исполнительной власти**. Государство, с точки зрения Локка, обладает правом издавать законы (законодательная власть), заставлять их исполнять и следить за исполнением (исполнительная власть). Пределы власти государства вытекают из тех прав граждан, для защиты которых оно было создано. Поэтому граждане сохраняют за собой право восставать против государственной власти, если она будет действовать наперекор своим изначальным целям. **Правители должны быть ответственны перед народом, защищать его права.**

Экономика государства должна быть частно-капиталистической.

Государство не должно заниматься социальной политикой и поддерживать нуждающиеся слои населения или уравнивать доходы. Его задача — уравнивать людей юридически, но не экономически или социально, а также защищать право собственности.

5) О правах

Важно подчеркнуть, что в концепции Локка правами наделены только взрослые особи мужского пола — представители знати и буржуазии. **Неимущие политических прав не имеют.**

«В естественном состоянии люди жили с помощью своего труда и вели натуральное хозяйство. Этот ход вещей поменяло появление денег. Вместе с их появлением возникло несправедливое распределение земли и возникло материальное неравенство. Так как люди добровольно согласились на введение денег, теперь, оказавшись неимущими, они не имеют право быть недовольными тем, что они не участвуют в политической жизни. Кроме того, Локк обращает внимание на то, что люди, обладающие собственностью, обладают и разумом. А те, кто имеет политические права, должны быть обязательно разумны. То есть, из имущественного неравенства вытекает неравенство в отношении разума и в отношении политической власти».

31. Философия эпохи французского Просвещения

Эпоха Просвещения (вторая половина XVII века — Великая французская революция 1789-го) — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого движения лежат рационализм и свободомыслие. Эта эпоха началась в Англии с научной революции XVII века, а затем это движение распространилось на Францию, Германию, Россию и другие страны Европы. Во Франции она началась в 1715 году с момента смерти Людовика XIV. В эту эпоху происходит отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Учёные нового типа стремились распространять знание, популяризировать его.

Основное просветительское направление во Франции заключалось в проблемах природы, материи, движения. Просветители отстаивали материалистический сенсуализм в теории познания. Кроме того, занимались развитием идеи эволюции человека. Теория разумного эгоизма получила развитие и имела тенденции к **утилитаризму** (когда моральная ценность определяется полезностью = полученным от него удовольствием). Концепция теории общественного договора способствовала образованию новых моделей общества.

1. Шарль Монтескьё (1689 — 1755)

Писатель, правовед, философ, политог, путешественник и космополит. Его называют отцом социологии.

Основные труды: «Персидские письма», «О духе законов», «Размышления о причинах величия и падения римлян»

Интересы Дидро в первую очередь были направлены на социально-политическую сторону жизни. Он не строил идеального государства, а стремился выявить условия для лучшего существования уже имеющихся государств.

О законах:

Монтескьё считал, что, как природой, так и общественной жизнью управляют не случай и проведение, а объективные законы. Законы бывают двух типов: естественные (Бог при сотворении мира установил неизменные законы природы и нравственные законы человеческих отношений) и положительные, которые создаёт сам человек. Монтескьё убеждён, что справедливость определяется нравственными законами, а не гражданскими (а нравственные законы уже даны Богом). Люди по своей природе способны заблуждаться и не всегда следуют собственным законам.

Свобода у Монтескьё — право делать всё, что не запрещено законом.

О формах правления:

Законы государства должны соответствовать размеру страны, почве, климату, характеру народа, религии, обычаям и т. д., а ещё — принципу правления. Монтескьё различал 3 формы правления: республиканскую, монархическую и деспотическую. Их принципы правления (то, что движет людьми) — добродетель, честь и страх соответственно. Добродетель есть любовь к отечеству, к равенству перед законом. Все эти формы подвержены разложению, и для успешного процветания и развития общества любой страны необходимы политическая свобода и принцип разделения властей.

О вкладе:

Внёс существенный вклад в философское осмысление проблемы общественного устройства, выдвинул свои принципы создания разумных законов и разумного общества.

2. Дени Дидро (1713-1784)

Писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел».

Основные труды: «Философские основания материи и движения», «Элементы физиологии», «Мысли к объяснению природы».

Дидро отрицал дуалистическое учение о разделении духовного и материального начала. Он полагал, что в мире существует лишь одна материя, а все сложные и разнообразные явления жизни являются результатом движения её частиц.

Философ также считал, что священная история и все теологические системы — фальсификация. Он рьяно выступал за конституционную монархию, считая ложным убеждение о божественном происхождении власти, отстаивал идеи атеизма и призывал короля упразднить церковь (по его мнению, церковь пагубно влияет на государство).

Также высказал предположение о том, что все живые существа на земле на пути своего развития проходят разные стадии, то есть стоял у истоков развития теории эволюции.

3. Жан-Жак Руссо (1712-1778)

Философ, писатель, композитор, музыковед и ботаник.

Основные труды: «Общественный договор», «Рассуждение о науках и искусствах», «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми». Он также писал стихи, комедии, команы, либретто и музыку для опер.

Его девиз: **«Назад к природе!»**. Считает, что развитие культуры ведёт к деградации человека и общества, а наука и искусства являются причиной деградации нравственности, а культ разума заменяет сердечность. Он также критикует и официальную религию, и атеизм.

Руссо отстаивает интересы и достоинство самых бедных слоёв населения, борется за свободу и равенство, выдвинул гипотезу о причине происхождения неравенства и свою программу преобразования общества, основанную на власти народа.

4. Вольтер (1694-1778)

Философ-просветитель, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист.

Основные труды: «Философские письма», «Трактат о метафизике», «Философский словарь». Критиковал религию, атеизм и материализм. Был сторонником «религии разума», непримирим по отношению к религиозному фанатизму. Хотел добиться равенства всех людей перед законом и правом путём уничтожения власти монарха, идей верховенства церкви и различных привилегий.

Выдвинул идею развития общества как продукта самостоятельной деятельности людей, а не Божественного предопределения. «Миром правят мнения», борьба мнений определяет ход истории.

По мнению Вольтера, нравственное чувство присуще человеческой природе, и человек стремится к нравственному поведению. Верит в бессмертие души.

За свои труды не единожды был взят под стражу (один раз даже изгнан из страны), однако именно благодаря ему Франция узнала об английской политической мысли и философских теориях.

(доп.) О Канте

Считается основоположником немецкой классической философии, классического и критического идеализма. Всю жизнь прожил в Кёнинсберге (Калининград) и преподавал в Кёнинсбергском университете.

Творчество Канта делится на 2 периода:

1. Докритический
Философ был материалистом
2. Критический
Глубоко поставил проблему познаваемости мира и перешёл на сторону агностицизма.
Философия этого времени ближе к субъективному идеализму.

В докритический период Кант читал лекции и публиковал труды по естественным наукам — прежде всего по географии и астрономии. Самая важная работа этого периода - «Всеобщая естественная история и теория неба». В ней изложена **небулярная гипотеза Канта-Лапласа** о том, что Солнечная система не всегда была такая, как сейчас, и возникла из первичной газовой туманности. Эта гипотеза пробила брешь в метафизических воззрениях на природу (до этого в науке господствовало убеждение в неизменности всего сущего). Она отбрасывала попытки объяснить развитие природы с помощью представлений о божественном первотолчке и привела в движение многие науки — геологию, химию, биологию, так как стало ясно, что в изменяющейся Солнечной системе не могли оставаться неизменными геологические структуры, химические вещества и организмы.

В критический период Кант занимался анализом человеческого познания.

32. Теория познания И. Канта (XVIII-XIX вв.)

Развивалась в критический период творчества Канта в работе «Критика чистого разума».

Основные положения

1. В основе философии лежат два фундаментальных понятия: «вещь в себе» (или **ноумен**, сущность) и «вещь для нас» (**феномен**, явление). *Вещи в себе*: Это реальные предметы, существующие независимо от нашего сознания. Признание существования таких вещей — чисто материалистическое положение, противоположное субъективному идеализму. Все остальные положения, однако же, совершенно не похожи на материалистические. Кант считал, что вещь в себе не познаваема. *Вещь для нас*: вещь, какой она представляется нашему сознанию. Человек может познать исключительно её. Органы чувств человека и его разум неизбежно искажают картину мира. В вещи для нас неразрывно слиты два компонента: реальные свойства вещей в себе и свойства человеческих органов чувств, всего познавательного аппарата. И эти свойства мы в принципе никогда отделить не сможем, то есть не сможем избавиться от искажения реальных свойств.

2. Как тогда проверить истинность показаний органов чувств? Кант разделял точку зрения Локка: все знания сначала проходят через органы чувств, никакого другого канала для поступления информации не существует (сенсуализм). Поэтому и проверить истинность их показаний невозможно. Получается, что вещи в себе мы познать никогда не сможем, а вся наука занимается изучением явлений (вещей для нас). Любая «трансцендентная» философия, пытающаяся совершить «трансцензус» - переход от познания вещи для нас к познанию вещи в себе — по мнению Канта, ошибочна. То есть, например, все материалистические учения, считающие, что реальный мир познаваем, Кант считает ошибочными.

3. Человеческое познание, согласно Канту, проходит 3 ступени:

- созерцание (чувственная ступень познания: это ощущения и восприятия)
- рассудок
- разум

1) На ступени созерцания хаос ощущений, возникающий в органах чувств под воздействием вещей в себе, упорядочивается с помощью пространства и времени. Только понимание пространства и времени у Канта было своё, не имевшее ничего общего с пониманием классической механики. Для описания этих явлений Кант ввёл понятие **априорного** — доопытного, существовавшего в сознании «до опыта», до получения мозгом первых ощущений. Кант считал, что ни врождённого знания, ни отдельных врождённых идей в строгом смысле слова не существует. **Знание по Канту — результат взаимодействия свойств вещей в себе и познавательных способностей человека, которые он получил от природы**, то есть априори. То есть, само познание возможно потому, что мы изначально имеем в сознании не готовые знания, а **«априорные формы чувственного созерцания»** - это и есть пространство и время.

Это значит, что у Канта пространство и время — не какие-то реальные свойства из объективного мира (как считал Ньютон и другие физики), а наш врождённый способ упорядочивать картину мира. А вот какие реальные взаимоотношения между вещами в себе, есть ли там что-то похожее на пространство и время — мы, согласно Канту, никогда не сможем узнать.

2) На ступени рассудка материал подвергается дальнейшему упорядочиванию с помощью **«априорных логических категорий»**. Это 16 традиционных категорий философии (качество, количество, отношение, единство и т. д.). Кант считал, что эти категории также априорны. Только эти априорные категории делают возможным возникновение науки.

То есть, например, чтобы установить причинно-следственные связи — нужно понимать, что такое причина и следствие. Соответственно, научное знание зависит не от свойств

объективного мира, а от того, какие врождённые категории существуют в головах людей и используются для анализа эмпирического опыта. Это означает, что **законы науки не принадлежат природе, а предписаны ей человеческим мышлением.**

3) Разум обладает априорным стремлением к единству и завершённости мысли, желанием познать сущность внешнего мира. Он доводит обобщение человеческого опыта до высшей степени и формулирует три идеи, объясняющие этот мир: 1) космологическая — идея о существовании внешнего мира; 2) психологическая — утверждение о существовании души; 3) теологическая — идея о существовании бога. То есть, ни внешний мир, ни душа и не бог не даны в чувственном опыте непосредственно. Вывод об их существовании — результат сложного анализа наших знаний.

Пример: вы идёте по тёмной улице и видите какой-то объект (1 ступень), воспринимая его благодаря врождённым понятиям пространства и времени. Рассудок сравнивает форму объекта, которую вы видите, и пытается соотнести её с известными вам понятиями (2 ступень). Он, например, понимает, что форма объекта напоминает кошку. Затем разум (3 ступень) уже выносит суждение: «Это кошка!».

4. Разум, пытаясь понять сущность мира, в конце концов доходит до границы человеческого познания. На этой границе возникают 4 неразрешимые противоречия — **антиномии**, или «**антиномии чистого разума**» у Канта. Они формулируются как пары противоположных по смыслу высказываний:

- Мир конечен в пространстве и времени. Мир бесконечен в пространстве и времени.
- Мир состоит из простых частей. Мир делим до бесконечности.
- В мире существует всё по необходимости. В мире есть свобода.
- В мире есть абсолютно необходимое существо (бог) как часть или причина мира. В мире нет такого существа.

При попытках разрешить антиномии возникает совершенно невероятная ситуация, не объяснимая формальной логикой: оказываются истинными и тезис, и антитезис. То есть, мы можем доказать оба противоречащих друг другу утверждения. Как это возможно?

Кант считает, что ответ кроется в глубинной природе человеческого познания. Дело в том, что мир, бог, природа — это вещи в себе, и познать их человек не может. Возникновение антиномий — сигнал о том, что познание достигло естественных границ своих возможностей, и попытка перейти границу приводит к запутыванию разума в неразрешимых противоречиях.

Из теории познания Канта вытекает, что наука, философия и теология не могут доказать существование бога, и в него нужно просто верить. Вера в бога необходима человеку как нравственная опора, иначе невозможно было бы примирить мораль с очевидными фактами зла, существующими в повседневной жизни.

То есть, мы должны быть нравственными, а для этого нужно верить в бога (чье существование невозможно доказать).

33. Учение И. Канта об этике

Вопросам этики Кант посвятил работу «Критика практического разума», «Основы метафизики нравственности». Его этику можно назвать «**этикой долга**».

Какие факторы влияют на нравственные действия человека?

1. Склонность
2. Страх
3. Долг

Если считать источником морали — склонность и страхи, то человек не будет иметь свободы воли. Поэтому источник истинной морали — долг.

В учении Канта о морали наиболее известной идеей является основной закон этики, так называемый **категорический императив**. Истинно нравственные поступки можно совершить, только следуя этому закону. Этот закон — универсальное требование к человеческому поведению, которое сформулировано следующим образом: «...поступай так, максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Это значит следующее: когда хочешь совершить какое-либо действие, нужно представить, что это частное действие станет всеобщим законом. Человек должен соблюдать этот императив, если хочет быть нравственным.

Согласно этике Канта, закон нравственности ни по своему происхождению, ни по своей сущности не зависит от опыта; он априорен и поэтому выражается только в виде формулы. Этот императив не внушён ни волей бога, ни стремлением к счастью, а извлекается практическим разумом (волей) из своих собственных глубин и возможен только при предположении свободы и автономии нашей воли. Правда, свобода — идеи, и реальность их не может быть доказана, но в них необходимо верить тому, кто хочет исполнить свой этический долг.

34-35. Диалектика Гегеля. Учение об абсолютном духе

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) — объективный идеалист и диалектик. Он считается крупнейшим представителем немецкой классической философии. В его философии глубоко переосмыслено учение Канта.

Главные работы по диалектике - «Наука логики», «Философия природы», «Философия духа».

В основе философии лежат два понятия: абсолютная логическая идея и развитие.

Абсолютно логическая идея (или просто **абсолютная идея**) — сверхчеловеческое сознание, мысль, существующая в реальном мире объективно, сама по себе, и порождающая природу и человека. Это некая невидимая сила или излучение, пронизывающее весь мир и управляющее им. Идея уже существовала до природы и общества. Сами природа и общество — ступени развития абсолютной идеи.

Развитие — 1) движение от низшего к высшему, от простого к сложному, рост богатства содержания абсолютной идеи; 2) процесс самопознания идеи, движение ко всё более полной и глубокой истине.

Основа мира — Абсолютная идея. Её развитие — самопознание. Идея постоянно стремится к самопознанию. Ради него она создаёт: 1) систему понятий, с помощью которых функционирует мышление (ступень Логики), 2) мир вещей и предметов (ступень Природы) и 3) человека, с помощью которого она познаёт, изучает мир и саму себя (ступень Абсолютного духа).

Вся история человечества у Гегеля — процесс познания Абсолютной идеи самой себя.

Люди могут думать, что действуют свободно, по своему усмотрению, однако все их поступки в действительности незримо направляет Абсолютный Дух, реализующий через действия отдельных людей свою собственную логику исторического развития. А сам человек — закономерный этап единого мирового процесса развития идеи. То есть, Абсолютный дух творит историю, а люди — его пешки.

Философия Гегеля стала первой в истории мировой науки системой знаний, рассматривавшей Вселенную как единую развивающуюся систему. Все вещи и явления у Гегеля вовлечены в единый закономерный мировой процесс развития (познания Абсолютного Духа самого себя), происходящий по законам диалектики.

Гегель признаёт познаваемость мира, говоря, что человек познаёт Абсолютную идею, то есть содержание этого сверхчеловеческого сознания в процессе познания человеком мира переходит в его сознание.

Как было сказано выше, Абсолютная идея проходит 3 ступени развития:

1. Логика
2. Природа
3. **Абсолютный дух** — весь физический и духовный мир (проявляется в людях)

Далее Абсолютная идея, ставшая уже Абсолютным духом, начинает познавать саму себя.

Гегель сформулировал три основных закона диалектики:

1. Закон перехода количественных изменений в качественные и обратно.
2. Закон единства и борьбы противоположностей.
3. Закон отрицания отрицания (двойного отрицания).

По этим законам Абсолютная идея проходит 3 ступени развития и познаёт саму себя. Развитие можно представить в виде спирали: виток спирали — цикл развития (по закону двойного отрицания: тезис — антитезис — синтез), когда исходная ступень развития обогащается новым и (если не последняя) переходит в следующую ступень.

36. «Философия жизни» А. Шопенгауэра и Ф. Ницше

Артур Шопенгауэр (1788-1860 гг.) считается одним из самых известных представителей **иррационализма** — идеалистического течения в философии, которое ограничивает или отрицает роль разума в процессе познания. Отличие иррационалистов от агностиков в том, что пока вторые отрицают познаваемость мира, первые пытаются найти вне научного знания другие пути преодоления описанных Кантом границ человеческих познавательных возможностей.

Основное произведение - «Мир как воля и представление» (2 тома).

Его философия была идейным источником «философии жизни».

Основой мира Шопенгауэр признавал не материю, не вещь в себе и не абсолютную логическую идею, а особое иррациональное, внелогическое начало — **мировую волю**, или волю к жизни.

Однако Шопенгауэр истолковывал волю мистически - как якобы реально существующую в окружающем нас объективном мире космическую силу. Реальна только одна космически громадная воля, которая управляет всем течением событий во Вселенной. **Весь мир - зеркало, проявление этой воли, выступающее как ее представление.**

Введенное Шопенгауэром представление о рационально необъяснимом волевом первоимпульсе, наоборот, было заимствовано из восточной религии и мистики, а для европейской философии оказалось новым и необычным. Мировая воля дробится и проявляется во множестве предметов и событий, или своих **«объективаций»**. Высшей ступенью в ряду объективаций воли является человек - существо, наделенное разумным познанием. Но каждый человек, согласно Шопенгауэру, считает себя всей волей, а другие люди кажутся ему зависящими от его существования. Чувствуя себя центром мира, человек становится крайне эгоистичным. Сбалансировать частные воли, эгоизм отдельных людей пытается государство. Но настоящее преодоление человеческого эгоизма происходит только в сфере искусства и морали.

Исходным и **наиболее совершенным видом познания Шопенгауэр считал интуицию.**

Она, с точки зрения немецкого философа, не подчинена правилам логики и принципам рационального научного исследования. Интуиция позволяет решить знаменитую проблему Канта и понять природу вещи в себе. Шопенгауэр считал вещь в себе познаваемой, однако познать ее можно не разумом, а только посредством интуиции.

Фридрих Ницше (1844-1900) уже является родоначальником «философии жизни», последователем философии Шопенгауэра.

Труды - «По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое», «Так говорил Заратустра», «Весёлая наука», «Рождение трагедии». В своих произведениях он обсуждал вечные философские вопросы о сущности человека, смысле жизни и смерти, кризисе культуры.

Основные элементы его мировоззрения — идеи **«воли к власти»**, **«вечного возвращения»**, **«переоценки ценностей»** и **«сверхчеловека»**.

Для него основа мира — не «бытие», изучавшееся предшествующей философией, а жизнь. Жизнь — это первичная реальность, целостный органический процесс, предшествующий разделению материи и духа, бытия и сознания. Она является вечным движением, становлением, постоянным течением.

Сущность жизни, по Ницше, — это «воля к власти», т. е. некая сила, ненасытно стремящаяся к господству. Сама жизнь является вечной борьбой этой воли за власть, за господство — как

внутри человека, так и в обществе. Воля к власти стоит за всеми процессами физической и духовной жизни человека.

Идея «воли к власти» глубоко связана с идеями «переоценки ценностей» и «сверхчеловека». Критикуя гуманистическую систему ценностей, Ницше утверждал, что **представления о равенстве и справедливости, гуманистическая мораль только разлагают человеческую природу**. Помогая слабым, общество зря растрчивает силы, которые нужны ему для движения вперед. Философ перенес на общество дарвиновские идеи естественного отбора. Отсюда его знаменитый призыв, резко отрицающий этику европейского гуманизма: «Падающего — подтолкни». Во главе общества должна стоять «высшая каста» сильных людей, которые имеют право господствовать над серым большинством.

История человечества не есть движение вперед — она **является только «вечным возвращением» к идеалам прошлого, прежде всего к античной культуре**. Поэтому бессмысленно ожидать в будущем чего-то нового и прекрасного. В истории культуры борются два начала — дионисийское и аполлоновское. Дионисийское — это женское начало, обеспечивающее гармонию человека и природы. Аполлоновское — мужское начало, отличающееся большей упорядоченностью, закономерностью и рациональностью, однако разрушающее связь природы и человека.

Причины кризиса современной культуры:

1. рационализация человеческой жизни, вызванная развитием науки
2. распространение христианской религии, ориентированной на помощь слабым
3. развитие демократических форм правления, которые приводят к власти толпу, не способную к созданию высокой культуры

Для восстановления гармонии культуры необходим сверхчеловек — вождь, стоящий выше религии и морали, превосходящий всех современных людей силой своей личности. Идея сверхчеловека подробно обосновывается в работе Ницше «Так говорил Заратустра».

Дальнейшая судьба философа: Научная и литературная деятельность Ницше прервалась в 1889 г., когда он в результате тяжелого психического заболевания стал полностью невменяемым. Именно в эти годы популярность философа резко возросла. Увлечение его идеями достигло такого уровня, что в Европе появлялись люди, всерьез пытавшиеся превратить себя в ницшеанского «сверхчеловека» или воспитать в этом духе своих детей.