

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ»

Г. Е. БОКОВ

ФИЛОСОФИЯ

Учебно-методическое пособие

Часть I

**Санкт-Петербург
2010**

ББК 15 я 7
УДК 101.1 (075)
Б 786

Боков Г.Е. Философия: учебно-методическое пособие /ГОУВПО СПбГТУРП. – СПб., 2010. Ч.1. - 60 с.

Пособие включает в себя теоретический анализ основных философских проблем и направлений, вопросы для повторения и списки рекомендуемой литературы по каждой теме.

Учебно-методическое пособие рекомендовано для самостоятельной работы студентов и может быть использовано при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачетов и экзаменов.

Предназначено для студентов всех факультетов, изучающих философию в качестве обязательного компонента высшего образования.

Рецензенты:

Альгина Н.С., кандидат философских наук, доцент кафедры истории, философии и культурологии СПбГТУРП;

Антонов Т.В., кандидат философских наук, доцент философского факультета СПбГУ.

Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом в качестве учебно-методического пособия.

© Боков Г. Е., 2010
© ГОУВПО Санкт-Петербургский
государственный технологический
университет растительных полимеров,
2010

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня такая дисциплина, как философия, является обязательным компонентом системы высшего образования, и это отнюдь не случайно. В самом деле, обучение в вузе – это целенаправленная познавательная деятельность, связанная с получением определенной специальности. Однако на протяжении многих столетий учиться означало прежде всего **изучать философию**. И могло ли быть иначе? Философия позволяет нам сформировать **целостное** представление о мире, о месте человека в нем и о том, как человек **познает** мир. Более того, философия есть первый шаг к **культуре мышления**, к способности мыслить **рационально, самостоятельно, творчески**. Мало изучить мир, человек всегда стремится наделить его **смыслом**. Философия создает **картину мира**. В отличие от науки, ее интересует не только сам мир, но и наше **представление о нём**, поэтому философия обуславливает формирование нашего **мировоззрения**.

Наука – великое достижение человечества, но возникла она в рамках философского знания, обособившись и выступив вперед совсем недавно, всего несколько столетий назад. Между тем, уже в античной философской мысли возникает представление о мире как о **целостной, развивающейся определенным образом системе**, тогда же начинается и **рационализация** мира. Что бы мы делали без логики? Изучая ее, мы постигаем законы мышления. Но как бы мы жили, если бы у нас не было этики? В своей социальной жизни мы следуем неписаным правилам морали. Таким образом, философия учит нас **мыслить** и учит определенным образом **поступать**. При этом она не предлагает конкретных решений и правил. Изучая **историю философии**, мы соприкасаемся с системами философских созвездий, с **различными**, но так или иначе **обоснованными** взглядами на мир и место человека в мире, которые никогда не устаревают, но актуальны и по сей день. Изучение философии – это путь к овладению **духовной культурой человечества**, включая прежде всего культуру мышления и культуру гуманизма. **Философия является дисциплиной, которая венчает формирование образованного человека.**

Настоящее учебно-методическое пособие написано на основании прочитанных в СПбГТУРП лекционных курсов, в нем в доходчивой форме рассматриваются специфические черты и особенности философии, основные философские направления и проблемы в истории развития философской мысли, ведущие области философского знания. В конце каждой темы помещены вопросы для повторения и списки рекомендуемой литературы.

Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачетов и экзаменов. В то же время, пособие не является учебником, а может служить лишь дополнением к основному лекционному курсу.

Тема I. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ

- 1.1. Что такое философия.
- 1.2. Философия, наука и религия.
- 1.3. Функции философии.

1.1. Известно нам это или нет, но философия является неотъемлемой частью нашего жизненного мира. Такие вопросы как «зачем?» и «почему?» сопровождают человека на протяжении всей его жизни. А что было бы, если б не было вопросов? Возможно ли представить себе мир, в котором никто никогда ни о чем бы не задумывался? Без размышлений над миром мы не знали бы, насколько он сложен и прекрасен, без размышлений мы бы не знали даже о том, что мы люди, и уж тем более, что человек – это «звучит гордо». Не будь **вопросов**, не было бы **культуры** – того специфически человеческого мира, в котором мы живем и который постоянно наполняем **смыслом**. Следовательно, чтобы понять, что такое философия и с чего она началась, нужно знать, **зачем** она нам и какой от нее толк, а для этого нужно посмотреть на историю развития человечества. Как это сделать? Вы видели когда-нибудь ребенка, который разбирал игрушку и при этом задавал свои детские вопросы? Тогда вы знаете, что первым шагом к получению знаний является **любопытство**. Безусловно, можно говорить, что в истории были и другие причины, среди которых и необходимость выживания древнего человека в суровых условиях, и страх перед неведомыми силами природы, и мало ли что еще. Однако, заметьте, что только **задавая вопросы**, мы можем на какое-то время отстраниться от окружающих нас проблем и **задуматься**, а столь ли они серьезны как кажется. И обязательно придет решение. Но не все так просто.

Вопросы бывают разные. Среди них особенно выделяются те, что принято называть «**вечными**». К ним относят наиболее общие, «предельные» вопросы, касающиеся устройства мира и места в нем человека. Они были уже в глубокой древности, и в далеком будущем они будут беспокоить нас, и мы никогда не сможем утверждать, что знаем ответы на них. Так, мы можем верить в разумное устройство мира в соответствии с замыслом Бога-Творца, считать, что наш мир лучший из возможных миров или что все зависит от человека, а не от судьбы, предполагать, что жизнь имеет глубокий смысл и нет повода печалиться по пустякам. Мы можем думать, что наука способна объяснить мир, но на самом деле всегда будет существовать **нечто**, чего мы не знаем и что не узнаем никогда, хотя и будем приближаться к этому всегда, точно к **линии горизонта**. Мы всегда будем стремиться **познать** мир, и всегда нас будет манить что-то, что лежит за пределами возможностей человеческого **опыта**, то есть что-то невидимое, недоступное нашим органам чувств. Если вы когда-либо слышали такие

слова как «**смысл**», «**идея**», «**сущность**», «**суть**», «**истина**», то вы вскоре поймете, о чем идет речь.

Заниматься философией, значит всегда иметь дело с **парадоксом**, то есть с чем-то неожиданным, выходящим за привычные рамки, противоречащим обыденным представлениям. Что такое здравый смысл? Нечто самоочевидное, общепринятые представления об окружающем нас мире, знания, основанные на ощущениях, непосредственном восприятии. Что такое философия? Шаг за пределы здравого смысла, размышление над очевидностью, иными словами, чудачество. Над первыми философами смеялись. Зачем думать об **устройстве мира**, достаточно просто жить в нем. Зачем искать неизвестное, когда есть очевидное. Однажды древнегреческий философ Фалес вышел ночью наблюдать звезды, но засмотрелся на них и упал в колодезь. Служанка сказала ему: «Что в небе - ты видишь, а что под ногами - не замечаешь?» Между тем, размышления философов всегда были удивительно **разумны и последовательны**. Из философии возникла **наука**. Следовательно, существует огромная разница между **философским** и **обыденным** уровнями восприятия действительности.

Как это ни покажется странным, **здравый смысл** - это не знание о мире, а мнения и представления о нем, стихийно сложившиеся под воздействием повседневной практики и так называемого житейского опыта. Обыденное знание близко мифологическим представлениям о мире, оно отражено в таких формах, как суеверия, ему свойственна догматичность, то есть утверждение своей правоты. Очевидно, что есть некоторые люди, которые обладают некими знаниями, тогда как большинству людей только **кажется**, что они что-то знают. Вы, вероятно, слышали фразу «**я знаю, что ничего не знаю**»? Ее произнес **Сократ**, один из самых известных философов Древней Греции, признанный самым мудрым. Так вот, он поплатился за нее своей жизнью – граждане его родного города Афины вызвали его на суд и говорили, что Сократ **задает вопросы, но не дает ответов на них**, думаешь, думаешь, додумаешься до чего-то, он переспросит и нужно думать дальше. На что обвиняемый отвечал, что каждый человек знал, конечно, что-то в своем ремесле, однако, что такое добродетель, справедливость, красота, благоразумие, дружба знал ничуть не больше, чем он. Между тем, каждый считал себя **знающим решительно все** и очень обижался, когда расспросы Сократа ставили его в тупик. Вы наверняка сталкивались с тем, что чем человек глупее, тем более он уверен в том, что все знает. В таких случаях наши предки говорили: «**Пустая бочка пуще гремит**». Так что же такое философия?

Слово «**философия**» имеет множество значений, появилось оно в Древней Греции, и считается, что первым его употребил известный вам философ-математик Пифагор, о котором рассказывают в школе. Означает оно в буквальном переводе **любовь к мудрости** или **любомудрие**. Но мудрецы – это еще не философы, они были носителями скорее «народных знаний», которые не являются знаниями в полном смысле. В Древней Греции существовало предание о **семи мудрецах**, каждый из которых оставил свое

высказывание-изречение на стенах храма Аполлона в Дельфах. Вот они: «познай себя самого», «ничего сверх меры», «мера – важнее всего», «всему свое время», «главное в жизни – конец», «в многолюдстве нет добра», «ручайся только за себя». Мудрецов почитали, их приглашали к себе правители, в надежде, что те будут давать им **полезные советы**. Но среди этих семи был только **один**, который стал философом. Звали его **Фалес**, и мы о нем уже упоминали. Именно он первым стал задумываться не о законах человеческой жизни, а о **законах мирового устройства**, и вот тогда мудрость стала пониматься как **приближение к истине**. Слово «философия» существует уже примерно две с половиной тысячи лет. Философами стали называть тех людей, которые впервые поставили **«вечные вопросы»**, и прежде всего о **мироздании**: что есть окружающий нас мир? что лежит в основе всего существующего в мире? какие силы и законы управляют порядком мироздания? Таким образом, философия началась с **вопросов**, а предметом философии стало **всеобщее**.

Однако, мало задать вопрос и мало найти на него ответ, а ответов всегда было много, потому и философия – это всегда **диалог**, то есть беседа, ведущаяся вне временных рамок. Каждый философ после Фалеса обращался к своим предшественникам и «отвечал» им, предлагая собственную философию. Но вот что важно – когда ребенок разбирает игрушку и задает нам вопросы, он **познает мир**. В то же время, пытаясь освоить полученную информацию, он хочет связать все свои знания **воедино**, и только тогда, когда у него это получается, он становится «взрослым». К сожалению, это самое сложное – **сложить из фрагментов целое**, а в школе не учат философии! Учат математике, физике, химии, естествознанию, а как соединить все это воедино, собрать **картину мира**, не показывают. В прежние времена все было наоборот. Науки еще не были столь развиты так, как сейчас, и не были такими самостоятельными, зато через философию – **«царицу наук»**, как ее называли, – человек получал все знания о мире в целом. Таким образом, философия – это всегда **систематизация и обобщение** всех имеющихся у нас знаний. **Философия – это рационально оформленная система взглядов человека на мир, на себя и на свое место в этом мире**.

1.2. Философия ставит вопросы, но нередко мы получаем ответы на них в таких областях, как религия или наука. В чем же разница? В чем специфика философии? Прежде всего, когда мы говорим о знании, следует помнить, что предметом философии является не накопление знаний, а их **осмысление**, постижение взаимосвязей явлений, их причин и оснований, общего порядка вещей или **сущности**, скрытой за видимой гранью. Философия учит не только смотреть на мир, постигая его **эмпирически**, то есть опытным путем, но и **рационализировать** его, познавать на основе **разума**. В самом деле, мы не видим многое из того, что сегодня кажется очевидным. На занятиях по физике и истории мы изучаем некие **закономерности**, то есть определенные принципы, которые мы выводим

исключительно благодаря своей способности размышлять, а вот основываемся мы при этом на **фактах**. Так является ли философия наукой? И да, и нет.

Философия уж точно не относится к естественным наукам, а близка, скорее, к математическим - её интересует не столько видимое, сколько **мыслимое**. Однако, все науки произошли от философии. Так, теория атомов была создана древнегреческим философом Демокритом, жившим на рубеже V – IV вв. до н.э., хотя экспериментально была подтверждена химиками только в XVII-XVIII вв. Но возможна ли наука без теоретической базы? Любая теория предполагает осмысление, но все, что касается нахождения **смысла** – это уже область философии. Часто говорят, что наука конкретна, но что бы мы делали без способности к обобщению? Великий древнегреческий философ Аристотель написал сочинение «Физика», но именно с ним связано создание «**метафизики**», то есть философские размышления о первоначалах, исходных принципах бытия и мышления. Вы слышали когда - либо слово «умозрение», как вы думаете, что оно означает? Действительно, «видеть умом», и это было очень важно уже для древних греков. Наше познание начинается с опыта, но не сводится к нему, об этом говорил знаменитый немецкий философ XVIII в. Иммануил Кант. Кстати, Аристотель занимался и биологией, он не только описал огромное количество живых организмов, но и впервые попытался **классифицировать** их и выстроить «от простого к сложному»! А что бы наука делала без аристотелевской логики? Значит, между наукой и философией есть **много общего**, но есть и **отличия**. Конкретные науки изучают отдельные **фрагменты мира**, философия же изучает **мир в целом**, более того, философия **наделяет его смыслом**. Философия создает **картину мира**, в отличие от науки, ее интересует **не только сам мир**, но и наше **представление о нём**.

Взаимоотношения между наукой и философией совершенно особые. **Научное** понимание явлений зависит от совокупности **методологических предпосылок**, на которых основан научный проект исследования. Они высвечивают разные стороны одного и того же изучаемого предмета, между тем, только благодаря философии мы можем осмыслить совокупность относящихся к нему **различных** точек зрения. В этом плане философия выступает как **комплексная дисциплина**, совмещающая в себе все возможные методы познания и выступая как **всеобщий принцип познавательной деятельности**. Как и наука, философия представляет собой теоретический тип знания, но **наука описывает**, а **философия объясняет**.

Особое место занимает **отношение к истине**: наука стремится к достижению объективности, а философия ставит вопрос: что такое объективность, достоверность, факт? В этом смысле она принципиально отличается и от **религии** – для религиозного сознания истина **уже дана**, ее не нужно искать. Если мы возьмем религии **монотеистические**, то есть те, в которых утверждается единобожие, такие как иудаизм, христианство и ислам, то истина здесь есть **Бог**. Для верующего это непреложный факт,

здесь нет место умствованию, истину выражает та или иная конкретная религия, это называется **религиозный инклюзивизм**. С этим связан и **догматизм**, предполагающий наличие определенных правил, которым следует руководствоваться как в жизни, так и, тем более, при размышлении над **Священным Писанием** – сводом текстов, в которых, как считается, запечатлена божественная истина. Достоверность их превыше любых философских рассуждений, однако и в этом случае без философии не обойтись – при интерпретации этих текстов возникает **богословие**, или **теология**, которое опирается равным образом как на Священное Писание, так и на философскую традицию. **Религиозная философия** занимает промежуточное положение между философией как таковой и богословием, она призвана решать различные сложные проблемы, которые возникают внутри богословия. Однако, при этом, она может далеко выходить за его рамки и быть своего рода «**ересью**», то есть преодолевать догматизм, размышлять над тем, что, казалось бы, нужно воспринимать на веру без дополнительных разъяснений. В этом смысле философия часто приводит не столько к **богословию**, сколько к **свободомыслию**.

Наконец, стоит отметить, что для философии самым важным является проблема **познания**, то есть ее интересуют такие вопросы: как я познаю мир? насколько достоверно мое знание о мире? все ли в мире познаваемо? Наука всегда ориентирована на результат, описание и объяснение необходимо ей ради конкретной цели – определенным образом **практически** использовать полученное знание. Религия при взгляде на мир видит в нем священное, божественное начало или присутствие, для монотеизма постигать мир означает приблизиться к пониманию **замысла** Бога-Творца. Что же касается философии, то здесь **познание важно само по себе** - мир, взятый в своей целостности, предстает как **бытие**, он больше, чем то, что мы видим, у него есть свои законы и основания, доступная только разуму подлинная **сущность**, постижение которой как раз и означает **придание смысла**.

1.3. Вот, наконец, мы подошли к самому главному – к вопросу, который уже прозвучал в самом начале: зачем нужна философия? Ответ на него заключен в содержании тех **функций**, которые философия способна выполнять. Прежде всего, это **функция мировоззренческая**. И философия, и наука, и религия являются формами или **типами мировоззрения**. Под мировоззрением понимается совокупность взглядов, принципов и убеждений человека, определяющих его отношение к окружающему миру и своему месту в этом мире. Если вы сопоставите это определение с тем, которое мы давали на лекциях по философии, то увидите много общего. Действительно, философия – это **тип мировоззрения**, однако, в то же самое время это то, благодаря чему мировоззрение формируется, становится **законченным** и **целостным**.

Мы уже говорили о том, чем отличается философское знание от знания обыденного, и упоминали, что последнее в большей степени сохраняет в себе мифологические представления о мире. Достаточно часто в учебниках

пишут, что первым типом мировоззрения была мифология. Такие утверждения принципиально ошибочны. Когда мы говорим о мифологии, мы имеем дело с ситуацией, когда человек не вычленяет себя из окружающего, прежде всего – природного ареала, следовательно, он не может выработать определенное отношение к миру, **отстраниться** от него. В данном случае речь идет не о мировоззрении, а о мироощущении, первое построено либо на рациональных основаниях, либо на вере, второе – на интуитивном, эмоциональном начале. Разница в том, способны ли мы **посмотреть на себя со стороны**, в философии этому уделяется значительное внимание, существует даже специальное слово **рефлексия**, которое буквально значит «обращение назад», или размышление над процессом мышления. В современной философии существует замечательный пример, получивший название «**стадия зеркала**». Ребенок становится «сознательным» только в тот момент, когда происходит **узнавание** своего отражения и наделение этого определенным смыслом. Однако, в обычной жизни люди редко смотрят на себя со стороны, а зеркало используют в целях совершенно утилитарных, чтобы просто «посмотреться». Следовательно, мировоззренческая функция философии направлена на формирование **картины мира**, когда человек сможет посмотреть на мир таким образом, чтобы составить себе о нем **целостное представление**, **оценив** его, обнаружив в этом мире **самого себя** и осознав свое место в нем. С функцией мировоззренческой неразрывно связана **гносеологическая**, предполагающая получение правильного и достоверного знания об окружающем мире.

При разговоре о философии иногда специально выделяют **критическую функцию**, и это тоже отнюдь не случайно. Связана она с принципом «подвергай все сомнению», что как раз и позволяет хотя бы на короткое время отстраниться от происходящего вокруг и подумать, что все это значит и как следует поступать. Философия всегда **плюралистична**, она связана с **разномыслием** и не терпит авторитаризма. Более того, по сути своей она противоречит идеологии, она неприемлема при авторитарных и тоталитарных политических режимах, потому что учит людей думать, не поступать автоматически, а каждый раз отдавать себе отчет в том, что и ради чего ты делаешь. В этом проявляется также ее **гуманистическая функция**. Философия всегда связана с человеком и направлена на **придание смысла** как отдельной человеческой жизни, так и всему мирозданию. Подлинный, настоящий философ никогда не будет совершать действия античеловеческие, но всегда будет осуждать любые проявления насилия и тирании. Философия играет в обществе важную **аксиологическую функцию**, то есть во многом именно с ней связано решение ценностных и этических проблем. Мир, в котором мы живем, это не только физический мир, но и мир наших оценочных суждений, убеждений, принципов. Каждый человек способен выразить свое мнение по поводу того, как следует вести себя в обществе, чем руководствоваться, как жить, в конечном счете, именно эта способность воспитывается и прививается на занятиях по философии. Сегодня, в эпоху глобализации и стремительного развития научных технологий эти вопросы

крайне важны. Должны ли мы думать о будущем, чтобы оценить все последствия того или иного изобретения, той или иной идеологии? XX в. был уроком для человечества, история показала, как хрупок мир, он может быть уничтожен в угоду политическим интересам или стремлению человека максимально упростить свою жизнь и избежать ответственности. Философия дает нам возможность задуматься о том, что такое подлинно человеческие ценности, что такое правда, добродетель, справедливость.

Социальная функция философии способствует осознанию смысла общественной жизни человечества, она позволяет выявлять и анализировать исторические процессы и закономерности, говорить о том, что такое личность и общество, культура и цивилизация, а **прогностическая** позволяет оценить и спрогнозировать тенденции развития и будущее человечества. Философия тесно связана с наукой, и сегодня, перед лицом возможных глобальных катастроф, она оказывается особенно востребованной как в научном мире, так и в среде широкой общественности. К ней обращаются, когда необходимо посмотреть на проблему с разных сторон, и как же это сегодня важно! В этом смысле философия выполняет **методологическую функцию**, являясь совокупностью наиболее общих методов познания и освоения действительности человеком. Наконец, она выполняет **просветительскую функцию**, поскольку, с одной стороны, является компонентом образовательной системы, а с другой – постоянно оказывает опосредованное влияние на развитие общества. Обращаясь к **истории философии**, мы с вами увидим, как это происходит.

Вопросы для повторения

1. Что такое философия?
2. Что является «первым шагом» к философии?
3. Что такое «вечные вопросы»? Почему человек их задает?
4. Что значит культура мышления?
5. Чем отличается философское знание от обыденного?
6. Что такое мировоззрение?
7. Какие бывают типы мировоззрений?
8. В чем отличие философии от науки и религии?
9. Каковы основные функции философии?
10. Как вы думаете, актуальна ли философия сегодня? Каково ее значение в современном мире?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно // Работы разных лет. В 2 т. - М.: Мысль, 1972. - Т. 1. - С. 389-394.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Прогресс, 1992.

Рассел Б. Искусство мыслить. - М.: Идея-Пресс, 1999.

Дополнительная литература

- Волков Г. Н. У колыбели науки. - М.: Молодая гвардия, 1971. - С. 11-31.
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логические исследования. Картезианские размышления. Минск.: Харвест.- М.: АСТ, 2000. - С. 668-743.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? - М.: Институт экспериментальной психологии. 1998.
- Желнов М. В. Предмет философии в истории философии. Предыстория. - М.: Изд-во МГУ, 1981.
- Келигов М. Ю. Философы о философии. - Ростов н/Д.: Свет, 1995.
- Лосев А. Ф. Дерзание духа. - М.: Политиздат, 1989.
- Мерло-Понти М. В защиту философии. - М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1996.
- Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
- Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? - М.: Наука, 1991.
- Сагатовский В. Н. Вселенная философа. - М.: Молодая гвардия, 1972.
- Хайдеггер М. Что это такое - философия? // Вопросы философии. 1993. № 8. - С. 113-123.
- Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.

Тема II. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

- 2.1. Специфика европейской философии.
- 2.2. Периодизация античной философии.
- 2.3. Причины и условия возникновения античной философии.
- 2.4. Ранняя греческая философия.
- 2.5. Софистика.
- 2.6. Классический этап древнегреческой философии.
- 2.7. Эллино-римский период и закат античной философии.

2.1. Философия как целостный феномен культуры возникает в **Древней Греции**. Именно там она приобретает все те специфические черты, которые позволяют говорить нам сегодня о ней как об особом **типе мировоззрения** и самостоятельной, в той или иной степени **автономной** от религии и науки, **области человеческого знания**. Современный философ Бертран Рассел утверждал, что философия – это **мудрость Запада**, подразумевая под этим ее рациональный характер и поражаясь ее уникальности. Действительно, философия возникает из попытки понять устройство мира, природу и человека **рациональным** образом. Именно установка на подчинение требованиям рациональности, внутренней согласованности и непротиворечивости отличает философский способ мысли. В отличие от всех

прочих культур древнего мира, в отличие от привлекательных восточных традиций, где понимание мироздания всегда было неразрывно связано с **мифологией и религией**, только в Древней Греции возникает философия как **«расколдовывание»** мира, как утверждение принципиально нового, **рационального** в своей основе миропонимания. Несмотря на то, что античная философия часто тяготеет к мифологическим образам, это уже относительно **независимая** область познания, сформировавшаяся на основе рассуждений **о природе**. Именно в лоне древнегреческой философии зарождается и возникает **теоретическая наука**, изучающая отдельные, частные стороны мироздания и претендующая в эпоху Нового времени, то есть спустя почти два тысячелетия, на автономию и мировоззренческое господство.

Между тем, следует также помнить, что если античная философия изначально утверждалась как **критика** мифологических представлений, как **свободомыслие**, то в дальнейшем она могла тяготеть к религии и быть **философией религиозной**. Так, после возникновения и распространения христианства в первые века нашей эры стало очевидно, что вера должна иметь свои **богословские** обоснования, которые и были сформулированы на основе Священного Писания и древнегреческой мудрости. Но и в этом случае философия представляет собой уникальный феномен западной культуры, поскольку при разговоре о Боге философы продолжали исходить из попытки **рациональным** путем понять основы мироздания. Даже в тех случаях, когда пытались отказаться от этой установки в пользу мистицизма или иррационализма, ориентация именно на философское **познание мира и самого себя в этом мире** чаще всего оставалась неизменной. Философия давала возможность понять, что за многообразием явлений и форм, за изменчивостью и быстротечностью скрыто некое **глубинное содержание**. Именно философская нацеленность на познание **первооснов и первоначал** мира и явилась основной проблемой античной философии, во многом определившей, наряду с христианской идеей **спасения**, идейное становление и культурное развитие западной цивилизации. Античная философия - это уникальный феномен **европейского рационализма**.

2.2. Античной философией называют совокупность философских учений, появившихся в Древней Греции в конце **VII в. до н.э.** и развивавшихся вплоть до **VI в. н.э.** На протяжении практически тысячелетия сохранялось относительное **единство** философских проблем и идейная преемственность. С возникновением христианства в I в., и особенно после его распространения по всей Римской империи и окончательного утверждения в первой половине IV в., ситуация значительно усложнилась. В новых условиях философия вынуждена была **сосуществовать** с претендующим на **абсолютную истину** религиозным учением, постепенно вытесняющим «языческую мудрость», но в то же время активно осваивающим философский язык. Окончательного и категоричного размежевания между ними так и не произошло, богословие (теология)

предполагает рассуждение о Боге, построенное в **логических формах** на основании Священного Писания. Между тем, роль античной философии в Средние века принципиально меняется, как и отношение к ней.

Античная философия в своем развитии проходит несколько этапов. **Первый этап** охватывает период с VII в. до н. э. и условно называется **досократическим**, или эпохой **ранней** греческой философии. Она ознаменована поиском **первоначала** всего сущего и постановкой **вопроса о бытии** – принципиального для всей философии на протяжении вот уже двух с половиной тысяч лет. Промежуточное положение при этом занимает **софистика**, ознаменовавшая связь философии с **практическими** вопросами обучения человека приемам убеждения и доказательства и характеризующаяся интересом к проблемам логики и языка.

Второй этап, с середины V в. и до конца IV в. до н. э., называется периодом **классической** античной философии и связан с деятельностью крупнейших мыслителей античности – **Сократа, Платона и Аристотеля**, взгляды которых особенно повлияли на развитие всей западной философии вплоть до XX столетия. С ними связано утверждение **объективного идеализма** – представления о том, что помимо материального мира независимо существует некое идеальное, божественное, вечное и неизменное начало, являющееся первичным по отношению ко всему видимому и преходящему.

Третий этап приходится на период с конца IV в. до н. э. и ознаменован утверждением **философских школ** в период эллинизма. Он так и называется **эллинистический** и имеет свою ярко выраженную **этическую** специфику.

Четвертый этап в развитии античной философии занимает время примерно со II-I вв. до н. э. по V-VI вв. н. э. и называется **римским**, поскольку связан с возвышением Рима в античном мире и утверждением Римской империи, наследующей философскую традицию Древней Греции. Римская философия выступила в значительной мере **хранительницей наследия** греческой философской мысли. Распространение в Риме философии способствовало классической образованности граждан, однако именно в этот период возникает **христианство**, полемика с которым позднее оказывается одной из основных философских тем и символом заката античности.

2.3. Культура Древней Греции – одна из самых молодых. Ее история связана с расселением греческих племен на островах Эгейского моря, на Балканском полуострове и на западном побережье Малой Азии в середине II тысячелетия до н. э. Со временем, на смену древней греческой цивилизации, получившей название Крито-Микенской, приходит новая, **классическая**, связанная с образованием городов-государств или **полисов**. Именно ее имеют в виду, когда говорят об **античной Греции**. Ее расцвет начинается с **VII в. до н.э.**, тогда и возникает древнегреческая философия в неразрывной связи с зачатками **научных знаний** – математических и

естественнонаучных, политических, исторических и социальных, а также с эпическим **мифотворчеством** и **искусством**. Все это совпало с эпохой освоения греками Малой Азии, именно там, в основанном ими **городе Милет** и зарождается античная философия.

Особые отношения древних греков с другими народами, благодаря мореплаванию, торговле и колонизации восточных территорий, сыграли большую роль в восприятии и усвоении технических навыков и различных знаний у вавилонян, сирийцев, финикийцев и египтян. Однако только их усвоение, дальнейшее развитие, и **совершенствование** приводит к возникновению такого специфического феномена как философия, возникающего в неразрывной связи с наукой. Так, развитие навыков **письменности** на основании заимствованного у финикийцев алфавитного письма приводит к появлению новых возможностей для быстрой фиксации знаний и обучения. В то же время, публичные, открытые и свободные **обсуждения** самых разнообразных проблем, ознаменуют появление **ораторского искусства, риторики** и **логики**. Во всех отношениях древнегреческая культура была **культурой слова**, и отсюда **диалогичность** всей философии как универсального способа поиска истины. В ситуации **античной демократии**, стремления к **индивидуальности** и **личностному началу**, греческая культура была **пространством свободы**, а это более всего сопутствует размышлению и развитию.

2.4. Выдающийся античный философ Аристотель утверждал, что философия начинается с **удивления**. Но поскольку удивление всегда приводит к озадаченности, можно сказать, что философия начинается с **вопросов**. При этом первым, собственно философским, явился вопрос: «**что есть все?**». Вопрос, означавший попытку понять **устройство мироздания** и содержащий в себе также и другие вопросы: **откуда все? для чего все? из чего все состоит?** На протяжении тысячелетий у человечества подобных вопросов не возникало, поскольку у всех народов, как и у самих греков, были **мифы** о происхождении и устройстве мироздания (**космологические** и **космогонические**), и только в Древней Греции появление философии означало необходимость **переосмыслить мир**, понять его в новой мировоззренческой перспективе. Для этого и нужно было поставить вопросы и найти **рациональные** ответы на них. Для ранней греческой философии это были вопросы о **природе** как «**порождающем источнике**» (фюсис) и «**первоначале**» (архэ).

Насколько нам известно, первым человеком, который попытался рационально объяснить происхождение мироздания и найти **единую причину** всего многообразия вещей, был древнегреческий философ **Фалес**, живший в конце VII в. – первой половине VI в. до н. э. в городе Милет. Именно он, задумавшись о том, **из чего все**, впервые стал утверждать, что все произошло из **воды**. Из нее все рождается, и она наличествует во всем, являясь **материальным субстратом** или **единым основанием** всего сущего. Почему именно вода? Вероятнее всего, это связано с греческим

мифологическим образом объемлющего мир старца Океана, с восточными представлениями о первозданной водной бездне, но дело даже не в этом. Впервые в истории человек попытался понять законы природы и выявить **материальное начало**, которое было бы источником всего и которое наличествует во всем. Сама попытка сделать это была подлинно революционной. Ученики Фалеса, также жившие в городе Милет в VI в. до н. э. и составившие вместе с ним **милетскую школу философии**, поддержали его, но вслед за ним пытались найти уже свой «порождающий источник». **Анаксимандр** начало мира усматривал не в каком-то отдельном веществе, а в некоем **первовеществе**, особенностями которого были его «**беспредельность**» и «**неопределенность**». Из него обособляются противоположности теплого и холодного, дающие начало всему остальному. Эта идея оказала влияние на другого философа, **Анаксимена**, который утверждал, что все возникает из **воздуха**, – субстанции невидимой и бесформенной, – благодаря процессам **разрежения** и **сгущения**, в результате чего появляются и другие первые вещества, из которых все состоит.

Ранних философов в Древней Греции стало принято называть «**фюсиологами**» или «**физиками**», то есть размышляющими о природе, и противопоставлять их «**теологам**», то есть рассуждающим о **богах**. Эти две темы определили основную сферу интересов ранней греческой философии. Поиск **естественной причины** мироздания, порождающего источника многообразия вещей зачастую означал, что отнюдь не боги управляют природными процессами. Однако, был философ, который придавал большее значение не поиску материальной первопричины, а **мировой гармонии**, которая, по его мнению, связана с **пропорциями**, или соотношением частей и целого. Это был **Пифагор** с острова Самос, бывший уже при жизни человеком легендарным, даже обожествленным своими учениками, создавший религиозную общину и предложивший покрытое тайной **учение о числе**. Числа – это сокровенная суть вещей, все в мире определяется числами и числовыми отношениями, **все есть число**, учил Пифагор. Числа божественны, они совершенны, и **числовые закономерности** определяют порядок во Вселенной. Знание математики приближает человека к божественному, потому что даже боги повинуются существующим в мире законам. С нее начинается изучение философии, а приводит все это, согласно Пифагору, к постижению истины о бессмертии и переселении душ, учению, которое называется **метампсихоз**. В противоположность Фалесу и его ученикам, он утверждал первичность не материального, а **идеального** начала, в данном случае – числа, то есть того, чего вроде как «нет на самом деле». Занимаясь математикой, мы совершаем **мыслительную** операцию, при которой имеем дело с тем, что существует только у нас в голове, однако, утверждая, что математические законы вечны и неизменны, мы вплотную подходим к **умозрительной философии** или к **метафизике**. Это значит, что постепенно появляется такой вопрос: может быть, существует в мире что-то невидимое простым глазом, но вечное и неизменное, доступное только уму?

Основная философская проблема возникла с появлением на интеллектуальном горизонте античности двух непримиримых оппонентов, появившихся в годы греко-персидских войн. Греческий философ **Гераклит**, живший в городе Эфес на рубеже VI в. – V в. до н. э., признал **изменчивость** за основную характеристику окружающего мира. Он был автором книги «**О природе**», от которой, как и в случае с произведениями многих других древних греческих философов, до нас дошли только фрагменты. Со слов более позднего автора, выдающегося философа Платона, мы знаем, что Гераклит придавал настолько большое значение непостоянству, что уподоблял сущее **течению реки** и говорил, что **нельзя войти в одну и ту же реку дважды**. Все постоянно меняется вокруг нас, меняемся и мы сами. Сложно сказать о человеке что-то наверняка, потому что в тот момент, когда я хочу произнести «**я есть**», я уже изменился, сложно сказать о человеке также «он жив», потому что от первого до последнего мгновения жизни он постоянно умирает, или, как говорили греки, жизнь – это только подготовка к смерти.

Гераклита при жизни не понимали, называли его философом «**темным**» и «**плачущим**», однако его размышления были поистине глубоки. Он впервые предпринял попытку осмыслить не только изменчивость, но и, вместе с тем, само **развитие**, которое есть наиболее общая характеристика процесса мировой жизни. Тезис Гераклита «**все течет**» предполагает, что в природе все определено **универсальным законом движения и смены противоположностей**. Позднее этот закон получил название **диалектического принципа**, а у Гераклита он был выражен через метафоры **войны** и **мирового огня**, «**мерами вспыхивающего**», «**мерами угасающего**», то есть означающего строгую ритмичность, универсальность и постоянство мирового развития. Кроме того, неразрывные сочетания образуют единое целое: «**из всего одно и из одного все образуется**», утверждал Гераклит. Будучи универсальным, движение имеет мировую основу и являет собой «**мировой порядок**», который, как он пишет, «не создал никто ни из богов, ни из людей». Все в мире покоится на законе, который есть ни что иное как божественный **Логос** – очень важное понятие, которое Гераклит наполняет глубоким смыслом. «Логос» буквально означает «Слово», и спустя века, во времена утверждения христианства, появится знаменитая фраза «**Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог**».

Философию Гераклита, в соответствии с ее принципами, называют учением о **становлении**, что предполагает один из двух возможных взглядов на **проблему бытия**. Между тем, сама эта проблема впервые была поставлена современником Гераклита **Парменидом** из города Элеи, с большим недоверием относившимся к представлению о всеобщей изменчивости. Дело в том, что из допущения универсального движения и непостоянства следует **противоречивый** характер существования вещей. Именно так размышлял Парменид, а позднее и наиболее значительный философ античности Аристотель. Предположить, что «все течет», означало бы также утверждать, что в одно и то же время все и существует, и не

существует, что с логической точки зрения невозможно. Именно на этом основании Парменид строит свою философию. Она заключается в утверждениях «**бытие есть**», «**небытия нет**» и «**мыслить и быть одно**». **Бытие**, при этом, есть предельная форма обобщения всего существующего, важнейшая философская категория, связанная с понятием Единое. По мнению Парменида, оно вечно, единородно, целокупно и неподвижно. Небытие – это то, чего нет, потому что мы не можем его себе помыслить, следовательно, **мысль и предмет мысли всегда одно**. Не следует доверять нашему чувственному восприятию, то есть опыту, получаемому на основе органов чувств, поскольку он, по мнению Парменида, всегда обманчив. Он говорит нам: все меняется, нет ничего постоянного, и как представить себе бесконечность? Помыслить это никак нельзя, следовательно, ничего изменчивого не существует на самом деле. В действительности **мир един**, в нем нет никакого движения и никаких отдельных частей, между которыми могла бы быть пустота, что также логически невозможно. Доверять следует только **разуму**, и отсюда за философией закрепляется статус **умозрительной** или **спекулятивной** дисциплины, что означает попытку получить знание о вещах исключительно **мыслительным** путем. Позднее возникнет и специальный термин, **метафизика**, который будет применяться по отношению к философии вообще.

Самое интересное, что с точки зрения **логики**, то есть науки о формах и принципах мышления, положения Парменида, как тогда казалось, можно было доказать. Именно это попытался сделать его ученик **Зенон Элейский**, сформулировавший **апории** (парадоксы) **против движения и множества**. Одна из них называется «**Ахилл и черепаха**». Ахилл – это легендарный герой Троянской войны, воспетый Гомером. Черепаха – самое медленное из существ, известных грекам. Зенон утверждал, что можно представить, но **нельзя помыслить**, как Ахилл способен догнать черепаху. Ведь для того, чтобы преодолеть некоторое расстояние, нужно сначала преодолеть половину этого расстояния. Чтобы преодолеть половину этого расстояния, нужно преодолеть половину половины. И так до бесконечности. В итоге, Ахилл не может даже сдвинуться с места. Подобным образом обстоит дело с **летающей стрелой**, которая каждый момент времени должна занимать определенное место в пространстве, равное собственной длине, оказываясь неподвижной. Может ли стрела одновременно и двигаться, и оставаться в покое? Такое невозможно, и для разума в данном случае предпочтительно первое. Никто и не отрицает, что движение реально для наших органов чувств, но можем ли мы его **помыслить**?

В окружающем нас мире все течет, все меняется, рождается и умирает, но есть другой мир, **мир мысли**, в котором все неизменно и вечно. Именно он был открыт Парменидом, утверждавшим, что мысленный мир, мир, постигаемый умом, **истинный**, тогда как мир наших ощущений – ненастоящий. Подобное заявление было переворотом в области познания, иногда даже утверждают, что философия начинается с Парменида. Все дальнейшее развитие философской мысли во многом представляет собой

многочисленные попытки разрешить **противоречие изменчивости и постоянства, единства и множества, мышления и бытия**. Для древнегреческой традиции следующий этап ознаменован отказом от поисков единого первоначала и допущением **множества** неких структурных элементов, из которых каждый обладал бы некоторыми атрибутами парменидовского бытия. Попытки говорить об этом предпринимают Анаксагор и Демокрит, при этом их понимание природы существенно различается.

Анаксагор из города Клазомен, деятельность которого протекала в Афинах, по свидетельству античного историографа Диогена Лаэртского «впервые присоединил к материи ум», начав свое сочинение так: «Все вещи были вперемешку, затем пришел ум и их упорядочил». Иными словами, он впервые начал говорить о **божественном Уме** (Нус), как о некой сознательной и творческой **духовной силе**, выступающей в роли **первопричины**. По мнению Анаксагора, все состоит из бесконечного множества материальных элементов, которые есть «**подобочастные**» частицы вещества, или «семена», подобные друг другу. Божественный Ум придает им **движение** и тем самым участвует в образовании мира.

Другой выдающийся античный мыслитель **Демокрит**, живший во второй половине V в. – начале IV в. до н.э. и происходивший из города Абдеры, назвал эти бесконечно малые материальные элементы **атомами** (в буквальном переводе: «неделимые»). Они носятся в пустоте как пылинки в лучике солнца и находятся в состоянии непрерывного движения, поскольку **движение** – их **неотъемлемое свойство**. Они имеют разную форму и могут сталкиваться или отталкиваться, из их сцепления образуются все вещи и даже **миры**, которых также бесконечное множество. Атомы **вечны** и **неизменны**, а все видимое изменчиво и переходяще, точно так же и душа, состоящая из атомов, смертна как и тело. Учение Демокрита по сути своей было грандиозно – только с XVII в., в период утверждения новоевропейской науки, философы и ученые начнут осознавать все его значение.

Принципиальная разница между позициями Анаксагора и Демокрита заключалась в том, что является **первичным** – начало **материальное**, как у Демокрита, или же **духовное**, благодаря которому материя либо упорядочивается, как у Анаксагора, либо же вообще существует, как в случае признания Бога-творца. Это принципиальное расхождение во взглядах было выражено в виде учений **материализма** и **идеализма**. Применительно к Древней Греции самым ярким примером материализма, безусловно, является учение Демокрита, тогда как самыми известными классическими образцами древнегреческого идеализма явились философские системы Платона и Аристотеля. Их формирование происходило после определенного перелома в греческой культуре, о котором свидетельствовало появление софистов и философии Сократа.

2.5. Искусство аргументации в Древней Греции к началу V в. до н. э. было чрезвычайно развито. Умение убеждать высоко ценилось, поскольку

помогало человеку достичь успеха. С помощью ораторских навыков можно было занять ведущее положение в политике, быть уважаемым и заметным человеком. При этом на первый план зачастую выдвигались различные, порой не самые благородные побуждения. Особенно это стало очевидно в ходе и сразу после Пелопонесской войны, выявившей социально-политические проблемы, с одной стороны, общего характера, а с другой – частного, как, например, неумение или нежелание договориться о приемлемых условиях мира. В такой ситуации **софисты**, как называли **платных учителей**, пришлось как нельзя кстати. Прежде всего, они сместили центр философского интереса с природы и проблемы бытия на **человека** и его **практическую деятельность**. Так, одним из самых известных высказываний софиста Протагора было «**человек есть мера всех вещей - существующих, что они существуют, не существующих, что они не существуют**», что означало, что все зависит только от человеческого мнения.

Софисты были носителями новой **системы образования**, приоритетными в которой оказались **ораторское искусство** и **теория аргументации**. Ими культивировались **риторика** как искусство красноречия, **эристика** как искусство спора и **диалектика** как искусство доказательства. Велико значение их вклада в **философию языка** и развитие **логики**, ведь в тех условиях не было еще соответствующего языка для построения и обоснования нового образа мира, для выражения рационального мироощущения. Обучение у софистов поначалу означало **получение образования**, необходимых знаний и навыков для того, чтобы использовать их в личной и общественной жизни. Однако вскоре это стало означать, что все **относительно**, то есть не существует ничего истинного, и абсолютно все можно **доказать** или **опровергнуть**. Вопрос об **объективной истине** и **добродетели** в этой связи становится самым важным. Его впервые ставит Сократ.

2.6. Сократ, Платон и Аристотель – самые известные представители древнегреческой философии, влияние которых на развитие западной философской мысли грандиозно. Сократ, критикуя софистов, ставит вопрос об **истине**, а Платон и Аристотель создают законченные **философские системы**, которые на протяжении многих столетий будут восприниматься как средоточие человеческой мудрости, как компендиум всех человеческих знаний.

Сократ (469-399 гг. до н.э.) был жителем Афин и исключительным человеком, во всех отношениях неординарной и притягивающей к себе внимание колоритной личностью. Современников поражало в нем все – внешность, образ жизни, парадоксальность мысли и речи. Одни любили его, другие ненавидели, одни им восхищались, другие завидовали его популярности. В насмешку над ним древнегреческий комедиограф Аристофан даже сделал его героем своего произведения «Облака», в котором сатирически высмеивал Сократа еще при жизни, а вместе с ним и всю философию, ставшую популярной в Афинах. С другой стороны, выдающийся

ученик Сократа Платон делает его образ главным практически во всех своих философских диалогах, вкладывая в его уста **собственное** философское учение. Именно от него мы больше всего знаем о Сократе, который **ничего не писал**, поскольку считал, что только **живая речь** может правильно выразить мысль, и вел беседы с друзьями, философами и обычными гражданами, в которых обсуждались различные вопросы. Именно так, в диалогах, в общении, и рождалась истина.

Известно, что Сократ сделал девизом всей своей жизни фразу, которая была высечена на воротах одного из самых популярных общегреческих храмов: «**Познай самого себя**». Храм этот был святилищем бога Аполлона в Дельфах, и каждый уважающий себя грек хотя бы один раз в жизни должен был там побывать, поскольку, как традиционно считалось, именно там можно было узнать свое будущее. Платон повествует, что пифия – прорицательница, устами которой, как полагали, говорит сам бог Аполлон, однажды сказала, что Сократ – самый мудрый человек Афин, что весьма озадачило его самого. Его жизнь стала **поиском мудрости** – истинного, подлинного знания, поскольку Сократ стал задумываться о том, **что такое мудрость**. В результате он приходит к выводу, что многие люди только считают себя мудрыми, хотя на самом деле ничего толком не знают. Сократ полагал, что он отличается от других тем, что осознает свое незнание, отсюда известная фраза: **я знаю, что ничего не знаю**. Понимание этого есть шаг к истине, к глубокому знанию, которое достигается через обращение человека **к самому себе**, к самопознанию. Именно это занимает Сократа, он считал, что нет смысла познавать то, что на земле и на небе, если мы не знаем, **что такое человек**. В этом его величайшая заслуга - он первым среди философов поставил вопрос о человеческой уникальности и развернул философию «лицом к человеку».

Сократ занимался исключительно тем, что беседовал с людьми, а именно – задавал жителям Афин разные **вопросы**, с помощью которых заставлял своих собеседников осознать истинные мотивы своих поступков. Он сам сравнивал себя с повивальной бабкой, помогающей рождению мысли в процессе формирования правильного взгляда на обсуждаемые проблемы. Вопросы Сократа ставили собеседников в тупик, хотя они являются крайне важными и сегодня: что есть **прекрасное, добродетель, мужество, справедливость, мудрость**? Его метод назывался **майевтика**, он заключался в постоянном уточнении смысла этих понятий, то есть он спрашивал своего собеседника: что ты на самом деле **имеешь в виду**? Платон описывает, что Сократ видел свое призвание в том, чтобы помогать людям приблизиться к истине, которая, по его мнению, есть **добродетель**, то есть то, чем только и нужно руководствоваться в жизни. С этого момента философия становится ответом на вопрос **как следует жить** и приобретает **этическую окраску**.

Платон (427-347 гг. до н.э.) был первым создателем **философской системы**, то есть он, как и его собственный ученик **Аристотель**, впервые с помощью философии, включавшей в себя уже и научное знание, попытался

ответить практически на все вопросы, волнующие людей. Более того, все ответы были связаны между собой и предполагали обращение к неким глубинным, то есть подлинным **основаниям** всех вещей, существующих в мире. Так философия окончательно стала поиском **сути** или **смысла бытия**. До нас дошли практически все произведения Платона и Аристотеля, и это – уникальный случай, означающий особое отношение потомков к этим мыслителям. Существует мнение, что вся западная философия представляет собой лишь комментарии и примечания к тому, что было сказано ими. Первый писал сочинения в форме **диалогов**, в которых Сократ беседует с друзьями и знакомыми, второй – в форме **«научных трудов»**, явившись подлинным философом-ученым, классифицирующим абсолютно все известное на тот момент знание о мире и человеке.

Платон был первым, попытавшимся осмыслить кто такой «философ». В одном из его диалогов говорится, что занимаются философией те, кто находится посредине между богами и невеждами. Боги не нуждаются в мудрости, потому что они уже мудры, а невежды, потому что они считают себя мудрыми. Таким образом, философ - это тот, кто стремится к истинному знанию, и, по мнению Платона, он приоткрывает для себя высший, божественный мир. Рассуждал он следующим образом. Каждый ремесленник имеет в голове некий **замысел**, по которому делает ту или иную вещь. Замысел всегда прекрасен, а реальная, даже самая красивая вещь, в чем-то несовершенна. Платон утверждал, что есть скрытый от обычных людей мир подлинных и вечных сущностей, **мир образов** или **идей**. Обычные люди о нем не знают и не задумываются, они подобны узникам в пещере, которые видят только **тени** реальных вещей, – именно таков **мир материальный**. В нем все изменчиво и преходяще, но истинное знание можно получить не на основе органов чувств, а именно с помощью **ума**, так нам открывается истина о вечном и постоянном. Подлинная сущность вещи нематериальна, тогда как вещи, которые мы видим, это лишь искаженные копии или тени идей, которые существуют непродолжительное время. Прежде, чем они появились, должен был существовать некий божественный замысел, именно это и есть **божественные идеи**, составляющие особый мир. Следовательно, задача философа – прикоснуться к этому миру, понять подлинную сущность вещей, приоткрыть завесу божественного. Цель познания, таким образом, – понять устойчивое в изменчивом, за явлением открыть сущность.

Согласно Платону, философ знает об этом мире благодаря **воспоминаниям**. Он утверждал, что души, до того, как были соединены с телами, жили в мире идей и непосредственно созерцали их. Поэтому всякий человек (как и окружающий его чувственный мир) принадлежит как миру высшему – идеальному, вечному, так и низшему – материальному, изменчивому. Люди живут обрывками таких воспоминаний, и одни их забывают, другие, собственно философы, ими наслаждаются и могут непосредственно созерцать мир идей. Для развития своих душевных способностей нужно заниматься науками, прежде всего – **геометрией**. «Все есть число», - говорил когда-то Пифагор, «не знаящим геометрии вход

воспрещен», - предостерегал Платон своих будущих учеников от занятий философией без предварительной соответствующей подготовки. Но почему не что-то другое? Есть в мире законы, которым повинуются все на свете – и люди, и боги, и это законы **математические**. И если мы хотим понять, что такое **совершенство**, нужно взглянуть на геометрические фигуры – они более всего соответствуют своему первоначальному образцу. Но если мы знаем, что такое квадрат, то есть, произнося это слово, представляем себе «совершенную фигуру», то подобным образом следует разобраться с тем, что такое правда и справедливость. «Я начинаю с положения, - писал он в одном из своих диалогов, - что есть нечто **само по себе** прекрасное, доброе, великое и иное прочее».

Учение Платона о том, что идеи вечны и неизменны, а материальные тела – «копии» идей, называется **объективным идеализмом**. В дальнейшем под этим будет подразумеваться признание существования независимых от чувственного мира и первичных по отношению к нему многих (идей) или одной (Бог) **умопостигаемых** сущностей. Платон создает представление о мире как разумно устроенном космосе, в котором существует разумный порядок, или **справедливость**. Среди множества идей – будь то живых существ, в том числе и человека, или материальных вещей, – особое место отводится ценностям или духовным сущностям, о которых размышлял Сократ. В самом деле, практически все диалоги Платона начинаются с вопросов о том, что такое прекрасное, справедливость, мужество, при этом, самое высшее место среди них занимает божественная идея **блага**. Именно ею должно руководствоваться все в мире, именно благодаря ей все становится совершенным и полезным. Во многих диалогах, среди которых особое место занимает «**Государство**», Платон обосновывает, что знание истины – это знание о том, что есть **высшее благо**. Именно так устанавливаются прочные ориентиры, которые позволяют человеку жить **разумно**, то есть сообразно с мировым **законом**, а именно это для греков было самым важным – закон, гармония, порядок и мера.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) заслуженно считается величайшим из древнегреческих философов. Он был сыном врача из города Стагиры и, попав в юности в Афины, становится учеником Платона, слушая его на протяжении двадцати лет. Когда Платон умер, Аристотель произнес знаменитую фразу: «**Платон мне друг, но истина дороже**», после чего покинул Академию, - именно так называлась школа, основанная его учителем, - и, спустя время, создал свою – Ликей. Обучение происходило во время прогулок, поэтому учеников Аристотеля стали называть **перипатетиками**, что буквально означает «прогуливающиеся» или «гуляющие философы».

Аристотель был выдающимся философом и ученым. Он написал труды по различным областям знания, которые пытались классифицировать уже его ученики. Так, первым делом выделили сочинения, посвященные изучению природы, к которым относились такие работы как «Физика». Дальше возникла собственно философская группа произведений – все то, что

называлось «первая философия». К ним относились четырнадцать книг, собранных вместе и названных «**метафизика**», что означает буквально «то, что после физики». Со временем, в Средние века, когда всю философию соотносили с философией Аристотеля, слово «метафизика» стало синонимом слова «философия», что означало учение о бытии и познании или о **первоначалах**, о первых принципах бытия вещей и о началах их познания. Метафизический означает также «умопостигаемый», то есть знание, построенное не на наблюдении и опыте, а основанное на «интеллекте», то есть построенное на логических основаниях. Труды по логике составили следующий раздел философии Аристотеля, они были объединены под общим названием «**органон**», что означает «орудие» или «инструмент» познания истины. Аристотель первым заявил, что логика является учением о формах и способах мышления, и создавал ее как самостоятельную дисциплину. Что бы мы делали сейчас без логики? Только с ее помощью мы можем «правильно мыслить», а именно – разделять предметы по родам и видам, классифицировать и объяснять окружающий мир.

В философии наиболее общие формы действительности, с помощью которых мы можем думать о мире, такие как количество, качество, отношение, место, время, положение, называются **категории**, и их тоже впервые «открыл» Аристотель. Когда мы начинаем классифицировать животный и растительный мир, мы также должны помнить Аристотеля, следующая группа его произведений была посвящена естествознанию, которое с него только и началось. Он описал около 500 живых организмов и впервые выстроил их «от простого к сложному»! А сколько он насчитал типов государственных устройств, просто невообразимо! Аристотель составил описание 158 греческих государств, после чего написал сочинение «Политика». Кроме того, с него начинается психология (он пишет сочинение «О душе»), этика («Никомахова этика») и риторика («Искусство риторики»). Иными словами, в произведениях Аристотеля охвачены практически все области знания, и именно благодаря ему мы можем грамотно сгруппировать, классифицировать и обобщить все, что захотим.

Свой философский путь Аристотель начал с критики Платона. Он считал вполне справедливым то, что Платон первым стал делить предметы на роды и виды в поисках «сущности», но он утверждал, что Платон заблуждался, когда пытался отделить это искомое от самого предмета. Согласно Платону, есть множество разных вещей – так, мы говорим «стола» и подразумеваем под этим одно, «стула» – другое. Но все они несовершенны, есть некая «стольность» и «стульность», то есть сущность или идея, производной чего и является все многообразие предметов данного класса. Согласно Аристотелю, есть лишь **понятия**, существующие у нас в голове, и именно благодаря **логике** мы можем систематизировать свой мир, и он сразу станет яснее. Платон хотел созерцать божественный мир, Аристотель – понять мир земной. Он утверждает, что существуют четыре причины или начала бытия: материя, движение, форма и цель. Первое есть субстрат, которому следует придать форму, подобно тому, как из глыбы меди

делают медную статую. Однако **материи без формы** не существует, но материя, при этом, есть лишь **возможность**, тогда как форма – **действительность** или реализация замысла.

Форма – это сущность предмета, она более важна, чем материя, потому что она вечна и выражает общее, тогда как реальное – единично. Так, глина – материя или возможность для кирпича, кирпич – форма или действительность глины. Но из кирпичей строится дом, следовательно, сам кирпич уже возможность или материя для дома. На основе реализации возможностей строится весь мировой процесс. Однако возникают сложности, когда мы размышляем о самом мире, а не о его составляющих. Согласно Аристотелю, **мир вечен**, как и само мировое движение. Однако, по его мнению, существует и вечная первопричина мира или **Перводвигатель**, без которого не может быть никакого движения и развития, то есть Бог. Сам он, оставаясь неподвижным, является причиной всех изменений, он является «формой форм», то есть лишенной материального начала абсолютной действительностью. Будучи совершенством, он является целью мира и всего мирового процесса, и, поскольку нет ничего выше него, то он вечно пребывает в самом себе и являет собой «чистую мысль». Бог Аристотеля есть **божественный Ум**, мыслящий самого себя, тогда как мыслящий человек, занимается самопознанием. Его бог не Бог христиан или мусульман, однако, именно благодаря Аристотелю и христиане, и мусульмане будут **размышлять о Боге** в логических категориях и пытаться понять его замысел, то есть заниматься **богословием**. Произойдет же это в Средние века.

2.7. Аристотель был учителем Александра Македонского, с которого начинается объединение мира и новая история мировой культуры. Мыслители поздней античности жили в сложный период, их задачей было осмыслить место человека в изменившемся мире, найти новые философские ориентиры. Однако это была уже совсем иная философия – на первый план теперь выходит проблема человеческого **счастья**. Перелом этот начинается с IV века до н.э., теме личностного поведения, **этической** стороне теперь будет подчинено все остальное.

Одной из первых реакций на изменение мира стало появление философии **киников**, воплощенной в особом образе жизни. Слышали ли вы когда-нибудь о философе **Диогене**? Легенды о нем слагались уже при его жизни. Он был учеником **Антисфена**, получившим прозвище «собака», и вслед за ним исповедовавшим «собачью», или киническую философию. Заключалась она в принципе отрицания – все то, чем гордились греки, то есть культура, религия, государственность, все то, что считалось незыблемым и вечным, то есть традиции, законы, ценности, – все объявлялось временным и несущественным для человеческой жизни. Философия киников – это первая в истории **философия протеста**, философия «**перечеканки монеты**», то есть переоценки ценностей. В своей жизни киники руководствовались только **свободой**, человек – это гражданин

мира, говорили они, и меньше всего считались с законами государства, с общественными нормами. Что толку кичиться своим происхождением, если у тебя недостаточно благородства, своим состоянием, если ты зависишь от него, даже своей культурой, если она заставляет тебя забыть о своей природе? Киники стали предтечами всех движений протеста, они эпатировали публику, публично вытворяя даже то, что считалось неприличным. Между тем, принцип их философии – это подчинение страстей, известное **«довольствуйся малым»**, будь счастлив уже тем, что ты родился человеком. Рассказывают, что однажды к Диогену, жившему тогда в Коринфе, пришел Александр Македонский, прозванный Великим за свои походы. «Что для тебя сделать?», - спросил царь у отдохавшего философа. «Отойди и не загораживай мне солнце», - ответил Диоген. Со временем, уже в римский период, слово «киник» превратилось в **«циник»** со значением «бесстыдный», «наглый», «презрительно относящийся к окружающим». На протяжении истории долго еще вспоминали древнегреческих бунтарей, думая о том, как же назвать позицию принципиального отрицания, пока, наконец, в XIX в. благодаря И. С. Тургеневу не стало популярным слово **«нигилист»**, но это уже совсем другая история.

Еще одно замечательное философское учение было связано с именем философа **Эпикура** с острова Самос, и так и стало называться **эпикуреизм**. Оно в большей степени было направлено на достижение человеческого **счастья**. Эпикур писал, что философия полезна для «душевного здоровья», и пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не утомляется ими. Нужна же она прежде всего потому, что дает нам знание о жизни и знание о смерти. Глуп тот, кто говорит, что боится смерти, ведь она – «самое ужасное из зол», – не имеет к нам никакого отношения: пока мы есть, смерти еще нет, а когда смерть приходит, то нас уже нет. Стало быть, надо подумать о том, что составляет наше счастье. Но в чем оно? В **наслаждении!** А что для этого нужно? **«Живи незаметно»**, - говорит Эпикур. Наслаждение можно найти в одиночестве или среди друзей, наслаждение можно найти в хлебе и воде, можно наслаждаться своим здоровьем. Следовательно, это то, что приближает нас к счастью, к гармонии с собой и с окружающим миром. Удовольствие есть **отсутствие страдания** и есть **абсолютное благо**. Человек должен властвовать над своими желаниями и страстями, и, пребывая в состоянии безмятежности, успокоенности или **атараксии**, он становится похожим на богов. Они живут в пространстве между атомами, в «междумириях» и наслаждаются покоем. Они никогда не вмешиваются в человеческую жизнь, и потому все зависит от **случая**, господствующего во Вселенной.

Совершенно иначе рассуждали **стоики**, и их философия была очень близка зарождающемуся христианскому учению. Школа эта возникла в Афинах благодаря **Зенону** из Китиона. Он беседовал, прохаживаясь с друзьями по крытой галерее с колоннами, а «стоя» по-гречески означает «портик». Их учение было очень интересно, ведь говорилось там о том, что **мир одушевлен**, и что душа пронизывает каждую его частичку, все в нем

целесообразно и полезно, все происходящее с человеком имеет глубокий смысл. Стоики говорили, что в мире властвует **судьба**, что все предопределено, и задача человека в том, чтобы понять это. «**Мудрого судьба ведет, сопротивляющегося тащит**», - утверждали они. «Не стремись к тому, чтобы происходящее происходило так, как ты того желаешь, но желай, чтобы происходящее происходило так, как оно происходит, и ты будешь счастлив». Подобных мыслей придерживались многие – в римский период это были император **Марк Аврелий**, раб **Эпиктет** и государственный деятель **Сенека**, автор замечательных писем к своему другу, в которых он размышлял о **безмятежности духа**. Жизнь человека в мире трагична, а счастье лишь в добродетельной жизни и в выполнении долга, – учили стоики. Они говорили об этом и тогда, когда в первые века нашей эры появились христиане, учившие, что счастье человека – это **спасение** его души и обретение **жизни вечной**, и о том, что спасение стало возможно благодаря приходу в мир, искупительной жертве за всех людей и Воскресению Иисуса Христа. С победой христианства началась новая эпоха в истории человечества и в истории человеческой мысли.

Вопросы для повторения

1. В чем специфика античной философии?
2. Какие периоды можно выделить в античной философии?
3. Что способствовало возникновению философии? Как вы думаете, почему философия возникает именно в Древней Греции?
4. С каких вопросов начинается философия? Подумайте, почему ответы на них были такие разные.
5. Перечислите основных представителей ранней греческой философии.
6. В чем смысл философской полемики между Гераклитом и Парменидом? Насколько она может быть актуальна сегодня?
7. Какой характер носит философия Демокрита? Каково ее значение?
8. Каково значение философии Сократа?
9. Что такое объективный идеализм?
10. Что такое «идея» и «мир идей» в философии Платона? Прочитайте один из его диалогов и поразмышляйте над теми вопросами, которые там обсуждаются.
11. Что подразумевается под понятием «метафизика» в философии Аристотеля? Поразмышляйте над тем, что все состоит из материи и формы.
12. Какой характер носит эллинико-римская философия? Перечислите основные школы поздней античности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Асмус В. Ф. Античная философия. - Изд. 3-е - М.: Высшая школа, 2005.
- Волков Г. Н. У колыбели науки. - М.: Молодая гвардия, 1971.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: Мысль, 1979.
- Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. - М.: Молодая гвардия, 1993.
- Сенека. Марк Аврелий. Наедине с собой. - Симферополь: Реноме, 2002.

Дополнительная литература

- Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре.- М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- Гомперц Т. Греческие мыслители. В 2 т.- СПб.: Алатайя, 1999.
- Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия: Мифология в зеркале рефлексии. - М.: Изд-во МГУ, 1993.
- Кессиди Ф. К истокам греческой мысли. - СПб.: Алатайя, 2001.
- Надточаев А. С. Философия и наука в эпоху античности. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
- Нерсисянц В. С. Сократ. - М.: Изд. Группа «ИНФРА-М»: Норма, 1996.
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Античность / пер. с итал. - СПб.: Петрополис, 1994. -Т. 1
- Сергеев К. А., Слинин Я. А. Природа и разум: Античная парадигма. - Л.: ЛГУ, 1991.
- Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии.- М.: Высшая школа, 1981.

Тема III. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

- 3.1. Общая характеристика и периодизация средневековой философии.
- 3.2. Основные черты и проблемы средневековой философии.
- 3.3. Философия эпохи Возрождения.

3.1. Формирование средневековой европейской философии было определено утверждением христианства, которое в полемике с «языческой мудростью» уже в первые века нашей эры способствовало появлению принципиально нового мировоззрения. В этот период, охватывающий тысячелетие, примерно с IV-Vвв. по XIV-XV вв., **философия** понимается исключительно как **инструментарий**, необходимый человеку для постижения божественной истины. Все остальные ее трактовки оказываются неприемлемыми: в христианской Европе философия может быть только

христианская, на мусульманском Ближнем Востоке, а также в тех регионах европейского мира, которые в Средние века долгое время находились под арабским влиянием – только **мусульманская**, тогда как античная традиция объявляется «языческой». С одной стороны, в ней усматривали «ложное учение», но с другой, достаточно рано стало очевидно, что только **благодаря философии** можно научиться «правильно мыслить». Споры на этот счет ознаменовали главную проблему средневековой философии – проблему **веры и разума**.

Четко очертить границы этого периода сложно – известно, что официальным началом средневековой философии является момент подлинного заката античной – 529 г., когда произошло закрытие императором Юстинианом просуществовавшей почти тысячу лет платоновской академии – последнего оплота древнегреческой мудрости. Однако к этому моменту уже сложилась собственно христианская философия. Произошло это в подготовительный период, который называется **апологетика**, от греческого «апология», что буквально означает «защита», а в данном случае – обоснование веры доводами разума. Защищать христианское вероучение было необходимо во время гонений на христиан, особенно во II-III вв., именно тогда апологеты писали свои сочинения, обращенные к римским императорам или просвещенной публике. Споры велись как с представителями эллинистической философии, так и внутри христианства по вопросам о природе Иисуса Христа, Троицы, божественной благодати, спасения. При этом полемика с античными философскими школами предполагала, что для христианина **истина уже дана** и истина есть Бог, тогда как ситуация с «разночтениями» в ее понимании была недопустима, что привело к необходимости выработать единое «правильное мнение» (отсюда и слово «ортодоксия» или «православие»). **Догматическое** закрепление истины произошло на Вселенских Соборах с принятием Символа Веры. Все то, что расходилось с принятыми вероучительными положениями, было объявлено **ересью**. Следовательно, философия может быть либо основой для **богословия**, либо ее существование объявляется «вредным», поскольку может привести к отступлению от основополагающих догматов и «отпадению» от Церкви.

Богословие, или **теология** – это размышление о Боге, построенное в логических формах на основании Священного Писания. Слово «**Библия**» в переводе с греческого языка буквально означает «книга», а слово «**Коран**» происходит от арабского «читать вслух». Следовательно, Священное Писание – это свод текстов, в которых, как считается, запечатлено **Божественное Откровение**. Но любой текст означает, что его нужно должным образом **истолковывать**. Соответственно, основная задача философии в Средние века понимается как **экзегеза**, то есть разъяснение смысла Писания или подспорье в понимании божественной истины. Поскольку же в христианской традиции эта ответственность лежала исключительно на Церкви, во всяком случае, так было до изобретения книгопечатания и возникновения протестантизма в XVI в., то и философия

долгое время воспринималась как «**служанка богословия**». Однако на самом деле ее роль не была подчиненной, поскольку не может быть богословия без философии. Следовательно, главной задачей средневековой традиции было найти **гармонию** между верой и разумом.

Одним из первых обосновать необходимость философии для христианской Церкви стал **Климент Александрийский**, утверждая, что благодаря философии античные мыслители, не будучи христианами, но руководствуясь только разумом, пришли к осознанию бытия Бога. Именно он ставит проблему веры и разума, утверждая, что они должны дополнять друг друга, что философия дарована Богом как **средство богопознания**. В период созыва семи **Вселенских Соборов**, с IV в. по VIII в., складывалось **догматическое богословие**, то есть систематическое изложение христианской веры. На это время приходится эпоха **патристики**, когда возникают учения Отцов Церкви – наиболее известных и признанных святыми ранних христианских подвижников. Патристику подразделяют на восточную (греко-византийскую) и западную (латинскую), наиболее крупными представителями восточной были Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, западной – Тертуллиан, Амвросий Медиоланский, Иероним, Аврелий Августин, Григорий Великий. «Последним римлянином» и «первым схоластом» называют философа **Бозция**, жившего в конце V в. – начале VI в., который перевел на латинский язык сочинения Аристотеля и заложил основы «классической» средневековой западной философии. Ее расцвет приходится на XI-XIV вв. и называется она **схоластикой**, что буквально означает «школьная философия», поскольку в это время появляются европейские университеты и философия превращается в основную учебную дисциплину.

Особенностью схоластики является попытка осуществления синтеза философии Аристотеля и христианского богословия, предпринятая прежде всего одним из самых известных средневековых мыслителей **Фомой Аквинским**. Тогда же разгорается **спор об универсалиях** – наиболее общих понятиях, с помощью которых мы мыслим и выражаем свое отношение к миру. Он заключался в попытке выяснить, существует ли общее вне человеческого ума, то есть **само по себе**, как платоновские идеи. В этом диспуте принимали участие практически все известные богословы, среди которых были представители **реализма** (Ансельм Кентерберийский и Фома Аквинский), говорившие, что универсалии существуют в божественном разуме как идеи, в уме человека – в качестве понятий, в самих вещах – в виде сущностей или форм. Иными словами, вслед за Платоном они учили о **реальности** божественных идей, проявляющихся в понятиях и вещах. Так, если у нас есть представление о Божественном Абсолюте, то кто-то должен был в нас его вложить, а значит Бог существует. Другие, **номиналисты** (У. Оккам), напротив, утверждали, что человек лишь дает вещам названия или имена, а реально существуют только отдельные, **единичные вещи** с их индивидуальными качествами. Общие понятия, говорили они, не только не

существуют независимо от вещей, но даже не отражают их свойств и качественного своеобразия. Нет «человека вообще», есть только конкретные люди. Человек лишь слово, не более того. Наконец, промежуточную позицию занимали **концептуалисты** (П. Абеляр), полагавшие, что универсалии есть **понятия**, то есть результат обобщения сходных свойств вещей, они существуют, но только в уме человека.

Средневековые диспуты ознаменовали обращение к **аристотелевской логике**, ведь проблема сводилась к тому, как мы **мыслим**, как мы **познаем мир** – либо мир уже наделяется божественным смыслом, который нужно понять, либо сам человек наделяет его значением, определенным образом обозначая все то, что его окружает. Кроме того, это было крайне важно и с богословской точки зрения, поскольку было связано прежде всего с возможностью христианского понимания и обоснования **Божественной Троицы** – единства трех ипостасей – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого, и вообще с проблемой бытия Бога. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», – так начинается одна из важнейших книг Нового Завета – подлинно христианской части Библии – Евангелие от Иоанна. Но понять эту фразу без обращения к античной философии было невозможно, ведь речь шла о божественном предвечном **Логосе**, о котором говорил уже Гераклит, задолго до появления христианства. Так могли ли быть некоторые античные философы «**христианами до Христа**»? Ответ на этот вопрос и означал статус философии в Средние века и отношение к ней со стороны христианской традиции.

3.2. Возникновение христианства ознаменовало появление принципиально нового мировоззрения, нового представления о мире и новой системы ценностей, **противопоставленной** античной, или «языческой» традиции. Основными добродетелями в древнегреческой культуре были разумение, мужество, справедливость и чувство меры. Они расценивались как «внутренние» блага. «Внешними» были здоровье и красота, а помимо этого – богатство, слава и процветание отечества. В философии мир рассматривался как единое целое, все в нем было **гармонично**. Греческое слово «**космос**» было крайне важным философским понятием, потому что оно указывало на «**порядок**», существующий в мире. Происхождение мира – это переход от хаоса к космосу, то есть от беспорядка к порядку. Порядок – благо, беспорядок – зло.

В античном мире все занимает положенное место – боги, герои, люди, животные и растения. В классической философии бог понимается как божественный Ум или Благо, он – безличное начало, символ порядка, стабильности и совершенства, высшая цель и неподвижный перводвижитель. Он не создает мир, но порождает его из себя, упорядочив перво материю, он не Творец, а демиург, то есть бог-ремесленник, бог-архитектор. Мир же существует вечно, однако бог задает ему движение, то есть является первопричиной. Христианское представление о Боге иного порядка. Богословие здесь представляет собой попытку **совместить** веру в личного

Бога – спасителя Иисуса Христа – с философски обоснованным учением о Боге-Творце.

Учение о **Едином Боге** является главной темой всех монотеистических религий, и прежде всего иудейской, христианской и мусульманской теологий. В Бога нужно верить, однако этого недостаточно, о чем говорил уже один из ранних западных христианских богословов **Аврелий Августин** (354-430), утверждая, что нужно **верить, чтобы понимать**. Он был образованный человек, хорошо знакомый с эллинистической философией, и стал христианином в период крушения античной культуры. Августин был свидетелем взятия Рима, что многими воспринималось как приближение Конца Света, за которым последует Страшный Суд. Он описал историю своей жизни в знаменитой **«Исповеди»**, определившей стиль христианских философских сочинений. Для христианина, утверждали христианские авторы, на первом месте должна стоять вера Бога, а не отвлеченное умозрение. **«Праведный верою жив будет»**, - говорится в Библии. Вера открывает человеку то, что недоступно разуму, великую тайну богопознания, истину о богочеловеческой природе Христа, о Святой Троице, о спасении. Однако и вера, и разум даны человеку Богом, следовательно, и с помощью разума можно приблизиться к истине. Так, выдающийся философ средневековья **Фома Аквинский** (1225-1274) систематизировал все рассуждения о Боге и, обратившись к античной философии, и прежде всего – к Аристотелю, вывел или обобщил пять основных **доказательств бытия Бога**.

Утверждая, что все религиозные догматы следует воспринимать не только верой, но и разумом, Фома оказал колоссальное влияние на развитие всей западной религиозной философии вплоть до XX в. Он полагал, что между теологией и философией нет никакого противоречия, поскольку **метафизика** как поиск первоначала мира с неизбежностью приводит к пониманию того, что все в мире существует благодаря Богу, что Он есть абсолютное совершенство, и представление о Нем есть у каждого человека, что Он есть устроитель миропорядка и целесообразности. Фома обосновывал, что если об этом знал уже Аристотель, то, следовательно, **философия полезна**, поскольку учит пониманию божественной истины. Таким образом, богословие как таковое и, в частности, богословие Фомы Аквинского, – это попытка примирить Откровение и античную философию в ходе рассуждения о Боге. Так перетолковывалось античное понимание мира, а основными чертами средневековой картины мира стали: **креационизм** - учение о творении мира Богом из ничего и **сотериология** - учение о том, что человек согрешил, отпав от Бога, но может обрести спасение, благодаря приходу в мир Иисуса Христа. Между тем, для философии это обернулось проблемой **свободы воли**. Воля человека определяет его поведение, он **сам выбирает** добро и зло, знание о которых дано ему Богом, и, следовательно, только от него самого зависит спасение его души. Это объясняет и наличие зла в мире, ведь Бог есть абсолютное благо, но человек слишком часто выбирает зло; «оправдание» Бога в данном случае называется **теодицея**.

Наконец, всегда было популярно **эсхатологическое** учение - о неминуемом Конце Света, за которым последует Страшный Суд. Жизнь в мире воспринимается христианином как временное пристанище души, и главная цель человека – это обретение спасения, то есть жизни вечной, жизни с Богом. В этом ему помогает Церковь, понимаемая христианами как мистическое тело Христово, то есть, согласно православной и католической традиции, спасение возможно **только** через Церковь. Однако такое представление не всегда и не всеми разделялось, на протяжении столетий существовали **ереси** – различные учения, подвергавшие сомнению приоритет Церкви в трактовке божественной истины. В конечном счете, возникновение уже упоминавшегося **протестантизма** – нового направления в христианстве, изначально также воспринимавшегося как еретическое, – оказалось подлинным переворотом в миропонимании, что было ознаменовано переходом к эпохе Нового времени. Этому предшествовал период Возрождения - попытка реабилитировать **человека**, рассматриваемого в Средние века исключительно как существо грешное и полностью зависимое от Божественного промысла.

3.3. Эпоха Возрождения является поворотным пунктом европейской истории и приходится преимущественно на XIV-XVI вв., хотя эти временные рамки весьма условны, поскольку в одних регионах процесс расставания со средневековым наследием слишком затянулся, а в других слишком поздно начался. Возрождение было ознаменовано обращением к **античности** и утверждением принципов **антропоцентризма** и **гуманизма**, что означало воспевание человеческого, индивидуального начала. Человек богоподобен, он превозносится и возвеличивается, он – венец божественного творения, и все в нем прекрасно, подобно тому, как одухотворен весь окружающий его мир. Такие идеи со временем приводят к утверждению **светского** начала, то есть к постепенному освобождению от церковного влияния. Примечательны уже сами по себе названия работ классических представителей эпохи Возрождения: **Пико делла Мирандола** пишет «Речь о достоинстве человека», **Лоренцо Валла** сочинение «Об истинном и ложном благе», **Леонардо Бруни** озаглавливает свой трактат «Против лицемеров». Человек мыслился теперь свободным и целостным, возникает представление о **личности**.

Эпоха Возрождения не стала периодом великих достижений в области философии, однако благодаря ей человечество пробуждается от «схоластического сна» средневековья, что было смелым шагом к философии и науке Нового времени. Начинается этот процесс в Италии, у его истоков стояли такие великие авторы, как **Данте Алигьери** (1265-1321), **Франческо Петрарка** (1304-1374), **Джованни Боккаччо** (1313-1375). В своих произведениях они не только начинают воспевать личность, но и, вместе с тем, превозносить «истинную», а не «книжную» философию. В это время философы в значительной степени ориентированы на «божественного» Платона, с его миром идей, а не на сухого логика и метафизика Аристотеля.

Видной фигурой среди платоников XV в. был **Марсилио Фичино** (1433-1499), выделяясь своей деятельностью по переводам и организацией Флорентийской Академии. Наиболее выдающимся из ее представителей был **Пико делла Мирандола** (1463-1494). В его понимании мира уже заметен **пантеизм** – важнейшее философское учение Нового времени, сближающее Бога с природой и обосновывающее необходимость ее изучения. В своих произведениях он утверждает, что сам мир прекрасен и гармоничен, его становление божественно, а сам человек создан свободным и должен стремиться к «божественному совершенству».

У истоков философии пантеизма стоял выдающийся мыслитель **Николай Кузанский** (1401-1464). Именно он начинает размышлять уже о Боге как о природе, во всяком случае, с него начинается новое понимание Вселенной – она **вечна** и **бесконечна**, в ней не только наш мир, но и несметное количество иных прекрасных миров. Изучение движений небесных светил приводит к мировоззренческому перевороту и утверждению **научной картины мира**, которую формируют **Николай Коперник** (1473-1543), **Джордано Бруно** (1548-1600) и **Галилео Галилей** (1546-1642). Астрономия, механика и математика начинают определять новое понимание мироздания - Земля не создана Богом как центр Вселенной, а является одной из планет, вращающихся вокруг солнца в нашей системе. Конфликт с религией приводит **науку** к обособлению и автономии, именно научное познание, на основе наблюдений и экспериментов, постепенно становится приоритетным.

Вопросы для повторения

1. В чем особенности средневековой философии?
2. Какие периоды можно выделить в средневековой философской мысли?
3. Как воспринималась философия в Средние века? Каковы ее отношения с богословием?
4. Что такое схоластика, с чем связано ее появление?
5. В чем смысл полемики об универсалиях?
6. Кого из самых известных философов Средних веков вы могли бы назвать?
7. Какова основная проблема средневековой философии?
8. В чем заключается отличие средневековой философии от философии эпохи Возрождения?
9. Какой характер носит культура Возрождения?
10. Благодаря каким мыслителям утверждается научная картина мира?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Аврелий Августин. Исповедь. - М.: Эксмо, 2006.
- Бруно Дж. Философские диалоги: О Причине, Начале и Едином, О бесконечности, Вселенной и мирах /пер. с итал.- СПб.: Алатейя, 2000.

Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли /пер. с итал. - М.: Наука, 1989.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). - М.: Мысль, 1979.

Монтень М. Опыты. В 3 кн. - М.: Рипол-Классик, 1979. -Т. 1,2.

Дополнительная литература

Абеляр П. Теологические трактаты / Вступ. ст., сост. С.С. Неретиной - М.: Прогресс, 1995.

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1980.

Жильсон Э. Философия в Средние века. - М.: Республика, 2004.

Коплстон Ф. История философии. Средние века. - М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003.

Кузанский Н. Об ученом незнании // Сочинения в 2 т. - М.: Наука, 1979.- Т. 1.

Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск: Изд-во Поморского педагогического университета, 1995.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли) /пер. с итал. - СПб.: Петрополис, 1994. -Т. 2.

Соколов В.В. Средневековая философия. - М.: Высшая школа, 1979.

Эразм Роттердамский. Философские произведения. - М.: Наука, 1986.

Тема IV. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Общая характеристика философии Нового времени.

4.2. Философия рационализма.

4.3. Философия эмпиризма.

4.4. Философия эпохи Просвещения.

4.1. Классическая философия Нового времени приходится на XVII-XVIII вв. и характеризуется утверждением новой картины мира с опорой на **научную рациональность**. Основная проблема в этот период связана с пониманием **природы знания**. Она разрешается двумя способами в зависимости от ориентации либо на **естествознание**, либо на **логику и математику**. В первом случае мы имеем дело с изучением природы, и знание рассматривается как получаемое **опытным путем**. Так появляется философия **эмпиризма** - направления, признающего чувственный опыт главным или даже единственным источником знаний. Во втором случае речь идет о философии **рационализма**, где центральное место занимает само **мышление** и содержание мысли выводится не из чувственного опыта, а из самой мысли.

4.2. Родоначальником и ярчайшим представителем традиции классического рационализма Нового времени является французский философ и математик **Рене Декарт** (1596-1650). Он мечтал о преобразовании всего современного ему круга знаний на основе **математики**, в ней разум из самого себя черпает свои основания или законы, с ней связан главный для рационалистов метод познания – **дедукция**, предполагающий движение мысли от общего (теоретических установок) к частному. Источником достоверности знаний, утверждал Декарт, может служить только сам **разум**, не следует полагать человеческому уму какие бы то ни было границы. Показательны и названия некоторых его работ: «**Правила для руководства ума**», «**Рассуждения о методе...**», «**Метафизические размышления**» и среди них самое главное философское произведение Декарта «**Размышления о первоначальной философии**». Он заложил основные принципы рационализма и прежде всего с его именем связан **принцип универсального сомнения разума**, важнейший для всей декартовской философии. Он означает, что необходимо подвергать сомнению все, что не исходит непосредственно из самого разума. Так, если предположить, что органы чувств могут нас обманывать, то мы можем начать сомневаться во всей окружающей нас действительности, включая материальные вещи. Для ума, который тем самым «освобождается от чувств», по мнению Декарта, в этом огромная польза, ведь в таком случае, единственное, что не подлежит никакому сомнению, это факт существования самого **сомнения**. Нельзя усомниться в том, что сомневаюсь именно **я**, и нельзя сомневаться, что есть предмет моего сомнения. Следовательно, если я **сомневаюсь**, то я **мыслю**, и отсюда главная формула декартовской философии – «**cogito ergo sum**», что означает «**мыслю, следовательно, существую**».

Под мыслящим «Я» в философии Нового времени понимается **субъект**, тогда как предметом мысли называется **объект**, которому можно приписать лишь пространственные характеристики. Установление **субъект-объектных отношений** – одна из важнейших особенностей философии Нового времени. С этим связано и понятие **субстанции**, которая определяется как нечто, существующее исключительно благодаря самому себе, не нуждающееся в чем-то ином. По мнению Декарта, таких самодовлеющих сущностей три – одна несотворенная, то есть **Бог**, и две сотворенные, **мышление** – духовное начало, и **протяженность** – начало материальное. Об этом мы знаем потому, что в самом уме заключены **врожденные идеи**, и, как он полагает, обосновать существование Бога очень легко, ведь представление о Нем имеется у каждого человека. Однако в отличие от средневековых философов-схоластов, уже говоривших об этом, примером для Декарта служит существование **математических аксиом** - исходных научных положений, принимаемых без доказательств.

Продолжателем философии Декарта был **Бенедикт Спиноза** (1632-1677), один из самых выдающихся философов XVII века. Прежде всего он известен тем, что **пантеизм** представителей эпохи Возрождения получает у него свое крайнее философское выражение, что приводит его к разрыву с

религией. Говоря о Боге, он утверждает, что Бог «первая причина всех вещей, а также причина самого себя», что Бог абсолютно **бесконечен** и **вездесущ**. Однако, речь идет о Боге как о единой **субстанции**, не творящей, как у Декарта, протяженность и мышление, а имеющей их как свои неотъемлемые качества или **атрибуты**. Иными словами, Бог Спинозы – это не личностное начало, а бесконечное существо или **обожествленная природа**. Речь идет об отрицании Бога как внеприродного или сверхприродного Абсолюта и о форме **философского атеизма**. Фактически, Спиноза выступает против идеи творения Богом мира и указывает на природу и разум как на единственные объекты для изучения и осмысления. Его основные идеи были выражены в трактате «**Этика**», хотя, независимо от названия, в нем значительное внимание было уделено именно этим вопросам, то есть метафизике.

Согласно учению Спинозы, видимый мир состоит из отдельных, конечных и единичных вещей – **модусов**, однако они есть лишь проявление единой субстанции. Совокупность модусов Спиноза называет **natura naturata** – «природой порожденной», тогда как субстанцию он рассматривает как **natura naturans** – «природу порождающую». Подобно Декарту, Спиноза полагает, что основной формой познания является **рациональное** или математизированное познание, поэтому его основное произведение имеет вид **геометрического трактата**, состоящего из определений, аксиом и доказательств. Являясь продолжателем традиции рационализма, Спиноза, в отличие от Декарта с его **дуализмом**, то есть противопоставлением духовного начала началу материальному, приходит к **монизму и пантеизму**, означающим, что все многообразие мира сводится к внутреннему или **субстанциональному единству**, которое есть Бог или природа.

В противовес учению Спинозы о единой субстанции, выдающийся немецкий философ и ученый-энциклопедист **Готфрид Вильгельм Лейбниц** (1646-1716) выдвинул учение о множественности субстанций. Он назвал эти самостоятельно существующие «духовные атомы» **монадами**. Согласно Лейбницу, сущность каждой монады, являющейся **самостоятельной единицей бытия**, составляет **деятельность**, выражающаяся в непрерывной смене внутренних состояний. Будучи рационалистом, он отмечал, что постичь это многообразие мира можно лишь с помощью разума. Популярное изложение его идей было собрано им в работе «**Монадология**». В ней Лейбниц, как и многие философы до него, пытался развивать одну из основных проблем философии – **единства и множества, стабильности и изменчивости, развития и постоянства**, но уже с позиций новоевропейской науки. Каждая **монада** для Лейбница – это некий самостоятельный мир, отражающий в себе весь мировой порядок. Учение о множественности субстанций, понимаемых как индивидуализированное духовное начало, получило название философский или субстанциональный **плюрализм**. Связано это было с попыткой Лейбница восстановить значение конкретного, **единичного**, определяющего многообразие этого мира, а также с попыткой осмыслить, что каждому телесному образованию присуща **жизненная сила**

или энергия, действие которой подчинено законам природы. Отсюда **витализм** Лейбница – учение о том, что повсюду разлита «первичная активная сила, которую можно назвать **жизнью**». **Монады** – это индивидуальные носители силы, она присуща всем органическим телам, и, неявным образом, также и неорганическим, сообщая им определенную структуру.

Возникновение совокупностей монад не является случайным. Согласно Лейбницу, они, как и весь мир, подчинены закону **предустановленной гармонии**, означающему, что существующие в мире закономерности были установлены Богом посредством создания монад. Мировая гармония, говорит он, является отражением некоего внутреннего порядка и зависит от высшей монады – «**монады монад**» или Бога. В монадологии Лейбница содержится и идея органического развития, это учение знаменует отход от механицизма Декарта и утверждает целостность процессов природы и взаимосвязь через монады всех форм проявлений органической жизни. Будучи выдающимся ученым, Лейбниц открывает проблемы **динамики** и **энергии**, а в теории познания призывает строго держаться законов логики, с чем связано формулирование им **закона достаточного основания**. Пытаясь осмыслить проблему **случайности и необходимости**, он утверждает, что каждая единичная вещь или событие обусловлены или **детерминированы** другой вещью или событием, фиксируемым в опыте, и эта причинность носит универсальный характер.

4.3. В противоположность рационализму, утверждавшему приоритет самого мышления в деле познания, философская позиция эмпиризма связана с положением, что **нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в опыте**. Традиция эмпиризма зарождается в Англии, родоначальником ее является **Фрэнсис Бэкон** (1561-1626). Его главное философское произведение называется «**Новый Органон**». В его названии заключен глубокий смысл: «**органон**» – это буквально «орудие» или инструмент познания, каким со времен Аристотеля считается **логика**. Но позиция Бэкона ознаменована **критикой** предшествующего учения о методе познания, так, по его мнению, аристотелевская философия и логика, на которую опиралась вся средневековая схоластика, лишь систематизирует наше знание, не преумножая его. Согласно Бэкону, необходимо стремиться к **новому знанию**, поскольку, по его утверждению, «**знание – сила**», а черпать его мы можем только из **опыта**, благодаря **наблюдению и эксперименту**.

Способствуя своими исследованиями появлению эмпирического **естествознания**, Бэкон предложил в качестве основного метода познания **индукцию**, что означает «восхождение» мысли от частного к общему, то есть приоритет **фактов** над **теорией**. Знание, по его мнению, должно воплощаться в конкретных результатах **практической** деятельности. Наука не означает лишь накопление знаний, а философия – его систематизацию, потому что следует стремиться к его **использованию** в целях достижения господства человека над природой. Именно здесь содержатся основы

современной идеи **прогресса** – планомерного развития и преобразования мира на основе **научно-технических** достижений.

По мнению Бэкона, разум не следует предоставлять самому себе, необходимо подвести под него прочную основу проверенного **опыта**. Для подлинного познания всегда были препятствия – «**идолы**», среди которых предрассудки и заблуждения, источником которых часто является сам разум и основанные на нем теории, не подтвержденные экспериментальными данными. В полемике с рационализмом складываются основные взгляды других представителей традиции эмпиризма - Томаса Гоббса и Джона Локка.

Томас Гоббс (1588-1679) утверждал, что только чувственное или эмпирическое восприятие может быть источником образования идей, от **ощущений**, говорил он, следует восходить к **понятиям**. Но и сами понятия, по его мнению, не что иное, как «**имена**», которые придумывает человек, на деле же существуют только **единичные вещи**. Всегда следует восходить от причины к следствию, опираться на факты, и главное, чем должна заниматься философия, – это изучение **природы** и **общества**. Так, говоря о политике, Гоббс прославился своим произведением «**Левиафан**», в котором утверждается, что государство основано на общественном договоре, то есть взаимном соглашении людей, и если он нарушается, то оно превращается в чудовище с лицом тирана.

Главное философское произведение Джона Локка (1632-1704) называется «**Опыт о человеческом разуме**». В нем он со всей категоричностью утверждал, что все знание основывается исключительно на **опыте**, а человеческое сознание изначально подобно **чистой доске (tabula rasa)**, то есть без эмпирического, полученного путем **наблюдения**, знания не может быть никакого содержания мысли. Нет ничего в разуме, утверждал он, чего бы прежде не было в **ощущениях**. Такая позиция называется **сенсуализм** – все познание выводится из опыта на основе чувственного восприятия, что характерно для эмпиризма в целом и для философии Локка в особенности.

Единицей опыта и содержания сознания, по его мнению, является **простая идея**, но это не что иное, как **восприятие** или **перцепция**. Их комбинации порождают **сложные идеи** – мысленные конструкторы. Как утверждает Локк, простые идеи берутся из **ощущений**, «внешнего опыта», из них формируются идеи сложные и общие, в соответствии с деятельностью ума, **рефлексий**, «опыта внутреннего». **Ощущение** – это действие предмета на наши органы чувств. **Рефлексия** – это мысль, направленная на самую себя, то есть размышление о самом мышлении. Так, Локк отвергал существование врожденных идей и обосновывал, что идеи приобретаются и формируются **в процессе познания**.

Парадоксальным мыслителем, крайним представителем традиции эмпиризма, был епископ **Джордж Беркли** (1685-1753). Его главное произведение «**Трактат о началах человеческого знания**», именно в нем был выдвинут принцип: «**существовать - значит быть воспринимаемым**». Согласно Беркли, внешний, объективный мир, не существует вне его

восприятия, нет ничего реально существующего, кроме **субстанции Духа или Бога, души и моего «Я»**. Окружающий нас мир и отдельные вещи, по его мнению, есть лишь **комбинации наших ощущений**. Ощущения и есть единственно возможная реальность, есть только **ощущения** и ничего больше. Отрицание материальной субстанции в философии Беркли было связано с критикой атеистической позиции. По его мнению, наши ощущения не что иное, как **божественные идеи**, и именно Бог является причиной их возникновения.

Выдающийся философ Дэвид Юм (1711-1776) впервые попытался преодолеть противоречие между эмпиризмом и рационализмом. Подобно своим британским предшественникам, он признает **опыт** единственным источником наших знаний, однако структура опыта в его версии имеет свою специфику. Свое главное произведение «Трактат о человеческой природе» Юм начинает с различий между двумя видами человеческого восприятия – **впечатлениями** и **идеями**. Впечатления обладают большей силой и интенсивностью, тогда как идеи являются образами впечатлений. Идеи связаны с мышлением, они бывают простыми и сложными, связь идей происходит по принципу **ассоциаций**. Именно опыт, по мнению Юма, дает нам знание причины, но источник опыта не может быть достоверно установлен.

Предположения Локка о действии предметов на наши органы чувств, как и убеждение Беркли во внушении идей Богом, Юма не удовлетворяют. Проблема в том, что наше знание основывается на **опыте**, но опыт всегда замкнут в **прошедшем времени**, он не дает гарантий совпадения в будущем, то есть наши представления о **причине** и **следствии** основаны исключительно на **привычке** и **совпадениях**. Юм утверждал, что из того, что одно явление в опыте предшествует другому, невозможно логически доказать, что первое - причина последующего. Мир, по мнению Юма, **непознаваем**, людям остается только придерживаться гипотез относительно существующих в нем взаимосвязей и закономерностей. Такое учение в философии называется **агностицизм**. С ним непосредственно связан **скептицизм**, выдвигающий **сомнение** в качестве основного принципа мышления. Так, если с точки зрения Беркли внешний мир есть комбинация ощущений, то Юм, не соглашаясь с этим, тем не менее считал вопрос о существовании внешнего мира **неразрешимым**. С его точки зрения, мы не знаем, **откуда проистекают впечатления**, и, следовательно, не можем знать что-то определенное об окружающем мире. Попытки Юма преодолеть противоречие между эмпиризмом и рационализмом не были успешны, однако его учение повлияло на одного из самых влиятельных философов Нового времени – **Иммануила Канта** (1724-1804), утверждавшего, что именно Юм разбудил его «от догматического сна». С Канта начинается невероятный подъем философии в XVIII-XIX вв. Период, когда философская мысль начинает развиваться в Германии, в истории философии был столь важен, что стало принято выделять его отдельно и говорить об эпохе

немецкой классической философии. Предшествовало же этому европейское **Просвещение.**

4.4. Полемика между рационализмом и эмпиризмом прежде всего была связана с развитием науки, что, в свою очередь, повлияло на формирование интеллектуального движения **просветителей.** Оно было непосредственно связано с социально-политическими изменениями XVII-XVIII вв., с периодом кровавых революций. В это время философы осознают, что их основная задача - распространение знаний среди народа, **просвещение общества.** Среди них утверждаются представления об **общественном развитии и прогрессе,** просветители утверждают, что благодаря **культивированию разума и образованию** можно создать новое общество, более совершенное, то есть построенное на демократических началах. Так формируется **историзм** как тип мышления, ставший позднее в философии основной проблемой, и **социальный оптимизм,** переходящий в революционное и порой фанатичное убеждение в своей правоте. Отвергается религия и утверждаются **механистический материализм,** согласно которому законы природы определяются через движущие силы материи, и **деизм** – учение о том, что Бог практически не принимает участия в мировом развитии, он только запускает некий «механизм» и устанавливает эти законы. От деизма один шаг до **атеизма,** и все это на фоне революционных волнений, охвативших европейский мир. Символом Нового времени становятся **механические часы и революции.**

Началось движение просветителей в Англии, но вскоре оно охватило Францию и господствовало там в XVIII в., что привело к Великой Французской революции 1789 г. Особую роль в ее философской подготовке сыграл **Франсуа Мари Аруэ Вольтер** (1694-1778) – один из самых влиятельных и известных родоначальников Просвещения, автор «**Философских писем**», в которых осуждается религия и, подспудно, монархическая форма правления. Манифестом просветителей стала «**Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел**» в 35 томах, выходящая с 1751 г. по 1780 г. Это был не имевший аналогов крупнейший справочник, в котором было представлено мнение просветителей абсолютно по всем вопросам. Редактором его долгое время был **Дени Дидро** (1713-1784), а вступительную статью написал **Жан Лерон Д’Аламбер** (1717-1783). Статьи были подготовлены такими авторами как **Вольтер, Жан Жак Руссо** (1712-1778), **Шарль Луи де Монтескье** (1689-1755), **Этьен де Кондильяк** (1715-1780), **Анн Робер Жак Тюрго** (1727-1781) и **Поль Анри Гольбах** (1723-1789). Почти никто из них не дожил до Французской революции 1789 г., но их прославляли и считали «идейными вдохновителями». Подумайте, вспомнив историю, а все ли просветители приветствовали бы послереволюционные события, в которых главная роль отводилась гильотине? Должна ли философия иметь политическую окраску, или же ее роль заключается в чем-то другом?

Вопросы для повторения

1. В чем специфика и особенности философии Нового времени?
2. В чем смысл полемики между рационализмом и эмпиризмом?
3. Кого из представителей эмпиризма и рационализма вы могли бы назвать?
4. Что такое дедукция и индукция?
5. Что означает принцип универсального сомнения Рене Декарта? Как вы понимаете его высказывание «мыслю, следовательно, существую»?
6. Что такое пантеизм? Как Спиноза его обосновывает?
7. Что такое философский дуализм, монизм и плюрализм? С какими именами они соотносятся?
8. Что вы могли бы сказать о философии Фрэнсиса Бэкона?
9. Что такое сенсуализм? Как вы думаете, можно ли доверять только эмпирическому познанию?
10. Как звучит самое известное высказывание Джона Локка? Насколько оправданно это утверждение?
11. Что такое агностицизм? В чем специфика философии Дэвида Юма?
12. В чем своеобразие философии Просвещения? Кого из просветителей вы знаете?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Беркли Дж. Алкифрон, или Мелкий философ. Работы разных лет. - СПб.: Алатейя, 1996.
- Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения в 2 т. - М.: Мысль, 1978. -Т. 2.
- Декарт Р. Размышления о первоначальной философии. - СПб.: Изд-во Абрис-книга, 1995.
- Паскаль Б. Мысли. - М.: REFL-book, 1994.
- Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII вв.: учебник для вузов. - Изд.3-е, испр. - М.: Высшая школа, 2003.

Дополнительная литература

- Бэкон Ф. О мудрости древних // Сочинения в 2 т. - М.: Мысль, 1978. Т.2.
- Вольтер Ф. Философские сочинения. - М.: Наука, 1988.
- Гвардини Р. Конец философии Нового времени // Феномен человека. Антология. - М.: Высшая школа, 1993.
- Гоббс Т. Левиафан. - М.: Мысль, 2001.
- Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М.: Изд-во МГУ, 1986.
- Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении // Сочинения в 4 т. - М.: Мысль, 1983.- Т. 2.
- Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения в 3 т. - М.: Мысль, 1985. -Т. 1.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Новое время (от Леонардо до Канта) /пер. с итал. - СПб. : Петрополис, 1996. -Т. 3.

Спиноза Б. Об усовершенствовании разума: сочинения. - М.: ЗАО «Изд-во ЭКСМО-Пресс», 1998.

Фишер К. История новой философии. Декарт: его жизнь, сочинения и учение. - СПб.: Мифрил, 1994.

Тема V. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

5.1. Общая характеристика и основные проблемы немецкой классической философии.

5.2. «Коперниканский переворот» И. Канта.

5.3. От Канта к Гегелю.

5.4. Система и метод Г. В. Ф. Гегеля.

5.1. Эпоха Просвещения – это время грандиозных перемен, но если во Франции она привела к революции политической, то в немецких землях, сплотившихся вокруг Пруссии, это была подлинная **философская революция**. Немецкая классическая философия – уникальный интеллектуальный и культурный феномен мирового значения. С помощью этого ёмкого понятия обозначают **философские системы немецкого идеализма**, представленные величайшими мыслителями человечества: **Кантом, Фихте, Шеллингом и Гегелем**. Все они связаны между собой и приходятся на период, когда философия стала абсолютно **автономной** областью знаний, **господствующей** и определяющей все остальные сферы духовной культуры. Так, если в Средние века она могла восприниматься как «служанка богословия», а в XVII в. – как научная методология, то в Германии с конца XVIII в. философия охватила собой практически все – это была и онтология – теория бытия, и философия истории, философия религии, философия культуры, философское осмысление всех естественнонаучных проблем, и этика – учение о морали, и эстетика, и много, много что еще. При этом самым важным, подлинно философским прорывом была революция в области теории познания, то есть **гносеологии**. Именно с нее и начинается новая страница в истории философской мысли, а открывает ее произведение «**Критика чистого разума**» Иммануила Канта, впервые изданное в 1781г. Эту дату принято считать точкой отсчета для новой **философской эпохи**, которая закончится со смертью Гегеля в 1831 году – последнего классического философа, и, может быть, самого «настоящего философа» на свете. Неужели после него философии больше не будет? Конечно, она будет, но уже **совершенно другой**, не претендующей теперь на статус «**царицы наук**», но ставящей перед собой принципиально иные задачи и цели. Итак, период всего в 50 лет, когда было сделано в философии столь много, что можно было сказать «теперь все». Все кончилось или все только начинается?

5.2. В немецкой культуре ярким выразителем идей Просвещения стал философ **Христиан фон Вольф** (1679-1754), систематизатор и популяризатор учения Лейбница. Вольф был первым немцем, попытавшимся собрать воедино все основные области знания, построив целостную **философскую систему**. Он создал философскую школу и много преподавал, оказывая определенное влияние на своих слушателей. Среди них были и первые русские студенты, отправленные только что возникшей в Санкт-Петербурге Академией Наук и Художеств в 1736 г. учиться в город Марбург. Самый известный из них - Михаил Васильевич Ломоносов, очень быстро усваивавший новые знания и затем, уже из России, полемизировавший с немецким учителем. В немецких землях Вольф пользовался большим авторитетом, спорить с ним отваживались очень немногие, но однажды на это решился **Иммануил Кант** (1724-1804) – один из величайших философов человечества.

В творчестве Канта обычно выделяют несколько периодов, первый из которых называют ранний или «**докритический**», то есть это время до написания им своего главного произведения, название которого мы уже упоминали. Тогда еще он находился под очевидным идейным вольфианским влиянием в философии и значительное внимание уделял ньютоновской физике. Его работа «**Всеобщая естественная история и теория неба**» (1755) является подлинно научной и революционной. В ней молодой философ из города Кёнигсберга, находящегося сегодня на территории России и известного нам как Калининград, показал, как под воздействием чисто механических причин из первоначального хаоса материальных частиц могла образоваться наша Солнечная система. Впервые здесь проступает идея эволюции, то есть **развития материи** по своим законам, спроецированная на Вселенную. О движении и материи в Санкт-Петербурге в это время размышлял Ломоносов.

В этот же период у Канта появляются и философские работы. Что такое философия, и чем она должна стать? Содержат ли философские истины возможность столь же очевидного доказательства, каким обладают истины в геометрии? Можно ли сопоставить философию с математикой? Задумываясь об этом, Кант приходит к парадоксальному выводу: подлинная, **настоящая философия еще не написана**. Философия, утверждает он, должна усвоить метод, введенный Ньютоном в естествознание, который принес столь плодотворные научные результаты. Кант верит в науку, однако его начинает интересовать следующий вопрос: наступит ли когда-нибудь такой момент, когда мы скажем: «мы все знаем об этом мире»? Иными словами: **как далеко простираются наши границы познания?** К этому вопросу он приходит благодаря чтению Д. Юма, утверждавшего, что мир непознаваем. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Наши знания о мире не отражают подлинной действительности, они носят **эмпирический** характер. Что же лежит за этой гранью? Кант приходит к выводу, что главный философский вопрос – это вопрос о том, **как мы познаем мир** или **как возможно**

человеческое познание? Размышление об этом заняло у него долгие годы. Свое главное произведение он задумывает в 1766 г., однако появится оно только в 1781 г. и еще некоторое время останется незамеченным. Но затем его прочитают и признают. **«Критика чистого разума»** станет важнейшим философским трудом, изложенные там неоспоримые истины будут означать подлинную революцию во взглядах на человеческий разум или **«коперниканский переворот» в познании.**

Фактически, Кант предложил новую **«систему координат»**, разрешив проблему рационализма и эмпиризма, проблему **природы знания**. Казалось бы, что эти две позиции диаметрально противоположны, ведь, по сути, как могут сочетаться между собой **математика** и **естествознание**, да еще и с **метафизикой** в качестве науки? Более того, для Канта вопрос заключается в том, **как они вообще возможны**. Иными словами, как происходит «переход» от опыта к системе знаний в случае естествознания, и какого рода знаниями мы обладаем в случае с математикой? Что такое наши «знания» вообще? Для Канта очевидно, что **эмпирическое** и **логическое** не одно и то же. Мы **видим**, что солнце движется по небосводу, но мы **знаем** о вращении Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. От слова «видим» происходит слово «видимость»: бывает «плохая видимость» и бывает «кажимость», когда мы заблуждаемся или в чем-то не уверены. Но если мы что-то знаем, значит это уже наверняка. Весь вопрос заключается в том, как далеко могут простираться наши знания, где пролегает **граница познания**. Она подобна **линии горизонта** – мы изучаем мир, но чем больше, как нам представляется, мы о нем знаем, тем дальше нам идти, и так будет всегда. Именно к этому сводится главная проблема «Критики чистого разума». Критическая философия Канта делает предметом изучения наши **познавательные способности**.

Кант начинает с утверждения о том, что всякое знание **начинается с опыта**, но не сводится к нему. Предметом опыта, утверждает он, являются не сами вещи, а **феномены**, то есть мы всегда имеем дело с **представлениями** о мире, которые отличаются от **вещей-в-себе**. Мы имеем дело с дуализмом, с **удвоением мира**. Мир вещей-в-себе – этот мир сам по себе, он до конца не познаваем для нас, он и есть то, что скрыто за линией горизонта. Другое дело, что часть наших знаний порождается самой **познавательной способностью** и носит **априорный (доопытный) характер**. Благодаря опыту мы получаем материал, благодаря априори получение знаний опытным путем становится возможным. **Априори** – это формы познаваемой деятельности, то, благодаря чему мы видим мир целостно. **«Как возможны априорные суждения?»** - задумывается Кант. Как возможно **чистое, внеопытное знание?**

Согласно Канту, познание возможно потому, что предметы соотносятся с нашими познавательными способностями. Мы познаем благодаря чувственности, рассудку и разуму. **Чувственность** – это способность к ощущениям, она связана с формированием у нас чувственного образа. Здесь мы и имеем дело с миром явлений – **наше представление о**

мире не то же самое, что мир сам по себе. Мы воспринимаем мир через призму пространства и времени, которые не существуют сами по себе, но являются лишь субъективными условиями, изначально присущими человеческому уму и координирующими наши представления о мире. Рассудок – это способность к образованию понятий и суждений, то есть он отвечает за наше умение мыслить. Он устанавливает связи между явлениями и имеет 12 априорных форм или категорий, сведенных в четыре группы: количества, качества, отношения и модальности. Кант был убежден в том, что рассудок, упорядочивая восприятия человека, подводит их под эти всеобщие и необходимые формы, чем обуславливается объективность знания. Однако превыше рассудка разум, он представляет собой способность к умозаключениям и направляет рассудок к определенной цели, его функция регулятивна. Разум опирается на антиномии – исключают друг друга суждения. Он пытается охватить мир в целом, но, будучи предоставлен сам себе, запутывается в этих противоречиях. Согласно Канту, мы никогда доподлинно не узнаем, имеет ли мир начало или границу во времени и пространстве, состоит ли все из простых частей или нет, существует ли в мире свобода или только причинность, есть ли Бог как причина всего существующего или нет. Двойственность этих суждений, утверждает он, указывает на то, что существует дуализм, что мы имеем дело только с нашим представлением о мире и не можем доподлинно судить о нем как таковом.

Подобная проблема связана с пониманием в кантовской философии человека. Каждый из нас также принадлежит двум мирам – природному и идеальному. С одной стороны, человек руководствуется биологическими потребностями, с другой – он имеет духовность, мораль, ценности. Но как избежать психологической расколотости, как стать гармоничной личностью? Кант утверждает: свобода человека должна соотноситься с его долгом. Отсюда его знаменитый категорический императив – формула жизни: поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла стать принципом всеобщего законодательства. Его можно выразить и в двух словах: всегда поступай по совести. На этом строятся отношения между людьми, а что касается Бога, то согласно Канту, мы не можем доказать с помощью разума Его бытие, но мы должны принять его существование, потому что у нас есть мораль. В молодости Кант утверждал: «истина, над которой напрасно трудились величайшие мастера человеческого познания, впервые открылась моему уму». Но самая известная его фраза была произнесена уже в зрелом возрасте: «две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом – звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Философия Канта – это философия гармонии, а вот философия Гегеля – это философия развития.

5.3. История философии – это непрекращающийся диалог вне времени, это взаимодействие и борьба идей в единой системе общечеловеческой мысли. Влияние Канта на интеллектуальную среду было, да и остается,

огромным. В XVIII в. немцы словно помешались на философии, они начинали изучать ее в очень молодом возрасте. К 28 годам **Иоганн Готлиб Фихте** (1762-1814) осилил все основные произведения Канта и готов был создать собственную философскую систему. Его мучили разные неразрешимые вопросы, и однажды он решился задать их самому Учителю. После встречи с пожилым Кантом он заперся в гостинице на целый месяц и написал свой первый объемистый труд по философии религии. **Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг** (1775-1854) начинал как последователь Фихте. В семнадцать лет он стал магистром философии, а уже в девятнадцать написал свою первую книгу. Все, казалось бы, стремились всё дальше и дальше в деле познания, но на самом деле кое-что из того, что говорил Кант, все же упускалось. Каждый искал свой собственный путь, и поэтому каждый верил, что создает что-то поистине новое, что именно он разрешает вопросы, которые еще никто не сумел разрешить. Философия Фихте – это яркое выражение **субъективного идеализма**, в основе которого отрицание существования какой-либо независимой от сознания субъекта (свободного и творческого «Я») реальности. Философия Шеллинга иного рода, его интересовала прежде всего **природа** как саморазвивающееся органическое целое, отсюда его идея **тождества** противоположностей – конечного и бесконечного, единого и многого, реального и идеального. Опыт всех своих предшественников, не только немцев, но и всех-всех-всех, начиная с древних греков, учел еще один выдающийся и, пожалуй, «самый классический» философ **Георг Вильгельм Фридрих Гегель** (1770-1831). С него и начинается **история философии** как самостоятельная дисциплина, главная проблема, стоящая перед ним – проблема **исторического развития**, более того – **развития мысли** или **Духа**.

5.4. Гегель является наиболее значимым представителем немецкого классического идеализма. Собственно, об **идеализме** он писал так: это учение о том, что «конечное не признается истинно сущим». Все просто – наш материальный мир конечен, он изменяется или находится в непрерывном становлении, на что обратил внимание еще первый предшественник Гегеля, древнегреческий философ Гераклит. Весь вопрос заключается в том, что является основанием всех этих изменений, что есть **источник развития**? С него-то и начинаются проблемы. Гераклит сказал, что все определяет божественный закон – Логос. Для христиан Логос – это предвечный Бог, который воплотился, пострадал и воскрес на третий день. Для Гегеля источником развития является мировой **Дух**. Вся система его философии строится на трех китах: **наука логики, философия природы и философия Духа**. Главной проблемой для Гегеля является **тождество бытия и мышления**, то есть рассмотрение всего, что есть в мире, и самого мира, как **проявления Духа**. Мир не статичен, он развивается, следовательно, любое развитие происходит по **определенным законам**.

Согласно Гегелю, мир существует и развивается по законам, внутренне присущим **мышлению**, поэтому в основе его философии **логика**. Все

предельно разумно, сама разумность есть основание для тождества бытия и мышления: **«что разумно, то действительно, что действительно, то разумно»**. Но это еще не ответ на вопрос о развитии, и здесь возникает самое важное – метод гегелевской философии – **диалектика**. Он строится на принципе столкновения и борьбы противоположностей, приводящей к переходу одного качества в другое и снятию противоречия. Выражается это с помощью формулы: **тезис** (утверждение), **антитезис** (отрицание), **синтез** («отрицание отрицания», снятие противоположностей). Согласно Гегелю, все развитие протекает по этой **трехчастной схеме**: и развитие сознания, и развитие истории. Оно изначально заложено в природе, поскольку есть выражение стремления Духа к самому себе. Все в мире направлено к гармонии, и все проходит три стадии развития: почка - цветок – плод, семья – общество – государство, бытие – небытие – становление, бытие – сознание – дух. Гегель справедливо полагал, что диалектика есть «движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость». Мы же сегодня под **диалектикой** понимаем использование в науке закономерности, заключенной в природе, и саму эту закономерность.

Природа и общество Гегелем были осмыслены как формы абсолютной идеи или Духа. По сути, его философия представляет собой невиданную по своим масштабам грандиозную попытку осмыслить историко-культурную действительность как **логический процесс** общественного развития. Индивидуальное сознание отражается в обществе и проявляется как **общественное сознание**. Мы с вами уже задумывались о том, как формируется наше мировоззрение. Очевидно, что это может происходить только в обществе, только при знакомстве с достижениями общечеловеческой культуры. Но сами эти достижения есть выражение отдельных великих личностей, которых бы не было, если бы не достижения их предшественников. Таким образом, индивидуальное связано с социальным, всеобщим, а Гегель как раз и раскрывает эту связь. Он прослеживает эволюцию человеческого сознания от его первых проявлений до вершин воплощения в достижениях науки и научной методологии. Здесь представлена палитра **всего** духовного опыта человечества, и освоения этого опыта каждым из нас – индивидом, личностью. Гегель впервые взглянул на мир и на себя в этом мире с вершин мировой истории, с позиции **мирового Духа**, поэтому его философия и предстает как **завершение** всей предшествующей истории познания мира, как итог человеческого общественного и культурного развития. Но процесс развития бесконечен, так возможна ли философия после Гегеля? В классическом своем виде - нет, но уже тогда, в XIX в., формируется принципиально новый взгляд на мир, закладываются основы современного общества, и философия начинает пониматься совершенно иначе.

Вопросы для повторения

1. Каковы основные черты, особенности и проблемы немецкой классической философии?
2. В чем заключается «коперниканский переворот» И. Канта? Каково значение его философии?
3. Какова основная задача «Критики чистого разума» и пути ее решения?
4. Чем отличаются чувственность, рассудок и разум?
5. Что такое мир вещей-в-себе? Что вы можете сказать, о границах познания?
6. Что такое категорический императив? Почему свобода возможна только через следование долгу?
7. Что такое субъективный идеализм? С каким немецким философом связано это направление?
8. Какова основная проблема философии Гегеля? В чем значение его философии?
9. Что такое диалектика? Каковы три стадии развития?
10. Что такое общественное сознание? Как оно формируется?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. - М.: Мысль, 1972. -Т. 1-2.
 Гулыга А. В. Гегель. - М.: Молодая гвардия, 2008.
 Гулыга А. В. Кант. - М.: Молодая гвардия, 2005.
 Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Рольф, 2001.

Дополнительная литература

- Асмус В. Ф. Иммануил Кант. - М.: Наука, 1973.
 Васильев В. В. Кант: «Пробуждение от догматического сна» // Вопросы философии. № 1. 1999.
 Гулыга А.В. Шеллинг.- М.: Молодая гвардия, 1984.
 Кант И. Критика чистого разума. - М.: Эксмо, 2006.
 Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века: учебное пособие для университетов. - М.: Высшая школа, 1989.
 Нарский И.С. Кант. - М.: Мысль, 1976.

Тема VI. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

- 6.1. Горизонты новой философии.
- 6.2. Иррационализм и философия жизни.
- 6.3. Общая характеристика современной философии.

6.4. Основные направления философии XX в.

6.4.1. От позитивизма к аналитической философии.

6.4.2. Континентальная философия.

6.1. Всю философию после Гегеля можно назвать **постклассической**, поскольку он создал столь грандиозную систему, обобщив весь опыт мировой философии, что добавить уже, казалось бы, было нечего. Кроме того, наступило совсем другое время: конец XIX в. – это период расцвета наук, их появляется все больше и больше, и становится очевидным, что мир гораздо более сложен и многообразен, чем казалось ранее. Философию начинают критиковать как попытку «объять необъятное», и в XX в. она постепенно отходит на второй план. Философия была дискредитирована как пустое теоретизирование: философы во все времена объясняли мир, хотя суть заключается в том, чтобы его **изменить**, сказал **Карл Маркс**, перевернувший гегелевскую философию идеализма и создавший на ее основе **диалектический материализм**. Для его последователей философия стала поводом для обоснования коммунистической социальной утопии. Другие также говорили, что она не должна быть предоставлена сама себе, а должна приносить пользу. Философия есть пройденный этап в истории человеческой мысли, утверждал **Огюст Конт**, и может быть только **позитивной**, то есть научной, либо ее вовсе не должно быть. Некоторые шли дальше и настаивали на том, что мир объясняет наука, а философия как таковая бесполезна, бессмысленна и не нужна. Многие пытались похоронить философию, но она не умерла, она была **радикально преобразована** и получила новую жизнь благодаря таким выдающимся мыслителям как **Фридрих Ницше** и **Мартин Хайдеггер**. Если Гегель систематизировал всю **историю философии**, то они попытались ее пересмотреть, взглянуть на нее, и прежде всего – на ее античные истоки, совершенно **новым взглядом**. Однако созданной ими **постклассической традиции** не было бы без Шопенгауэра.

6.2. **Артур Шопенгауэр** (1788-1860) философ уникальный. Если «подлинным» и «самым настоящим» философом, охватившим абсолютно все имевшееся в арсенале человеческой мысли знание, подобно Аристотелю в античности, в Новое время был Гегель, то **Шопенгауэр** был, пожалуй, самым удивительным философом, тогда как пришедший ему на смену Ницше самым парадоксальным. Шопенгауэр философ пограничья – с одной стороны, он последний «классик», считавший, что лучше всех других понял Канта, с другой – предтеча неизвестного будущего, певец **иррационализма**. В свою очередь, Ницше – пророк «Утренней Зари», философ абсолютно новый, философ «смерти философии». Шопенгауэр интуитивно нащупывает границы нового, Ницше уже не приемлет старого. Так о чем же все-таки идет речь?

Сложно определить, что такое **постклассическая философия** иначе, нежели отказ от традиции философского идеализма, претендующего охватить все бытие в его целостности и свести все многообразие к единству.

Свое наивысшее выражение это нашло у Гегеля, воспевавшего Абсолютный Дух и говорившего о всеобщей разумности, закономерности и логичности. Совершенно иных взглядов придерживались представители **иррационализма** – учения о том, что познание мира невозможно осуществить рациональными или сугубо научными методами. Давайте вспомним Канта, одна из его антиномий гласит: мы никогда доподлинно не узнаем, существует ли в мире абсолютная причинность. Почему разум всемогущ? Разве это не заблуждение Просвещения? Разве хотя бы один человек вел себя когда-либо разумно? Кажется, что да, но если задуматься, то все гораздо сложнее. Люди, как и все живые существа, руководствуются не разумом, а инстинктом, ими движет скорее некое **бессознательное** начало. Все в природе свидетельствует об ожесточенной борьбе, которая ведется вечно, одни пожирают других, все стремятся к обладанию какими-либо благами, каждый думает о себе, но все одинаково несчастны. Что все это значит? Артур Шопенгауэр находит ответ: все это – весь мир, в котором мы живем, и все, что в нем происходит, проявление мировой **Воли**.

Первым в истории европейской мысли Шопенгауэр обратился к традиции Дальнего Востока. В то же время, как философ он мог состояться только благодаря Канту, которого боготворил. Ко всем остальным своим коллегам он относился с недоверием и даже презрением, особенно к Гегелю, которого, мягко сказать, недолюбливал. Гегель был популярен, Шопенгауэр очень долгое время был непризнан и практически никому не известен. На появление его главного фундаментального труда «**Мир как воля и представление**» никто не обратил никакого внимания, тогда как он сам писал, что создал **новую философию**, причем новую «в полном смысле слова», то есть выразил то, что «никогда прежде не приходило ни в одну человеческую голову». На самом деле это было действительно так. Шопенгауэр создает **совершенно новую** систему мировоззрения. Он отбрасывает просветительно-гегелевскую идею разумности мирового устройства, согласно которой независимо от своей воли и желаний люди осуществляют некий разумный план, и все этапы истории – это планомерное развитие к лучшему. Шопенгауэр утверждает, что в основе мира лежит не Разум, а мировая Воля, которая не имеет никакой рациональной цели. **Воля** – это подлинная сущность бытия, она есть злое, саморазрушительное стремление, голая и голодная агрессивность. Мир явлений, порождаемый волей, безысходен, он преисполнен **страданий**, и в нем нет никакого развития.

Шопенгауэр был первым европейским философом, мировоззрение которого построено на принципе отрицания мира и жизни. С его именем ассоциируется слово «**пессимизм**», выражающего негативное отношение к жизни. В то же время, говоря о царящем вокруг неизбежном страдании, Шопенгауэр хотел бы дать людям надежду, он, а вслед за ним и Ницше, выступает как подлинно гуманистический философ, его философия тяготеет к **этике**. Освобождение от страдания в **сострадании**, сострадание – это путь к свободе. Осознание того, что граница между мной и другими живыми

существами исчезает, есть открытие подлинного, истинного единства. Феномен сострадания знаменует собой «переворот воли», ее «обращение»: воля отворачивается от жизни. Пройти через страдание самому и донести свой опыт до других ради всеобщего спасения – это то, на чем строится и вся русская религиозная философия конца XIX в. – начала XX в. Об этом писал Федор Михайлович Достоевский. На эту тему размышлял и Ницше.

Фридрих Ницше (1844-1900) – самый загадочный и многогранный философ, определивший новые горизонты человеческой мысли. Как его только не пытались истолковать! К его философии обращались самые разные мыслители, он оказал самое значительное влияние на всю философию XX в. Ницше один из самых выдающихся мыслителей после Гегеля, это **философ-парадокс**. Он был философом-поэтом, философом-музыкантом, его многочисленные произведения, среди которых самым известным является «**Так говорил Заратустра**», метафоричны и афористичны, в них пафос и глубокий трагизм, но вместе с тем – воспевание **жизни**, совершенно новое понимание человеческой природы. Темы одиночества и страдания, свободы, творчества и отчуждения переходят у него в радикальную **критику** всей западной культуры и христианской морали, критику уничижительную и разгромную. Его философия разрушает существующие убеждения, принципы, ценности. Среди его зрелых сочинений такие как «**По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего**», «**Сумерки идолов, или как философствуют молотом**», «**Антихрист. Проклятие христианству**», и перечислять их можно еще очень долго. Шокирующие названия, за которыми скрываются совершенно новые идеи.

Философское становление Ницше связано с обращением к античности и со знакомством с учением Шопенгауэра. Молодой профессор классической филологии, он начинает с поразительного произведения «**Рождение трагедии из духа музыки**», в котором утверждает, что наше представление о классической Древней Греции – это идеализация, лишенная смысла в том случае, если мы не учитываем то подлинное, архаическое и жизнеутверждающее начало, которое со времен христианства было названо демоническим и греховным. Его знаменитая фраза «**нет прекрасной поверхности без ужасной глубины**» очень точно отражает понимание им основ европейской культуры. Два противоположных начала – древнее **дионисийское** и **аполлоническое**, определяли греческую культуру. Первое – первобытный хаос и ужас, вакхический восторг, трепет опьянения и экстаза, второе – чувство меры, самоограничение, разумность и гармония. Дионис и Аполлон – мир опьянения и мир сновидения, мифологический синтез музыки и пластики, инстинкт и разум, породившие античную трагедию. Древняя Греция – согласование противоположностей, но только до тех пор, пока не появился Сократ.

Вопрос, который впервые ставит Сократ: **как следует жить?** С него разрушается **единство мысли и жизни**, человек уже не живет, а **оценивает** жизнь. Затем появляется **христианство**. Мир дионисийский, отражающий подлинную природу человека, дающий ему возможность излить свои

эмоции и чувства, становится дьявольским, однако человеческие инстинкты требуют выхода, и настает время, когда вся христианская культура будет отвергнута, когда произойдет **«переоценка ценностей»**.

Ницше – родоначальник **философии жизни** – влиятельного направления в философии конца XIX в. – начала XX в., поставившего проблему жизни в центр внимания. Жизнь человека связана с единым жизненным началом или волей, активной, но стихийной и бессознательной. Подлинные добродетели – это прославление жизни, мужества, силы, тогда как для христианства все это стало символом греха, а истина **«по ту сторону»** жизни – в Боге. Но вот парадоксальное утверждение: **«Бог умер»** – говорит Ницше устами своего Заратустры – пророка **сверхчеловека**. «Бог умер» – значит рассыпалась система ценностей, господствовавших над жизнью, и две тысячи лет, утверждает он, христианин **не жил**, а думал о жизни вечной, надеялся на спасение своей души. Но наступает время, когда человек становится подобен льву и разрушает все те тяжести, которые нес на своем пути, наступает время отрицания – **европейский нигилизм**. Все ценности пошатнулись, человек ищет опоры в самом себе, но и здесь не находит ее, приходит эпоха «последних людей». Ницше буквально предвидит, что человечество в XX в. ждут неслыханные потрясения и катастрофы, он впервые заявляет об этом, словно пророк, предостерегая нас. Однако из трагедии должна родиться музыка – он утверждает, что наступит момент, когда человек увидит в себе героя, когда он будет жить «здесь и сейчас», расти и развиваться, и тогда, через прославление жизни, он обретет способность созидания, умение видеть мир таким, как его впервые воспринимает ребенок – незамутненным взглядом подлинного творца.

6.3. Философия XX в. – это прежде всего **многообразие** философских направлений, для каждого из которых характерны свои особенности. Между тем, их все объединяет очевидное отсутствие претензий на построение классических метафизических систем и возникновение совершенно **нового типа философствования**, то есть попытки с новых позиций обратиться к традиционной философской проблематике. Одной из наиболее ярких фигур здесь оказывается **Мартин Хайдеггер** (1889-1976) – философ, который стал утверждать, что философия в классическом виде за два с половиной тысячелетия не только не нашла ответ на вопрос о бытии, но даже не сумела должным образом сформулировать вопрос. Подобный пересмотр предшествующей истории философии характерен для всех этих направлений. С изменением мира и возникновением науки появлялись совершенно новые **актуальные проблемы**, то есть стало очевидно, что необходимо построение и осмысление совершенно новой картины мира.

Существуют различные классификации современных философских течений. **Позитивизм** и **неопозитивизм**, **прагматизм** и **аналитическая философия** во всем своем многообразии тяготеют к научному знанию, проблемам **логики** и **языка**. В **персонализме** и **экзистенциализме** основная тема – проблема человека и **человеческого существования**, они близки

философии жизни, у истоков которой стоял Ницше. Для **философской герменевтики** характерно обращение к проблеме понимания и определения себя относительно традиции, для **феноменологии** – проблема сознания. Особое место в философии XX в. также занимает понятие **бессознательного**, введенное **З. Фрейдом**. Переосмысление через эту призму истории дает основание для возникновения, с одной стороны – **фрейд-марксизма**, с другой – **структурализма** и **постструктурализма**, а также **постмодернизма** – направления в современной философии и, вместе с тем, всей современной эпохи, с характерными для нее установками на **плюрализм**, то есть многообразие мировоззренческих позиций и смыслов.

6.4. Часто западные историки философии предлагают говорить об англо-саксонской и континентальной философии как о двух разных и даже, порой, противоположных взглядах на философию, сложившихся в XX в. Первая, то есть философия, развившаяся в Великобритании и США, исходит из принципов позитивизма.

6.4.1. Позитивизм как философское течение оформился уже в первой половине XIX в., его родоначальником был французский философ **Огюст Конт** (1798-1857). В своих работах он выдвигает теорию «**позитивной философии**», которая основана на его «**законе трех стадий**» интеллектуальной эволюции человечества. Конт утверждает, что вначале люди воспринимали мир с помощью образов, так возникла мифология и религия. По его мнению, это была первая, или «теологическая стадия». Затем возникает «стадия метафизическая», и связана она с развитием философского знания – люди стремятся постичь смысл и назначение вещей и начинают мыслить абстрактно. Но есть и третья стадия, «позитивная», связанная с возникновением **новоевропейской науки**, когда люди начинают подчинять воображение наблюдению, формулировать и изучать основополагающие **закономерности** – постоянные отношения, существующие между различными фактами. Философия, по мнению Конта, должна стать **позитивной**, то есть **научной**, а критериями истинности для нее должны служить полезность, точность, непротиворечивость и достоверность. В то же время, «позитивная философия» отличается от науки тем, что она носит «завершенный характер».

В XX в. традицию позитивизма продолжает **неопозитивизм**. Точно так же единственным источником знаний здесь объявляются научные данные или «позитивные», то есть «положительные», конкретные факты, в отличие от философских «абстрактных» или метафизических умозаключений. К этому и сводится весь основной пафос данной традиции – отказ от метафизики в пользу философии «конкретного», что ознаменовало появление **аналитической философии**, связанной с анализом языка как единственного выражения конкретно-научного мышления и повседневного опыта. Предшествовало этому особое внимание к логике языка и отсюда название «**логический атомизм**» или «**логический позитивизм**». В XX в. аналитическая философия стала относительно самостоятельным

направлением, отличным как от классического позитивизма, так и от неопозитивизма, который получил свое оригинальное выражение на американской почве.

Самыми известными выразителями аналитической философии являются британский философ **Бертран Рассел** (1872-1970) и его неординарный австрийский ученик и коллега **Людвиг Витгенштейн** (1889-1951). В основе этой традиции лежат концепции **лингвистического переворота** – все проблемы определяются как лежащие в области языка, и **аналитического метода** – решение этих проблем связано с анализом языковых выражений. Первоначально задача понималась как попытка переформулировать все высказывания обыденного языка таким образом, чтобы он было логичным и ясным, а не двусмысленным. Такое внимание этому уделялось потому, что язык понимался как **картина мира**, и речь шла о правильном моделировании реальности. Логичные и ясные высказывания назывались **верифицируемыми**, то есть непротиворечивыми и проверяемыми опытным путем. В «**Логико-философском трактате**» Витгенштейн утверждал, что задача философии состоит **в критике языка**, то есть в его логическом анализе. Так устранялась вся метафизика – например, любое высказывание о Боге объявлялось неверифицируемым, то есть непроверяемым или бессмысленным. Однако позднее Витгенштейн пошел еще дальше и сформулировал концепцию «**языковых игр**» для описания языка как системы определенных правил, которым следует говорящий. Существуют общие правила, однако служат они для выражения различных смыслов.

6.4.2. Совершенно иначе, чем в Великобритании и США, развивалась философия в континентальной Европе, и прежде всего в Германии и Франции. Она представлена многообразием философских течений, среди которых особенно выделяются такие как феноменология, герменевтика, экзистенциализм и структурализм.

Феноменология – это направление, в основе которого проблема сознания. Его родоначальником и ярчайшим представителем был **Эдмунд Гуссерль** (1859-1938), тезис которого «**назад к самим вещам**» стал своего рода девизом этого течения. Для него феноменология – это обращение к первичному опыту познающего сознания, а цель – попытка понять, что такое сознание само по себе или «**чистое сознание**». Кто-нибудь из вас может ответить на этот «простой» вопрос? Согласно Гуссерлю, для этого необходимо произвести «**феноменологическую редукцию**», то есть попытаться отвлечься от «внешнего мира», вынести его существование «за скобки». Метод редукции Гуссерля устанавливает, что мир – это прежде всего все то, что представлено нам в опыте, иными словами - это феномен, которому предшествует в качестве «более первичного бытия» «чистое сознание» и его проявления – **переживания**, взятые как сущности, то есть «сами по себе». С похожей ситуацией мы уже сталкивались, когда говорили о Декарте – одно из сочинений Гуссерля так и называется «**Картезианские**

размышления». Однако, если Декарт пытался обратиться к «чистому мышлению», то Гуссерль – к «чистому сознанию», утверждая, что **мышление – это лишь функция сознания**. Он говорил, что необходимо понять и описать сознание «из него самого». С точки зрения феноменолога, сознанию присуща **интенциональность** – постоянная направленность на какой-либо объект. Гуссерль утверждает, что ничего не существует вне сознания, любой объект находится **внутри него** как мыслимый предмет. Поэтому сферой исследования философской феноменологии является сознание, рассматриваемое в аспекте его интенциональной природы.

Учение Гуссерля оказало влияние на многих крупных философов XX в., среди которых один из самых выдающихся – **Мартин Хайдеггер** (1889-1976). Его философию часто пытаются отнести к такому направлению, как экзистенциализм, однако это не вполне оправданно, поскольку она занимает особое место среди всех философских течений. Его главная работа «**Бытие и время**» является центральной для всей континентальной философии XX в. и посвящена **онтологической** проблематике. В ней отмечается, что необходимо поставить заново вопрос о **смысле бытия**, поскольку, сформулированный в античной философской традиции, он до сих пор не получил своего решения. Более того – эта центральная для всей философии проблема всегда выносилась за скобки, со времен Платона и Аристотеля и вплоть до Гегеля никто не пытался даже определить, что такое **бытие** и что такое **сущее**. Между тем, это вопрос является ключевым не только для понимания мира, но и для понимания самого себя в этом мире. Когда мы произносим «я есть», то предполагаем некую определенность, стоящую за этим высказыванием, но на самом деле мы не знаем, что значит это «есть», и, следовательно, возникает другой вопрос: что значит **быть** человеком?

Хайдеггер утверждает, что необходимо различать «**сущее**» и «**бытие**» – первое относится к предметному миру, тогда как второе – к смыслу, то есть **бытие – это смысл сущего**. Оно проявляет себя как свет, падающий на вещи, благодаря чему мы можем их различать. Бытие не нечто замкнутое в себе. Хайдеггер пишет, что оно буквально «изливается» в мир сущего, освещает его. Однако для того, чтобы приблизиться к пониманию этого вопроса, необходимо разрешить проблему **времени**, определяющего горизонт понимания бытия.

В нашем высказывании «я есть», согласно Хайдеггеру, скрыто указание на временную характеристику – **темпоральность**, то есть существование или **экзистенцию**. Осознание своего бытия свойственно только человеку, и это отличает его от мира вещей, человек чувствует время, и только человек может жить так, чтобы каждый миг осознавать смысл своего бытия или делать себя предметом понимания. Именно это и означает немецкое **Dasein** – «здесь-бытие» или «**присутствие**» – важнейшая категория хайдеггеровской философии. Человек может – и должен – жить всегда «**здесь и сейчас**», то есть **осмысленно**, «осознавая» себя, и это возможно, утверждает Хайдеггер, только если помнить о **конечности** своей

жизни. Именно эта «временность» и «конечность» и есть темпоральность – специфика человеческого существования, определяющая его статус или **бытие-в-мире**. С этим связано целое направление в философии XX в. – **экзистенциализм**.

Экзистенциализм имеет свою предысторию, восходящую к XIX в.: его идейные предшественники – и **Фридрих Ницше**, и такие религиозные философы, как датчанин **Сёрен Кьеркегор** и представители русской философской мысли **Николай Александрович Бердяев** и **Лев Исаакович Шестов**. Одним из первых об «экзистенциальной философии» заговорил немецкий философ **Карл Ясперс** в 30-е гг. XX в., но особое развитие экзистенциализм получил во Франции в 1950-е гг. благодаря **Жан-Полю Сартру** (1905-1980) и **Альберу Камю** (1913-1960).

Экзистенциализм буквально означает «существование», и речь в нем идет о бытии человека, о том, **что есть человек?** Вы наверняка помните романы **Фёдора Михайловича Достоевского** – не правда ли, в них этот вопрос является едва ли не самым важным. Знакомство с его творчеством есть лучшая «школа» экзистенциализма – его проза психологична и пронизана глубочайшими, серьезнейшими размышлениями о жизни. **Ясперс** (1883-1969) полагал, что экзистенция – это подлинное проявление человеческой природы, которое сказывается в «**пограничных**» ситуациях, когда мы сталкиваемся со смертью, это шаг на преодоление себя по направлению к трансценденции, то есть к Богу. **Хайдеггер** утверждал, что есть априорные формы человеческой личности. Они называются **экзистенциалы**, и к ним относятся страх, тревога, забота, то есть факторы, определяющие субъективное бытие человека или «бытие-в-мире». В ответ на его работу «Бытие и время» **Сартр**, автор статьи «**Экзистенциализм - это гуманизм**» - своего рода манифеста данного направления, предложил свою, под названием «**Бытие и ничто**».

Как и у Хайдеггера, у Сартра мир распадается на два пласта – внутренний, представляющий собственно человеческую реальность или «**бытие-для-себя**», и внешний, охватывающий мир вещей – «**бытие-в-себе**». Все, что касается человека – это противоречия, «отрицание» внешнего и «ничто», определяющее существование. Основной пафос философии Сартра – **свобода** – в этом «суть экзистенции». Свобода – это способность выбора собственной судьбы, «человек, – пишет он, – является в той мере человеком, в какой он незавершен и устремлен к будущему». Свобода состоит в **поисках самого себя**, в «выборе» самого себя – собственного «предметного мира». В то же время, свобода человека **абсурдна**, но это определяет и меру экзистенциальной **ответственности** человека. «Всякий акт моего выбора должен стать выбором для всех и во имя всех,» - пишет Сартр.

Как нельзя лучше тему **абсурда** развивает **Альбер Камю** в работе «**Миф о Сизифе. Эссе об абсурде**». Он пишет, что в философии существует лишь одна «по-настоящему важная проблема» - это проблема суицида или самоубийства. В другой своей книге «**Бунтарь**» он утверждает, что неизменным продолжением абсурда является бунт, и предлагает

глубочайший анализ истории и общественной мысли через призму бунта и его оправдания. Камю – великий гуманист, его философия, формировавшаяся в период Второй мировой войны, во время оккупации Франции нацистской Германией, является определенным итогом философии первой половины XX в. В ней осмысливается место человека в изменившемся мире и говорится о поиске человечности в мире абсурда.

Вопросы для повторения

1. Что такое постклассическая философия?
2. Что такое иррационализм?
3. Как вы могли бы прокомментировать название основного произведения А. Шопенгауэра?
4. В чем заключается различие мировоззренческих позиций Шопенгауэра и Гегеля?
5. Как вы думаете, когда и при каких обстоятельствах пессимистическая позиция становится более популярна, чем оптимистический взгляд на историю?
6. В чем этическая составляющая философии Шопенгауэра и Ницше? Можно ли назвать их «новыми гуманистами»?
7. Программа «переоценки всех ценностей» и «воля к власти» Ф. Ницше.
8. Каковы основные идеи философии Ф. Ницше?
9. Как вы понимаете выражение «переоценка ценностей»? О каких ценностях идет речь?
10. Как вы думаете, почему учение Ф. Ницше оказало огромное влияние на всю европейскую философию XX в.?
11. В чем заключаются основные черты философии XX в.?
12. Перечислите основные направления философии XX в.
13. В чем смысл философского позитивизма?
14. Каковы основные характеристики аналитической философии?
15. В чем, на ваш взгляд, оригинальность философии Л. Витгенштейна?
16. Какова основная проблема и метод философской феноменологии?
17. Как, согласно Э. Гуссерлю, соотносятся между собой сознание и мышление? Согласны ли вы с этим?
18. В чем смысл философии М. Хайдеггера? Почему его считают одним из самых выдающихся философов XX в.?
19. Каково, на ваш взгляд, значение философского экзистенциализма?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

Зотов А. Ф. Современная западная философия. - Изд. 2-е, испр. - М.: Высшая школа, 2005.

Евлампиев И. И. Становление европейской неклассической философии во второй половине XIX – начале XX века. - СПб.: - Изд-во СПбГУ, 2008.

Сумерки богов. Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П.

Сартр. - М.: Политиздат, 1990.

Дополнительная литература

- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - М.: Наука, 2009.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988.
- Гулыга А.В., Андреева И.С. Шопенгауэр. - М.: Молодая гвардия, 2003.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. - СПб.: Наука, 1998.
- Камю А. Миф о Сизифе; Бунтарь. Минск.: ООО «Попурри», 2000.
- Ницше Ф. Сочинения в 2 т. - М.: Мысль, 1990.
- Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX – XX вв. - М.: Наука, 1993.
- Фауст и Заратустра :сборник статей. - СПб.: Азбука-классика, 2001.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. - СПб.: А-сad, 1994.
- Хайдеггер М. Бытие и время. - Харьков: Фолио, 2003.
- Цвейг С. Фридрих Ницше. Зигмунд Фрейд. - СПб.: Азбука-классика, 2001.
- Шопенгауэр А. Избранные произведения. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Тема I. Предмет философии и специфика философских проблем.....	4
1.1. Что такое философия.....	-
1.2. Философия, наука и религия.....	6
1.3. Функции философии.....	8
Вопросы для повторения	10
Библиографический список.....	-
Тема II. Античная философия.....	11
2.1. Специфика европейской философии.....	-
2.2. Периодизация античной философии.....	12
2.3. Причины и условия возникновения античной философии.....	13
2.4. Ранняя греческая философия.....	14
2.5. Софистика.....	18
2.6. Классический этап древнегреческой философии.....	19
2.7. Эллинско-римский период и закат античной философии.....	24
Вопросы для повторения.....	26
Библиографический список.....	27
Тема III. Философия Средних веков и эпохи Возрождения.....	-
3.1. Общая характеристика и периодизация средневековой философии.....	-
3.2. Основные черты и проблемы средневековой философии.....	30
3.3. Философия эпохи Возрождения.....	32
Вопросы для повторения.....	33
Библиографический список.....	-
Тема IV. Философия Нового времени.....	34
4.1. Общая характеристика философии Нового времени.....	-
4.2. Философия рационализма.....	35
4.3. Философия эмпиризма.....	37
4.4. Философия эпохи Просвещения.....	40
Вопросы для повторения.....	41
Библиографический список.....	-
Тема V. Немецкая классическая философия.....	42
5.1. Общая характеристика и основные проблемы немецкой классической философии.....	-
5.2. «Коперниканский переворот» И. Канта.....	43
5.3. От Канта к Гегелю.....	45
5.4. Система и метод Г.В.Ф. Гегеля.....	46
Вопросы для повторения.....	48
Библиографический список.....	-

Тема VI. Постклассическая и современная философия.....	48
6.1. Горизонты новой философии.....	49
6.2. Иррационализм и философия жизни.....	-
6.3. Общая характеристика современной философии.....	52
6.4. Основные направления философии XX в.....	53
Вопросы для повторения.....	57
Библиографический список.....	-

Учебное издание

Герман Евгеньевич БОКОВ

ФИЛОСОФИЯ

Учебно-методическое пособие

Часть I

Редактор и корректор Н.П. Новикова
Техн. редактор Л.Я. Титова
Компьютерная верстка Н.М Вихман

Темплан 2010, поз. 90

Подп. к печати 21.07.10	Формат 60x84/16.	Бумага тип № 1.
Печать офсетная.	Уч.-изд.л. 4,0.	Усл.печ. л. 4,0.
Тираж 200 экз. Изд. № 90 .	Цена «С.	Заказ

Ризограф ГОУВПО Санкт-Петербургского государственного
технологического университета растительных полимеров, 198095,
ул. Ивана Черных, 4.