

Попова А.Д.
Философия
ДЛЯ
“чайников”

**Учебник для академического
бакалавриата**

А. Д. Попова
Философия для
«чайников». Учебник для
академического бакалавриата

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27613449

ISBN 9785449000941

Аннотация

«Философия для „чайников“» представляет собой базовый курс лекций по философии и предназначена для студентов-бакалавров всех направлений подготовки. Популярным языком, с большим количеством примеров из различных сфер человеческой деятельности представлен широкий круг разделов философии: онтология, история философской мысли, социальная философия, диалектика, гносеология, аксиология. Для студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется философией.

Содержание

Предисловие	6
Лекция 1.	8
1. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Особенности философского знания	9
2. Предмет философии и структура философского знания	21
3. Функции философии и ее роль в становлении специалиста	25
Лекция 2.	33
1. Учение о бытии: понятие, виды, формы, уровни	34
2. Проблема основного вопроса философии. Понятие субстанции. Исторические формы материализма и идеализма	44
3. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени	51
4. Особенности биологического и социального пространства и времени	58
Лекция 3.	65
1. Философия Древнего Китая: даосизм, конфуцианство	67

2. Философия Древней Индии: буддизм	79
3. Космоцентризм древнегреческой философии: основные школы и представители	88
4. Сократический этап философии Древней Греции. Объективный идеализм Платона и дуализм философии Аристотеля	95
5. Теоцентризм философии Средневековья. Характерные особенности патристики и схоластики	110
6. Арабская средневековая философия	122
7. Развитие философии в период от эпохи Возрождения к эпохе Просвещения: развитие материализма и философии науки	129
8. Развитие социальной философии в период эпохи Возрождения: гуманизм и утопизм	138
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Философия для «чайников»

Учебник для академического бакалавриата

А. Д. Попова

© А. Д. Попова, 2022

ISBN 978-5-4490-0094-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

От студента философского факультета:

*«День обещал быть хорошим,
но своего обещания не выполнил».*

Анекдот

Философия представляет собой одну из наиболее древних сфер человеческого знания, поэтому неслучайно студенты всех направлений и форм обучения изучают эту дисциплину и сдают по ней экзамен. У многих это вызывает существенные затруднения. В обществе весьма распространенным является стереотип, что философия – это что-то очень сложное, запутанное, и самое главное, ненужное. Однако такое представление ошибочно. Философия – это не только что-то отвлеченное от практической жизни, философия и есть сама жизнь. Многие вещи, которые порой первоначально кажутся сложными и бесполезными, на самом деле проявляются в повседневной жизни на каждом шагу, а сама практическая жизнь просто наполнена иллюстрациями для философских идей. Неслучайно автор неоднократно обращается к известным литературным произведениям, а на ряде страниц вы найдете анекдоты. Многие из них достаточно известны и весьма просты по своей сути. Автор сделал это специально, чтобы еще раз подчеркнуть простоту и обыденность философских идей. Данное пособие предназначено для то-

го, чтобы как максимум развеять этот стереотип, показать, зачем и как философия может быть полезна в различных сферах, как минимум помочь студентам преодолеть данный барьер на пути к заветному диплому. Автор, имея большой опыт преподавания данного курса, постарался простым языком, с большим количеством практических примеров изложить самые различные разделы философского знания. Пособие неслучайно называется «Философия для чайников», то есть оно для тех, кто делает самые первые шаги в изучении этого предмета. Пособие будет полезно как сильным, так и слабым студентам. Сильным студентам оно позволит не просто освоить азы, но и перейти к изучению более сложной литературы, а вторым – хотя бы благополучно преодолеть испытание под названием «экзамен по философии».

Лекция 1.

Философия и ее предмет.

Роль философии в жизни человека и общества

План:

1. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Особенности философского знания.
2. Предмет философии и структура философского знания.
3. Функции философии и ее роль в становлении специалиста.

1. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Особенности философского знания

Прежде чем говорить о философских взглядах, необходимо разобраться, что такое философия. В переводе с древнегреческого «философия» – это любовь к мудрости. На первый взгляд, ее положение в системе знаний определяется очень просто – это одна из наук. Казалось бы, для этого есть все формальные признаки. Во-первых, философия стоит в учебном плане в высших учебных заведениях. Что может изучаться в них, как не наука? Во-вторых, издаются монографии, специальные научные журналы по философии, публиковаться в которых очень престижно. Присуждаются ученые степени по философии: есть кандидаты философских наук, есть доктора философских наук. Казалось бы, все формальные атрибуты науки налицо, но тем не менее даже носители вот этой формальной атрибутики, то есть кандидаты и доктора философских наук, вам скажут, что философия – это не наука. Это нечто большее. Считается, что **философия – особая форма мировоззрения.**

Возникает вопрос: а что такое мировоззрение? **Мировоззрение представляет собой образ мира, формируе-**

мый субъектом познания и практики. Субъектом познания и практики является индивид, социальная группа или все общество в целом. Обратите внимание на формулировку: мировоззрение – это образ мира. С одной стороны, это определение подчеркивает, что мировоззрение – это не набор каких-то разрозненных представлений о мире, а целостная картина мира, т. е. система взглядов о мире. С другой стороны, если мы говорим «образ», то это уже предполагает, что образ – это не зеркальное отражение мира. Образ может быть искаженным, не совпадающим с реальностью, индивидуальным, может отличаться от общепринятого. Например, когда группа туристов посещает какую-либо страну, то у всех членов экскурсионной группы формируется в сознании образ этой страны, т. е. система многоаспектных представлений, оценок, суждений о самых различных сторонах жизни этого государства. Образ, который сформировался в сознании одного человека, может кардинально отличаться от образа, сложившегося в сознании другого экскурсанта.

Почему это происходит? Потому что структура мировоззрения сложная и включает целый ряд элементов.

Основой мировоззрения являются **знания**. Причем здесь имеются в виду не только знания, которые человек получает при организованном обучении, например в школе. Обладал ли крепостной крестьянин в XIX в., который никогда не учился, какими-либо знаниями? Конечно, обладал. Человек черпает знания из окружающего мира, в настоящее вре-

мя у каждого человека есть как научные знания, так и бытовые. Знания составляют основу мировоззрения. Во многом его содержание зависит от того, какими знаниями человек обладает. Поэтому мировоззрение крестьянина, жившего в XIX в., отличается от мировоззрения современных людей, т. к. кардинально изменились представления об окружающем мире. И в современные дни мировоззрение одного человека может существенно отличаться от мировоззрения другого в силу разного багажа знания. Современный молодой человек (даже не очень образованный) может иметь более богатые представления о зарубежных странах, чем его пожилой сосед по лестничной площадке с двумя высшими образованиями, т. к., в силу различных обстоятельств, молодой человек мог неоднократно бывать за границей, а его сосед ни разу не выезжал за рубеж. Поэтому в мировоззрении этих двух людей образ заграницы будет разным.

Мировоззрение не отображает окружающий мир как в зеркале. Мировоззрение одного человека отличается от мировоззрения другого, даже если они имеют схожий багаж знаний. Мировоззрение одной социальной группы может отличаться от мировоззрения другой социальной группы. Это происходит не только из-за разного багажа знаний, но еще и из-за целого ряда элементов, входящих в структуру мировоззрения. Одним из таких обязательных элементов являются **идеалы**. **Идеал – мысленный образ чего-то совершенного**. Мы можем говорить об идеале бу-

дущего супруга, идеале студента, идеале власти, правительства, и у каждого времени идеалы свои. Являясь элементом мировоззрения, идеалы очень сильно влияют на восприятие окружающего мира. Индивид, социальная группа, общество в целом воспринимает окружающий мир в зависимости от наличия тех или иных идеалов. Можно выделить два уровня формирования идеала: общественный и индивидуальный. Общественный уровень – это идеалы, преобладающие в обществе, индивидуальный – сформированный в сознании индивида. На индивидуальном уровне идеал чего-либо может совпадать, или наоборот, отличаться от общественного. В обществе принято считать идеальным вуз, в котором предъявляются высокие требования к знаниям студента, все занятия проводятся в полном объеме. Многие студенты также считают, что это должно быть обязательной чертой идеального вуза, и стремятся учиться именно там. Однако у отдельных индивидов, решивших обзавестись дипломом о высшем образовании, представления об идеальном вузе могут быть совсем иные: они лучшим считают вуз, где нет никакого спроса со студентов, а лекции под благовидным предлогом постоянно отменяются или заканчиваются раньше положенного времени.

Еще одной важной составляющей мировоззрения является вера. **Вера – это психологическая установка на восприятие воображаемой реальности как действительной существующей.** Обратите внимание, понятие «вера»

вам предлагается в самой широкой трактовке. К сожалению, сейчас в обществе некоторые понятия очень сужаются. Вера, духовность воспринимаются только в одном смысле: религия, вера в Бога. В действительности понятие «вера» очень широкое и распространяется на все сферы человеческой деятельности. Можно верить в успешный итог сессии, победу любимой спортивной команды. Традиционно выделяют веру рациональную, то есть веру, основанную на каких-либо знаниях, фактах, и иррациональную, ни на чем не основанную. Примером рациональной веры может быть вера студента в то, что он успешно сдаст философию в сессию, если будет усердно заниматься; или вера спортсмена, что он обязательно победит на соревнованиях. Для этой веры есть определенные основания: спортсмен, как правило, хорошо представляет свое место среди своих соперников. Не всегда ожидания оправдываются. История спорта знает много примеров, когда самый сильный спортсмен оказывался вторым или даже третьим. Однако до начала соревнований спортсмен верит в свою победу, и у него есть для этого основания: его прежние победы, отношение к тренировкам, состояние физической формы. Иррациональная вера не основывается ни на каких фактах. Человек просто верит. Например, верит в прилет инопланетян, наступление конца света. Религиозная вера является частным примером иррациональной веры.

Еще одной составляющей мировоззрения являются **принципы**. Под принципами понимают определенные

правила поведения, которые влияют на поведение человека, его поступки. Например, «Не укради», «Никогда не обманывать». Здесь также уместно выделить два уровня: общественный и индивидуальный. На индивидуальном уровне принципы поведения могут совпадать или противоречить общественным. Все это: знания, идеалы, вера, принципы – определяет содержание мировоззрения.

Выделяют несколько исторических типов мировоззрения. **Первым историческим типом мировоззрения стала мифология.** Мы знаем мифы Древней Греции. Были мифы у древних славян. В мифах представлена развернутая картина мира, объясняются самые различные стороны жизни и явления. Объясняется, почему произошла Земля, почему происходят те или иные явления, отчего жизнь человека складывается так, а не иначе, что с ним происходит после смерти, что является ценным для человека. С одной стороны, миф – это вымысел, отчасти сказка. Однако обратите внимание: в основу мифа положены реальные вещи. Например, древнегреческие мифы объясняют гром во время грозы тем, что Зевс едет на колеснице и мечет молнии. Гром гремит на самом деле, но объяснение этому явлению дано фантастическое.

Неслучайно содержание мифов каждого народа индивидуально – в нем отражается специфика жизни народа. В мифах Древней Греции присутствует бог моря Посейдон, в мифах древних славян подобного бога, отвечающего за мор-

скую стихию, нет. Зато есть божества, связанные с лесом, болотом (Леший, болотная Кикимора). Это вполне логично – у славян не было моря. Лес был основной средой их обитания. **Таким образом, мы выделили первую черту мифологического мировоззрения – сочетание вымысла и реальности. Вторая черта – это образность.** Те или иные явления воплощаются в виде образов. Так, в мифологии Древней Греции каждый бог олицетворял какое-то явление или ряд явлений. У славян ярким примером этой особенности мифологии является образ Лешего – важного, но очень сложного партнера наших предков. Лес – это строительный материал, топливо, грибы, ягоды, пища в виде многочисленной дичи и зверей. Однако лес – партнер трудный и опасный. Он может закружить голову, и поход за грибами обернется трагедией: человек заблудится, потеряет дорогу домой. Охотник сам может стать добычей рыси или медведя. Поэтому у Лешего характер вредный, его надо ублажать, просить у него прощения за то, что вторглись в его владения.

Ошибочно считать, что миф – это атрибут древности. В современные дни мифы продолжают быть частью общественного сознания и культуры. Мифы являются частью исторической памяти народа и мировой культуры. По сей день древнегреческие боги остаются символами некоторых видов деятельности. Например, каждый, кто занимается торговлей, наверное, знает, кто такой Гермес. Те, кто имеет отношение к судебной системе, нередко используют образ да-

мы с завязанными глазами и весами – древнегреческой богини правосудия Фемиды. Ее изображение часто встречается в зданиях судов. В современной массовой культуре встречаются также и осколки мифов славян: в магазинах вы можете купить сувенирного домовенка, по сей день во многих деревнях могут предупредить по поводу лешего или водяного.

Однако особо следует выделить, что и в более поздние времена мифы продолжают создаваться, в том числе и в истории XX в. они также создавались. Например, в сознании советских людей в 30-е гг. XX в. существовал миф о том, что они живут в самом лучшем государстве. После Второй мировой войны начинается холодная война, в которой самым главным оружием были именно мифы. Политические системы создавали их, стараясь изобразить своих противников в наихудшем свете. Советским людям внушали, что страна США очень плохая, что там плохо живется трудовому народу: сплошная безработица, люди готовы на любую работу, бедняки даже вынуждены искать пропитание на свалках, помойках. В США также усиленно формировали мифы о Советском Союзе, главными чертами которого были неразвитость, безмерное употребление алкоголя, жестокость. Яркое отображение этот миф нашел в фильме «Армагеддон», где американские астронавты прилетают на советскую космическую станцию. Советский космонавт там в старой шапке-ушанке, пьет из горла водку, сама станция вот-вот развалится. Когда железный занавес приподняли, выяснилось,

что эти мифы действительности не соответствует, зато стали формировать другие мифы.

Из мифа постепенно начинает вырастать другая форма мировоззрения – **религия**. Религия тоже предлагает развернутую картину мира. Любая религия дает свое объяснение, как и почему возник мир, какое место в этом мире занимает человек, зачем человек живет, что с ним происходит после смерти, то есть представляет развернутую систему взглядов на мир. Эта форма мировоззрения имеет свои специфические черты. **Первое: обязательной чертой религиозного представления о мире является вера в сверхъестественное (именно вера в сверхъестественное, а не вера в Бога, потому что в некоторых религиях Бога нет).** **Вторая черта – догматизм.** Основу любого вероучения составляет догматика, то есть набор определенных положений, которые никак не обосновываются и логически не доказываются. Многие положения осознать с точки зрения логики нельзя. Например, если брать пример из христианства, можно ли с точки зрения логики осознать догмат о триединстве Бога? С одной стороны, Иисус Христос – сын божий, с другой – Бог един. Также нельзя проверить и доказать буддийский догмат о переселении душ.

Человечество нуждалось не просто в обобщенной картине мира, а в объяснении мира с рациональной точки зрения, где нет сверхъестественного, где все обосновывается. Рациональное объяснение мира дает только наука. Однако у науки

есть тоже свой определенный минус. Рассмотрим это на науках, изучающих человека: антропология изучает эволюцию человека, анатомия – строение человека, физиология – высшую нервную деятельность, а история занимается проблемой выявления причин и закономерностей эволюции человеческого общества. То есть каждая наука изучает свой вопрос. История изучает эволюцию человеческого общества, а при этом не изучается анатомическое строение человека. Наука – это узкоспециализированное знание. А человечество нуждается в создании обобщенной картины, затрагивающей различные аспекты. Такую обобщенную, но в то же время рациональную картину мира создает философия. Поэтому **философия – особого рода мировоззрение, стремящееся к формированию рациональной и предельно обобщенной картины мира.**

Мы можем выделить еще несколько особенностей философского знания, отличающего его от науки. Первое отличие мы уже выделили: **философия стремится к обобщенной картине мира.** Наука же изучает только одну сферу. Отсюда вытекает второе отличие: наука развивается линейно. Ученые, решив одну проблему, к ней больше не возвращаются. Есть ли сейчас смысл изобретать прививку от оспы? Нет. Потому что она уже существует. Актуально разработать лекарство от СПИДа, от рака. **Философия постоянно возвращается к одним и тем же вопросам.** Что такое жизнь человека? Почему она ему дана? Зачем вообще жить? Что

такое счастье? Эти вопросы волновали философов в Древнем мире, в Новое время, волнуют сейчас и будут волновать в будущем.

Еще одно очень важное отличие: **философия в меньшей степени, чем наука, нуждается в фактическом материале**. Наука не существует без фактов так называемого эмпирического материала. Для того чтобы защитить диссертацию по истории, надо обязательно поработать с источниками в архиве, для того чтобы написать что-то умное и полезное по археологии, защитить диссертацию по этой дисциплине, нужно поработать на раскопках. Также врач не может защитить диссертацию, не пронаблюдав менее пятидесяти больных. Философия тоже опирается на факты, но она заимствует их из других наук. Философу не надо самому наблюдать больных, он может обратиться к работам медика, если это необходимо для его рассуждений.

Если говорить о науке, то она в меньшей степени, чем философия, допускает полярность мнений. Это еще **одна особенность философии – свободный выбор ориентиров**. Нельзя сказать, что в науке не существует дискуссий, ученые тоже спорят и очень горячо, но все-таки базовых совпадений у них гораздо больше. Никто из физиков не будет отрицать, что есть закон всемирного притяжения. Ни один психолог не будет отрицать, что есть четыре типа темперамента. Ни один физиолог не будет отрицать, что есть две стадии утомления. В историю философии некоторые мыслители во-

шли именно благодаря неординарности своей мысли. В середине XVIII в. был объявлен конкурс на лучшее сочинение на тему «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов?». На конкурс было подано более ста сочинений. Все, кроме одного автора, положительно ответили на поставленный вопрос. И только Жан-Жак Руссо категорически утверждал обратное. Именно он и стал победителем конкурса.

Специфика философии выражается в **рефлексивности**. Рефлексия – это обращение к самому себе. Философия обязательно предполагает самопознание. Таким образом, мы выявили, что философия – это особая форма мировоззрения, для которой характерно стремление к созданию рациональной и крайне обобщенной картины мира.

2. Предмет философии и структура философского знания

Из того, что мы с вами узнали, нетрудно догадаться, что главным предметом изучения философии является человек. **Предметом философии является все общее в системе человек – мир.** Философия – это знание о мире как едином целом и месте человека в нем. Она рассуждает об отношении человека к миру, о путях и способах познания и практического освоения человеком мира. Учитывая все сказанное, можно предположить, что круг вопросов, затрагивающих проблему отношений человека и окружающего мира, очень большой. Действительно, круг вопросов, изучаемых философией, очень широкий. Философия – дама очень общительная, в круг ее интересов входят вопросы из географии, физиологии, юриспруденции, истории и других наук. Поэтому в философии выделяют целый ряд сфер философского знания, или отраслей философии.

Одной из таких отраслей, которая составляет фундамент философских знаний, является **онтология**. Онтология – учение о бытии. Этот раздел ищет ответы на вопрос: что такое бытие? Что к нему относится? Или наоборот, не является бытием?

Одним из важных вопросов, который затрагивает философия, является вопрос о познаваемости мира: можно ли мир

познать и как это сделать? Этими вопросами занимается специальный раздел, который называется «**гносеология**».

Еще одной очень важной составляющей человеческой жизни является проблема ценностей. Поэтому существует специальный раздел в философии, называемый **аксиологией**, который занимается проблемой ценностей: что для человека является ценным? Когда это является ценным? Как система ценностей может меняться? Что на это влияет?

Дальше упомянем два раздела философии, которые часто смешивают и путают: **этика** и **эстетика**. Они занимаются разными вопросами, и путать их не следует. Вначале разберемся, что такое этика. Часто студенты, отвечая на вопрос об этике, говорят, что это правила поведения в обществе. Получается, что этика занимается вопросами, когда мужчина должен пропускать женщину вперед, а когда идти первым; кто должен пропустить кого в дверях, входящий или выходящий. Это не так. Вопросами внешнего поведения занимается не этика, а этикет. Конечно, за некоторыми нормами этикета стоят определенные этические принципы: норма этикета, требующая уступить место пожилому человеку в транспорте, выросла из этического принципа уважения старости. Однако этика занимается более широким кругом вопросов, чем этикет. **Этика – это учение о морали и нравственности.** Этика занимается вопросами, что есть добро, а что есть зло, что хорошо, а что плохо. Это более сложные вопросы, чем вопросы этикета. Поведение человека может быть безупреч-

ным с точки зрения этикета, но не соответствовать нормам этики.

Эстетика занимается несколько другими вопросами. В ее сфере проблемы красоты. **Эстетика – это учение о прекрасном и безобразном.** Эстетика отвечает на вопросы, что является красивым, а что – некрасивым; где мы сталкиваемся с прекрасным и зачем человеку красота и пр.

Еще один раздел философии – логика, у ряда специальностей (юриспруденция, журналистика) он изучается как отдельный предмет. **Логика – это учение о правильном изложении мысли, правильном изложении суждений и представлений.**

Очень интересным разделом философии является **социальная философия.** Она занимается изучением проблем общественного развития. Социальная философия затрагивает проблемы общественного строя, обдумывает, какие меры необходимы для установления лучшего общественного строя, как можно прийти ко всеобщему благополучию. Социальная философия затрагивает проблемы социального, экономического и политического развития общества, эволюцию общественного сознания. Этот раздел философии во многом перекликается с социологией, но стремится к более высокому уровню обобщения.

Близка по содержанию к социальной философии **философия истории.** Этот раздел философии занимается проблемой логики исторического процесса. Именно история

философии стремится выявить общие закономерности исторического процесса, ответить на вопросы, почему история тех или иных стран развивается именно так, а не иначе, построить методологические модели исторического знания.

Таким образом, философия занимается широким кругом вопросов, касающихся взаимодействия человека с окружающим миром.

3. Функции философии и ее роль в становлении специалиста

Мы подошли к очень важному вопросу. Зачем философия нужна обществу или отдельному индивиду? Какую роль она играет в подготовке специалиста? То есть речь пойдет о функциях философского знания.

Условно все функции, которые выполняет философия, можно разделить на две большие группы: **мировоззренческие и методологические**. Начнем с мировоззренческих.

Первая мировоззренческая функция – **гуманистическая**. Суть этой функции заключается в том, что философия помогает каждому индивиду обрести смысл жизни, найти опору в жизни. На долю каждого обязательно выпадают какие-либо трудности, сложности, переживания. Философия может стать духовной опорой, которая даст силы пережить эти трудности. Для многих людей такой опорой становится религия. Однако есть много и атеистов, т. е. людей, не исповедующих никакой религии. И в то же время можно сказать, что верующим часто нужна и какая-то другая поддержка. Даже в ту минуту, когда у человека нет каких-либо существенных проблем, перед ним могут встать вечные вопросы: «А зачем я живу?», «Какая от меня польза?», «Кому я нужен?» Философия помогает ответить на эти вопросы, ощутить свое место в этом мире, осознать смысл своей жизни.

Если человек не сможет найти мировоззренческую опору, то груз жизни может оказаться непосильным. Он не справится с жизненными испытаниями, может начать искать утешение в алкоголе, наркотиках, впасть в депрессию, а философия помогает нащупать систему ценностей, опору, без которой жизнь не имеет смысла.

Вторая мировоззренческая функция – **аксиологическая**. Суть этой функции заключается в следующем: помочь как индивиду, так и обществу в целом сформировать систему ценностей и сориентироваться в этой системе. Это важно как для общества в целом, так и для каждого человека. Система ценностей придает смысл человеческой жизни, помогает сопоставить важное и менее важное, дать ориентиры в действиях.

Третья мировоззренческая функция называется **функцией социальной критики**. Обычно практически совершенствовать окружающий мир, особенно систему общественных отношений, приходится юристам, политологам, экономистам. Однако для того чтобы юристы или экономисты приступили к конкретным действиям, они должны осознать, что конкретно они должны исправить. Осознать это помогают именно философы. Функция философа заключается в том, чтобы первым увидеть недостатки и проблемы. Многие из этих пороков настолько привычны, что не воспринимаются большинством как пороки. Философ помогает обществу осознать, что какая-то привычная черта жизни являет-

ся порочной. Только благодаря философу проблема осознается и становится предметом обсуждения. Можно привести несколько исторических примеров. В конце XVIII в. в России вышла книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». На первый взгляд – невинная книжка. Цензор пролистал ее и решил, что это просто путевые заметки. Когда это произведение вышло в свет, то оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Екатерина II назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева». Автор показал, насколько негуманно крепостное право, неограниченная власть монарха дает возможность для любого произвола. Он высказал мнение, что страной должна управлять не монархия, а народ. Именно это больше всего и разозлило Екатерину. Таким образом, высказал то, что видели все, но мало кто осознавал. Еще один пример. Английский политик Томас Мор оставил о себе память книжкой «Утопия», где он нарисовал вымышленный город («утопия» переводится как «место, которого нет»). Автор нарисовал образ идеального государства, в котором нет неравенства, все обеспечены всем необходимым, все трудятся на благо общества. Долгое время советская пропаганда предлагала это вымышленное государство как идеал, к которому стоит стремиться. Вряд ли большинство из нас сейчас захотели бы жить в таком государстве. Главным его принципом является самая примитивная уравниловка. Государство напоминает большую казарму, где нет места индивидуальности, зато есть глобальный

контроль за всеми сферами жизни. Однако заслуга Тома-са Мора огромна. Он первый поставил вопрос о равенстве всех людей. Книга писалась в обществе, где царило сословное неравенство. Человек не просто рождался неравноправным, у него не было никакой возможности подняться вверх по социальной лестнице. Родился крестьянином – помрешь крестьянином, всю жизнь будешь пахать землю и едва сводить концы с концами. Родился дворянином – сразу попадаешь в привилегированное положение, власть и богатство даются не за личные качества, а по факту рождения представителем привилегированного сословия. В этой обстановке сама мысль о возможном равенстве была передовой.

Следующая мировоззренческая функция философии – **культурно-воспитательная**. Так же как литература, кино, живопись, мораль, право, философия предлагает наилучшие модели поведения человека. Философия также учит думать о добре и зле, выбирать между различными возможными моделями поведения. Философия предлагает образцы, достойные подражания. Не каждый член общества усваивает эти образцы напрямую, например, маленький ребенок вряд ли будет читать произведения философов. Однако он может читать детские произведения, а автор этих произведений, познакомившись с творчеством философов, вполне может донести их мысли через поступки и слова своих героев.

Теперь перейдем к **методологическим функциям** философии. Первая методологическая функция философии –

эвристическая. Ее название произошло от слова «эврика». Суть этой функции заключается в следующем: сами философы научные проблемы не решают, но они ставят вопрос перед учеными. Именно философы могут сформулировать перед учеными потребность в необходимости того или иного открытия. На первый взгляд все выглядит достаточно забавно: философ, уютно расположившийся в кресле, подзывает ученого той или иной специализации (физика, историка, медика) и приказывает ему сделать такое-то открытие. И ученый послушно идет выполнять указание философа. Конечно, все не так просто. Пожелание философов оформляется не в таком явном виде. Напомним, что особенностью философского знания является стремление к обобщению всех знаний и созданию крайне обобщенной картины мира. Благодаря этому философы способны почувствовать то, что даже сами ученые не всегда осознают: общество не только испытывает потребность в каком-то новом определенном научном рывке, но и самое главное – наука уже практически способна такой рывок осуществить. Высказывание это может осуществиться в виде написания какого-то философского труда, предсказаний. Оно может быть даже не понято учеными (если не высмеяно), но проходят годы, и то, что вызвало усмешку, выглядело смелой фантазией, становится реальностью.

Приведем пример. В начале XX в. в России было популярно такое философское течение, как космизм. Одним

из представителей космизма является рязанец, скромный учитель физики К. Э. Циолковский. Он закончил экстерном рязанскую мужскую гимназию и преподавал физику в Калужском епархиальном училище. Свою педагогическую деятельность он сочетал с научной. И именно он впервые задумался о возможности межпланетного космического полета. Конечно, его образования (у него не было высшего образования) не хватало проработать все детали этого полета с научной точки зрения. Да и одному человеку это в принципе не под силу. Однако именно Циолковским высказывается мысль, что полететь в космос возможно, им была выведена первая формула космического полета, а в 1961 г. соотечественник Циолковского, Юрий Гагарин, стал первым человеком на Земле, полетевшим в космос. Это событие стало возможно благодаря работе целого творческого коллектива во главе с великим конструктором С. П. Королёвым. Биографами Королёва не установлено, был ли он лично знаком с Циолковским, хотя в художественных произведениях этот факт любят обыгрывать. Вполне возможно, что Королёв никогда не видел Циолковского, но то, что он был знаком с его трудами – очевидно. Фантастические на первый взгляд идеи философа Циолковского пробудили в молодом конструкторе Королёве интерес к космическим полетам. Мечту о полете в космос Королёв пронес через все испытания, которые выпали на его долю (арест, лагерь, «шарашка»), и смог блестяще ее реализовать в 1961 г.

Вторая методологическая функция философии – **координирующая**. Суть этой функции очень простая: философия координирует развитие различных наук, содействуют созданию междисциплинарных методов. Следует отметить, что в современной науке очень четко выстраивается тенденция к интеграции наук. Особенно ярко это видно в гуманитарной сфере. В частности если говорить о развитии исторической науки, то историки активно используют методы социологии, психологии, юриспруденции. Так, в последнее время историки стали много обращать внимания на эволюцию общественного сознания. Это потребовало привлечения новых методов, в том числе традиционно принадлежащих другим дисциплинам – психологии и социологии, использования новых видов источников. Современный историк может использовать для изучения исторической действительности художественные фильмы, карикатуры, народный фольклор (анекдоты, пословицы), что ранее было объектом исследования филологов или культурологов. Философия способствует этому междисциплинарному диалогу. Она как раз интегрирует усилия ученых, координирует их.

Третья методологическая функция философии – **интеграционная**. Суть этой функции мы фактически уже выделяли: именно философия из разрозненных данных, представляемых различными дисциплинами, формирует единую, обобщенную картину мира.

Теперь уместно поговорить, зачем философия нужна каж-

дому отдельному человеку. Прежде всего, философия помогает человеку сформировать свое мировоззрение, причем мировоззрение критическое. Если у человека широкий кругозор и его духовный мир богат, а мировоззрение опирается на солидный фундамент разнообразных знаний, то его мировоззрение будет глубоким и критическим. Тогда он не станет легкой добычей различных общественных деятелей, манипулирующих общественным мнением, пытающихся заставить людей думать так, как это выгодно этим деятелям. Философия, так же как история, литература, право, помогает, с одной стороны, выработать критическую и осмысленную позицию, но с другой стороны – осознать меру своей личной ответственности за окружающий мир, свое государство, своих близких. Философия, наряду с историей, формирует ответственную, социально активную личность.

Можно выделить второй аспект значения философии для каждой личности. Философия развивает теоретическое мышление, помогает осознать любую проблему с какой-то новой, нестандартной точки зрения, найти неординарное решение какого-либо вопроса. Это важно для специалиста в любой сфере.

Лекция 2.

Онтология: философские проблемы бытия

План:

1. Учение о бытии: понятие, виды, формы, уровни.
2. Проблема основного вопроса философии. Понятие субстанции. Исторические формы материализма и идеализма.
3. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени.
4. Особенности биологического и социального пространства и времени.

1. Учение о бытии: понятие, виды, формы, уровни

*В храм приходит мужчина и просит Господа:
– Господи, помоги мне выиграть в лотерею.
Мой сосед недавно выиграл, жене шубу купил!
Через некоторое время ситуация повторяется.
Опять этот же человек приходит в храм
и просит:*

*– Господи, помоги мне выиграть в лотерею. Мой
знакомый недавно выиграл, машину купил!*

*Еще через месяц опять эта сцена в храме
повторяется.*

Человек просит:

– Господи, помоги мне выиграть в лотерею.

Мой коллега недавно выиграл, дом купил!

Тут с неба голос:

*– Я тебе помогу, но и ты сделай первый шаг —
купи лотерейный билет!*

Анекдот

Главный, центральный раздел философии «онтология» занимается вопросами бытия. Возникает вопрос: «А что такое бытие?» Можно предложить такое определение этого понятия. **Бытие – это философское понятие, которое указывает на реальное существование чего-либо.** Главный признак бытия – это существование. Следовательно, все, что есть – это бытие. При этом не имеет зна-

чения, знаем мы это, не знаем, видим или не видим, держим в этот момент в руках или нет. Вспомним широко известную рекламу: «Domestos убивает все известные микробы». Логически напрашивается вопрос: «А неизвестные микробы он убивает?» Скорее всего, убивает. Однако нам важно не это. Важно другое: микробы, которых мы не видим и которые нам еще не известны, относятся к бытию? Конечно! Раз они существуют, они относятся к бытию.

Теперь задумаемся над другим вопросом. Относятся ли к бытию мысли, чувства, эмоции? Вполне возможно, что кто-то во время чтения этих строчек хочет есть. Относится ли это желание к бытию? Для ответа на этот вопрос надо еще раз вспомнить главный признак бытия – существование. Следовательно, если это желание существует, то оно относится к бытию.

Мы с вами подошли выделению двух видов бытия. **Первый вид бытия – бытие объективное (или материальное бытие).** Сюда относится все, что есть в окружающем мире за пределами сознания человека, весь объективный мир: живая/неживая природа, звездные системы, микроорганизмы, в том числе микробы известные и неизвестные. Кстати, сюда относится и сам человек. Объективная реальность – это все, что существует вне сознания человека. В то же время есть субъективная реальность, которую создает сознание человека: знания, мысли, переживания, эмоции, мораль, эстетические идеалы, научные концепции и поня-

тия, нормы права, фантазии. **Это и есть второй вид бытия – субъективное, или идеальное, бытие.** Оба вида бытия существуют в тесной взаимосвязи. Например, возьмем томик стихов Есенина. С одной стороны, это элемент объективного бытия. Книга – это реально существующая вещь, которую можно взять в руки. Она имеет размеры, вес. С другой стороны, само содержание книги – стихи – есть элемент субъективного бытия. Они созданы сознанием гениального поэта.

Мы с вами выделили виды бытия. Теперь выделим формы бытия. **Выделяют четыре формы бытия:**

1. **Бытие природы.** Под природой в философии понимается не только естественная среда, но и весь материальный мир, который окружает человека. Искусственные предметы, созданные человеком (вещи, здания, машины и др.), так же относятся к природе, как и элементы естественной среды обитания (воздух, деревья, животные).

2. **Бытие человека.** Человек – уникальное создание, единственное обладающее сознанием, сочетающее в себе как природные, так и социальные качества. Однако один человек существовать не может. Поэтому переходим к другой форме бытия – бытие общества.

3. **Бытие общества.** Общество — сложная структурированная система, в основе функционирования которой лежат многоплановые отношения людей, возникающие в процессе трудовой и духовной деятельности.

4. Бытие духовное. Под этим подразумевается вся многогранная сфера существования, создания, использования духовных ценностей. Под духовными ценностями можно понимать все прогрессивное, создаваемое человеческим сознанием (знания, искусство во всех формах его проявления, мораль, эстетические нормы, религия, атеизм, элементы гражданского сознания – патриотизм; правовая и политическая культуру).

Естественно, для каждой формы бытия существуют свои законы. Они имеют определенную отраслевую направленность. Понятно, что законы, которые нужны для познания или для объяснения бытия природы, не всегда объясняют, например, бытие духовное. В то же время очевидно, что все формы бытия существуют не изолированно. На многообразие окружающего мира влияет сочетание, взаимодействие всех четырех форм. Одно невозможно без другого. Человек не может без общества, но он не может и без природы. И в то же время природа испытывает на себе воздействие общества.

Еще одним очень важным аспектом изучения бытия, кстати, имеющим практическое значение для каждого человека, является вопрос об уровнях бытия. Выделяют два уровня бытия:

1. Актуальное бытие. Когда произносишь слово «актуальное», то многие студенты понимают под этим узкий аспект – то, что наиболее важно сейчас (актуальная тема, ак-

туальная проблема). В обыденной жизни есть вопросы актуальные и неактуальные. Под актуальным бытием в философии подразумевается все, что есть на данный момент, как важное для нас, так и не очень. Поэтому актуальное бытие – то бытие, которое есть сейчас. Для большинства читающих данные строки актуальное бытие – это учеба в высшем учебном заведении. Статус студента определяет многие аспекты актуального бытия: определенный способ деятельности (учеба), определенные льготы (скидки при продаже билетов в учреждениях культуры), определенный уровень квалификации для работающего студента (сотрудник, не имеющий высшего образования).

2. Потенциальное бытие. Потенциальное бытие – это бытие, которое может быть в будущем. Так, для студента потенциальное бытие – специалист с высшим образованием, работа по профилю. Если с актуальным бытием для нас все понятно, оно для нас очевидно, то с потенциальным бытием не все так просто. В будущее заглянуть невозможно. Даже самая недалекая действительность может оказаться для нас не такой, какой мы ее планировали. В мире очень много вещей неожиданных, которые могут повлиять на наше бытие. Кто-то из студентов, читающий эти строки, станет специалистом с высшим образованием, а кто-то – досрочно рядовым российской армии.

Однако значит ли это, что мы вообще никак не можем влиять на свое потенциальное бытие? Конечно же, нет!

Между актуальным и потенциальным бытием есть связь!

Вспомним классику – бессмертное произведение М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Знаменитый диалог на Патриарших – Воланд беседует с Берлиозом и Бездомным:

«– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.

– Это почему?

– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится».

Что имел в виду Воланд? В актуальном бытии есть уже реальная вещь: Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Напомним, что Аннушка ухитрилась разбить бутыл с маслом не где-нибудь, а именно на трамвайных путях, причем именно там, где было положено пешеходам эти трамвайные пути пересекать. Соответственно, в актуальном бытии уже есть важное

обстоятельство: созданы условия, которые могут привести к несчастному случаю. Соответственно, потенциальное бытие и есть этот несчастный случай, который имел место с беднягой Берлиозом. Он и в самом деле вечером не смог председательствовать на заседании МАССОЛИТа, так как лежал в морге на трех столах сразу.

Так же и в повседневной жизни каждого человека. В каком случае студент станет специалистом с высшим образованием, а в каком – досрочно рядовым российской армии? Кто получит диплом, а кто автомат Калашникова и берцы? Конечно, это зависит от того, как студент организовал свое актуальное бытие. Кого могут отчислить из вуза? Того, кто не смог сдать сессию! А кто не может сдать сессию? У кого возникают проблемы со знанием материала? У того, кто в актуальном бытии допускал такие вещи, как пропуски занятий, не готовился к семинарским занятиям, не выполнял учебных заданий. А кто получит диплом о высшем образовании? Тот, кто успешно сдавал все экзамены! У кого не возникает проблем со сдачей сессии? У того, кто посещал все занятия, регулярно занимался, готовился к семинарским занятиям, выступал на них.

Если человек серьезно занимается спортом, у него может быть в потенциальном бытии титул олимпийского чемпиона, но если он не занимается спортом, т. е. в его актуальном бытии нет регулярных спортивных занятий, то звания олимпийского чемпиона в его потенциальном будущем быть

не может. Чтобы в потенциальном будущем были погоны генерала, надо, чтобы в актуальном бытии были погоны вначале лейтенанта, затем старшего лейтенанта, затем капитана, майора и так далее. Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит», чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта.

Важным вопросом является вопрос о самоорганизации бытия. Вопрос о том, как возникают те или иные явления, процессы. Вопрос достаточно непростой. С религиозной точки зрения все просто и понятно, а вот с научной точки зрения вопрос достаточно сложный. В качестве попытки найти ответ на этот вопрос в XX в. появилось междисциплинарное учение – синергетика. Создателем является Герман Хаккен. Он считает, что его учение о самоорганизации бытия приемлемо для самых различных отраслей науки, как наук об обществе (история, психология), так и наук о природе (биология, физика). Что такое синергетика, чем она занимается? Она занимается исследованием развития сложных систем, явлений, состоящих из большого числа элементов и испытывающих на себе влияние нескольких факторов, сочетание которых вызывает новое неожиданное развитие данной системы. Такой системой может быть все что угодно: частицы газа, совокупность людей, транспортных систем. Синергетика исследует, как из хаоса возникает некая организованная структура, определенный порядок взаимодействия элементов системы. Рассмотрим пример из физики. Если рас-

тительное масло начать нагревать на сковородке, то с маслом будут происходить изменения. Очевидный момент – меняется температура масла. Это постепенное, т. е. линейное изменение. В определенный момент происходит еще одно важное изменение: меняется структура масла. В масле начинают образовываться шестигранные ячейки, они называются «ячейки Бенора». Вот это как раз пример синергетического процесса – система меняется. Вначале развитие изменения системы шло линейно, масло нагревается, структура пока остается без изменений; в определенный момент масло обрело новое состояние, возникло новое бытие.

Точка, когда появляется новое неожиданное состояние, называется точкой бифуркации. А процесс изменения состояния, то есть появление нового бытия, называется диссипацией. Процесс диссипации может произойти не в каждой системе. Он происходит в системе, состоящей из большого количества элементов, и система, где такой процесс может происходить, называется диссипативной (способной к такому процессу). Говоря о диссипации, часто подчеркивают, что здесь важно сочетание разных факторов. Каждый из этих факторов может и не приводить к изменению состояния системы, а их сочетание может давать неожиданный эффект. Такой процесс может происходить и в человеческом сообществе. Например, создается исследовательская группа или творческий коллектив. Это тоже диссипативный процесс. Если вместе соберутся несколько талантливых людей,

можно ли это сразу назвать коллективом? Пока нет. Каждый человек является индивидуальностью, его взаимодействие с другими людьми обусловлено рядом факторов (особенностями характера, умением работать в коллективе), и вполне возможно, что из нескольких даже очень талантливых людей коллектив так и не получится.

Процесс диссипации можно проследить в истории многих стран. Сочетание разных факторов в истории государства также может предопределить новое неожиданное развитие страны. Таким примером могут служить петровские реформы в России. На развитие страны оказывало влияние большое число факторов. Страна оказалась перед историческим выбором. Он был сделан. Страна получила новое развитие.

2. Проблема основного вопроса философии. Понятие субстанции. Исторические формы материализма и идеализма

Как уже выяснилось, философия занимается большим кругом проблем, но традиционно с древнейших времен выделяют так называемый основной вопрос философии. И также с древнейших времен таким вопросом является проблема соотношения двух основных субстанций – материи и идеального. Соответственно, надо выяснить, что же такое материальное и что такое идеальное. Понятие «материя» появилось очень давно. Первым, кто употребил этот термин, был Аристотель. Он понимал под материей бесформенную и пассивную массу, которая потенциально содержит в себе любые вещи. В эпоху Возрождения и Нового времени материя стала рассматриваться как совокупность физических тел и процессов. В современной философии чаще всего используется понятие, которое было сформулировано в начале XX в. Владимиром Ильичом Лениным. Именно он дал определение материи, которое активно используется и по сей день. **Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях и существует независимо от них.**

Проще говоря, материя – это любая объективная реальность (материальный мир вокруг нас: деревья, мебель, духота или холод в аудитории и т. д.), которую мы ощущаем органами чувств (видим, слышим, щупаем и пр.). Примером материального может быть любая объективная реальность, например дождь за окном или холод в помещении, на улице. Своими органами чувств мы ощущаем эту объективную реальность: на холоде мы мерзнем или понимаем, что на улице холодно, посмотрев на градусник в квартире. Также мы можем ощущать дождь несколькими способами: мы чувствуем капли дождя на лице, если мы находимся на улице. В помещении о том, что начался дождь, мы можем узнать по звукам и по запаху. Мы выглядываем в окно, и наши глаза нам подтверждают, что идет дождь.

Выделяют несколько свойств материи.

1. **Объективность существования.** Материя – это то, что не зависит от сознания, объективная реальность (дождь идет на улице независимо от нашего сознания).

2. **Бесконечность.** У материального мира нет ни начала, ни конца. Вселенная бесконечна, материальный мир тоже бесконечен. Мы не можем сказать, что в мире существует ограниченное число каких-либо вещей и уже невозможно создать новую вещь. Наша фантазия даже не может предсказать, какие вещи будут созданы в будущем.

3. **Целостность и структурность.** С одной стороны, многие вещи вроде как автономны. Мы можем взять стул или

стол и перенести его в другую комнату. В то же время все фрагменты окружающего мира так или иначе связаны между собой. Связано все: природа, общество, индивид, люди – между собой. Например, стул и стул связаны между собой функциональным предназначением. Чтобы было удобно писать, нужны и стол, и стул. Примером могут быть студенты и преподаватель. Если вдруг по какой-либо причине преподаватель не придет на лекцию, она не состоится. То же самое будет, если не придут студенты.

4. **Движение.** Под ним подразумевается не только перемещение предмета в пространстве. **В философии слово «движение» обозначает любое изменение.** Все меняется ежеминутно, ежесекундно. Мы порой не осознаем, какие изменения происходят вокруг нас в настоящую минуту. Во время чтения этого текста в комнате, где вы находитесь, изменяется состав воздуха. Если вы держите книгу в руках, то она нагревается.

Что такое материальное, мы выяснили. Теперь поговорим об идеальном (внимание! в философии понятие «идеальное» отличается от понятия «идеал», которое мы разбирали в первой лекции). **Идеальное – это субъективный образ реальности, возникающий в сознании человека в процессе его деятельности.** При этом стоит подчеркнуть, что мы говорим именно об образе. Образ возникает в сознании, но в самом сознании элементов этой материальной действительности нет. Например, если попросить чита-

телей этой книги представить огонь, они огонь представят, но будут ли у них в голове элементы огня (дым, обугливание, повышение температуры)? Нет. Дым не пойдет, температура не изменится, процессы окисления, горения происходить не будут. Просто будет мысленный образ, осознание, что это такое – огонь. Кто-то представит костер, кто-то свечу или пожар.

Материальное и идеальное тесно связаны. Материальным является дождь, холод. Они вызывают образы в нашем сознании. Посмотрев на градусник или выйдя на улицу, мы по своим ощущениям поняли, что на улице холодно. У нас по этому поводу появляются различные мысли. Самые простые: «Надо надеть зимнее пальто». В данном случае у нас в сознании возникает образ пальто, но не само пальто. Более того, в определенный момент этот образ может быть очень яркий. Если мы оказались на улице, одетые не по погоде, на нас тонкая курточка, мы ярко в своем сознании представляем свое теплое пальто, оставленное дома, мы помним его цвет, фактуру материи, даже, может, содержимое карманов. Однако это только образ, но не само пальто. От наших представлений в сознании нам теплее не станет. Мы не можем сейчас надеть на себя этот предмет одежды и согреться.

Теперь, когда мы выяснили, что есть материальное и идеальное, мы можем вернуться к основному вопросу философии. **Основной вопрос философии ставит проблему, что первично – материальное или идеальное. Об-**

ратите внимание на формулировку: именно «что первично», а не что возникло ранее или что важнее. С точки зрения философии важно как материальное, так и идеальное. Это две важнейшие субстанции, без которых мир немыслим. И основной вопрос философии ставит проблему: а какая субстанция предопределяет состояние другой субстанции, то есть какая субстанция первична? Одни философы считают, что первична материя, т. е. вначале состояние материального мира предопределяет состояние сознания, если в окружающем мире (материи) происходят изменения, то потом они отражаются изменениями в сознании, то есть в идеальном. По их мнению, все изменения в сознании человека происходят только под влиянием изменений в окружающем мире. Таких философов называют материалистами. Другие считают, что первично идеальное, то есть все изменения в окружающем мире, в материи происходят как ответная реакция на изменения в идеальном. Такие философы называются идеалистами.

И идеалисты, и материалисты бывают разными. Среди идеалистов выделяют:

- а) идеалистов объективных;
- б) идеалистов субъективных.

В чем разница? И те и другие считают, что первично сознание, но какое? **Объективные идеалисты** считают, что первично не просто сознание, а надличностное сознание. Например, могут использоваться термины «мировое созна-

ние», «мировой разум», «мировой дух». Мировой дух выше разума отдельного человека, разум одного человека отражает развитие мирового духа. И если какой-либо индивид что-либо создает, например, делает значимое научное открытие, создает шедевр в искусстве, он отображает состояние этого мирового разума. Развитие мирового разума, согласно этой концепции, отражается в творчестве конкретного гения, который для этого и создан, чтобы передать человечеству развитие мирового духа.

Субъективные идеалисты считают, что первичным является индивидуальное сознание каждого человека.

Так же разнообразен лагерь материалистов.

Одними из первых появились **стихийные материалисты**. Они были среди натурфилософов Древней Греции и считали, что в основе всего лежит какая-либо стихия. Для кого это была вода, для кого-то огонь, для кого-то воздух.

В Новое время в XIX в. среди специалистов по естествознанию появились **вульгарные материалисты**. Они отрицали социальную природу сознания, то есть не принимали утверждение, что сознание человека формируется под влиянием общества. Для них сознание являлось исключительно функцией головного мозга. Как печень выделяет желчь (на этот процесс общество не оказывает никакого влияния), так и мозг выделяет мысль.

В XIX в. также оформился диалектический материализм, то есть учение, для которого характерно соединение мате-

риалистического подхода с принципами диалектики. Диалектика – это учение, которое предполагает всеобщую связь всех явлений и постоянное изменение абсолютно всего (все взаимосвязано и все постоянно изменяется).

Из основного вопроса философии вытекает еще один интересный вопрос – вопрос о познаваемости мира. Опять же философы разнообразно отвечают на вопрос, можно ли познать окружающий мир. Материалистам чаще всего свойственна оптимистическая позиция, то есть они в большинстве своем считают, что мир познать можно и нет такого, что познать нельзя, вопрос, только когда это будет сделано. Если не будет познано в XX в., то может быть познано в XXI в. или позже. Для объективных идеалистов характерна позиция скептицизма, согласно которой мир познаваем, но не до конца. Есть то, что можно познать, а есть и то, что познать нельзя. Для субъективных идеалистов в большей степени характерна позиция агностицизма, по которой мир познать нельзя.

3. Пространство и время.

Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени

Объявление: «Срочно куплю машину времени, чтобы вернуться в начало семестра».

Анекдот

Одними из наиболее значимых характеристик материи являются пространство и время. Любая объективная реальность существует где-то и когда-то. Так, сейчас, читая эти строчки, вы можете четко сказать, когда и где это происходит. В философии существуют разные концепции пространства и времени. Одной из таких концепций является субстанциональная концепция. В ней пространство и время трактуются как особые субстанции. В частности, Ньютон считал, что пространство и время – этоместилище предметов. Согласно этой теории если исчезнут все предметы, то пространство и время все равно останутся, как останется сцена без актеров.

В современной философии пространство и время чаще всего рассматриваются с точки зрения реляционной концепции. Согласно этой концепции пространство и время – это не субстанции, а отношение между предметами. По этой концепции, пространство и время исчезнут, если исчезнут

все предметы, явления, процессы. И мы с вами будем рассматривать пространство и время именно с этой точки зрения. Исходя из этого, **пространство – это протяженность и порядок сосуществования объектов природного и социального мира**. Проще говоря, под пространством понимается взаимное расположение вещей и процессов. В этой концепции понятие «пространство» приобретает смысл, когда оно привязано к конкретным предметам. Так, фраза «Между Москвой и Рязанью примерно 200 километров» приобретает смысл, когда имеются реальные объекты – города Рязань и Москва. **Время – это длительность и последовательность смены процессов и событий бытия**. И фраза «До Москвы ехать три часа» имеет смысл, когда речь идет о конкретном процессе – поездке из Москвы в Рязань. И пространство, и время в философии рассматриваются в трех аспектах: физическом, биологическом и социальном.

Вначале мы с вами рассмотрим свойства физического пространства и соответственно физического времени. Итак, если говорить о физическом пространстве, то, бесспорно, одной из его наиболее ярких характеристик является **трехмерность**. Пространство трехмерно, т. е. мы можем мерить пространство в ширину, длину и высоту.

Также к физическим свойствам пространства относятся такие свойства, как **непрерывность и симметричность**. Еще одно свойство – **размерность**. То есть мы можем из-

мерить размер пространства или найти размер любого предмета в пространстве, от самого маленького до огромного. И с этим связано еще одно свойство – это **однородность во всех направлениях**. Если мы будем измерять какой-либо предмет, как, например, в мультфильме мерили удава, то единицы измерения в одну сторону будут равны таким же единицам измерения по другой стороне. Если мы будем мерить в метрах, то один метр в длину будет равен одному метру в ширину или в высоту. А можно мерить в тех единицах, которые придумали герои этого мультфильма – мартышках и попугаях, да еще одновременно? Можно мерить и в мартышках, и попугаях, если четко определиться с эталоном этих единиц измерений. Соответственно, можно одновременно пользоваться этими единицами меры, если вывести соотношение между мартышкой и попугаем, например, одна мартышка – десять попугаев. Также у пространства есть такое приятное для человека свойство – **обратимость**. Это означает, что человек и животные могут менять свое положение в пространстве и можно менять местоположение в пространстве любого предмета, причем делать это многократно. Например, утром выходя из квартиры, мы забыли взять зонтик, и выйдя из подъезда, увидев на небе тучи, поняли свою оплошность. Что мы делаем? Быстро бежим обратно в квартиру и берем забытый зонтик. Причем вернуться в квартиру за забытой вещью можно сколько угодно раз. Ограничений здесь не существует. Также многократно

можно переставлять вещи в квартире, перекладывать предметы на столе, перевешивать картины на стене. Можно сказать, что **человек имеет власть над пространством**, т. е. человек не просто может менять свое положение в пространстве, а регулировать и, самое главное, ускорять скорость этого процесса. Чем дальше идет технический прогресс, тем быстрее человек может перемещаться в пространстве. Вначале первобытный человек передвигался только на своих ногах. Скорость передвижения небольшая. Если ему надо было преодолеть расстояние, равное современному расстоянию между Москвой и Рязанью, то на это ему пришлось бы потратить несколько дней. Потом человек поставил на службу лошадь, скорость его перемещения увеличилась. Следующим шагом в ускорении передвижения стало более рациональное использование лошадиной тяги. Монголо-татары во многих завоеванных странах, в том числе в русских княжествах, вводили почтовые станции – ямы (слово «ямщик» не русского, а татарского происхождения). В чем суть деятельности почтовой станции? Путник подъезжал к этой станции, предъявлял документ, называемый «подорожная», и на основании этого документа ему выдавали свежую лошадь, а иногда две, три, четыре, шесть, в зависимости от того, какой статус у человека. Начало XX в. – уже время, когда скорость покорения пространства увеличивается многократно. Появляются поезда, машины, самолеты, и скорость растет очень быстро. То, что раньше занимало длительный путь, сейчас занима-

ет часы. Путь из Петербурга в Москву во времена Радищева занимал иногда неделю, в зависимости от состояния дорог. В современные дни, особенно если раскошелиться на скоростной поезд, этот путь занимает три-четыре часа. И это обстоятельство очень существенно влияет на жизнь людей, на взаимоотношения людей, их возможности и даже на введение методов государственной политики. Можно привести один интересный пример, когда уровень возможности покорения пространства использовался в государственной политике. Екатерина II очень боялась, что ее власть будет ограничена. И в частности, она боялась такого поползновения со стороны Сената. Упразднить его она не считала нужным, она считала нужным его ослабить. Сделала чисто по-женски, элегантно, легко и просто, изящно! Она разделила Сенат на шесть департаментов, при этом было постановлено, что наиболее важные решения принимаются только тогда, когда члены всех департаментов соберутся вместе. А дальше все просто: два департамента – пятый и шестой – были переведены в Москву. Представьте, насколько часто и легко можно было провести общее собрание Сената, если из одного города в другой ехать целую неделю! А в современные дни, когда захотели усилить влияние второй столицы, в Питер перевели Конституционный суд. При этом никаких возражений, что это сделает данную судебную инстанцию менее доступной, не последовало. И действительно, трудно сказать, что пострадала доступность суда.

Если говорить о физическом времени, то здесь можно выделить такое свойство, как **длительность**. Мы можем измерить длительность любого события. Как очень длинного, так и малого. Также для времени характерно такое свойство, как **ритмичность**. Мы выделяем один год, одни сутки, час, неделю и так далее. Причем по своей продолжительности одна минута равна всем последующим, один час другим часам. Если пространство трехмерно, то время **одномерно и однонаправлено**. Время может идти только в одном направлении – из прошлого через настоящее в будущее. И никак иначе. И здесь выделяем неприятное для нас свойство – **необратимость**. Мы не можем вернуться в прошлое даже на пять минут. Мы можем сделать это мысленно, но не физически. Это очень неудобное для человека обстоятельство, и наверное, не раз мы сожалели, что нельзя вернуться назад. Если мы забыли зонтик и вспомнили об этом, не выходя из подъезда, а уже на работе, нам очень хочется буквально на несколько минут вернуться в тот момент, когда мы дома собирались на работу, положить зонтик в сумку и вернуться в настоящий момент. Увы, это сделать невозможно. Человек часто жалеет о том, что он сделал или не сделал. Ему свойственно мечтать: «Вот если бы можно было вернуться в прошлое, я бы тогда сделал все иначе...» Однако это только мечты. Реально перемещаться во времени пока человек не может. Также **человек не имеет власти над временем**, он не может ускорить или затормозить ход времени, хотя ему

часто хочется и того и другого. Так, перед отпуском многим хочется, чтобы последние дни прошли как можно быстрее, а во время отпуска (особенно в последние его дни) хочется, наоборот, затормозить ход времени, однако это тоже невозможно.

4. Особенности биологического и социального пространства и времени

Теперь рассмотрим пространство и время в **биологическом** аспекте. Биологическое пространство – это пространство всего живого, и оно проявляется прежде всего в ареалах распространения того или иного вида, животного, растения. Было бы странно увидеть стайку пингвинов, дружно шлепающих по Красной площади. Зато воробьи будут чирикать на Красной площади в любое время года. Город Москва находится в центральной полосе, и климатические условия этой полосы создают естественную среду обитания для воробьев, но не для пингвинов. У пингвинов естественная среда обитания в другом месте – на Южном полюсе, где, кстати, не смогли бы жить воробьи. Все это относится и к растениям. Визитная карточка нашей страны – береза, она растет не по всему миру. Многие иностранцы, приехав в Россию и восхищаясь белоствольными деревьями, спрашивают: «Скажите, наверное, очень дорого так все деревья покрасить?» Если мы говорим о биологическом пространстве, то подразумеваем непосредственно пространство конкретного организма, то есть тела животного или человека. Здесь можно выделить такую особенность, как асим-

метрия живого пространства. Асимметрия – это характерная черта всех живых существ, в том числе и человека. У человека есть непарные органы (сердце, печень, селезенка), которые расположены не по центру, а смещены. Сердце находится слева, а печень – справа.

Под биологическим временем понимается жизненный цикл организма в целом или же его части. Здесь уместно упомянуть о биологическом возрасте. Для каждого вида природа создала свой отрезок средней продолжительности жизни и время прохождения тех или иных процессов (созревания, старения). Человеку отпущено достаточно много времени – средняя продолжительность жизни человека 60—70 лет. В определенном возрасте происходят определенные процессы: в 6—7 лет меняются молочные зубы на постоянные, в 11—13 лет происходит половое созревание, после 40 лет начинают появляться первые признаки старения. Срок жизни наших домашних друзей, собак и кошек, обычно 10—12 лет. Кошка, которая прожила 12—14 лет – это уже старая кошка. У хомяков продолжительность жизни еще меньше – 3—4 года. Соответственно, все биологические процессы происходят в другое время: у кошки молочные зубы на постоянные меняются в 3 месяца, половое созревание происходит примерно в 1 год, процессы старения начинаются после 8 лет жизни. Если для человека возраст 10 лет – это только начало жизненного цикла, то для домашнего кота это уже старость.

Физический возраст не всегда соответствует биологическому. Так, человек в возрасте 50 лет может по состоянию здоровья соответствовать человеку в 60 лет (его биологический возраст старше физического), а может быть, и наоборот: состояние здоровья 50-летнего мужчины может быть соотнесено с 40-летним (его биологический возраст моложе физического).

Биологическое время проявляется в **биоритмах**. Биоритм есть у всего живого. Осенью деревья сбрасывают листву, повинаясь биоритму. Если поместить дерево в такие условия, где ему не угрожает холод и снег, например принести домой, то все равно дерево начнет желтеть. У К. Паустовского есть замечательный рассказ «Березка», где мальчик очень огорчился, что наступает зима, деревья желтеют. Тогда выкопали березку, посадили ее в кадку, принесли домой. Несмотря на то что она находилась в тепле и снег ей не угрожал, дерево все равно пожелтело, листочки опали. Биоритм, повинаясь сокращению светового дня, заставил дерево сбросить листву. Точно так же биоритмы проявляются и у многих животных. Если вы возьмете в дом из леса ежика, то осенью он будет искать место для спячки. В естественной природе ежи переживают зиму в спячке, т. к. нет естественного корма. Ежу, взятому в дом, голод зимой не грозит. И все-таки ваш домашний колючий питомец впадет в спячку, потому что даст о себе знать его биоритм. Бесспорно, биоритмы проявляются и у людей. Если мы совершим пере-

лет на другой континент с сильным сдвигом часовых поясов, то спать мы ляжем не тогда, когда станет темно, а когда наш организм этого потребует. Биоритмы у человека проявляются в спаде активности в течение дня. Пик активности у людей обычно приходится на 10—11 утра, а спад – на 16 часов.

Необходимо рассмотреть особенности социального пространства и социального времени. **Если мы говорим о социальном пространстве, то это территория, выделяемая по специфике жизнедеятельности людей, причем эта специфика носит именно социальный, а не биологический характер, то есть закладывается особенностями политической, экономической, социальной, культурной жизни.** Такой спецификой может быть уровень развития способа производства (аграрная страна или индустриальная), уровень жизни людей (уровень экономического благосостояния людей), особенности культурной сферы (высокий или низкий уровень грамотности, анклавы распространения мусульманской или христианской религии). Социальное пространство есть форма бытия общества, представляющего собой продукт взаимодействия людей, создающих материальные и духовные ценности.

Социальное время (нередко называют историческим) – это мера изменчивости общественных процессов, исторически возникающих преобразований в жизни людей. Социальное время – это, прежде всего, продолжительность тех или иных общественных процессов.

Самым простым примером социального времени может быть периодизация всемирной истории:

- Древний мир;
- Средние века;
- Новое время;
- Новейшее время.

Если говорить о социальном пространстве и времени, то надо подчеркнуть их главную особенность: **социальное пространство неравномерно, а социальное время неритмично**. Изменения в жизни общества происходят неравномерно. Одни и те же процессы в разных регионах происходят не в одно и то же время и не с одинаковой скоростью. Например, многие страны пережили процесс формирования абсолютизма, т. е. неограниченной власти монарха. Во Франции этот процесс воплотился в деятельности кардинала Ришелье, а в России становление абсолютизма реализовалось реформами Петра I. Многие мероприятия, проводимые этими великими историческими личностями, схожи: оба содействовали централизации власти, укреплению армии и флота, ослабили церковь, зато стремились поднять уровень образования общества. Даже газета впервые в каждой стране стала выходить именно благодаря этим архитекторам абсолютизма. Ришелье сам писал в первую газету своей страны, он придумал первому периодическому изданию название – «Ля газет», что переводится как «сплетница» (великому кардиналу нельзя отказать в чувстве юмора). Одна-

ко эти схожие мероприятия происходили с разницей почти в 100 лет. Пик активности деятельности кардинала Ришелье приходится на 20—30-е гг. XVII в. А петровские реформы активно проводились в первые два десятилетия XVIII в. Становление буржуазных отношений начинается в Великобритании в XVII в., а в России – только в XIX в.

Возьмите современный мир, он неоднороден. Уровень экономического развития не только разных стран, но даже разных регионов одной страны резко отличается. Отличается уровень развития демократии в разных странах. Очень может отличаться социокультурный фон жизни людей, ментальные установки, причем опять различия будут проявляться не только в разных странах, но и внутри одной страны, даже одной области. К сожалению, современные политики об этом мало думают, хотя если сравнить уровень жизни только в центре нашей страны, то уже будут видны существенные отличия. Сравните жизнь в крупных мегаполисах (Санкт-Петербург, Москва) с жизнью в областных центрах; жизнь в областных центрах – с райцентрами, а жизнь в райцентре – с сельской глубиной. В плане физического пространства они могут быть расположены достаточно близко относительно друг друга, но в социальном плане между ними будет огромная пропасть. Разница будет проявляться во всем: и в уровне жизни, и в потребностях, и в ментальности, и даже дурные привычки будут проявляться по-разному. В крупном городе больше вариантов в поиске места

работы, выборе места учебы. На селе высшее образование можно получить только дистанционно, может отсутствовать возможность получить какое-либо дополнительное образование (музыкальное, художественное и др.), кроме общеобразовательного. Отличаются ментальные установки. В большом городе люди в большей степени разобщены, а на селе жизнь каждого человека на виду. Учитель, врач, агроном перестает быть просто специалистом. Он является объектом пристального внимания всего села. На окраине Рязанской области есть деревня с очень красноречивым названием – Тупик. Туда ничего не ходит, раз в неделю приезжает машина с почтой и хлебом. И вот представьте, человек родился в этом Тупике и человек родился в Москве. Возможности хотя бы даже просто выбрать профессию, найти себе увлечение разные. Абсолютно стереть различия в социальном пространстве невозможно, да и нет необходимости к этому стремиться. Специфика культурного пространства неизбежна, однако в социально-экономическом плане передовые государства стараются добиться, чтобы уровень благополучия в разных регионах не отличался. Бесспорно, специфика социального пространства должна учитываться при реализации государственной политики во всех сферах, что пока почти не делается.

Лекция 3.

История философии

План:

1. Философия Древнего Китая: даосизм, конфуцианство.
2. Философия Древней Индии: буддизм.
3. Космоцентризм древнегреческой философии: основные школы и представители.
4. Сократический этап философии Древней Греции. Объективный идеализм Платона и дуализм философии Аристотеля.
5. Теоцентризм философии Средневековья. Характерные особенности патристики и схоластики.
6. Арабская средневековая философия.
7. Развитие философии в период от эпохи Возрождения к эпохе Просвещения: развитие материализма и философии науки.
8. Развитие социальной философии в период эпохи Возрождения: гуманизм и утопизм.
9. Развитие социальной философии эпохи Просвещения: развитие концепции договорного государства.
10. Русская философия XVIII – начала XIX вв. Основные идеи и направления.
11. Развитие философии в XIX в.: немецкая классическая

философия, основные идеи и представители.

12. Развитие философии в XIX в.: марксизм и его основные идеи.

13. Развитие философии в XIX в.: позитивизм и иррациональная философия.

14. Русская философия второй половины XIX – начала XX вв. Основные идеи и направления.

15. Вызовы XX в. и развитие философии: экзистенциализм, неопозитивизм и постпозитивизм.

16. Развитие отечественной философии в XX в.

1. Философия Древнего Китая: даосизм, конфуцианство

Философия Древнего Востока представлена религиозно-философскими учениями прежде всего Древней Индии и Древнего Китая. Развитие философии в этих странах, как, впрочем, и в других государствах в различные исторические периоды, шло неотрывно от политического, экономического, социального развития общества. **Философия не развивается сама по себе: она в той или иной степени отражает особенности эпохи своего времени, на ее становление влияют все особенности политического, экономического, духовного развития. Философские концепции отражают потребности своей эпохи. Поэтому давать оценку любой философской концепции надо через призму традиций соответствующей эпохи. Это называется «использовать принцип историзма».**

Для Древнего Китая и Древней Индии характерны были все типичные черты развития древних восточных стран. Достаточно тяжелые природные условия продиктовали потребность в общинном строе. Например, основной сельскохозяйственной культурой Китая является рис – очень капризная и трудоемкая культура, выращивать ее возможно только коллективом, а не единолично. Для этой страны характерна бедность всех ресурсов (мало посадочных площадей, топлива).

Выжить единолично человек в таких условиях не мог, требовалась поддержка общины. Это определило более медленное развитие частной собственности, а в то же время – коллективизм в общественном сознании. Для всех стран Древнего Востока была характерна сильная деспотичная власть правителя, которую ставили в один ряд с божественной и которой поклонялись, отсутствие представлений о правах и свободах личности. Порядок в государстве поддерживался суровыми законами. С целью устрашения и поддержания авторитета власти за правонарушения устанавливались суровые наказания. За многие деяния полагалась не просто смерть, а мучительная казнь. Для семейных отношений были характерны ярко выраженные патриархальные черты: сильная духовная связь между представителями различных поколений, подчинение младших членов семьи старшим, зависимое положение женщин. Последнее особенно ярко выражалось в Китае и Индии. Если в Древнем Египте еще сохранялись некоторое время пережитки матриархата, то в Индии и Китае даже на законодательном уровне закреплялось представление о женщине как существе неполноценном. В древнеиндийских законах – законах Ману – так и было записано, что женщина – существо неполноценное, и ей надлежит подчиняться вначале отцу, затем, после замужества, мужу, а в случае его смерти – сыновьям.

Все это повлияло на развитие философии. Особенности политического, социального и экономического развития

не могли создать условия для формирования индивидуалистической психологии, т. е. создать представление о ценности личности, ее индивидуальности. Поэтому древневосточные философы были в первую очередь нацелены не на поиск путей преобразования окружающего мира, поиск путей его познания, а на поиск способа отрешения от суровых реалий действительности. Интровертность (обращенность к внутреннему миру человека) – характерная черта древневосточной философии, что вполне закономерно: если внешний мир нельзя переделать (в условиях сильно развитого коллективизма и деспотичной власти это невозможно), то надо обратить внимание на внутренний мир человека, стремиться понять себя и найти способ равновесия с окружающей действительностью. Также для восточной философской мысли, в отличие от западной (античной), не характерен полный отказ от мифологической традиции. Используя логику и разумную аргументацию для объяснения всеобщего, восточная традиция не отвергает истин, отраженных в мифе, а развивает и усложняет их. Для древневосточной философии характерна слабая связь с естественными науками, зато сильная приверженность традициям.

Философия Древнего Китая была представлена двумя философско-религиозными учениями – даосизмом и конфуцианством. Основателем даосизма считается древнекитайский мудрец Лао-цзы. Даосской традицией ему приписывается авторство одной из основных книг даосизма – «Дао

Дэ Цзин». Ключевым понятием в даосизме является понятие «Дао» – всеобщего Закона и Абсолюта. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, не доступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. «Дао» нельзя ни почувствовать, ни увидеть, но оно есть. Это пример религии без Бога. Дао – это определенный путь, закономерность развития всех вещей, процессов, явлений. И главный принцип даосизма, на первый взгляд, звучит более чем привлекательно: «Ничего не делать». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ничего не делать – это не бездельничать, например, целый день лежать перед телевизором на диване. На самом деле следовать по пути «дао» достаточно тяжело (трудно представить, чтобы в Китае, где нужно было много работать, чтобы выжить, могла возникнуть идеология полного отказа от каких-либо действий). «Дао» – это естественный путь, и главная трудность заключается в том, чтобы понять, в чем этот естественный путь. У даосских монахов есть очень образная аллегория: если вы подойдете к ручью, сорвете с дерева листочек и аккуратно опустите этот листочек на поток воды, что произойдет? Он поплывет, но он не порвется и не деформируется, а если вы этим листочком будете пытаться остановить течение, то он сломается, порвется. Самое сложное – почувствовать, куда этот ручеек течет. Вот в жиз-

ни с точки зрения даосизма и надо найти это течение, а это как раз не так просто, как кажется.

Даосские рекомендации о том, как следовать «дао», касаются самых разных сторон: питания, способов поддержания физической формы, лечения болезней, отношения с другими людьми. В бытовых вопросах все достаточно просто: если говорить о питании, то даосцы рекомендуют в первую очередь есть ту пищу, которая характерна для данного региона и для данного периода времени. То есть если наступает сезон какого-либо овоща, ягоды, то в первую очередь надо употреблять именно это и вволю наесться этого продукта именно тогда, когда вы срываете его с грядки. Скорее всего, подразумевался не простой запрет или ограничение употреблять какие-то продукты не в то время, когда они наиболее доступны, а просто своеобразная психологическая установка, облегчающая саму невозможность поесть то, что в настоящий момент и хотелось бы, но это отсутствует.

Для поддержания физической формы даосцы разработали целый комплекс физических упражнений, основу которых составляют движения, повторяющие движения животных. Традиционные китайские гимнастики кун-фу (ушу) и цигун под силу людям любого возраста, т. к. многие упражнения основаны на мягких, плавных движениях, которые под силу даже пожилому человеку. Неслучайно по сей день в Китае утром даже в крупных городах на площадях можно видеть большое число людей, в том числе пожилого возраста.

та, организованно выполняющих упражнения традиционной китайской гимнастики.

На поиске естественного пути построена и традиционная китайская медицина. Китай, как уже говорилось, страна, бедная ресурсами, поэтому китайцам невольно приходилось искать способы излечения без лекарств. В частности, именно даосские монахи изобрели очень модный сейчас способ лечения – иглорефлексотерапию.

Наиболее сложной частью поиска «Дао» является выстраивание отношений с другими людьми. Даосизм советует человеку в отношениях с другими людьми идти по пути компромисса. С соседями надо жить мирно, стараться избегать конфликтов, идти на компромисс. Еще более сложно найти самого себя. Когда даосизм формировал свои взгляды, у людей было мало возможностей в выборе профессии. Сейчас таких возможностей много, и можно предположить, что с точки зрения даосизма следовать «Дао» – это искать то дело, к которому лежит душа. Не гнаться за модной и престижной профессией, не мучить себя получением образования, которое неинтересно, а получить профессию, которая будет интересна самому человеку. Сейчас многие выпускники школ поступают в вузы на ту или иную специальность (чаще всего юрист, экономист, управленец) не потому, что это соответствует их склонностям, а потому, что это модно, престижно или так требуют родители. Многим вообще все равно, где учиться, лишь бы было полегче («пошел на юрфак,

т. к. там нет математики»). Сам процесс учебы не вызывает у таких студентов интереса, и работа потом тоже не приносит удовлетворения и денег. В то же время те же неудачные юристы и экономисты могут быть талантливыми автослесарями, парикмахерами, поварами, кондитерами. Успешная деятельность в этих сферах им принесет не только моральное удовлетворение, но и достаток.

Также даосизм нередко называют наивной диалектикой, потому что даосцы заметили еще одну важную вещь, которую будут отмечать и выделять философы уже в современные дни: мир состоит из противоречий. «Дао» обладает противоречивыми свойствами, потому что мир состоит из противоречий (тепло – холод, война – мир, свет – темнота, жизнь – смерть, мужчина – женщина, красота – безобразия). Эти противоречия существуют неотрывно друг от друга. Чтобы понять, что такое тепло, нам надо померзнуть. И неслучайно главный символ даосизма – инь и янь, два цвета. Неслучайно китайская живопись символична. В ней в той или иной форме присутствуют два начала: женское и мужское. Один из самых известных стилей традиционной китайской живописи: «горы – воды». Горы символизируют мужское начало, вода – женское.

Еще одним направлением древневосточной философии является конфуцианство. Основателем этого направления является древневосточный мудрец Кон-Фу-Цзы, или в европейской транскрипции – Конфуций. Имя этого философа

достаточно известно. Цитировать Конфуция любят многие, кто хочет выставить себя утонченным и образованным человеком. Даже в культовом советском фильме «Место встречи изменить нельзя» звучит одна из наиболее известных фраз Конфуция про черную кошку, которую трудно поймать в темной комнате, особенно если ее там нет. Конфуций считал, что верховной силой является Небо. И Небо следит за порядком вещей, справедливостью в мире, отсюда и распространенное название Китая – Поднебесная страна. Конфуций считал, что, для того чтобы в обществе был порядок, надо, чтобы каждый соответствовал своему месту. Он вводит такое понятие, очень важное в конфуцианстве – процедура исправления имен. Это значит, что каждый должен выполнять то, что присуще его положению, его социальному статусу. Муж должен быть мужем, учитель учителем, ученик учеником, правитель правителем, а подданный подданным. На первый взгляд все просто и очевидно. Ученик он и так учится. Однако Конфуций имел в виду, что надо вести себя так как должен себя вести человек с определенным социальным статусом. Дело правителя – повелевать, а подданного – подчиняться, дело учителя – учить, а ученик должен беспрекословно подчиняться своему учителю. Ученику не пристало задумываться и уж тем более дискутировать с учителем на тему, что надо сделать. Если учитель требует сделать что-то, значит, это должно быть сделано. В то же время сам учитель перед самим собой должен понимать, что и для чего он

заставляет делать своего ученика. Учить чему-либо может только тот, кто сам знает предмет обучения.

Общество, по мнению Конфуция, представляет большую семью. Конфуций был сторонником патриархального взгляда на государство. Мудрец считал, что император, правитель к своим подданным должен относиться как к детям, любить их, а он, соответственно, вправе рассчитывать на повиновение и любовь подданных. Правитель должен быть мудрым, знающим, нравственным. Конфуций сформулировал образ идеала человека, назвав его «благородным мужем». Ему должна быть присуща прежде всего добродетель, т. е. способность помогать другим людям и не приносить им зла. Правильный путь предполагает умение человека жить в полном согласии с окружающим миром, не противостоять ему, придерживаться принципа ненасилия. При этом благородный муж не должен допускать каких-либо оскорблений, унижений какого-либо. Конфуций был противником наказаний и вообще права, он считал, что законное право – это лишнее, а должен быть ритуал. В то же время для благородного мужа должно быть характерно чувство долга, под которым понималось стремление к знаниям, обязанность учиться. Очень большое внимание Конфуций также уделял семейным отношениям, и естественно, члены семьи должны взаимно уважать друг друга, но также естественно, что идеи Конфуция полностью соответствовали традиционным восточным патриархальным взглядам. Старшее поколение определяет

жизнь младшего поколения, и для китайца просто невысказано какое-либо неуважение к старшему поколению, в том числе к родителям. Почитание родителей – это долг человека, как считал Конфуций. Неслучайно в китайском традиционном эпосе присутствует немало драматических историй, воспевающих любовь детей к своим родителям. В частности, есть история о мальчике, который давал кусать себя комарам, потому что, если он их прогонит, они будут кусать его родителей. Еще более яркой является история о взрослом мужчине, у которого уже были свои дети. Однажды он понял, что в семье не хватает денег для пропитания всех членов семьи, и чтобы сократить число едоков, он повел одного из своих сыновей в поле с тем, чтобы его убить. Он связал своего сына и стал копать ему могилу. До детоубийства дело не дошло: Небо увидело, какой хороший сын перед ним, и оно подбросило ему в эту землю, которую он копал, клад. Также Конфуций четко разделяет обязанности мужчин и женщин. Естественно, главенствующим в семье является мужчина. Обязанность женщины – вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Поэтому воспитывать девочку – значит учить ее вести хозяйство и приучать к повиновению, а обучение танцам, каллиграфии, живописи является лишним. Женщина в Древнем Китае не имела даже имени. Ее называли вначале «дочь такого-то», потом «жена такого-то», если муж умирал, то по имени старшего сына. Женщина, которая не рожала сыновей, являлась несчастной женщиной.

В китайской семье, когда рождалась девочка, негласная традиция предписывала спрятать ее под кровать в знак извинения перед Небом. Если в семье постоянно рождались девочки, то их обменивали за деньги на мальчика из другой семьи (обменять феникса на дракона). Конфуций развил эту традицию. Он писал: «О женщине ничего не должно быть слышно за пределами ее дома». Есть еще одно известное высказывание Конфуция: «Труднее всего иметь дело с женщинами и слугами. Если их приблизить, то они становятся дерзкими». Конфуцианские трактаты детально регламентировали отношения между мужчинами и женщинами. По ним, мужчины и женщины не могли даже есть за одним столом. Женщина всегда должна считать себя неправой и думать, что ей еще повезло, если удалось избежать сурового наказания. Следует оговориться, что воззрения Конфуция были традиционны для Древнего Востока. Как уже указывалось, в Индии отношение к женщинам было аналогичным. Там негласная традиция предписывала женщине в случае смерти мужа покончить с собой: семье не нужен был лишний рот.

Конфуцианство и даосизм по сей день сильно сказываются на менталитете китайцев. В современном Китае нет религии. Они долгое время строили с нами социализм и не отказались от этой идеи и сейчас. Поэтому официально религии в Китае нет, хотя Конфуций является предметом гордости китайцев, но в первую очередь изучается именно философская, а не религиозная составляющая его трудов. Однако

менталитет китайцев до сих пор построен на традициях даосизма и конфуцианства. В частности, по сей день имеет большое значение ритуал, распространено подчинение младших старшим. Исполнительность, трудолюбие, почтение к старшим – все это традиционно для китайского менталитета.

2. Философия Древней Индии: буддизм

В Древней Индии наиболее интересной страницей развития философии является появление буддизма. В настоящее время буддизм – третья по распространенности мировая религия. Однако, как даосизм и конфуцианство, буддизм – это не только религия, но и очень глубокая и интересная философская система. Создателем буддизма является реальный исторический персонаж Сиддхартха Гаутама. Он жил в VI в. до н. э. Родился в семье раджи (царя), очень рано потерял мать, и в качестве компенсации отец его окружил необыкновенной роскошью и комфортом. Мальчик не знал ни горести, ни страданий, ни болезней. Вокруг него были только красивые здоровые молодые люди. Если кто-то заболел или состарился, то этого человека из дворца устранили.

В возрасте двадцати восьми лет молодой человек покидает дворец, и согласно буддийской догматике происходят четыре знаменитые встречи Будды. Первая встреча была с покрытым язвами, тяжело страдающим больным. И Гаутама понял – здоровье не вечно. Вторая встреча была с немощным горбленым стариком. Гаутама понял – молодость не вечна. Третья встреча была еще страшнее – Гаутама встретил похоронную процессию и понял: жизнь не вечна! Эти три встречи перевернули его сознание. Зачем жить, если молодость

и здоровье пройдут и рано или поздно человек умрет?

Надежду ему дала четвертая встреча. Четвертая встреча была с отшельником. В индуизме, который был тогда общепринят в Индии, было достаточно распространено уходить в джунгли и жить вдали от людей, питаться подножным кормом, благо в Индии зимы мягкие. Гаутама тоже уходит, живет вдали от людей, ведет аскетический образ жизни, доводя себя до полного истощения. Однако он начинает понимать, что ему не приносит радости аскетизм, как не приносило в свое время богатство. И в один прекрасный день на берегу реки он сел под дерево (по приданию, это была яблоня) и решил, что он не сойдет с этого места, пока он не поймет, а в чем же смысл жизни. Он сидел достаточно долго, но тут рядом упало яблоко. Он решил поесть, и тут с ним произошло то, что, наверное, хоть раз мы все испытывали: когда некоторое время никак не можешь поесть в силу разных обстоятельств и когда, капитально проголодавшись, наконец удается поесть. Причем именно поесть в меру, а не объесться до сильной тяжести во всем организме. И после приема пищи в такой ситуации человек испытывает сильное чувство удовлетворения. Ему становится хорошо, что объясняется биохимическими процессами (поднимается уровень сахара в крови и пр.). Испытав на себе этот физиологический процесс, Гуатама понял главное для себя, что истина не в богатстве и не бедности, а в так называемом Серединном пути, основа которого в стремлении избегать крайностей. И с это-

го момента он стал Буддой, т. е. Просветленным.

У Будды выстроилась своя жизненная концепция, основанная на Серединном пути, ядро которой составляют так называемые Четыре Благородные Истины. Они лежат в основе философско-религиозного учения буддизма.

Первая Благородная Истина: жизнь есть страдание. На первый взгляд это звучит удручающе. Как? Только и страдать? Больше человек ни к чему и не пригоден? Есть только страдания и больше ничего? Прежде всего, стоит оговориться, что не следует воспринимать слово «страдание» в традициях европейско-христианской ментальности, которая подразумевала даже специальное причинение физических страданий грешной плоти, чтобы спасти душу, сознательное лишение себя удовольствий. Во-первых, под страданием в буддизме понимаются не только ярко выраженные физические или психологические мучения. Это могут быть любые обстоятельства жизни, например какие-либо обязательства, необходимость подчиняться обстоятельствам. Например, если студент идет сдавать экзамен, он одновременно не может пойти на пляж или дискотеку. В определенном смысле это тоже страдания. Во-вторых, эта истина подразумевает, что в принципе все может стать для нас источником страдания. Вопрос в мере. Допустим, вы приехали в незнакомый город на экскурсию и долго-долго ходили. Очень устали. Ваше желание? Сесть на кресло или диван. В этот момент уютное кресло для вас – предел мечтаний. А вот теперь

представьте, что вы летите в этом удобном уютном кресле рейсом Москва – Нью-Йорк (12 часов). Ваше отношение теперь к нему поменяется. Теперь мягкое, удобное кресло превращается в источник страданий, ибо сидеть 12—14 часов крайне тяжело. Или же вы вкушаете какую-нибудь вашу любимую пищу, например, вам нравятся персики. Один съели, второй съели, третий съели. А если съели два килограмма? А если кормить только этим? Персики уже будут вызывать отвращение. Вспомните известный фильм «Белое солнце пустыни». Дорогой деликатес – черная икра – вызывает отвращение у персонажа фильма, т. к. его кормят долгое время только этим. Даже в праздниках, каникулах и отпуске есть момент страдания. Какого? В том, что они заканчиваются! В этом и заключается Первая Благородная Истина.

Вторая Благородная Истина: источником наших страданий являются наши желания. Например, занятия в университете начинаются рано, и вставать тяжело и преподавателям, и студентам. С утра вы еле встаете с кровати. Какое же желание заставляет вас страдать, преодолевая желание обняться с подушкой и дальше погрузиться в приятный сон? Вы все-таки преодолеваете себя, отрываете от кровати. Делать это заставляет какое-то желание. Оно разное у всех. Кому-то учиться действительно интересно, и он идет в вуз, чтобы действительно получать знания. Кто-то просто получает удовольствие оттого, что он студент. Кто-то не хочет менять статус и идти в армию. Кто-то не хочет вступать в кон-

фликт с родителями. Любое из этих желаний заставляет человека вставать и идти туда, куда нужно. У преподавателя тоже есть свое желание: получить зарплату, поддержать определенный имидж, репутацию организованного и дисциплинированного преподавателя. Какое желание нас заставляет страдать от усталости, когда мы ходим с экскурсией по незнакомому городу? Желание познакомиться с этим городом. Какое желание заставляет нас страдать от трудностей перелета Москва – Нью-Йорк? Желание решить какие-то вопросы в США. Это может быть работа, желание увидеть другую страну, родственников, если они живут за океаном. В то же время если мы не преодолеем страдания, то мы от них все равно никуда не денемся. Они все равно будут, но уже другие. Если мы позволим увести себя такому желанию, как спать утром, то у нас также будут страдания, но уже другого рода: неявка на лекцию, на работу чревата последствиями. Если мы испугаемся длительного перелета, то мы не попадем в США и не решим там свои вопросы. Этому и учит буддизм: человек должен быть готов, что абсолютно все комфортно для него не будет, всегда будут какие-нибудь последствия. Что тогда делать? Ответ на это дает Третья Благородная Истина.

Третья Благородная Истина гласит: чтобы избавиться от страданий, надо отказаться от желаний. Значит ли это, что согласно философии буддизма надо ничего не желать, не ставить никаких высоких целей? Нет,

не значит. Конечно, в некоторых случаях есть смысл отказаться от какого-либо недостижимого желания, достижение которого маловероятно, и заменить это желание другим, более реалистичным. Например, вы желаете приобрести машину престижной марки «Мерседес», но вам это категорически не по карману. Стоит задуматься, а так ли важно ездить именно на «Мерседесе»? Может, можно ограничиться покупкой более дешевой модели и радоваться тому, что машина есть в принципе, ведь есть люди, у которых машины нет совсем? Чтобы совсем не комплексовать перед самим собой и окружающими из-за дешевой модели, можно даже повесить наклейку «Зато не в кредит!». Купить машину и не остаться никому должным тоже является очень важным и привлекательным. Конечно, можно себе травить душу рассуждениями: «Почему я не такой богатый, чтобы купить престижную машину?», но тогда не будет душевного спокойствия.

Не со всеми желаниями можно поступить так просто. В большинстве случаев Третья Благородная Истина подразумевает не отказ от желания вообще, а осуществление осознанного выбора. Что для нас важнее – утром поспать или попасть вовремя на лекцию или работу, чтобы реализовать то желание, ради которого мы туда идем (получить образование, не поссориться с родителями, не пойти раньше времени в армию, не порушить свою репутацию, не заработать пропуск и объяснение в деканате)? Выбор для каждого свой.

Возможно, что для кого-то спать по утрам – это важнее, чем получить образование. Никто не обязан получать высшее образование. Тогда надо этот выбор осознать и сделать. Только надо осознавать, что если вы желание реализуете, то за ним тоже последует какое-то другое страдание. Если ушли из вуза, то надо где-то работать или идти в армию. Надо только разобраться, чего вы хотите. В то же время, чтобы не быть погребенным под собственными желаниями и вытекающими страданиями, существует Четвертая Благородная Истина.

Четвертая Благородная Истина заключается в Серединном пути. Она рекомендует не вдаваться в крайности. Хочешь учиться – учись, но отдыхать тоже не забывай. Буддизм не одобряет каких-либо крайностей. Например, не одобряет постоянных праздностей, но и работы или учебы в ущерб здоровью он тоже не одобряет. Буддизм не настаивает ни на каких ограничениях в пище. Постных дней нет в буддизме, но обжорство буддизм тоже не одобряет.

Из Серединного пути вытекают многие этические положения буддизма. Буддизм осуждает ложь, кражи, злобу. Он рекомендует быть воздержанным на язык, не использовать брань, ругательства, клевету. Он рекомендует, прежде всего, быть добрым к миру во всех смыслах, помогать кому нужно и можно, и эти принципы распространяются на все окружающее. Например, и в христианстве, и в буддизме причинение смерти осуждается. Это грех. Однако в христианстве это в первую очередь распространяется на человека, а буд-

дизм рекомендует без надобности не убивать абсолютно никого, в том числе и представителей животного царства. Поэтому что – это жизнь какого-то существа. В буддизме есть представление о переселении души, и убивая кого-либо, кого вы считаете вредным или ненужным существом, вы можете прервать чью-то жизнь. Неслучайно буддистская молитва гласит: «Да будет счастливо любое живое существо». У писателя Р. Киплинга есть произведение «Ким». Ким – это главный герой. Мальчик Ким, белый, но получивший туземное воспитание, находит себе попутчика, буддистского монаха, с которым они совершают путешествие по Индии. Где-то в джунглях они встретили кобру. Первое желание мальчика – с ней расправиться, для этого он подбирает палку. Его останавливает старик, говорит: «Не надо. Это чья-то жизнь». Он обращается к змее: «Ты много грехов совершил, брат, но ничего, ты тоже возродишься», т. е. его жизнь возродится в более высшем существе.

В буддизме есть интересная идея, что грехи не отпускаются так, как это делается в христианстве (т. е. надо прийти к священнику и покаяться). По буддийским представлениям, грех надо как-то искупить, отработать. В буддизме есть понятие «обрести заслугу», т. е. сделать доброе дело. Это может быть все что угодно: уступить место в транспорте пожилой женщине, помочь женщине с коляской спуститься с лестницы, помочь коллеге на работе написать нужные бумаги. Груз добрых дел должен перевесить груз ошибок

и проступков. Если этого не сделать в этой жизни, то придется исправлять все в следующей жизни. Есть представление о карме – грузе достижений и прегрешений, которые влияют на процесс перерождения. Проще говоря, если в этой жизни избежал службы в армии, всю следующую жизнь пробудешь кадровым военным.

Таким образом, буддизм предлагает не отрекаться от желаний и стремлений, а просто осознавать двусторонность нашего бытия. Все имеет обратную сторону: хочешь получить диплом о высшем образовании – надо тратить время на учебники, хочешь познать другой город – надо много ходить, хочешь съесть пирог собственного изготовления – надо встать с удобного дивана и идти на кухню готовить. Буддизм учит делать выбор между различными желаниями, не вдаваясь в крайности. Если очень устал и нет сил готовить, то можно обойтись без пирога своего приготовления. В то же время буддизм учит сосуществовать с другими людьми. В буддизме главное не отправление культовых обрядов, а доброе отношение к другим людям. Причем очень простое для реализации: быть добрым надо всегда и во всем, в своей повседневной жизни просто помогать окружающим и не делать им зла. Поэтому сейчас буддизм становится популярным среди европейцев.

3. Космоцентризм древнегреческой философии: основные школы и представители

Развитие философии в Древней Греции происходило в несколько иных условиях, чем на Древнем Востоке. Природные условия Древней Греции были не такими жесткими, как на Востоке. Самое главное, они допускали существование индивидуального труда. Один хозяин имел возможность самостоятельно возделывать свой участок и получать урожай. Это создало условия для быстрого формирования института частной собственности. Во многом это отразилось на государственном и общественном строе Древней Греции. Древняя Греция не представляла собой единое государство с сильной централизованной властью. Это было государство, которое представляло собой совокупность небольших, относительно автономных городов, называемых полисами. Самые известные в истории Древней Греции полисы – это Афины и Спарта. В принципе побывать в Древней Греции можно, даже не оформляя иностранный паспорт: в Крыму, на окраине Севастополя, сохранились руины античного города Херсонеса, который был типичным греческим полисом. Для полиса было характерно самоуправление граждан. Каждый греческий гражданин имел ряд прав и обя-

занностей. К правам относилось: право на получение земельного участка, получение помощи от полиса в случае финансовых трудностей, право участвовать в работе органов власти, высказывать свое мнение на народном собрании, носить оружие. К обязанностям относилось: работать на земельном участке, участвовать в работе народного собрания, в случае опасности защищать свой полис с оружием в руках. Это подразумевало определенную автономию личности, ее независимость, создавало условия для формирования индивидуалистического, а не коллективного образа мышления. Органы власти в полисе избирались, наиболее важные решения принимались всеобщим голосованием на народном собрании. Даже некоторые законы были мягче, чем на Востоке. Так, смертная казнь осуществлялась не такими зверскими методами. Осужденный имел даже право выбрать способ умерщвления: меч, веревка, яд. Конечно, такие права и обязанности распространялись не на всех. Античный мир также для многих людей был достаточно суров. Жители полисов делились на три категории: граждане, обладающие самым высоким правовым статусом, мэтеки (лично свободные, но их правовой статус был ниже, они не могли претендовать на земельный участок, участвовать в работе органов власти, вступить в брак с гражданами полиса), рабы (несвободные люди, находящиеся на статусе вещей). Причем статус рабов в античных государствах был даже ниже, чем статус рабов, например, в Индии. В Индии имело место патриархальное, т.

е. домашнее рабство. В Греции рабы были основной производящей силой. В семейных отношениях также царствовал патриархат. О понятии «права гражданина» можно говорить только применительно к лицам мужского пола. Правда, женщины Спарты, в силу особенностей жизни в этом полисе, оказались более свободными, чем жительницы других государств-полисов.

Таким образом в Древней Греции сформировались несколько иные условия для развития философии. Произошел отрыв философии от мифологии, ближе была связь между философскими и научными знаниями, психология индивидуализма создавала условия для размышлений о человеке, о его возможностях в этом мире. Для философии Древней Греции был характерен космоцентризм и также стремление найти первоначало.

Древнегреческие философы считали, что мир – это одухотворенный космос. Есть макрокосмос и есть микрокосмос, а человек лишь часть этого космоса и должен жить в гармонии с окружающей его частью космоса. Звезды создают условия для жизни, а человек должен стремиться эти условия использовать и свести к минимуму неблагоприятное сочетание.

Основная проблема, которая волновала древнегреческих философов – попытка ответить на вопрос «что является первоосновой всего?». Именно на поиск первоначала были направлены усилия философов первого этапа развития древ-

негреческой философии – натурфилософии. Идеями первоначала занимались представители Милетской школы (Милет – восточная граница Эллады). Основателем Милетской школы был философ Фалес. Он был не только первым философом, но и первым математиком, первым астроном и первым физиком. Именно он разделил год на 365 дней, составил первый календарь. Был строителем мостов, доказал некоторые хорошо нам знакомые теоремы, в частности о равенстве углов в равнобедренном треугольнике. Фалес считал первоосновой воду. Вся жизнь связана с влагой, все происходит из воды и все заканчивается в воде. Даже земля плавает в воде, как кусок дерева (именно этим философ объяснял землетрясения).

Другой представитель милетской школы – Анаксимен – считал, что в основе всего лежит воздух. Различные физические состояния возникают из воздуха в результате его разреженности или плотности. Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь – ветром, еще более сгущаясь – облаком, а потом и водой, потом землей, камнями и всем остальным.

Еще один яркий представитель натурфилософии – Гераклит, жил в Эфесе. По его мнению, в мире нет ничего неизменного. Именно ему принадлежат известные фразы: «Все течет, все меняется», «Нельзя дважды войти в одну реку». В процессе изменения вещи могут перейти в свою противоположность: холодное – нагреться, горячее – остыть. Соответственно, Гераклит пришел к убеждению о всеобщно-

сти борьбы противоположностей. Противоположности пронизывают всю жизнь человека, позволяют понять суть тех или иных явлений: голод позволяет познать приятность сытости, болезнь – познать радость здоровья. В общем потоке изменений есть общая основа. За нее Гераклит принял огонь. Все возникает из огня и превращается в огонь. Огонь наиболее ярко воплощает идею всеобщего изменения.

Говоря о натурфилософии, следует сказать о Пифагоре и его школе. Школа Пифагора была неким братством, напоминающим монашеский орден со строгими правилами поведения. До нас дошла информация о многочисленных ограничениях в школе Пифагора: не ешь бобов (по поверью, в них переселялись души умерших), не поднимай, что упало, не ломай хлеба, не ходи по большой дороге и др. За основу первоначально пифагорейцы считали числа: «Все вещи суть числа». Они предложили следующую концепцию мироздания. Начало всего – единица. Из единицы состоят числа. И чисел происходят линии, из линий – плоские фигуры, потом – объемные фигуры. Затем выделялось существование четырех материальных элементов: земля, огонь, воздух, вода. Их Пифагор связывал с различными правильными многоугольниками: земля состоит из частиц кубической формы, огонь – из частиц, имеющих форму тетраэдров¹, воздух – ок-

¹ Простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника. У тетраэдра четыре грани, четыре вершины и шесть ребер.

таэдров², вода – икосаэдров³. Философские искания Пифагора существенно продвинули развитие геометрии. Плодом исканий стали знаменитые теоремы Пифагора.

Видным представителем натурфилософии был также Эмпедокл. Он оставил о себе след как известный врач своего времени, как оратор и естествоиспытатель. В основе философского учения Эмпедокла лежит учение о четырех элементах: вода, воздух (его он называл эфиром), земля, огонь. Эти элементы вечны и неуничтожимы. Вещи возникают от соединения этих элементов. Эмпедокл считал, что говорить о возникновении или исчезновении той или иной вещи неправильно. Правильнее говорить о смешении или перемещении элементов.

Также можно выделить школу атомистов. Ее представителем был Демокрит. Он был человеком разносторонних взглядов. Много путешествовал, оставил сочинения о Земле, звездах, человеке, огне и др. В качестве первоосновы он предложил атомы – бесконечное число элементов различной формы. Атомы не возникают и не уничтожаются, они неделимы и непроницаемы, потому что не содержат пустоты. Атомы бывают различной формы: шарообразные, угловатые, вогнутые. Именно разнообразные сочетания различ-

² Правильный многогранник, имеет восемь треугольных граней, 12 ребер, шесть вершин, в каждой его вершине сходятся четыре ребра.

³ Правильный выпуклый многогранник, двадцатигранник, каждая из 20 граней представляет собой равносторонний треугольник. Число ребер равно 30, число вершин – 12.

ных атомов объясняет разнообразие вещей в мире. Изменения в вещах происходят вследствие изменений положений атомов, сами же атомы неизменны⁴.

Таким образом, первые шаги древнегреческой философии были неотрывно связаны с познанием окружающего мира, философы одновременно были астрономами, математиками, естествоиспытателями.

⁴ Ильин В. В. История философии: учебник для вузов. СПб., 2005. С. 95.

4. Сократический этап философии Древней Греции. Объективный идеализм Платона и дуализм философии Аристотеля

Следующим этапом развития философии в Греции стала классическая философия. Первым философом этого этапа является Сократ (нередко представителей натурфилософии называют «досократики»).

Сократ жил в 5 в. до н. э. в Афинах. Он родился в хорошей афинской семье. Отец его был архитектором, мать – повитухой. Сам Сократ получил профессию каменщика. Когда была в этом потребность, он, как и каждый гражданин античного полиса, воевал. У Сократа не было школы в привычном понимании этого слова. Он не оставил нам своих трудов (о его взглядах мы узнаем из трудов Платона). Сократ был уверен, что письменное слово мертво. Имеет смысл только живая речь. Этот человек философствовал достаточно оригинальным способом. Он почти не работал по специальности (иначе когда ему философствовать?). Плохо одетый (что естественно: Сократ практически не работал и денег на новую одежду не было), он ходил по улицам Афин и приставал к прохожим с различными вопросами. Как ни парадоксально, именно в этом заключается важнейшая заслуга Сократа

как философа. Он придумал новый способ философствования, новый способ поиска истины, который сам он назвал «майевтика» (в переводе – повивальное искусство). А суть этого повивального искусства заключается в том, чтобы в беседе, путем разных намеков, вопросов, порой парадоксальных, подталкивающих людей к рассуждениям, попытаться найти истину.

Однако еще более важной заслугой Сократа является содержание этих разговоров. О чем Сократ говорил с людьми? **Его заслуга заключается в кардинальной смене предмета философствования. Если досократики изучали природу, окружающий мир, то Сократ первым обратился к познанию человека.** Он считал, что природу познавать необязательно, а истинное познание – это познание человеком самого себя. Надо быть нравственным и мужественным, но как это делать, если ты не знаешь, что такое нравственность и в чем состоит мужество? Только через познание можно стать нравственным и мужественным и в целом совершенным.

Сократ считал, что безнравственный поступок – плод незнания истины. Если человек знает, что такое хорошо, он никогда не поступит плохо. Для Сократа мудрость и нравственность неразделимы. Он выделял три основные добродетели:

- 1) умеренность (знание, как обуздать страсти);
- 2) храбрость (знание, как преодолевать опасность);

3) справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческие).

Логично, что Сократ, поставив цель изучить человека, перешел к познанию общества, интересовался экономическими и социальными вопросами. Сократ воспевал земледелие. Он воспевал жизнь в деревне, а жизнь в городе считал губительной для души. Он первый понял, что общество – это сложный социальный организм, и рассмотрел разные формы государства, разные формы организации людей. Он выделял следующие типы государств: монархия (царство), тирания, аристократия, плутократия, демократия. При этом он не считал лучшей формой правления демократию. Наоборот, он критиковал современный ему демос (т. е. народ) за попытку уклониться от ответственности за свои решения. Сократ впервые вводит понятия естественных и позитивных законов, а также критерий законности государственных акций – их справедливость. Он считал, что единство полиса может быть обеспечено только через подчинение всех граждан закону, но при этом это подчинение не должно выливаться в унификацию мнений, вкусов и т. д.

Подчинение человека закону важнее его подчинения воле родителей, т. е. государство важнее кровнородственной общины. Сократ ставит проблему несоответствия законов и личных стремлений граждан, возможного противоречия общественных и частных интересов. При этом он предлагает простое и логичное решение этой проблемы: гражданин

имеет право выбирать государство, в котором он будет жить, но если он выбрал какой-либо полис, то он обязан подчиняться его законам. Если гражданина не устраивают отдельные законы, он вправе бороться за их изменение, но исключительно законными методами.

Некоторые идеи Сократа разошлись с традициями античной демократии. История Афин времен Сократа отличалась острой борьбой родовой аристократии и демоса. Мыслитель считал, что аристократия должна управлять полисом на основе специальных знаний, а не по праву своего рождения. В то же время демос должен разумно подходить к выбору управляющих групп. Сократ резко критиковал неразумность и паразитизм демоса, его стремление переложить ответственность на своих лидеров⁵.

Однако для афинян, которые покушение на демократию рассматривали как страшное преступление, это выглядело кощунственно. Сократу было предъявлено обвинение, которое в современном языке звучит отвратительно. Его обвинили в развращении юношества. Речь идет не о сексуальном развращении, а о духовном. В Афинах народное собрание, полис отвечали за воспитание юношества. Мысли Сократа посчитали опасными для подрастающего поколения. Суд приговорил Сократа к смерти. Как уже говорилось, в Афинах осужденный имел право выбрать способ осуществления казни. Сократ выбрал яд. Накануне казни друзья Сократа

⁵ Ильин В. В. Указ. соч. С. 106.

приготовили ему побег, но он отказался. Он заявил, что, если он сбежит, это будет подтверждением того, что он предал идеалы демократии, что он признал свою вину. На следующее утро он выпил яд. После этого покинуть Афины пришлось и многим ученикам Сократа. В том числе и наиболее известному из них – Платону.

Платон являлся учеником Сократа. Именно ему мы должны быть благодарны, что он донес до нас информацию о Сократе и его мыслях. Строго говоря, Платон – это не имя, это прозвище, а настоящее имя этого человека – Аристокл. Платон обозначает «широкий». Действительно, природа наградила Платона внушительной внешностью: высокий рост, широкие плечи. В отличие от своего учителя, Платон оставил целый ряд произведений, к примеру: «Пир», «Парменид», «Государство», «Законы». Принято считать, что Платон является первым объективным идеалистом. Фундамент философии Платона – учение об идеях. Он считал, что все существующее на свете имеет свою идею и реальные вещи – это просто отпечаток этих идей. Например, возьмем ручку. У всех ручки разные, но всех их объединяет единая сущность. Ручка – это предмет для того, чтобы писать. И если ручка сломается или вы ее потеряете, то идея останется. Вы все равно пойдете в магазин и купите себе новую ручку. Вы спокойно сможете сделать это, потому что существует идея, и соответственно, ручки производятся, и вы сможете их купить. Идеи образуют целый мир, заключающий в себе идеи

эстетических и моральных ценностей, идеи различных телесных образований, идеи математических фигур и т. п. Эти идеи никем и ничем не порождены и неизменны. Идеи бес-телесны. Мир идей – иерархическая организованная система. На вершине ее находится идея блага. Все вещи стремятся достичь блага.

Так же Платон рассматривал и человека. Идея человека – это его душа. Она неизменна, вечна, но находится в постоянном процессе метемпсихоза, т. е. переселения из тела в тело. Душа, по мнению Платона, периодически пребывает в мире идей, где она обитает с богами, но в отличие от богов, она не совершенна и поэтому постоянно низвергается в мир вещей. В нем души воплощаются в тела людей, где подвергаются физическим страданиям. Философ считал, что душа человека переживает ряд процессов: возрождение и уход в мир идей. Душа пребывает в мире идей. Мир идей совершенен, но душа несовершенна. Время от времени душа возвращается в мир людей, и здесь душа начинает припоминать идеи, то, что было в мире идей.

Человек, по мнению Платона, наиболее совершенен, если он способен вспоминать о своем пребывании в мире идей. Это воспоминание и есть истинное познание, которое дает знание. Поэтому познание окружающего мира – это просто воспоминания. То есть душа вспоминает то, что она созерцала, находясь в мире идей, до того как она переселилась в тело человека. Человек познает мир интуитивным пу-

тем. Знание вечных идей следует отличать от непостоянного мнения, которое человек составляет об изменчивых вещах. Мнение – это несовершенное знание, которое человек получает посредством чувств⁶.

На этих же учениях об идеях и построено учение об идеальном государстве. Прообразом его идеального государства была Спарта. Платон существенно подкорректировал практику спартанцев. Он исходил из того, что все люди разные по своей природе, но тем не менее их можно объединить в три группы в зависимости от того, какое качество у человека преобладало. Он считал, что в каждом человеке сочетаются три качества: страсть, мужество, мудрость. И одно из них преобладает.

Если преобладает страсть, то удел человека – быть или земледельцем, или ремесленником. Он может пахать, сеять, делать горшки, обувь, шить одежду.

Если у него преобладает мужество, то его удел – военное дело. Причем это касается не только мужчин. Быть стражником может и женщина, если у нее преобладает мужество.

Если у него преобладает мудрость, то ему можно доверить самое ответственное – управление политической жизнью. Платон считал, что управлять должны только те, у кого есть к этому способности.

Но как разделить одних, других и третьих?

И здесь Платон предлагает целую систему воспитания.

⁶ Ильин В. В. Указ. соч. С. 114.

Некоторые вещи он заимствует у спартанцев, кое-что добавляет от себя. Он предлагал, так же как и в Спарте, умерщвлять не очень удачных младенцев, то есть младенцев с недостатками, физически слабых. Платон сам не был женат, но считал, что брак — дело обязательное. В этом убеждении отражалась античная традиция, которая рассматривала брак как обязанность человека. В той же Спарте до 30 лет спартанец был мужчиной политически недееспособным. Однако к тридцати годам он обязательно должен был жениться, иначе в религиозный праздник он подвергался не очень приятному обряду: незамужние женщины просто избивали холостых мужчин старше 30 лет. Так же как в Спарте, Платон предлагает идею общественного воспитания. Как известно, спартанский ребенок находился в семье до семи лет, потом и девочек, и мальчиков отдавали в гимнасии. Процесс обучения Платон видел несколько иначе, чем это было в Спарте. В Спарте не учили практически никаким наукам, требовали крайне лаконичную речь, а главным делом была физическая подготовка, военное дело, учили владению оружием, ловкости, умело переносить боль, терпеть, подчиняться приказам. Для того чтобы воспитать такое послушание, терпеть боль, мальчиков при переходе из одной возрастной группы в другую жесточайше пороли, поощрялось воровство. Детей держали полуголодными, они сами шли на промысел, а если их ловили, то, естественно, тоже жестоко наказывали, но не за сам факт кражи, а за то, что он попался. При

этом в гимнасиях обучались и девочки. С ними также занимались физическими упражнениями, потому что на женщину смотрели как на совершенную машину по воспроизводству нового поколения. Обязательно женщина должна быть физически крепкой, здоровой, чтобы дети рождались также здоровыми. В Спарте даже велся отбор людей для выведения лучшей породы, и прежде чем жениться, спартанские юноши и девушки получали разрешение у органов власти.

Платон, основываясь на спартанской традиции, предлагает свою систему воспитания. Так же как в Спарте, он считал, что очень важное значение имеет физическая подготовка. В то же время он дополнил спартанское представление о воспитании. Вначале все дети должны получать одинаковое образование, изучать мифы, музыку, поэзию, заниматься гимнастикой. До 16 лет идет количественное накопление этих знаний. С 16 лет молодежь изучает точные науки – геометрию и астрономию. С 18 лет им даются практические поручения, и не способные к их самостоятельному выполнению отсеиваются в разряд демиургов, т. е. тех, кто нуждается в руководстве. С 20 лет выделяются воины – лица, которые к самостоятельной работе способны, но которым необходимо давать поручения. Оставшиеся – философы – начинают следующий этап обучения: переход от количественного накопления знаний к приобретению навыков самостоятельного мышления.

Платон считает, что такое обучение к 30 годам позволя-

ет выделить низшую администрацию, а с 30 лет – группу высшей администрации. При этом он полагает, что к управлению государством человек должен допускаться как минимум с 50 лет, когда он избавляется от материальных желаний. Опять же в этом есть влияние спартанской правовой традиции. В Спарте одним из главных органов была герусия, совет старейшин. Спартанское народное собрание обладало меньшими полномочиями, чем в Афинах. Герусия состояла из старцев, достигших 60 лет. Также Платон считал, что эти профессиональные управленцы семьи заводить не имеют права. Платон даже предлагал реализовать свою идею. Когда он был в изгнании после казни Сократа, он предложил диктатору на Сицилии реализовать его идею. Правда, диктатор не оценил его идею и продал Платона в рабство, откуда его потом выкупали друзья.

Учеником Платона был Аристотель. Он оставил большое наследие, многочисленный ряд трудов: «Метафизика», «Никомахова этика», «Политика» и «Афинская полития». Аристотель был учеником Платона, но по ряду вопросов он с ним расходился, и именно отсюда возникла знаменитая фраза: «Платон мне друг, но истина дороже». И главное здесь различие – это подход к основному вопросу философии. Принципиальное отличие концепции Аристотеля от концепции Платона заключается в том, что он видел сущность вещей не в идеях, а в самих вещах. Если Платон был идеалистом, то Аристотеля называют дуалистом. Аристотель считал, что

основой всякого бытия является первая материя, как потенциальная предпосылка существования всего сущего. Аристотель считал, что материя вечная, несотворимая и неуничтожимая. Материя не может увеличиться или уменьшиться в своем количестве. То есть Аристотель фактически этим признает объективность существования материи. Однако сама по себе материя инертна, пассивна. Она содержит только возможность возникновения вещей. Как глина содержит возможность возникновения скульптурки или любой вещи из глины. Глине можно придать любую форму. Для того чтобы это стало возможно, надо придать материи соответствующую форму. Под формой Аристотель подразумевал активный творческий фактор. При этом Аристотель не отрицал существования сверхъестественных сил, и поэтому первой формой из всех форм является Бог. Форма и материя неразрывны между собой. Весь мир представляет собой ряд форм. Это учение о материи и форме – важнейший шаг к познанию, обобщению познаний о мире.

Также Аристотель известен тем, что он первый систематизировал научные знания, и считается, что именно с Аристотеля начинается деление науки на отрасли. В частности, считается, что Аристотель является основателем биологии. У него есть труд «История животных». Именно там была показана иерархия мира, наличие простых форм, более сложных форм растений, животных. В биологических работах Аристотеля упомянуто и описано более 500 видов живот-

ных. Он анатомировал и изучал зародышей многих животных, исследовал развитие акулы, каракатицы. Философ выделял три момента жизни: вегетативный (рождение, питание, рост), чувственно-моторный (ощущение, вождение и движение) и интеллектуальный (познание, выбор). Эти моментам соответствуют три души – вегетативная, чувственная и интеллектуальная. У растений есть только первая, у животных – первая и вторая, у людей – все три.

Также считается, что Аристотель заложил основу экономики, экономических знаний. В частности, он считал, что частная собственность – это дело позитивное. Платон считал, что частной собственности не должно быть, опять же все как в Спарте. Но Аристотель считал, что частная собственность – это тот фактор, который побуждает людей честно трудиться.

Обширными были политические рассуждения Аристотеля. Он считал, что человек – существо общественное, политическое, от животных его отличает то, что он обладает разумом, что человек может существовать только в обществе. Как раз он задумывался о взаимоотношении общества и человека, государства и человека. Государство у Аристотеля происходит естественным путем для достижения блага людей через организацию их совместной жизни.

Аристотель полагает, что низшая форма объединения людей – это семья, т. к. в ней объединяются родители и дети и не может быть гражданского равноправия. Более высо-

кий уровень – это территориальная община (деревня), которая при объединении с соседними обеспечивает возникновение высшей формы объединения людей – государства. В отличие от семьи и общины, основанных на власти родителей и на стремлении к обеспечению средств существования и продолжения рода, государство основывается на нравственных качествах граждан и на их способности к совместной жизни.

Аристотель выделял формы государства по способу осуществления государственной власти. Она могла выполняться либо одним человеком, либо группой, либо всеми. С другой стороны, она могла выражаться в совершенном либо несовершенном виде. В совершенном виде управление государством подчиняется закону и стремится к достижению общественного блага, а в несовершенном оно подчиняется произволу правителя и его стремлению к личному благу.

Власть одного:

- в совершенном виде – монархия,
- в несовершенном – тирания.

Власть группы:

- в совершенном виде – аристократия,
- в несовершенном – олигархия.

Власть всех:

- в совершенном виде – полития,
- в несовершенном – демократия.

Полития, в отличие от демократии, является не «край-

ней», а «умеренной» формой правления. Это обеспечивается цензами для участия в выборах: имущественным, образовательным и цензом оседлости. Их смысл заключается в том, чтобы обеспечить участие в выборах ответственных граждан, а не охлоса (черни), думающего лишь о краткосрочных выгодах, подчиняющихся своим страстям, а не разуму⁷.

Аристотель полагал, что человек, имеющий собственность, будет ответственным образом участвовать в выборах, т. к. заботится о сохранении своей собственности, а это возможно только при разумном и ответственном управлении государством. Также он считал, что гражданин должен участвовать в управлении государством, нести определенную ответственность за решения государства. В то же время Аристотель считал нормальным рабство. Он считал, что в рабах оказываются только те, кто этого заслуживает, кто может быть только живым орудием труда. В его представлении рабы – это варвары, отличающиеся от господ приспособленностью к грубому физическому труду. Раб является «одушевленным инструментом», «говорящим орудием». Его отношение к рабству было закономерным. В условиях рабовладельческого общества даже наиболее передовые мыслители могли относиться к рабству как к явлению привычному и нормальному.

Таким образом, древнегреческая философия подняла широкий круг проблем, заложив основы философских зна-

⁷ Ильин В. В. Указ. соч. С. 124.

ний.

5. Теоцентризм философии Средневековья. Характерные особенности патристики и схоластики

Следующей исторической эпохой развития человечества стали Средние века. Общепринято считать, что Средние века начинаются в год распада Римской империи, т. е. в 476 г. н. э. Именно в Средние века происходит образование многих государств, без которых трудно представить современную карту мира: Германии, Франции, Великобритании, России, Японии. Для большинства из них характерны общие черты в эволюции политических, экономических и духовных отношений. Если в Древнем мире производство материальных ценностей основывалось на использовании труда рабов, то в Средние века – на труде зависимых крестьян. Труд зависимых крестьян можно рассматривать как более передовой способ производства, т. к. раб отдавал весь производимый продукт хозяину, а крестьянин имел возможность оставить часть полученного урожая себе. Это создавало стимул работать лучше, производительнее. Однако труд крестьян не позволял получать налогов столько, чтобы можно было содержать большой управленческий аппарат, как это было в государствах Древнего мира. Поэтому первоначально в Средние века власть государства была достаточно слабой. Эво-

люция государственного аппарата в большинстве европейских средневековых государств прошла ряд стадий: раннефеодальную монархию, период феодальной раздробленности, объединение в единое государство с образованием сословно-представительной монархии. В эпоху раннефеодальной монархии государственная власть была очень слабой, монарх был вынужден передавать свои полномочия вассалам, у которых была полная свобода управлять так, как сочтут нужным. Также монарх был вынужден считаться с пережитками первобытной демократии – народными собраниями, феодальными съездами, так как не было средств на регулярную армию и в случае военных действий собирали народное ополчение. Слабость государственного аппарата стала одной из причин феодальной раздробленности, которую пережили многие государства. Даже после объединения земель в единое государство и образования сословно-представительной монархии уровень производства еще не позволял собирать столько налогов, чтобы содержать регулярную армию, полицию, разветвленный бюрократический аппарат.

Для поддержания авторитета власти, обеспечения повиновения народа и целостности общества необходима идейная сила, и такой силой в Средние века становится религия. Там, где не хватало власти государства, ее заменяло религиозное учение, преподносившее власть государственную как дар Бога. Неслучайно Средневековье стало временем становления и развития двух мировых религий – хри-

стианства и ислама. Христианство возникло в Римской империи в I в. н. э., а ислам – на Аравийском полуострове в VII в. н. э. В христианстве выделились в Средние века две ветви: католичество (было распространено в Западной Европе) и православие (было распространено в Восточной Европе, например в Византии и Киевской Руси).

Догматика христианства и ислама отражает потребности своего времени. Важнейшей чертой христианства и ислама является монотеизм – представление о едином Боге. Также для этих религий характерно представление о загробной жизни, о дне Страшного суда, на котором праведники будут отправлены в рай, а грешники – в ад. Религия и церковь играют огромную роль во всех сферах жизни общества: авторитет священников укрепляет власть государства, в соответствии с религиозными канонами развивается духовная сфера – искусство, общественная мысль. В определенные моменты это имеет позитивное значение: единая вера консолидирует людей, ускоряет процесс образования единого государства. Неслучайно образование единого государства у ряда народов сопровождается религиозными актами: создание государства у арабов сопровождалось принятием арабскими племенами ислама. Крещение Руси князем Владимиром было значимой составляющей процесса образования государственности у древних славян. Принял христианство (только не православие, а католичество) основатель первого государства в Западной Европе – Хлодвиг. Монотеистическая рели-

гия возвышала власть правителя, единые религиозные представления играли роль единой идеологии, которая сближала людей, позволяла им почувствовать духовное единство. В то же время религия определяла жесткие рамки для развития остальных духовных сфер – науки и искусства, что становилось тормозящим фактором их развития. Жесткая позиция христианской церкви тормозила развитие и медицины в Европе. Именно религиозные взгляды становились мотивом участия в захватнических походах. Крестовые походы, завоевания Арабского халифата были порождены целым рядом политических и экономических причин, но на личностном уровне участие в этих войнах оправдывалось и объяснялось религиозными убеждениями.

В Средние века философия развивается под влиянием религии. Поэтому главная черта средневековой философии – теоцентризм (от латинского «Тео» – Бог). Соответственно, для средневековой философии было характерно рассматривать Бога как мировоззренческое начало. Это выражалось в нескольких учениях:

- 1) креационизм – учение о сотворении богом мира из ничего;
- 2) провиденциализм – понимание истории как осуществления заранее предусмотренного Богом плана спасения человека;
- 3) сотериологизм – ориентация жизни человека на спасение души.

Философское мышление Средневековья обращено в прошлое: чем древнее учение, тем оно считалось более подлинным, а следовательно – истинным. Для философствования этой эпохи был характерен традиционализм: поощрялась не новизна (это считалось проявлением гордыни), а эрудиция и знание священных текстов, на которых основывались философские труды (Библия, Коран, Талмуд). Сами философские труды имеют характер нравоучений, назиданий. Естественно, для средневековой философии не могла быть характерна свобода мысли. Любое отклонение от официальной догматики рассматривалось как ересь и сурово преследовалось.

В развитии европейской средневековой мысли выделяют два этапа: патристику и схоластику.

Первый этап – патристика. Патристика – это учение отцов церкви, которые поставили задачу с философской точки зрения обосновать суть христианского вероучения и перевести вероучение на язык философии. Видным деятелем эпохи патристики является Аврелий Августин Блаженный (354—430 гг.). Он оставил большой ряд трудов: «Исповедь», «О Троице», «О величии души», «О граде Божьем». И в свое время они были очень известны, неслучайно творчество этого философа упоминается в знаменитом романе Дюма «Три мушкетера»:

«– По какому же поводу дерешься ты, Атос? – спросил Арамис.

– Право, затрудняюсь ответить, – сказал Атос. – Он больно толкнул меня в плечо. А ты, Портос?

– А я дерусь просто потому, что дерусь, – покраснев, ответил Портос.

Атос, от которого ничто не могло ускользнуть, заметил тонкую улыбку, скользнувшую по губам гасконца.

– Мы поспорили по поводу одежды, – сказал молодой человек.

– А ты, Арамис?

– Я дерусь из-за несогласия по одному богословскому вопросу, – сказал Арамис, делая знак д'Артаньяну, чтобы тот скрыл истинную причину дуэли.

Атос заметил, что по губам гасконца снова скользнула улыбка.

– Неужели? – переспросил Атос.

– Да, одно место из Блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях, – сказал д'Артаньян».

Естественно, труды Августина Блаженного – это труды религиозной философии. Бог рассматривался им как начало и конец всего сущего. Бог сотворил мир из ничего по свободной воле. Бог творит из ничего материю и формы. Отсюда вытекает смысл жизни: познание Бога, служение Богу, любовь к Богу, но не любовь к самому себе. «Любовь к себе, доведенная до презрения к себе как греховному существу, есть любовь к Богу, и любовь к себе, доведенная до презрения к Богу – порок», – подчеркивал философ. Нужно осознавать

свою греховность, насчет себя не обольщаться и умертвлять свою грешную плоть.

Такая позиция была очень популярна в Средние века. Идеалом считался монах, который отрекся от всех мирских благ, думает только о душе и всячески умиряет свою плоть. Достигалось это всяческими способами, вплоть до ношения кандалов и самобичевания, а все, что способно было доставить удовольствие телу – осуждалось. Это приводило даже к таким крайностям, как отказ от гигиены тела. Принятие ванны рассматривалось как доставление удовольствия грешной плоти, поэтому большинство людей в Средние века мылись раз в полгода.

Главная проблема в творчестве Августина не природа или космос, а человек. Мыслитель исходил из догмата о творении человека по образу и подобию Бога. В человеке его больше всего интересовала душа. Он считал, что душа – это что-то бестелесное, причем душа рассеяна по всему телу, и ее важнейшими функциями являются разум, воля и память. Но ни одна из этих функций не находится во власти человека, потому что человека создал Бог и все, что есть у него, от Бога. У Августина Блаженного человек несвободен, он даже не может содействовать своему спасению. Бог изначально определил, кто спасется, а кто нет. Также Августин учил, что зло – это результат свободной воли человека. Человек поступает по-доброму, когда идет по пути Божьему, а когда поступает по-своему – творит зло. Августин проповедовал

пассивность, смирение, веру во всемогущего Бога, надежду на небесное спасение.

Если говорить о процессе познания, то Августин Блаженный выдвинул тезис о превосходстве веры над разумом. По его представлению, все знания человек черпает из двух источников. Первый – окружающий мир, личный опыт; второй – вера. Второй источник более достоверный, т. к. он опирается на коллективный опыт и поэтому обладает достоверностью. Нужно верить в то, что тебе сказали, особенно если было сказано религиозными авторитетами.

Августин первым предпринял попытку рассмотреть историю человечества как единый закономерный процесс. История человечества, по его мнению, заключена между двумя катастрофическими событиями: грехопадением Адама и Страшным судом. Грехопадение человека в мифологической форме Ветхого Завета означает выделение его из мира животных и начало движения в качестве самостоятельного разумного существа, к Страшному суду и установлению Царства Божьего.

Вторым этапом развития средневековой философии является схоластика. Это слово используется в нескольких смыслах. Первый исходит из самого термина – учебная философия. Средние века – это время создания первых университетов. Одним из предметов, изучаемых в университетах, становится философия. Естественно, изучаться должна была в первую очередь философия религиозная. Ставится

задача переложить на школьный язык то, что было наработано в прежние времена⁸. Наиболее ярким представителем времен схоластики был Фома Аквинский (1225—1274 гг.) – католический теолог, монах родом из Италии. У него осталось большое количество трудов: «Сумма теологии», «Сумма против язычников». Известен Фома Аквинский тем, что придумал пять доказательств существования Бога.

Первое из них основано на тезисе о том, что «все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное». Самодвижение предмета невозможно, каждый из них приводится в движение другим предметом. Следовательно, должен иметь место некий «последний предмет», «перводвигатель», т. е. Бог. Он и есть *первоисточник* всех движений и изменений в мироздании.

Второе доказательство гласит, что в мире все причинно обусловлено. Всякий процесс или явление имеет под собой производящую причину. Следовательно, должна существовать и причина всех причин, т. е. Бог. Он есть *первопричина* всего сущего в мире.

Третье доказательство полагает, что хотя в мире и есть случайное, но в целом же его развитие представляет собой

⁸ Термин «схоластика» используется еще в двух смыслах. Первый – пустопорожние рассуждения. Нередко в этот период философы увлекались длительными и пустыми рассуждениями по поводу какой-то одной строки в Священном писании. Второй – особый метод учебы, т. е. зубрежка. Средневековый университет не отличался свободой и творческим подходом в учебном процессе: от учащихся требовалось учить текст наизусть без каких-либо искажений.

закономерный процесс. Бог и есть некая *всеобщая закономерность*, которая обуславливает необходимое развитие материального мира.

Четвертое доказательство указывает на совершенство окружающего мира. Все вещи являют собой ту или иную степень гармонии и красоты. За всем этим стоит, по убеждению Фомы, Бог как абсолютная красота, наисовершеннейшая реальность.

Пятое доказательство говорит о наличии в мире целесообразности, согласованности всего и вся. Высшее вытекает из низшего, совершенное из несовершенного. В этом движении реализует себя *цель*, исходящая от Творца мира. Бог – руководитель развития мира, придающий этому развитию смысл и значение.

Аквинский рассуждает о человеке, и на первое место выходят рассуждения о душе. Человек – это единство тела и души. Душа – доминирующее начало. Душа, по мнению Аквинского, имеется не только у человека, но и у растений, только функции разные. Душа у растений – рост; у животных – рост, движение, чувственное восприятие; у человека ко всему сказанному добавляется разум.

Августин Блаженный и Фома Аквинский уделяли большое внимание рассуждениям об обществе. Естественно, их выводы о наилучшем устройстве общества, взаимоотношениях общества и власти традиционны и логичны для эпохи Средневековья. Они рассматривают государство как дар Бо-

жий. Отсюда два важных вывода:

1. Человек должен безропотно подчиняться государству, воспринимать его безоговорочно таким, какое оно есть. Неравенство людей создано самим Богом, поэтому ему нельзя противиться. Аквинский оправдывал деление людей на сословия. Каждая социальная группа должна выполнять отведенную ей Богом функцию: трудиться физически или умственно, управлять или нести воинские обязанности. Самым значимым является труд священнослужителей – духовных наставников народа.

2. Допустима только монархическая форма правления. Бог один – значит, управлять государством должен один человек – монарх. Однако церковь должна быть выше власти монарха. Именно она должна осуществлять контроль и власть в государстве. Августин Блаженный ставил государство ниже церкви, т. к. государство основано на эгоизме людей и являет собой область постоянной борьбы, войн и конфликтов. Это – царство греха и братоубийства, «великая разбойничья организация». Государство должно быть подчинено церкви, обслуживать ее интересы и цели, т. е. носить *теократический* характер.

Аналогично рассуждал и Фома Аквинский. Общество иерархично, а особое место в нем занимает *церковь*. Ей принадлежит *духовная власть*, исходящая от самого Бога. Она призвана руководить людьми, наставлять их в земной жизни и, возвращая заблудших на путь истинный, готовить их

к жизни неземной. Государству же принадлежит *светская власть*, хотя и находится она под контролем церкви. Назначение государства состоит в том, чтобы устраивать жизнь земную, телесную.

Соответственно, удел человека в таком государстве – слушаться, повиноваться. Бунт и неповиновение не только преступление против государства, но и тяжкий грех.

Таким образом, средневековая философия имела религиозный характер, развила традиции предыдущего периода, но все же внесла свой вклад в развитие онтологии и социальной философии.

6. Арабская средневековая философия

Большой вклад в развитие философии внесли философы арабского Востока. Арабский (мусульманский) мир был известен также и своими большими достижениями в области естествознания (алгебра, астрономия, медицина). Что же касается философии, то в своем развитии она соприкасалась как с греческой, так и с западноевропейской философскими традициями. Арабы сумели распространить свое влияние на ряд европейских стран. Для арабской философии авторитетами были прежде всего Платон и Аристотель, а свою основную задачу она видела в защите важнейшей ценности исламской религии – учения Корана о Боге-Аллахе.

Крупнейшим мыслителем арабского Востока был Ибн-Сина (Авиценна) (ок. 980—1037 гг.). Ибн Сина – необычайно разносторонний мыслитель, философ и политик, астроном и алхимик, врач, поэт и музыкант. Им написано более 100 книг. Особой славой пользовался «Медицинский канон», остававшийся в течение веков одной из руководящих книг по теории и практике врачевания. Основным его философским трудом была энциклопедическая «Книга исцеления», разделявшаяся на логику, физику, математику и метафизику. Авиценну называли «князем философов» и «князем врачей» (его авторству принадлежат «Книга исцеления»,

«Книга спасения»). Авиценна – это религиозный мыслитель XI в., продолжатель учения Аристотеля и систематизатор естественных наук своего времени («король восточной арабской философии», «князь ученых»).

Классифицируя науки, он разделил их на две группы: теоретические (умозрительные) и практические (прикладные). По мнению Авиценны, «высшей наукой» является теология. Она призвана исследовать то, что находится *вне* природы, т. е. Бога. Арабский мыслитель подчеркивал также большую роль астрономии, физики и математики. Логику он называл «наукой-мерилом» и рассматривал ее как введение в философию.

Авиценна не сомневался в познаваемости мира человеком. Однако всякое знание, если оно не взвешено на весах разума, не является достоверным. Бог рассматривался Авиценной не только как создатель мира, но вместе с тем и как мыслящее существо. От него якобы исходит к человеку интеллектуальное просветление и способность к познанию окружающего мира. Венцом развития всех живых существ является разум. Познание есть не что иное, как обнаружение умом органичного единства мира и причинности в нем. Ибн-Сина говорит о двух способах познания. Кроме обычного познания, существует еще особое интуитивное познание, в котором душа может состоять в непосредственном общении с мировым разумом.

Значительное место в творчестве Авиценны заняло уче-

ние о человеческой душе. Он выделял в ней две главные силы – умозрительную и практическую, обуславливающие способность к познанию и намеренным действиям. Наиболее развита душа у великих пророков, которые познают мир без учителей, благодаря своей интуиции. Мыслитель считал, что душа бессмертна. В пользу этого он приводил ряд аргументов. Так, при старении тело слабеет, а разум, наоборот, крепнет. Следовательно, разум не зависит от тела, и после смерти душа ведет самостоятельную жизнь.

Интересны социальные взгляды этого мыслителя. Он подчеркивал, что человек отличается от животных тем, что он не может жить особняком, в одиночестве. Жизнеспособность общества поддерживается разделением труда между правителями, стражниками и производителями. Первичное разделение труда было осуществлено Пророком. Согласно исламской традиции Авиценна считал, что в сфере общественной жизни подлежит запрету тунеядство, воровство, ростовщичество, азартные игры, а в частной жизни должно караться прелюбодеяние и распутство. Также согласно исламской традиции он трактует семейные отношения. Главную ответственность за благополучие семейной жизни должен нести хозяин дома – отец и муж. Жену он называет компаньонкой хозяина в имуществе, уполномоченной в его делах денежных. Муж должен позаботиться, чтобы мысли женщины были заняты только домашним хозяйством и детьми.

При воспитании юноши ему нужно дать элементарные

знания в основных науках (слишком глубокие познания даже вредны). Нужно воспитать четыре качества: воздержанность, смелость, мудрость и справедливость.

Еще одним известным философом арабского востока был мыслитель аль-Фараби. Абу Наср Мохаммед аль-Фараби (870—950 гг.) родился в городе Фарабе в Мавераннахре (современный южный Казахстан). Тюрк по происхождению, он получил образование на арабском языке в Сирии и стал одним из основоположников арабоязычной философской и политико-правовой мысли, за что получил почетные имена «первого философа арабов» и «Аристотеля Востока».

В своем главном политико-правовом произведении «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» аль-Фараби вслед за Платоном ставит проблему создания модели «идеального государства». Если гармония государства Платона основана на силе мирового закона, то у аль-Фараби она происходит из договора между людьми.

Аль-Фараби следует догмату равенства всех мусульман перед Аллахом. В отличие от Платона, в его «добродетельном городе» нет деления граждан на сословия по роду занятий.

Мыслитель разделяет людей в соответствии с их интеллектуальными и моральными качествами:

- на мудрецов;
- на «людей религии», к которым он также относит писцов, поэтов и музыкантов;

– на счетоводов, геометров и врачей;

– на воинов;

– на людей, занятых в сфере материального производства,

т. е. на земледельцев, скотоводов и торговцев.

«Город» аль-Фараби тождественен «государству», т. е. у него проявляется типичное для восточных цивилизаций отождествление городов и сел, отсутствует городское самоуправление, автономное от государственной власти. «Город» аль-Фараби населяют «подданные», а не «граждане».

«Добродетельным городом» руководит имам, главной добродетелью которого является просвещенность, а главной целью и долгом – забота о его подданных. Главная цель деятельности государя – решение вполне конкретных практических задач: обеспечение безопасности, воспитание и обучение подданных, забота об их материальном благосостоянии и моральном достоинстве.

Имам является единственным правителем, законодателем и судьей в государстве, в котором в принципе невозможно разделение властей. Он должен быть просвещенным правителем, т. е. способным издавать законы на основании рационального постижения окружающего мира и тем самым обеспечивать совершенствование своих подданных. В то же время имам может произвольно менять законы, причем сам он не связан законами в своих действиях, за результаты которых он несет ответственность перед Аллахом, но не перед своими подданными.

Авторитарность власти имама обуславливается Кораном, который требует покорности мусульман Аллаху и его наместникам без логического и юридического определения. Для мусульманина слово Аллаха – это закон, а не предмет логических спекуляций.

В то же время, по мнению аль-Фараби, Аллах творит мир не произвольно, а в соответствии с требованиями строгой причинности. Соответственно, правление имама не может быть произвольной диктатурой. Его просвещенность проявляется в способности постичь волю Аллаха как всеобщий закон мироустройства, передать его подданным и управлять государством в соответствии с ним.

Аль-Фараби различает формы государства не по способу их организации, а по методам осуществления власти, как просвещенные и непросвещенные.

Непросвещенные государства у аль-Фараби отождествляются с недобродетельными, т. к. в них непросвещенный имам определяет цель общественного развития не по объективному «знанию», а по субъективным «мнениям». Последние становятся причиной порочности, т. к. в качестве блага определяют не духовные блага, не следование в своей жизни «пяти столпам ислама», а физическое здоровье, материальные богатства или почести.

Недобродетельным, по мнению аль-Фараби, может быть «безнравственный город», если в нем имам и его подданные имеют знания, но игнорируют их в своем поведении. Другим

вариантом является «переменчивый город», в котором имам отказывается от добродетели ради порока.

Также недобродетельным является город, которым имам управляет, следуя своим неразумным «страстям», который ведет завоевательные войны ради материального обогащения.

В целом арабская философия в полной мере отразила общие тенденции развития средневековой философии, также развила традиции античной философии, но смогла и обрести свое лицо.

7. Развитие философии в период от эпохи Возрождения к эпохе Просвещения: развитие материализма и философии науки

Следующим этапом развития философской мысли стала философия эпохи Возрождения. Возрождение, или Ренессанс, неслучайно получило такое название. В это время происходит возрождение некоторых античных принципов и ценностей. Самое главное – меняется отношение к человеку. Если вспомнить античное искусство, то оно человеком восхищалось. Не стыдились изображать обнаженных людей, подчеркивая красоту человеческого тела. В эпоху Возрождения поворот к человеку происходит на более высоком уровне. Мировоззренческие этические и эстетические ценности возрождения были порождены соответствующими политическими и экономическими предпосылками: начинается процесс перехода от феодализма к капитализму. К эпохе Возрождения большинство стран Европы уже преодолели феодальную раздробленность и переживают процесс усиления централизованной власти. Эти новые государства отличаются более высоким уровнем развития производства, соответственно, получают больше доходов казна государства. Это дает возможность сформировать профес-

сиональную армию, профессиональный разветвленный государственный аппарат. Осуществляется переход от сословно-представительной монархии, где власть монарха частично ограничена дворянским сословием, к абсолютной монархии, где власть монарха не ограничена ничем, опирается на бюрократический чиновничий аппарат, профессиональную армию и профессиональную полицию.

Эрозия натурального хозяйства и зарождение капиталистических отношений приводит к важным социальным изменениям: развитие ремесел обуславливает рост городов. Во многих городах были сильны традиции самоуправления. Слой ремесленников и купцов становится социальной основой, из которой потом вырастет будущая буржуазия. Новой растущей социальной группой в городах становятся люди свободных профессий, специально занимающиеся науками, искусством, литературой и получающие средства для жизни благодаря этому – интеллектуалы (европейская интеллигенция). Появление этой группы стало возможно потому, что укрепившая свое материальное положение верхушка ремесленников и купцов, подражавшая образу жизни феодальной аристократии, значительно расширила число заказчиков и потребителей светской художественной культуры. Все это создает условия для формирования нового мировоззрения, в котором ценится новый тип личности – деятельной, творческой, свободной. Это становится социальной базой осознания и понимания важности идеи прав и свобод людей,

формирования идеологии индивидуализма.

Развитие капиталистических тенденций, совершенствование средств производства требовало развития представлений о мире, выявления закономерностей происходящего в окружающем мире. Эпоха Возрождения и Новое время – это время больших научных открытий. Они нужны были не сами по себе, а для улучшения производства, разрешения социальных и экономических противоречий новой эпохи. Так, Великие географические открытия были результатом поиска рынков сбыта, поиска новых источников ресурсов.

Теоцентрические представления не могли дать соответствующий мировоззренческий базис. Поэтому на смену теоцентризму приходит пантеизм. Его идеи получили развитие в трудах Николая Кузанского, Бернардино Телезио и других философов. Суть пантеизма состоит в идее, что Бог растворен в природе, во всех вещах, процессах. Это была попытка уравнивать Бога и человека. И самое главное, меняется трактовка человека: в Средние века человек – существо, подвластное воле Бога, человек без Бога – никто; а в эпоху Возрождения мир создан Богом, этот мир вручен человеку, и он, будучи подобием Бога, этот мир совершенствует. Человек создает искусственную природу – науку, архитектуру, музыку. Создает новую реальность. И в этом плане человек так же творит, как и Бог. Итальянский философ-пантеист конца XVI – начала XVII вв. Лючио Ванини утверждал:

«Сама природа есть Бог». Из таких мнений некоторые делали вывод, что научное исследование природы не удаляет людей от Бога, а наоборот, приближает их к Богу. В условиях эпохи Возрождения, когда религия еще господствовала в сознании многих людей, такое понимание природы могло способствовать развитию науки.

Пантеизм создавал мировоззренческие предпосылки для новых открытий. Значимым шагом к разрушению теоцентризма и геоцентрической картины мира стал гелиоцентризм. Основоположниками являлись Джонардо Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей. Они выдвинули теорию, что Солнце является центром Вселенной. Это разрушало старые представления о мире и о месте человека в нем и создавало предпосылки для формирования новых представлений. Тем самым опровергались основанные на религии представления о Земле как «избранной Богом» арене, на которой разыгрывалась борьба божественных и дьявольских сил за человеческие души. Идеи Коперника продолжил Галилео Галилей, который считал, что мир бесконечен, материя вечна, природа едина. Дж. Бруно понимал мир как Единый мир, который состоит из множества самостоятельных единиц. Вселенная является бесконечной. Тезис о бесконечности Вселенной имеет основополагающее значение для космологии Бруно. Космос – пустая и одновременно наполненная бесконечность. Вне космоса нет ничего иного, он является всем бытием, вечным, несотворенным богом. Бесконеч-

ность мира не является божественным атрибутом, как это доказывает теология. Бруно отвергает также представление о том, что мир находится на некотором особенном месте, окруженном пустым пространством или Богом. Бруно делает из гелиоцентрического понимания мира радикальные философские выводы. Мир однороден во всех своих частях, ни одно тело не имеет привилегированного положения, не существует никакого размещенного в центре внешнего источника движения (первого двигателя). Следствием концепции физического единства Вселенной у Бруно является гипотеза, выражающая возможность существования жизни и на других планетах.

Прорыв в науке открывает новую страницу в истории философии. Для философов становится актуальной проблема познания. Выделяются два направления, которые занимались проблемой познания: рационализм и эмпиризм. И то и другое направление представлены величайшими умами своего времени. Рационалистами были Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид Лейбниц. А эмпиризм был представлен трудами Томаса Гоббса, Джона Локка, Фрэнсиса Бэкона. Все они искали ответ на вопрос, что является основой правильных знаний. Сторонники эмпиризма считали, что основой познания являются чувства и опыт. Рационалисты, наоборот, делали упор на разум, понятийное мышление. Каждое направление основало свой метод познания. Эмпиризм вывел такой метод, как индукция, т. е. рассуждения от част-

ного к общему, рационализм создал дедукцию, т. е. метод, по которому рассуждения строились от общего к частному.

В эпоху Просвещения происходит кардинальный прорыв в понимании окружающего мира. Эпоха Просвещения стала временем утверждения материалистических идей. Большой вклад в становление материалистических идей внесли французские материалисты: Жюльен Офре де Ламетри, Дени Дидро, Поль Анри Тири (Гольбах), Клод Адриан Гельвеций. Французские материалисты утверждали вечность природы, ее несотворенность. Положение о вечности природы они обосновали выводами физики и химии о том, что при всех преобразованиях тел количество существующей материи остается неизменным. Круговорот веществ в природе также дает основание для вывода о вечности и материальности природы. Согласно Гольбаху материя существует сама по себе, являясь причиной всего: она – своя, собственная причина. Именно Гольбах дал «классическое» определение материи: материя есть все то в объективной реальности, что воздействует каким-либо образом на наши чувства, вызывает ощущения. Дидро, Ламетри и Гольбах утверждали, что главным и неотъемлемым свойством материи является движение. Движение порождает все многообразие материального мира. Существуют различные виды движения. Это движение на уровне молекул, есть также движение масс, перемещение тел, химические и биохимические процессы. Также важной характеристикой материи, по мнению Ламет-

ри и Дидро, является протяженность и способность чувствовать. Дидро считал, что чувствовать может и неживая природа, Ламетри же говорил, что способность чувствовать «обнаруживается только в организованных телах». Важным моментом в онтологических взглядах французских материалистов было учение об универсальной причинной обусловленности в природе. Все процессы в мире, все явления имеют определенную причину. Причина вызывает следствие. Ничего не происходит без причины. То, что тогда многими объяснялось случайностью, французские материалисты объясняли незнанием причины. Гольбах развил своеобразную «систему фатализма»: все происходящее в мире подчинено законам природы, случайных явлений в мире нет.

Человека в целом французские материалисты рассматривали как произведение природы, обусловленное ее законами. Ламетри говорил о человеке как об особого рода сложной машине. Французские материалисты ставили задачу преодоления дуалистической трактовки человека, они пытались объяснить такое явление, как душа. Они отрицали наличие души у человека как особой субстанции, которая позволяет человеку чувствовать. Они пытались объяснить разнообразные проявления психики, которые подводились под понятие «душа», с материалистических позиций. Душа — это то же самое тело, рассматриваемое в отношении некоторых его функций или способностей. Опираясь на результаты медицинских наук, они делали вывод, что функциони-

рование психики имеет своей истинной основой материальную организацию человека. Гольбах также считал, что человеческую волю, поведение человека определяют природные факторы, воздействующие на организм. Гельвеций определял человека как природное существо, которое стремится к удовлетворению материального интереса и получению физических удовольствий. Из этого он делал вывод о себялюбии как основном инстинкте человека. С этих позиций он объяснял все чувства человека и его поведение, отношения между людьми и устройство общества. Любовь к ближнему – результат любви к самому себе, в основе дружбы – корыстный интерес, надежда получить помощь и совет друга. Дидро же, не соглашаясь с Гельвецием, говорил о способности человека к бескорыстным поступкам, способности человека пожертвовать собой ради науки, Родины.

В теории познания французские материалисты продолжали концепцию сенсуализма: материальные предметы, воздействуя на наши органы чувств, вызывают ощущения, на основе их образуются мысли и желания. Умственные способности происходят от способности чувствовать. На базе ощущений с помощью памяти формируются мысли. Этот процесс Дидро описывал следующим образом. Обладая некоторой продолжительностью, ощущения как бы накладываются друг на друга, сплетаются и соединяются – образуется своеобразный пучок ощущений. Из множества ощущений образуются понятия, мысли. Поскольку явления приро-

ды связаны друг с другом, то на основе чувств образуются связи понятий, мыслей. Совокупность связанных между собой мыслей образует науку. Целью научного познания является истина. Люди могут заблуждаться. Источник заблуждений – ненормальное функционирование нервной системы и деятельность воображения, способность произвольно комбинировать чувственные образы. Воображению как источнику заблуждений противопоставляются опыт и размышление.

Также французские материалисты вели борьбу с религией. По мнению Гольбаха, религию создали страх, невежество и обман. Философы указывали на вред религии, на религиозный террор, религиозные войны. Они видели в религии орудие политического гнета. Все они были убеждены в возможности искоренения религии путем просвещения и развития научных знаний. Они же высказывали мысль о необходимости отделения церкви от государства.

Таким образом, в эпоху Возрождения и Просвещения большой шаг в своем развитии сделала гносеология и онтология – произошел кардинальный поворот к материалистическим взглядам, объектом философского размышления стал процесс научного творчества.

8. Развитие социальной философии в период эпохи Возрождения: гуманизм и утопизм

Политические и экономические особенности эпохи Возрождения ярко отражаются на развитии социальной философии – рост силы государственного аппарата и усиление представлений о свободе, автономии личности делают менее важной роль церкви в управлении обществом. Существенной предпосылкой для изменения представлений в социальной философии стала Реформация. Ее началом считают 1517 г., когда немецкий мыслитель Мартин Лютер выступил с критикой католической церкви. Это стало началом формирования нового направления в христианстве – протестантизма. Протестантизм – это весьма своеобразное антифеодальное движение. Католическая церковь являлась одним из крупнейших феодалов. Строительство соборов, содержание духовенства – все это дорого обходилось народу. Соблюдение церковных обрядов было не просто обязательным (за несоблюдение полагался штраф), но и обременительным финансово. Более того, некоторые церковные традиции тех лет уже полностью противоречили христианским представлениям о равенстве всех перед Богом. Богатые могли купить себе отпущение грехов (даже еще не совершенных): достаточ-

но было заплатить за бумагу, называемую индульгенцией. Лютер и его сторонники выступили против индульгенций и многих других традиционных сторон религиозной жизни. Они считали, что между Богом и человеком не должно быть посредников в виде священника. Обратиться к Богу может самостоятельно каждый. Следовательно, служба должна вестись на родном языке, а не на латыни. Для общения с Богом не нужны богатые храмы, достаточно обычного дома, следовательно, не нужно собирать деньги на строительство храмов. Это было движение, собравшее в себя веяния новой эпохи, отражающие угасание роли церкви как государственного института.

Как уже отмечалось, создаются условия, чтобы рассматривать личность человека как ценность. Следствием этого стало возникновение таких учений, как гуманизм и пантеизм. Гуманизм – учение, которое провозглашает человека высшей ценностью.

Гуманисты, как правило, не были философами-профессионалами. Они были представителями новой политической среды: политические деятели, дипломаты, филологи, поэты. Они находились в оппозиции к ряду сложившихся в Средние века концепций. Если в Средние века в человеке на первое место ставилась душа и культивировалось пренебрежительное отношение к телу (вплоть до укреплений традиций антисанитарии), то гуманисты стремились к полной реабилитации телесного начала в человеке. Они считали, что если

человек – это неразрывное единство тела и души, то не надо бороться с его телесной, природной стороной и преследовать его греховную природу. Наоборот, надо развивать телесную сторону человека. Отсюда вытекала идея о том, что в человеке заложены возможности к совершенствованию. Если в Средние века идеализировался смиренный человек, покорный воле Бога, то гуманисты подчеркивали важную роль человеческой активности. Значимость личности должна определяться ее заслугами. Гуманистические идеи ярко отражаются в развитии литературы, живописи, скульптуры эпохи Возрождения. Например, в произведениях Данте («Божественная комедия», «Пир», «Монархия») подчеркивается важность не только загробной, но и земной жизни человека. На картинах и в скульптурах творцов Возрождения (Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициан и другие) главным является человек, который нередко изображается обнаженным. Художники восхищаются как телесной, так и духовной красотой человека.

Гуманистические идеи, ослабление теоцентризма позволяют изменить социальные представления о взаимоотношениях отдельного человека, общества и государства. В этом плане очень показательным возникновением утопического социализма. Можно выделить двух наиболее известных авторов – Томаса Мора и Томмазо Кампанеллу. Томас Мор жил в Англии на рубеже XV и XVI вв. Он не являлся профессиональным философом. Происходил из зажиточной ан-

глийской семьи, долгое время успешно работал в британском парламенте. В 1516 г. он опубликовал свое произведение «Весьма полезная, как занимательная, поистине золотая книжка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Томмазо Кампанелла жил на век позже в Италии. Его труд имеет более лаконичное название «Город Солнца» (написан в 1602 г.). Обоих авторов роднит одно: стремление придумать модель идеального общества и государства. Мы уже встречались с попытками придумать модель лучшего государства. В частности, такую цель ставил перед собой Платон. Однако творчество двух авторов эпохи Возрождения существенно отличается от идей античного мыслителя. Платон исходит из того, что люди должны быть поделены на сословия в зависимости от своих способностей. Главной в двух новых моделях идеальных государств становится идея равенства. В имущественном отношении члены двух выдуманных сообществ абсолютно равны. Все живут в одинаковых условиях, носят одинаковую одежду. При этом оба автора обрисовывают достаточно аскетичный образ жизни в этих сообществах. У жителей Утопии и города Солнца никто не купается в роскоши, но у всех есть самое важное для жизни: крыша над головой, полноценная и вкусная еда, удобная, но не роскошная одежда. «Каждый довольствуется одним платьем и притом обычно на два года», – пишет Томас Мор. Аналогичное есть и у Кампанеллы: «Все, в чем они нуждаются, они получают от общины, и должностные

лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует». Стремление к роскоши пресекается в этих двух сообществах. В частности, Томас Мор определил, что золото в «Утопии» используется только в двух случаях: 1) делаются кандалы для преступников; 2) делаются ночные горшки. Для того чтобы пресечь страсть к накопительству и зависть на имущественной почве, Томас Мор своих жителей обязал каждые десять лет меняться домами, чтобы не было страсти сделать свой дом лучше, богаче. Томмазо Кампанелла пошел еще дальше. Он поселил своих жителей в казармах, причем места в казармах также меняются, люди приходят ночевать и узнают, где они спят: «Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое – у них общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй: каждая из них обозначается буквами на притолоке». Питаются жители двух сообществ все вместе. Так, Мор определил, что в Утопии на каждой улице есть специальные дворцы, к которым приписаны по 30 семейств. Специальный заведующий кухней во дворце получает продукты на рынке и готовит пищу на всех. В определенные часы все собираются на обед или ужин, кроме больных. «Правда, никому не запрещается по удовлетворению дворцов приносить с рынка пищу на дом. Утопийцы знают, что никто не сделает этого зря. Действительно, хотя никому не запрещено обедать дома, но никто этого не делает охотно, потому что считает непристойным

и глупым тратить труд на приготовление худшей еды, когда во дворце, отстоящем так близко, готова роскошная и обильная».

Стоит обратить внимание, что из равенства в быту вытекает и равенство в работе. И у того, и у другого автора жители работают. Работают все по одному и тому же промежутку времени, как на тяжелых сельскохозяйственных, так и на более легких работах. В обоих сообществах детей приучают с детства к труду, дают возможность выбрать наиболее интересное для конкретного ребенка ремесло. Оба автора решили, что трудовой день должен быть небольшим. У Томаса Мора – шесть часов, у Томмазо Кампанеллы – четыре часа. Они считали, что за это время вполне удастся производить столько, чтобы полностью обеспечивать все материальные потребности общества. Это достигается, во-первых, снижением потребления. Никто не купается в роскоши, довольствуется только тем, что действительно необходимо. Во-вторых, работают все взрослые, за исключением больных и наиболее достойных развития в умственном отношении. Авторы считают, что, так как члены обоих сообществ работают на себя, они существенно усовершенствовали способы производства. Например, Мор упоминает о том, что утопийцы используют инкубатор для выращивания цыплят. В то же время общедоступными являются и духовные богатства: все дети обучаются не только ремеслам, но и различным наукам. Время после работы посвящается лекциям по различ-

ным наукам, обсуждению литературы и т. д. В обоих обществах существует общественная система воспитания детей, система призрения за больными и престарелыми: есть общественные больницы, пожилые пользуются привилегиями. Таким образом, общество гарантирует каждому обеспечение всем необходимым, защиту и поддержку, в то же время каждый должен служить обществу. Так, у Кампанеллы упоминается, что на общественных обедах прислуживают молодые люди, не достигшие 20 лет: «Для наблюдения за исполнением всех обязанностей по этой части приставлен маститый старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных...»

В данных сообществах очень высок уровень контроля за отдельным человеком. Начиная с рождения, жизнь каждого человека находится под постоянным присмотром общества. Все дети воспитываются вместе, потом все вместе работают, обедают, слушают лекции. И в том и другом обществе предусмотрены специальные люди, которые надзирают за остальными и имеют право поощрять и наказывать. В этих обществах практически нет места для индивидуальности. Некоторые нравы, описанные авторами, вообще покажутся сегодня странными. Авторы пошли очень далеко в регламентации жизни, в том числе и интимной. Томмазо Кампанелла решил, что в его выдуманном сообществе будет осуществляться деятельность по выведению лучшей породы лю-

дей: специальные люди будут определять половых партнеров. Толстым предлагали в партнеры худышек, маленьким – больших и т. д.

В современные дни надо объективно и взвешенно оценивать идеи утопистов. Очевидно, что эти две общественные системы не так хороши, как они казались их создателям: полный контроль за каждым, детальная регламентация всех сторон жизни, включая интимную сферу, уравниловка в материальном плане, малые возможности для проявления индивидуальности. В то же время не надо забывать, что оба автора сделали огромный шаг вперед в понимании человеческого общества. Если сопоставить с традициями Средневековья, в котором существовало сословное общество, то уже такое понимание равенства (пусть даже уравнилельного) является прогрессивным. Заслуга обоих авторов заключается в том, что они вообще поставили вопрос о равенстве. Они не поняли, что должно быть равенство возможностей, а не равенство благ, но укорять их за это не стоит: человеческая мысль должна была пройти эту стадию понимания равенства. Нельзя не обратить внимание, что авторы в своей идеальной модели общества показали необходимость заботы о больных и престарелых, предложили новую модель детства, в которой каждый ребенок гарантированно обеспечен хорошим уходом и получает образование.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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