

**Современный
Гуманитарный
Университет**

Дистанционное образование

Рабочий учебник

Фамилия, имя, отчество _____

Факультет _____

Номер контракта _____

ФИЛОСОФИЯ (УКШ)

ЮНИТА 1

**ФИЛОСОФИЯ:
ЕЕ ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

МОСКВА 1999

Разработано Столяровой О.Е.

Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений

КУРС: ФИЛОСОФИЯ (УКШ)

Юнита 1. Философия: ее история и основные проблемы.

Юнита 2. Социальная философия.

ЮНИТА 1

В предлагаемом пособии рассматривается история мировой философии и основные проблемы философии - проблемы философского, религиозного и обыденного сознания, границ познания; проблемы научной рациональности. Большое внимание уделяется знакомству студентов с социальными и культурными функциями философии.

Для студентов Современного Гуманитарного Университета

Юнита соответствует образовательной профессиональной программе № 1.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	4
ЛИТЕРАТУРА	5
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	6
1. Исторические типы философии	6
2. Роль философии в жизни человека и общества	9
3. Философская, научная, религиозная картины мира	11
4. Основные этапы развития философской мысли	19
4.1. Философия античности	19
4.2. Философия европейского средневековья	25
4.3. Философия Нового времени	27
4.4. Современная западная философия	30
4.5. Религиозно-философские учения Востока, исламского мира	31
4.6. Древнеиндийская философия	31
4.7. Русская философская традиция	35
5. Основные проблемы философии	38
6. Познание, его возможности и границы	42
7. Научная рациональность и ее роль в развитии общества	44
8. Принципы философского осмысления мира	47
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	50
ГЛОССАРИЙ*	

* Глоссарий расположен в середине учебного пособия и предназначен для самостоятельного заучивания новых понятий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Исторические типы философии.

Роль философии в жизни человека и общества.

Философская, научная, религиозная картины мира.

Основные этапы развития философской мысли: философия античности, философия европейского средневековья, философия Нового времени, современная Западная философия, религиозно-философские учения Востока, исламского мира, русская философская традиция.

Основные проблемы философии.

Познание, его возможности и границы.

Научная рациональность и ее роль в развитии общества.

Принципы философского осмысления мира.

ЛИТЕРАТУРА

Базовая

*1. Введение в философию: учебник для высших учебных заведений. Т. 1-2. М., 1989. Т.1. С. 20-60, 74-192, 280-344. Т.2. С. 14-28, 77-95, 318-351, 364-400.

*2. История философии: Запад-Россия-Восток. Т. 1-2. М., 1995-1996. Т.1 С. 42-93, 378-476. Т.2. С. 89-184, 194-219, 313-390, 407-470, 532-547.

Дополнительная

3. Реале Дж., Антисери Д. История философии: в 4 т. Т. С.- Пб., 1994-1997.

4. Радугин А. Философия: курс лекций. М., 1996.

5. Рассел Б. История западной философии. Т.1 М., 1993

*6. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 14-66.

7. Философия: основные идеи и принципы. М., 1990. С. 3-12, 23-38.

8. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

9. Философская энциклопедия. Т. 1-5. М., 1960-1970.

10. Словарь античности. М., 1993.

11. Философия, учебник для вузов. М., 1996.

12. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1985.

13. Чанышев А.Н. Курс лекций по Древней и средневековой философии. М., 1991.

14. Васильева Т.В. Афинская школа философии. М., 1985.

15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

16. Шевырев В.С. Анализ научного познания.

17. Какабадзе З.М. Человек как философская проблема. Тбилиси, 1970.

18. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

* Примечание: Знаком (*) отмечены работы, на основании которых составлен тематический обзор

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ

“Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам”, - говорил Гамлет. Что же “не снилось” мудрецам, современникам Гамлета? Над каким вопросом “бился” датский принц? Ответить на вопросы типа: “Который сейчас час? Каково расстояние от Лондона до Парижа?” - совсем нетрудно. Нетрудно это было и во времена Шекспира. Очевидно, что датского принца мучили куда более сложные вопросы. Это были вопросы **об истине** - подлинном постижении мира - о цели жизни, возмездии за преступление, о любви, о дружбе, о ценностях, о нравственных и эстетических идеалах, о смерти и бессмертии, о сущности человека, о смысле бытия. **Знания** в высшем смысле, т.е. обладание истиной, искал Гамлет.

Но ведь вопросы, мучившие принца, возникали и раньше. Многие из них мы можем встретить уже в поэмах Гомера и Гесиода. Мучили они и христианских мыслителей, создавших для их решения сложнейшие учения. История сохранила немало имен мудрецов, которые предлагали интереснейшие ответы на фундаментальные вопросы человеческого бытия. Эти ответы обобщали весь накопленный к тому времени опыт человечества, всю **культуру** (культура - совокупность материальных и духовных продуктов человеческой деятельности), все знания данной эпохи, в совокупности составляющие **картину мира** (картина мира - познавательный, наглядно представляемый образ мира). А так как мудрецы были живыми людьми, отглядавшими каждый своей степенью одаренности, своим темпераментом, определенным социальным положением, то и ответы были различными. Но взятые вместе, они создавали особый, присущий лишь данной эпохе культурный фонд, умственный “резервуар”, великую библиотеку мудрости, из которой каждый мог черпать основы для личных взглядов и нравственных установок. Современники находили в этом фонде (в глубокой древности таким фондом являлась мифология) способ понимания природной и социальной действительности на ранних стадиях общественного развития - материал, формирующий мировоззрение, критерии, с помощью которых измеряли ценность поступков, достоинство, меру величия и низости совершенных деяний. Они находили там особые духовные “навигационные приборы”, позволявшие им прокладывать свои маршруты по бурному житейскому морю. Они находили, в этой мудрости утешение в минуты потрясений и неудач.

Человеческая история не развивается по прямой. В жизни отдельных людей и общественных групп, как и в жизни целых народов, время от времени совершаются коренные переломы, меняются устои жизни, рушатся старые ценности, а вместе с ними ветшает и начинает казаться беспомощной прежняя мудрость, обобщающая зачастую исчерпавший себя личный и исторический опыт. И тогда вновь возникают мучительные проблемы и вопросы, которые “не снились нашим мудрецам”.

В истории человечества неоднократно случались глобальные переломные моменты, определявшие историю на тысячелетия вперед. Таким был переход от кочевого образа жизни к оседлости, порожденный развитием земледелия и ремесла. Другой гигантский переломный этап связан с промышленной революцией XVII-XVIII вв. И каждый раз эти переломы порождали глубокие изменения в жизни, культуре и мировоззрении людей, в их понимании

* Жирным шрифтом выделены новые понятия, которые необходимо усвоить. Знание этих понятий будет проверяться при тестировании.

окружающего мира, в их познании себя. Еще более глобальные перемены влечет за собой быстро нарастающий научно-технический прогресс и лежащая в его основе информационная революция, современниками и участниками которой мы являемся.

Все эти проблемы могут обсуждаться и обсуждаются в рамках религии (религия - система верований в сверхъестественное), науки (наука - способ рационального постижения мира, основанный на опыте и строгих доказательствах), обыденного сознания. Однако на протяжении многих столетий подобные вопросы обсуждались в рамках особой духовной деятельности, которую со времен античности принято называть **философией**. Что же представляет собой философия? Почему именно ей отводится такая роль в решении вечных, постоянно волнующих человечество вопросов?

Если открыть любую энциклопедию или философский словарь, то можно прочесть, что философия в переводе с греческого означает "любовь к мудрости". Но философия и мудрость - разные понятия.

Еще в глубокой древности, задолго до появления письменности, людям для решения разнообразных задач, проблем и вопросов были необходимы обширные знания. Они касались поведения животных, признаков съедобных и несъедобных растений, правил личного и общественного поведения, охотничьих и воинских приемов, сведений о мореплавании, климате, небесных светилах, религиозных обрядах, колдовских заклинаниях, погребальных обычаях и многого другого. Чем дольше жил человек, тем лучшей памятью, наблюдательностью и способностью передавать эти знания он обладал и тем большим влиянием он мог пользоваться в своем роде, общине или племени. Тот, кто превосходил подобными способностями и знаниями остальных, становился советником, учителем и наставником жизни. Таких людей называли мудрецами. Мудрецы не только хранили накопленный опыт, но и передавали его следующим поколениям, стремясь выделить и закрепить все наиболее ценное, важное для выживания своих сородичей и соплеменников. Однако традиционная мудрость по сути своей была консервативной. Она была итогом тысячелетиями копившегося опыта и практических представлений. Ее изменения были столь же медленными, как и изменения в образе жизни древнего человека. Но уже во время великого исторического перелома, вызванного аграрно-ремесленной революцией, переходом к оседлости, созданием городов и изобретением письменности, события стали развиваться настолько стремительно, что прежней традиционной мудрости оказалось недостаточно. Отношение человека к миру изменилось, изменилось и воздействие мира на человека. Все это требовало глубокого понимания, нового осмысления, нового подхода к деятельности человека, его духовному миру, его сознанию. Старая мудрость оказалась непригодной в новых условиях. Обществу потребовалось новое отношение к миру. Это и вызвало появление мыслителей нового типа - философов.

Если верить преданию, Пифагор Самосский (VI в. до н.э.) был первым, кто употребил слово "философия". Впоследствии оно быстро привилось и распространилось в Древней Греции, в жизни и культуре которой философы стали столь же значительными фигурами, как политические деятели, полководцы и великие поэты.

Мудрецы нового типа - философы - одновременно решали две сложнейшие задачи: они ощущали потребность критически (т.е. руководствуясь по возможности критериями только разума - недаром разум и чувства - два традиционно претвоставляемых в философии способа постижения мира человеком) переосмыслить всю прежнюю мудрость, преимущественно мифологическую,

образно-художественную, и одновременно предложить и выбрать новое, разумное, критическое миропонимание. С тех пор отличительной чертой подлинной философии становится критическое и одновременно творческое, т.е. порождающее новые решения основного вопроса философии (**основной вопрос философии** - вопрос о природе, сущности человека, его происхождении и назначении, моральной ответственности и возможностях познания) отношение к окружающему миру и прежней мудрости. Система взглядов, необладающая этими признаками, просто не может считаться философией. Именно в этом смысле она противоположна традиционной мудрости.

Но есть еще одна черта, разграничивающая традиционную мудрость и философию. Первая безлика. Она концептуализирует и выражает коллективный опыт, родовое или племенное знание. И то, что носителем, хранителем и накопителем этого знания является тот или иной мудрец ничего, по существу, не меняет. Совсем иное дело - философия. Подлинная философия - глубоко личное индивидуальное знание. На каждой сколько-нибудь значительной философской системе лежит отпечаток личности его создателя. По мере развития философии в каждом новом философском учении все отчетливее и ярче заметны черты определенной индивидуальности, "ответ" вполне определенного и неповторимого гения. Именно это – одна из причин того, что нельзя изучить философию, ознакомившись со взглядами какого-то одного мыслителя. Овладеть этой сферой духовной деятельности, понять причину ее удивительной привлекательности и жизнеспособности можно лишь на основе последовательного изучения всех наиболее существенных и значительных философских учений.

Эти учения возникали на протяжении всей истории человечества, так как вопросы, касающиеся смысла и сущности бытия, жизни и смерти человека, его назначения, цели истории, выбора духовных ценностей и т.д. не поддаются конечному решению. Они возникают, обсуждаются и будут обсуждаться постоянно, пока существует человечество. Их рассмотрением и занимается философия.

Рассмотрение центральных проблем, вставших перед философией того или иного периода, должно дать представление о своеобразии философской мысли разных народов в разные периоды их истории.

Так, античная философия возникает и живет в "пространстве", полюсами которого являются, с одной стороны, мифология, а с другой - формирующаяся именно в Древней Греции наука. В средние века философская мысль развивается в тесной связи с религиозной формой сознания, господствующей в этот период. Связь эта, однако, носит сложный характер, и через полемику разных направлений легко увидеть неоднозначность этой связи. В эпоху Возрождения XV-XVI вв. философское мышление получает сильные импульсы из сфер искусства, в частности, через новое прочтение античной литературы и погружения в мир образов античной культуры: эстетический подход играет здесь доминирующую роль, особенно у гуманистов. В отличие от Возрождения Реформация выдвигает на первый план нравственно-этическую тематику и делает акцент на практической стороне человеческой деятельности, мышления, критикуя спекулятивные размышления философии средних веков.

Для философии Нового времени (XVII-XIX вв.), если брать ее в целом, характерна ориентация на науку. Поэтому ведущие философы Нового времени ставят в качестве важнейшей задачи философии именно обоснование научного знания, всякий раз пытаясь уточнить понятие "наука".

Важнейшую роль в философии Нового времени играла идеология просветителей, представленная прежде всего плеядой французских материалистов - Вольтером, Дидро и другими. Критика религии, теологии,

традиционной философии составляла основной пафос просветителей, идейно подготовивших Французскую буржуазную революцию. Убеждение в том, что разум - двигатель прогресса, определяет умонастроения XVIII в.

Философское мышление XIX в. определяется, в основном, историческим подходом к изучению человеческой культуры: неслучайно именно в XIX в. мы наблюдаем расцвет истории культуры, религии, права, науки и т.д. Современная философия вновь критически переосмысливает предшествующую традицию, вырабатывая собственное отношение к миру и человеку.

Важно отметить, что, несмотря на своеобразие философских учений в разные исторические периоды в развитии мысли сохраняется существенная преемственность, позволяющая говорить о единстве историко-философского процесса.

Подробнее по данной теме см. в работе [7].

2. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Какова же роль философии в сложном комплексе культуры? Прежде всего философия выявляет наиболее общие идеи, представления, такие как **бытие** и **сущее** (бытие - философская категория, обозначающая реальность, существующую независимо от сознания человека; сущее - совокупность многообразных проявлений бытия), **свобода** (свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями) и пр., на которых базируется та или иная конкретная культура или общественно-историческая жизнь людей в целом. Их называют универсалиями культуры, или предельными основаниями, т.е. универсальными понятиями, относящимися не к какой-то одной области явлений, а к любым явлениям. В своей совокупности они составляют основу всякого человеческого разума или размышления над смыслом жизни.

В комплексе самых общих оснований культуры важное место занимают обобщенные образы бытия и его различных частей в их взаимосвязи и взаимодействии. Подвергшись критическому осмыслению, такие образы превращаются в философское учение о бытии - онтологию. Кроме того, критическому осмыслению подлежат различные формы отношения мира и человека - практические, познавательные и ценностные (**этика** - область морали и нравственности); отсюда названия соответствующих разделов философии: праксиология (*греч.* - *prakticos* - деятельный), гносеология (*греч.* - *gnosis* - познание), аксиология (*греч.* - *axios* - ценный).

Помимо выявления оснований жизни и культуры философия как рациональная форма мировоззрения берет на себя и задачу рационализации - перевода в понятийную форму всей совокупности человеческого опыта, а также систематизации этого опыта.

Разработка обобщенных идей и представлений с самого начала входила в задачу философии как рациональной формы мировоззрения. Философия изначально ориентировалась на разум и его законы. Откуда же философы черпали и черпают материал для этой работы? На первых порах философская мысль обращалась к разным обыденным формам опыта, находя в них определенную "пищу" для обобщения. Обобщая человеческий опыт, философия позволяет человеку делать выводы относительно своего места в мире и целей в жизни, свободе своей воли (**свобода воли** - философская проблема, касающаяся обусловленности человеческой воли), **необходимости** и **случайности** (необходимость и случайность - соотносительные философские категории, выражающие представление о характере зависимости явлений) и т.п.

По отношению к предшествующему и наличному культурно-историческому опыту философия выполняет роль своего рода мировоззренческого “сита”. Великие мыслители, как правило, ставят под сомнение, “расшатывают”, разрушают, устаревшие взгляды, догмы, схемы миропонимания. Вместе с тем они стараются “не выплеснуть вместе с водой и ребенка”, стремясь сохранить в отвергаемых формах мировоззрения все ценное, рациональное, истинное, оказать ему поддержку, обосновать, развить. Это значит, что в системе культуры философия берет на себя функции “селекции”, собирания мировоззренческого опыта и его передачи следующим поколениям.

Философия обращена не только к прошлому, настоящему, но и к будущему. Философия способна выстраивать, мысленно “проигрывать” различные варианты миропонимания (“возможные миры”), как бы заготавливая пробные системы мировоззрения для будущего, которое полно неожиданностей, которое никогда не бывает всецело ясным людям.

Отталкиваясь от ранее сложившихся форм дофилософского, вне-философского или философского миропонимания, подвергая их критике, рациональному переосмыслению, систематизации, философия формирует на этой основе обобщенный образ мира в его соотнесенности с человеческой жизнью, сознанием и своей эпохой, включая, вместе с тем, человека в историю всего человечества. В мире философии на язык “чистого разума” переводятся и мировоззренческие идеи, рождаемые в политическом, юридическом, нравственном, религиозном, художественном, техническом и других формах знания. Усилиями философии осуществляется обобщение и синтез повседневных практических знаний, а с возникновением и развитием науки - научных знаний.

Философия не просто обладает способностью к развитию в ответ на изменения, происходящие в мире, она развивается в силу внутренней необходимости, что и позволяет ей не ограничиваться осмыслением изменений, а служить своего рода компасом, с помощью которого прокладывают путь в будущее.

Философское понятие возможно лишь в форме творческого поиска, который считает полученные решения не окончательными, а открытыми - открытыми для дискуссии, для критики, для переосмысления, уточнения и углубления. Поэтому можно сказать, что философский поиск не только опирается на предшествующие достижения философской мысли, одушевляется ими, но и сам вновь и вновь одухотворяет эти достижения, делает их актуальными для мировосприятия и раздумий человека. Другими словами, те, кто занимается философией, хотя бы они того или не хотят, берут на себя ответственность и перед своими современниками, и перед философами прошлого за то, чтобы никогда не угасал гераклитов огонь, символизирующий беспокойное, дерзновенное стремление к истине, очищающий и укрепляющий дух человека и человечества.

Наряду с этим роль философии велика и в другом отношении. В современном, стремительно меняющемся мире человечество постоянно сталкивается с принципиально новыми ситуациями, задачами и проблемами во всех сферах своей жизни. Философское осмысление реальностей современного мира - одно из важнейших условий реализации разумной, сознательной, целенаправленной человеческой деятельности. Речь идет не о том, конечно, чтобы искать в философском наследии готовые рецепты получения желаемых результатов. Задача философии лежит совершенно в другой плоскости - там, где обеспечивается сама наша подготовленность к разумному, осмысленному действию.

Идя дорогами философской мысли и философского анализа, человек определяет те “мыслительные горизонты”, на фоне которых и формируется

рациональное отношение к смыслодержущим проблемам. Иначе говоря, философский анализ позволяет выразить на языке понятий и, следовательно, сделать предметом разумного осмысления наши интересы и устремления, нашу неудовлетворенность собой и тем, что нас окружает - в общем, все то, что побуждает нас к действию.

Подробнее по данной теме см. в работе [1].

3. ФИЛОСОФСКАЯ, НАУЧНАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНЫ МИРА

Философия - это поиск рациональных ответов на важные мировоззренческие вопросы. Эти вопросы занимали человека всегда и впервые были сформулированы еще мифологией. Совокупность ответов на эти вопросы можно назвать картиной мира. В начале человеческой истории в духовной жизни доминировала мифология, выступая универсальной формой коллективного сознания. В ходе истории на смену мифологической приходят религиозная, философская и научная картины мира. Однако в поиске ответов на мировоззренческие вопросы, поставленные мифологией, философия, религия и наука избрали разные пути.

Миф - наиболее ранняя форма духовной культуры человечества - соединял в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, разных видов искусства, философии. Лишь впоследствии эти элементы получили самостоятельную жизнь, развитие. Миф выступал как единая, нерасчлененная универсальная форма сознания. Он выражал мироощущение, миропонимание, мировосприятие эпохи, в которой создавался. В мифологическом сознании запечатлено поэтическое богатство и мудрость различных народов, их духовное **творчество** (творчество - человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое).

Своеобразие мифа проявилось в том, что мысль выражалась в конкретных эмоциональных поэтических образах, метафорах. Познание мифа - интуитивное (**интуитивное познание** - способность постижения истины путем ее прямого усмотрения без обоснования с помощью доказательства). В мифологии сближались явления природы и культуры, человеческие черты переносились на окружающий мир, олицетворялись, одушевлялись, очеловечивались космос и другие природные силы. Эти черты роднят миф с мышлением детей, художников, поэтов. Вследствие этого целесообразно говорить об **эстетике** мифа (эстетика - наука, изучающая сферу художественной деятельности людей). Вместе с тем в причудливой картине мифологических образов заключалась и обобщенная работа мысли - анализа, классификации, особого символического представления мира как целого.

В мифологии отсутствовало отчетливое разграничение мира и человека, мысли и эмоций, знаний и художественных образов, духовного и материального, объективного и субъективного. Человеческая мысль делает эти различия позже, на уровне **рационального познания** (рациональное познание - познание, установленное и обоснованное разумом). В мифологии же все слитно, нерасчленено. Это целостное миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и **веру** (вера - переживание истины, ненуждающейся в доказательствах), мысль и эмоции.

Природу мифологического сознания нужно осмысливать в рамках той исторической эпохи, в которой оно жило полноценной жизнью, было основным

способом понимания мира. Миф выполнял многообразные функции. С его помощью прошлое связывалось с настоящим и будущим, формировались коллективные представления того или иного народа, обеспечивалась духовная связь поколений. Мифология закрепляла принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживала, поощряла определенные формы поведения.

Через эпос, сказки и легенды, исторические предания мифологические образы, сюжеты вошли в культуру различных народов - в литературу, живопись, музыку, скульптуру. Мифами наполнены мировые религии - христианство, ислам, буддизм. Кроме того, некоторые особенности мифологического мышления сохраняются в массовом сознании и тогда, когда мифология утрачивает свою прежнюю роль.

С развитием истории миф постепенно изживал себя. Но не прекращался начатый мифологическим сознанием поиск ответов на вопросы особого рода - о происхождении мира, человека, культурных навыков, социального устройства, тайны рождения и смерти - основополагающих вопросов всякого мировоззрения. Их унаследовали от мифа сосуществующие в веках три важнейшие формы мировоззрения - философия, религия, наука.

Религия (от лат. religio - благочестие, набожность, святыня, предмет культа) - такая форма мировоззрения, в которой освоение мира осуществляется через его удвоение на "земной", естественный, воспринимаемый органами чувств, и потусторонний - "небесный", сверхъестественный. Формирование искусственного (рационального, художественного или другого) мира, в отличие от мира реального, жизненного, предметного, - черта всех форм духовного освоения людьми этого мира, природы, Вселенной. Говорят: "Мир научной теории", "мир сказки", "мир музыки". Специфика религии - в особом характере ее "второго" мира и его смысловой роли. Основу религиозной картины мира составляет вера в существование той или иной разновидности сверхъестественных сил и в их главенствующую роль в мироздании и в жизни людей.

Вера - способ существования религиозного сознания, особое настроение, переживание, характеризующее его внутреннее состояние. Внешней формой проявления веры служит культ - система утвердившихся ритуалов, догматов.

Религиозные представления невозможно вывести из чувств, переживаний отдельного человека. Они - продукт исторического развития коллективного сознания. Существовало и существует множество вариантов религиозных верований. Религия - форма поклонения людей высшим силам, а тем самым воплощенным в них наиболее почитаемым ценностям.

Религиозная картина мира - чрезвычайно сложное образование. Содержание и роль религиозных учений неоднозначны, подвержены историческим переменам. Какова же их общая суть?

Поклонение высшим силам постепенно сменяется понятием Бога - высшего существа, достойного поклонения. В зрелых формах религий идея Бога побеждает все демоническое, освобождается от него. По аналогии с отношениями "отец - сын" и другими Бог мыслится как владыка и одновременно заступник, спаситель человека. Бог мыслится как блюститель обычая, традиции, нравственности связующих людей культурных уз, почитаемых в обществе культурных ценностей. Эгоистическое желание умиловить богов, призвать их в помощники сочетается с бескорыстным их почитанием, стремлением следовать высокому образу. С усилением этого момента развитие религиозного сознания на высших его ступенях - этических представлений, идеалов, норм. Религиозно-этическое отношение к божеству нередко придает вере светлый, радостный характер, способствуя формированию высоких общечеловеческих ценностей.

Любая картина мира - это систематизированное целостное представление о природе, ее законах и свойствах. В религиозной картине мира природа выступает, как правило, в качестве реальности, вторичной по отношению к некоей сверхъестественной реальности. Последняя творит (Бог) природу в акте своей воли или является безличной причиной видимого грубого чувственного мира. Для религиозного сознания (и в этом оно совпадает с мифологическим) все бытие поделено на две сферы - сакральную (бытие Бога, высших сил, область сверхъестественного), или святую; и профанную (природа, грубый физический, чувственно воспринимаемый мир), или обыденную. Однако религиозное сознание строго оценивает этот двойственный мир: область сакрального - это благо, добро, справедливость, область профанного - зло, грех, уход от Бога и т.п. Поэтому религиозное сознание возводит на пьедестал духовно-ценностную сторону жизни людей, что именно в ней заключается возможность приобщения к области сакрального, служения Богу, высшим силам.

Человек из глубины души должен взывать к Богу, чтобы состоялся акт богопознания, акт молитвы. Его осуществление означает начало религиозной жизни, которая отличается от обычной жизни совершенно особым состоянием ума: религиозный человек в минуты и часы молитв всецело устремлен к тому, что является для него самым главным, самым дорогим и желанным. Но предмет, к которому он стремится есть ... ничто. Ничто в том смысле, что этот предмет не может быть найден ни среди вещей мира, воспринимаемого посредством органов чувств, ни среди мысленных объектов, постигаемых посредством ума. Отсюда становится ясно, чем религиозная картина мира отличается от научной и философской: область науки - чувственно воспринимаемый мир и опыт (основанное на практике чувственное познание) этого мира, область философии - мысленные объекты.

Человек привык жить, устремляясь к тому, что его сознание имеет как некий образ; его жизнь не сводится к образам, но любые стороны его жизнедеятельности, его эмоциональные, волевые способности проявляются в теснейшей взаимосвязи со способностью представления: если человек не знает к чему он должен стремиться, он, как правило, остается в бездеятельности. И вот, наперекор привычке жить и действовать в мире образов, человек во время молитвы обращается не только и не столько словами, но и всем своим существом к Богу, пребывающему за гранью всех видимых и мыслимых образов, обращается в состоянии предельной сосредоточенности так, что для него исчезает весь этот мир. В этот момент мир теряет свою ценность, он значим для человека лишь по сравнению с Творцом; исчезает и сам человек, живущий в этом мире, постоянно вынужденный заботиться о себе, реагировать на происходящее, строить планы на будущее. В этот момент он отрекается от себя, от мира, в котором он живет, всецело устремляясь к неведомому, непостижимому Богу, говоря: "Да будет воля Твоя". Чтобы искренне обратиться к Богу, человек должен поверить в Бога, поверить, что он существует, несмотря на то, что его невозможно найти среди вещей, находящихся в пространстве и времени, поверить не просто в его существование, а в то, что его Бог является главной опорой его собственного существования, центром и источником жизни.

Но даже верующий человек в момент, когда он не осуществляет религиозный акт, продолжает жить в обычном чувственно-рациональном, постижимом мире. Поэтому неизбежно возникает вопрос о связи и соотношении двух типов реальности. Это по существу и философская проблема, ведь и философия пытается отыскать за пределами чувственного мира скрытую первичную и высшую реальность, жизнь духа и мысли. Очевидна близость религии

и философии. Но велико и их различие. В отличие от религиозного мировоззрения с его преимущественным вниманием к человеческим тревогам, надеждам, к поиску веры, философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения. Она выступила как поиск мудрости и творчество мысли.

Философская картина мира тесно связана с научной, хотя философия не является наукой по крайней мере в том смысле, в каком мы считаем наукой современную физику (философская физика делала природу объектом мысли), химию, механику, биологию, геологию, историческую науку и т.д. Каждая наука рассматривает не мир в целом, а лишь определенный его фрагмент, определенную сторону, ограниченный образ, пользуется довольно специфическими методами, недоступными никому, кроме ученых-специалистов, опирается на точные наблюдения, пользуется приборами и т.п. Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, получаемых в различных науках, и содержит общие представления о мире, вырабатываемые на соответствующих стадиях исторического развития науки. В этом значении ее принято называть общей научной картиной мира: она включает представления как о природе, так и о жизни общества. Та сторона общей научной картины мира, которая соответствует представлениям о природе называется естественно-научной картиной мира. Она составляется из специальных научных картин мира, т.е. из знаний, получаемых о природе в разных науках. Ничего подобного нет в сфере философии и философского познания, но это несколько не умаляет достоинства философии. Существуют и другие социально-значимые формы деятельности, такие как искусство, политика или религия, о которой говорилось выше, которые не являясь наукой, заслуживают самого пристального внимания и воздействуют на развитие общества, формирование сознания и культуры.

Вместе с тем нельзя отрицать связи философии с наукой и наличия у ряда философских школ четко выраженных признаков научности. Как и научное, философское знание является рациональным, систематическим и последовательным, подчиненным законам **логики** (логика - наука об общезначимых формах и средствах мысли): одни положения философского и научного знания должны отличаться из других в соответствии с законами логики. В этом существенное отличие философской и научной картин мира от религиозной: в последней действует "своя" логика, логика веры: ("Верую, ибо абсурдно"). Как и научное знание, философское - доказательно. Оно опирается не на веру, не на мистическое откровение, не на настроение или эмоции, а на обоснованные аргументы. Как и наука, философия прежде всего стремится к истине. Она вырабатывает объективные знания, обязательные для всех, и дающие нам информацию о реальных явлениях, процессах и отношениях. Правда, если говорить о философии, то реальные процессы и отношения - не единственное, что ее интересует. Ее главная область - метафизика, чувственно непостижимые начала бытия - то, что лежит за пределами физики (природы и истории) и, следовательно, науки. Перед философией стоят особые задачи, которые не решает и не может решить ни одна наука. Философия только тогда и в той мере может быть полезна ученым, политикам, педагогам, деятелям искусства в какой она решает свои собственные задачи. Во всех сферах деятельности и особенно познания неизбежно возникают философские проблемы, от решения которых во многом зависит их состояние и развитие. Чтобы понять это рассмотрим несколько примеров, которые прояснят отличие философских проблем от проблем научных, специфику философского мировоззрения и философской картины мира (здесь, однако, необходимо иметь в виду, что говорить о философской картине мира можно лишь условно, так как все, что касается физических сторон картины

мира философия заимствует из научной картины мира, доминирующей на данном этапе истории. Все же, что касается метафизики и этики составляет скорее множество “своих собственных картин мира” философских мыслителей).

1. Ньютон установил, что сила взаимного притяжения вычисляется по

формуле: $T = K_1 \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ (здесь K_1 - гравитационная постоянная; m_1 и m_2 - массы

взаимодействующих тел; r - расстояние между ними). Ш.Кулон нашел формулу

для силы электростатического взаимодействия (E): $E = K_2 \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$, где K_2 -

коэффициент; q_1 и q_2 - величины взаимодействующих зарядов.

2. Классическая физика, описывая движение материальных объектов, пользовалась представлениями о трехмерном пространстве. Специальная теория относительности обнаружила, что движение происходит в особом четырехмерном времени - пространстве. Современная физика, стремясь объяснить с единых позиций чрезвычайно сложные процессы движения и структурные строения как элементарных частиц, так и всей Вселенной, пользуется представлениями уже об одиннадцатимерном и даже двадцатитримерном пространстве.

3. Согласно Гомеру, после взятия Трои союз греческих царей во главе с Агамемноном распался, а династия Атридов, к которой он принадлежал, также исчезла. Александр Македонский в IV в. до н.э. создал огромную империю, поработив множество народов, отняв свободу у ранее независимых городов Греции. Он предал огню и мечу множество культурных ценностей, обрек на смерть десятки тысяч людей. Он умер внезапно в 323 г. до н.э. Его ближайшие соратники мгновенно перессорились, добились смертного приговора его матери, царице Олимпиаде, а затем приказали заколоть его жену - Роксану и его единственного сына - Александра. Империя Александра распалась, а династия Аргеадов прекратила свое существование.

Создатель великой римской империи - Юлий Цезарь был убит своим приемным сыном, не оставив потомства и не создав династии. Наполеон был предан соратниками и низложен с престола, умер в изгнании. После смерти его несовершеннолетнего сына линия этой недолго существовавшей династии также прекратилась.

4. Согласно геоцентрической модели Клавдия Птолемея, Земля находится в центре Вселенной, а Солнце и планеты вращаются вокруг него по гелиоцентрическим орбитам.

Современная астрономия располагает сведениями о явлениях во Вселенной на расстоянии не более 12,5 млрд. световых лет от Земли, так как за этими пределами получение информации невозможно, поскольку звезды и туманности должны удаляться с той же скоростью, с которой движется в направлении к Земле идущий от них световой сигнал. Таким образом Земля оказывается в центре видимой Вселенной, представляющей собой условную сферу диаметром 25 млрд. световых лет.

5. Несмотря на все достижения современной космической технологии и совершенство астрофизической аппаратуры, никаких признаков жизни за пределами Земли не обнаружено.

6. Растет население Земли. Одновременно разрушаются невозобновляемые ресурсы энергии (уголь, нефть) и плодородные земли, истощается запас полезных ископаемых.

7. В 1956 г. Дж. Маккарти была выдвинута идея искусственного интеллекта. В настоящее время компьютеры совершают по триллиону операций в секунду, способны выиграть шахматную партию у чемпиона мира, выполняют технические переводы, помогают ставить медицинские диагнозы и решают сложные экономические задачи, доказывают теоремы и т.п.

Может показаться, что эти примеры не связаны между собой. Однако это впечатление обманчиво.

Формулы, приведенные в первом примере формулируют разные физические законы. Однако стоит нам сравнить между собой формулы Ньютона и Кулона, как мы обнаруживаем, что по своей структуре обе формулы совершенно идентичны. Случайно ли это? Можно считать, что формальное сходство формул говорит о содержательном сходстве закона, хотя в данном случае связь между ними до сих пор не обнаружена. Подобные ситуации не редкость и заставляют задумываться о природе физического и математического значения, о том, в каком соотношении по отношению друг к другу находятся математические структуры, физические законы и описываемая в них физическая реальность, и можно ли на основании сходства формул переносить соответствующие физические знания из одной области в другую. Легко понять, что все эти вопросы не являются собственно физическими или математическими, но относятся к философским проблемам физики, поскольку речь в них идет о структуре знаний, об их сходстве и различии и об их отношении к физической реальности.

Второй пример также касается физических проблем, но вызывает он совсем другие размышления. Мы можем легко представить движение в трехмерном пространстве. Оно соответствует нашему жизненному опыту и вполне наглядно. Образное, наглядное представление о четырехмерном пространстве уже невозможно, и уже совсем невозможно представить движение в одиннадцати- и двадцатидвумерном пространстве. В каком же смысле здесь употребляется понятие “пространство”, имеет ли оно один и тот же смысл во всех случаях или имеет различные значения. Важно понять, зачем вообще в физике вводится многомерное пространство. Ученые обычно отвечают, что это делается для того, чтобы адекватно описать мир и построить физическую теорию, объясняющую разнообразные явления с единой точки зрения. В основе такого взгляда лежит предположение о единстве мира, но само это предположение, впервые выдвинутое Парменидом (IV в. до н.э.) и названное С. Тулмином (XX в.) “аксиомой Парменида”, является философским, а не физическим, так как охватывает не только физическое, но и все остальные явления и к тому же непосредственно не вытекает из наблюдений и опытов. Тем не менее стремление к единству понимания физического мира и созданию единой теории разделяется почти всеми современными физиками. Из этого следует, что структура физической теории и способы ее построения диктуются не столько и не только фактами, отражающими мир, но и установками человека, его представлениями о том, каким должно быть его знание о мире, какой должна быть “хорошая” физическая теория. Критерий такой теории также зависит от общих культурных, философских, методологических установок и ценностей. Таким образом, и здесь, “за авансценой” физических понятий, суждений и теорий “вырисовывается” вопрос об отношении человека к миру, о влиянии человеческих ценностей и установок на развитие научного знания, что по существу соприкасается с основным вопросом философии.

Факты, изложенные в третьем примере, дают повод задуматься над тем, не является ли прекращение существования династий знаменитых полководцев и государей возмездием за причиненные ими страдания, разрушения, гибель государств, городов и людей. Не проявляется ли в этом мировая историческая

справедливость, уравнивающая славу государственного деятеля с бесславным концом существования династии? Случайна или закономерна подобная связь событий? Можно найти немало рассуждений на эту тему в трудах историков, но это, собственно, не исторические знания или аргументы, а философские проблемы истории, ибо понятия “случайность”, “закономерность”, “возмездие”, “справедливость” связаны не только с историей, но и с представлениями человека об устройстве мира и общества, о своей собственной исторической судьбе и предназначении, а следовательно, о своем месте в мире (здесь мы вновь имеем дело с основными вопросами философии - с так называемыми “гамлетовскими” проблемами).

Также тесно связаны между собой примеры 4 - 7. Вопрос о месте Земли во Вселенной имеет огромное мировоззренческое значение. Если Земля не является центром Солнечной системы и Вселенной, если она - лишь один из многочисленных “островов жизни”, а человек не уникален, то мера ответственности за человеческое бытие, за судьбу культуры и цивилизации относительно невелика. Если же Земля действительно “особое” космическое образование и жизнь человека уникальна, а смена астрономических концепций фиксирует не только положение нашей планеты в ряду других, но и определенные мировоззренческие притязания, то вопрос: быть или не быть человечеству и ответственность за сохранение жизни на Земле в условиях экологического кризиса, демографического взрыва и возможной термоядерной катастрофы приобретают поистине универсально-философское значение. В этих условиях и проблема искусственного интеллекта утрачивает чисто технический, математический или психологический характер. Она перестает быть специальной научной проблемой и становится проблемой философии, ибо вопрос о разуме как специфическом признаке человека перерастает в вопрос о возможности создания нечеловеческих разумных систем, способных к автономному существованию во Вселенной. Положительное решение этого вопроса может радикально изменить историческую судьбу человечества.

Следовательно, мы видим, что за самыми разнообразными, чисто научными вопросами, фактами и проблемами скрываются и серьезные философские проблемы, без понимания которых невозможно точно уяснить значение тех или иных научных результатов, концепций и теорий. Важность обсуждений и исследований философских проблем обнаруживается и тогда, когда мы сталкиваемся с самим механизмом формирования и действия картины мира, с необходимостью оценить ее роль в существовании культуры.

Чтобы проехать по определенному адресу в большом городе, необходимо представлять себе общий план этого города; чтобы прооперировать определенный орган, хирург должен знать его функцию, расположение и связь с другими органами внутри всего организма; для управления предприятием следует представлять себе его экономические связи с другими предприятиями, его место в данной отрасли. Вообще для решения каждой частной задачи человеку необходимо знать ее место в системе целого, или в так называемом системном контексте. Чтобы правильно оценить перспективы своей деятельности, выбрать реальные, посильные цели, прогнозировать поведение других людей и социальных групп, оценить важность тех или иных технических или научных достижений, человеку необходимо иметь представление об окружающей природной и социальной среде, о мире в целом. Иными словами картина мира - неперенное условие коллективного сознания и движения истории и культуры. Картина мира - историческое образование, т.е. она меняется во времени, выполняя ту же функцию, какую выполняет для пешехода, идущего по определенному адресу

общий план города, или для хирурга, оперирующего аппендикс, анатомический справочник.

Итак посмотрим, как менялись картины мира на протяжении веков и каков был “удельный вес” философии в них.

Когда мировоззрение было мифологическим (в древнейший период истории человечества) картина мира складывалась из разобобщенных, часто не связанных между собой мифов, объясняющих происхождение Вселенной, животных, растений и человека. Мифы объясняли также определенные события и эпизоды в жизни данного племени, данного народа, объясняли и регулировали охотничью, военную, семейно-бытовую и религиозную деятельность.

В эпоху античности системообразующим принципом картины мира стал космос. Человек рассматривался как микрокосм. Это понятие космоса охватывает сложнейший циклический процесс мирового круговращения, в котором все изменяется и повторяется. В конечном счете повторяется все и в жизни людей: происходит циклическое переселение душ, уходящих в царство мертвых и возвращающихся из него. Образом этой картины и главным ее символом были круг, сфера, процесс вращения. На формирование этой картины огромное влияние оказало наблюдение за движением небесных светил, за циклическими процессами в растительном и животном мире и такие великие изобретения как изобретение колеса и т. п.

В рамках европейской культурной традиции в эпоху средневековья складывается совсем другая картина мира. В отличие от античной, в которой преобладала философия, вытеснявшая мифологию, она статична, ее стержнем является Бог, весь мир представляет собой иерархические структуры, основанные на соподчинении, субординации низших высшим: архангелы подчиняются Богу, ангелы - архангелам, герцоги - королям, вассалы - сеньорам. Главным в этой картине является взаимодействие человеческой души и божественного начала, пассивной природы и божественного творческого промысла. Противоположность добра и зла, выраженное в сложных взаимоотношениях Бога и дьявола, - единственный реальный источник происходящих в мире изменений. Рамки этой картины образуют акт творения мира и конец света, а астрофизическая модель целиком определяется астрономическими представлениями Аристотеля (IV в. до н.э.) и Птолемея.

Очевидно, что в этот период картина мира была преимущественно религиозной.

В период позднего средневековья, Возрождения и Нового времени (XIX в.) решающим фактором формирования картины мира было изобретение механических часов и создание разнообразных машин. Весь мир стал огромным часовым механизмом, созданным и заведенным великим часовщиком - Богом. Это механистическое представление было философски обосновано (философская картина мира включила в себя научную с элементами религиозной), распространено на человека, который представлял собой чрезвычайно сложный агрегат, в котором механически взаимодействуют социальные частицы - человеческие индивиды.

С XIX в. картину мира, в основном, определяет наука. В конце XIX в. механическую картину сменила электродинамическая, обогащенная развитием химии, биологии и пр., а в XX в. ядро картины мира составила кванторелятивистская картина природы, обогащенная революционными преобразованиями в астрономии, биологии и других науках.

Мы живем в эпоху формирования новой сверхсложной картины мира. Ее элементы до сих пор не стыкуются. Для ее формирования используются

современные знания о структуре Вселенной и элементарных частиц, о кварках и глюонах, о двадцатишестимерном пространстве, сложнейшие биологические представления о природе живой материи, знания о закономерностях общественного развития и природе человеческого интеллекта.

Каждая картина мира прямо или косвенно влияет на поведение и историческую судьбу как отдельных людей, так и целых народов, социальных групп и сообществ. Ясно также, что ни одна из них не может быть создана одним, даже выдающимся мыслителем, даже гениальным “художником”. “Художником” такой картины может быть только общество, точнее, все сообщество ученых: ведь современная картина мира научна. Сам процесс создания такой картины - процесс синтеза, “стыковки”, “объединения” и “увязки” основных элементов и деталей может осуществляться учеными разных специальностей. При этом важно понять, что подобный синтез не является собственной задачей ни одной науки. Задача эта по своей природе философская. В основе ее решения лежат основные философские вопросы: отношение человека к миру и мира к человеку.

Окружающий нас мир изучается сотнями различных наук: физикой, химией, биологией, социологией, геологией, астрономией, генетикой, информатикой и т.д. Человек также является объектом изучения различных наук: антропологии, психологии, физиологии высшей нервной деятельности и т.д. Его умственная деятельность изучается логикой и психологией, а языковая деятельность - лингвистикой. Но отношение человека к миру и мира к человеку в качестве специальной “собственной” проблемы не изучает ни одна наука. Данное отношение и составляет предмет философии и, соответственно, ее “удельный вес” в картине мира. Именно поэтому обоснование мировоззрения и синтез картины мира, фиксирующей отношение человека и окружающей среды, место человека во Вселенной и в обществе были и остаются философскими задачами.

В различные эпохи на передний план коллективного осмысления могли выдвигаться религиозные, научные, чисто философские задачи в зависимости от того, какие наиболее радикальные преобразования в данную эпоху оказывали наибольшее влияние на судьбы людей.

Можно выделить историческую типологию картин мира, однако, необходимо помнить, что эта типология в значительной степени условна, так как в мировоззрении любой эпохи “переплетаются” религиозные, философские, научные и мифологические элементы.

Подробнее по данной теме см. в работе [7].

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

4.1. Философия античности

Еще до того как возникла философия грекам уже было хорошо известно, кто такие жрец, поэт, врач, законодатель. И вдруг появляется еще одна, незнакомая прежде социальная фигура - мудрец, а в более поздней терминологии - философ (несколько античных свидетельств единодушно подтверждают, что первым философии дал такое название, а себя назвал философом Пифагор, VI в. до н.э.). Но довольно быстро мудрецы, затем философы становятся заметными фигурами в системе древнегреческой культуры. Более того, обнаруживается, что крупный греческий город без философских дискуссий немислим. Например, в диалоге Платона “Протагор” описывается как восприняли в Афинах приезд софиста Протагора. Встреча людей, способных вступить в спор с известнейшим учителем мудрости, трактуется как важное интеллектуальное событие.

Уже к VII - VI вв. до н.э. кто-то и как-то (возможно, первые семь греческих мудрецов, полумифические персонажи, о жизни которых почти не сохранилось свидетельств) подошел к предфилософии, задав греческой культуре те изменения, те параметры, формы деятельности, которые впоследствии привели к возникновению философии в более точном смысле слова, к философии развитой и дифференцированной.

Бросается в глаза связь древнегреческой философии с мифологией. Сказанное относится не только к милетской школе (VI в. до н.э.), но и к более поздним философским учениям, например, к философии пифагорейцев, элеатов, Платона. Мифологическая форма внутренне “спаяна” именно с начальными этапами пред- и собственно философствования. Мифология была первой попыткой абстрактного объяснения, ответа на вопрос: почему, в силу каких причин, под влиянием чего или из чего возникло все существующее. Философия же в определенном смысле заимствовав вопросы у мифологии, религии, сформулировала их в более “чистой” форме. Самое важное ее достижение - это то, что она стала отвечать на более “чистые” вопросы с помощью учения о первооснове. А первооснова мыслилась как нечто единое с природой. Основной вывод: в отличие от мифологии и религии сама природа, а не что-то внеприродное у первых древнегреческих философов становится причиной того, что происходит в природе и с природой.

Древнегреческая философия возникла не в Греции, не на Балканском полуострове, а на восточной окраине греческого мира - в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками. Первые философские учения возникли в Милете - крупнейшем в VI в. до н.э. из всех малоазиатских греческих городов. С конца VII до конца VI вв. до н.э. здесь жили и учили три мыслителя милетской школы - Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

Уже у первых милетских **натурфилософов**, стремившихся понять природу в целом, философия мыслится как наука о причинах и началах всего сущего. В этом подходе сказался объективизм и онтологизм древней философии (термин “онтология” в переводе с греческого означает “учение о бытии”). Ее основная задача - выяснить, что действительно есть, т.е. пребывает неизменным во всех своих изменчивых формах, а что только кажется существующим. Милетцы по возможности ищут рациональные объяснения происхождения и сущности мира, отказываясь (хотя сначала и не полностью) от характерных для мифологии персонализации, а тем самым от образа порождения. На место мифологического порождения у философов становится причина.

Эти философы углубляют критическое отношение ко всему, что для человека выступает как непосредственно данное, как предмет подражания или веры. Они требуют проверки на прочность всякого утверждения, некритически принятого мнения.

Фалес считал, что таковой причиной является некое влажное первовещество или вода. Он полагал, что все существующее возникло из воды, из этого единого источника. Земля держится на воде и окружена со всех сторон океаном. Она пребывает на воде как доска, плавающая на поверхности водоема. И вода, и вся происшедшая из нее природа, по мнению Фалеса, одушевлены, “полны богов”.

Младший современник Фалеса - Анаксимандр также учил о первоначале. Но он признавал единым и постоянным источником рождения всех вещей уже не воду и вообще не какое-либо отдельное вещество, а бескачественное первовещество, из которого обособляются качественные противоположности тепло и холодное, дающие начало всем веществам. Это первоначало, отличное от остальных веществ и в этом смысле неопределенное, не имеет

границ и потому есть “беспредельное”. После обособления из него теплого и холодного возникла огненная оболочка, облекшая воздух над землей. Притекающий воздух прорвал огненную оболочку и образовал три кольца: круг звезд, Солнца и Луны. Земля занимает середину мира и неподвижна.

Анаксимандр сделал первый шаг к понятию неопределенно-бескачественно-материального. По своему содержательному философскому смыслу “беспредельное” как раз и является таковым. Вот почему “беспредельное” Анаксимандра, т.е. неопределенность как характеристика первоначала была крупным шагом вперед философской мысли по сравнению с выдвиганием на первый план какого-то одного, определенного материального начала (как это было у Фалеса и следующего за Анаксимандром милетского философа - Анаксимена, который за первоначало принял воздух). “Беспредельное” Анаксимандра - еще не понятие материи, но ближайшая перед ним “остановка” философствования. Анаксимандр показал: первоначало - не отвлеченность особая материальная реальность, а специфическая мысль о материальном мире, вечном в своей изменчивости. Здесь рождается и становится одной из самых важных для философии идея бесконечности, как бы составленная и из идеи беспредельности (отсутствия пространственных границ) и из идеи вечного, непреходящего (отсутствия временных границ).

Анаксимен - и последователь Фалеса, и продолжатель концепции Анаксимандра. И ему представлялось, что можно найти такое первоначало, которое будет соответствовать и идее Фалеса, и тем требованиям, которые выдвинул Анаксимандр: он считал началом воздух и бесконечное. Первоначалом - такова логика Анаксимена - должна стать самая бескачественная из материальных стихий (необладающая всеми заметными и определенными качествами, которыми обладает, например, вода). А все же это должно быть качественное первоначало, которое человек способен так или иначе видеть, ощущать. Значит, делает вывод Анаксимен, первоначалом должен стать Воздух как стихия природы, более обширное, “беспредельное” начало, чем вода. Но воздух для Анаксимена не был чем-то качественным. Речь шла скорее о воздухе - “образе” всеобщей стихии.

Выходцем с греческого Востока был также **Пифагор**, переселившийся ок. 532 г. до н.э. в Южную Италию, где в городе Кротоне основал религиозную общину (союз пифагорейцев). Пифагор и его последователи занимались философско-математическими изысканиями. Число для пифагорейцев - это не просто выражение, но и существо, и ядро реальной вещи. Не всегда однозначно удается уловить: понимается ли число как первома́терия, как сама вещь или как образец вещи. Нечетные числа рассматривались пифагорейцами как выражение лучшего, четные - как выражение худшего. Таблица 10-ти основных противоположностей представляет собой начало полярно-диалектического мышления. Пифагорейская школа просуществовала до IV в. до н.э., повлияв на развитие идеалистической философии и мистики. В I в. до н.э. зарождается неопифагореизм, синтезировавший и другие учения.

Реконструировать учения милетцев и ранних пифагорейцев довольно трудно, так как до нас дошли лишь незначительные фрагменты их текстов и высказываний. Однако можно с уверенностью сказать, что их учения - существенное продвижение вперед в философском знании, освобождающимся от чувственных образов и оперирующим понятиями числа, “беспредельно” и т.п.

Следующие шаги в этом направлении были сделаны **Гераклитом** и представителями элейской школы.

Философ Гераклит жил в городе Эфесе на западном побережье Малой Азии во второй половине VI - первой половине V в. до н.э. Как мыслитель он

очень отличался от философов милетской школы. Среди материалов, приписываемых Гераклиту, почти нет фрагментов математического, астрономического характера и т.п. Специальные научные размышления, которым уделяли много внимания Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклита уже почти не интересовали. Его в гораздо большей степени привлекало собственно философское размышление, которое у него частично является абстрактным, а частично еще “переплетается” со множеством конкретных сюжетов. Несомненно и то, что Гераклита больше, чем его предшественников волнуют вопросы социальные, этические, нравственные, становясь объектом философских размышлений.

Гераклит придавал своим сочинениям малопонятную форму, за что получил у греков прозвище Темный. Действительно, фрагменты сочинений Гераклита, дошедшие до нас, - и потому, что это фрагменты, отрывки, и потому что Гераклит высказывался, изъяснялся “темно”, - часто загадочны, парадоксальны. Это могло соответствовать его философскому убеждению, выраженному в словах: “Природа любит прятаться”.

Гераклит в качестве первоначала называет одну из материальных стихий - огонь, и этим будто бы примакает к милетцам - Фалесу и Анаксимену. Но это только на первый взгляд. В действительности “огонь” Гераклита - в еще большей мере символ всеобщей стихии. Гераклит избирает именно огонь, потому что благодаря этому символу возникает образ более живого, динамичного первоначала, объясняющего изменчивость и многообразие мира.

Гераклит выделяет и природу как носительницу всего существующего, всего, что возникает и исчезает, и огонь как первоначало.

“Раскол” и единство первого и второго - природы в целом и первоначала - уже более или менее традиционных для древнегреческого философствования. Но далее как из природы, так и из огня Гераклит выделяет, не отрывая от них, но все-таки отличая, то, что он называет логосом. Буквально это означает “слово”. Но понятие логоса у Гераклита приобретает особое значение.

Логос, по Гераклиту, - это “слово”, “речь” самой вечной природы, то, что присуще всем и всему, что всем и через все управляет. Видимо, это одна из первых формулировок, где идея первоначала смыкается с едва “забрзжившей” на философском горизонте идеей всеобщего закона, управляющего сущим. Обе пока еще нерасчлененные, но в тенденции расчленяющиеся идеи составляют смысл понятия “логос”.

Огромная заслуга Гераклита в том, что он, представив мир множественных, смертных вещей, человеческий мир подвижным, изменчивым, разделенным на противоположности, в то же время удержал идею единства и закономерного порядка в неизмеримом, всегда загадывающем загадки космосе.

Иначе обстояло дело в философии представителей элейской школы - тоже знаменитой своими открытиями, интеллектуальными новшествами. Именно эта философия вывела античную мысль к одной из самых грандиозных идей - философской идее бытия. Но не смогла, натолкнувшись на глубочайшие мыслительные трудности, (противоречия неизменного и подвижного) объединить бытие и движение.

Элейской школой называется древнегреческая философская школа, учения которой развивались, начиная с конца VI в. до начала второй половины V в. до н.э. тремя крупными философами - Парменидом, Зеноном, жившими в небольшом городке Элея, и Мелиссом, уроженцем острова Самоса.

Первым (по времени) деятелем и корифеем школы был **Парменид** (род. около 540 г. до н.э.). Он разработал оригинальное философское учение во многом противоположное учениям Гераклита и милетцев.

Согласно Пармениду, бытие - это то, что можно познать только разумом, а не с помощью органов чувств; чувственному восприятию дано только изменчивое, временное, непостоянное, а то, что неизменно и вечнодоступно только мышлению. Мышление способно постигать единое - бытие, чувства же - множественное, изменчивое - небытие. Проблема бытия и мышления отныне становится главной проблемой философии.

Знаменитый греческий философ **Демокрит** (род. около 470 г. до н.э.), основатель атомизма, принимает тезис о том, что бытие есть нечто простое, понимая под ним неделимое - атом. Он дает материалистическую трактовку этому понятию, представляя атом как наименьшую, далее неделимую физическую частицу. Таких атомов Демокрит допускает бесчисленное множество. Атомы, по Демокриту, разделены пустотой, небытием. Чувственно постигаемые вещи представляют собой лишь внешнюю видимость, сущность которой составляют атомы, их свойства и движения. Атомы нельзя увидеть, но о них можно помыслить. Из атомов образуются тела, доступные нашему восприятию благодаря их сцеплениям.

Человек и сознание - вот тема, которая входит в греческую философию вместе с софитами (**софистика** - философское учение древней Греции, внешне сводящееся к умению вести споры). Наиболее известными среди них были Протагор (V в. до н.э.) и Горгий (конец V - начало VI в. до н.э.)

Софисты мигрировали из города в город, собирали вокруг себя учеников, устраивали публичные обсуждения философских проблем, таким образом популяризируя знания. Они первыми среди философов стали получать гонорар за обучение. Софисты обучали ораторскому искусству будущих политиков и всех желающих, а также обучали грамматике, стилистике, риторике, умению вести полемику.

В центре внимания софистической философии оказался человек, его психология и проблемы познания. Принципу, провозглашенному элеатами - мир мнения, т.е. чувственный мир, а не мир знания, реально не существует, софисты противопоставили обратный: только мир мнения, (а не абсолютного знания, равного бытию) и существует; бытие - это не что иное, как изменчивый чувственный мир, каким он явлен индивидуальному восприятию. Софисты положили начало поиску новых форм достоверности знания. Эту линию продолжил **Сократ** (470-399 гг. до н.э.)

Основной философский интерес Сократа сосредоточивается на вопросе о том, что представляет собой человек, что такое человеческое сознание. "Познай самого себя", - любимое изречение Сократа. Сократ жил в Афинах, бродил по улицам города, общаясь с теми, кто интересовался философией, излагал свои взгляды. Свою задачу он видел в том, чтобы научить собеседника думать, обнаруживать не только субъективное, но и объективное содержание сознания, он доказывал, что именно последнее должно быть судьей над первым. Эта высшая инстанция именуется разумом, она способна дать не просто индивидуальное мнение, а всеобщее и обязательное знание. Но это знание человек может достичь только собственными усилиями, а не получить в готовом виде. Отсюда стремление Сократа искать истину в ходе бесед (диалогов) диалектически (**диалектика** по Сократу - искусство вести беседу, умение отыскивать противоположности в самой действительности), когда собеседники, критически анализируя мнения, которые считаются общепринятыми, "отбрасывают" их одно за другим, пока не придут к такому знанию, которое все признают истинным.

Сократ неслучайно так много внимания уделял выяснению содержания понятий "добро", "справедливость" и т.д. В центре его внимания, как и у софистов, стояли вопросы человеческой жизни, ее назначения и цели.

Но философия - любовь к знанию - может рассматриваться как нравственная добродетель только в том случае, если знание само по себе и есть добро. Именно так думал Сократ.

Личность Сократа в высшей степени знаменательна: не только его жизнь, всецело отданная на службу добродетели и знания, но и смерть (Сократа приговорили за, якобы, безбожие к смертной казни, он не воспользовался возможностью бежать и выпил кубок с ядом) символически раскрывает природу философии как любви к мудрости, добродетели и справедливости.

У **Платона** (427-347 гг. до н.э.) как и у его учителя Сократа ведущей темой остается нравственно-этическая, а важнейшим объектом исследования - человек. Платон продолжает работу своего учителя по исследованию понятий, пытаясь преодолеть субъективизм теории познания софистов и достигнуть верного и для всех единого, т.е. объективного знания.

Объективное знание, по Платону, - это знание подлинного бытия, т.е. вечного и неизменного (как и у элеатов), познаваемого лишь разумом. Истинное бытие Платона, не единое, а множественное. Это мир идей, бестелесных образований. Система Платона - первая идеалистическая философская система. Все что имеет части, рассуждает Платон, изменчиво, непостоянно и в подлинном, высшем смысле не существует. Существует же только то, что не имеет частей, и значит не принадлежит к чувственно-пространственному миру.

Миру сверхчувственных, неизменных и вечных идей, который Платон называет просто "бытие" противостоит изменчивая сфера чувственных вещей, которые возникают и исчезают, тогда как бытие не подвержено ни рождению, ни смерти.

Давая идеалистическую трактовку бытия, Платон одновременно сделал следующий важный шаг в движении философии от метафорического к понятийному мышлению. Чтобы объяснить то или иное явление надо (по Платону) найти его идею, т.е. понятие: то постоянное и устойчивое в нем, что не дано чувственному восприятию и применимо ко всякому множеству объектов чувственного мира: реальная лошадь, например (чувственный мир) и идея лошади (мир вечных и неизменных идей); последняя применима ко всем лошадям реального мира.

Ученик Платона - **Аристотель** (384-322 гг. до н.э.) переосмыслил учение Платона. Аристотель критиковал Платона за то, что тот приписал идеям самостоятельное существование, обособив и отделив их от чувственного мира для которого характерно движение, изменение. Аристотель ставит задачу найти нечто устойчивое, неизменное (т.е. то, что характеризует подлинное бытие) в чувственном мире, чтобы сделать возможным достоверное и доказательное научное знание подвижного и изменчивого природного мира. Аристотель отвергает учение об идеях как сверхчувственных умопостигаемых предметах. Платон признавал реально существующими только виды и роды - общие понятия, идеи. Аристотель же назвал реальным бытием индивидуумы (неделимое), например, конкретного человека, конкретную лошадь, а виды и роды - лишь производные от реальных вещей понятия. Индивидуумы (по Аристотелю) состоят из материи - чистой возможности (физические компоненты лошади) и формы (как бы идеи лошади), но идея лошади не существует самостоятельно, она реализуется в материи.

Аристотель завершает классический период в развитии греческой философии. По мере внутреннего разложения греческих полисов постепенно слабеет и их самостоятельность. В эпоху эллинизма (IV в. до н.э. - V в. н.э.), в период македонского завоевания, а затем подчинения греческих городов Риму,

в период Римской империи меняется мировоззренческая ориентация философии: ее интерес все более сосредоточивается на жизни отдельного человека. Особенно характерны в этом отношении учения **стоиков** и **эпикурейцев**, уделявших преимущественное внимание этике. Платон и Аристотель тоже размышляли над проблемами этики, но в масштабах государства. Их социальная этика уступает место этике индивидуальной, что отражает социальное положение человека поздней античности, жителя большой империи, несвязанного больше тесными узами со своей общиной и немогущего (как раньше) принимать непосредственного участия в политической жизни своего небольшого города-государства.

Философы-стоики (греки Зенон из Китиона - ок. 333 - 262 гг. до н.э., Посидоний - конец II - I в. до н.э. и другие; римляне - Сенека - ок. 5 г. до н.э. - 65 г. н.э., император Марк Аврелий - 121 - 180 гг. н.э. и другие) считали условием добродетели и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира, и прежде всего от социально-политического влияния. Философия для стоиков - жизненный путь; сила философа заключается в том, что он не является рабом собственных страстей. Настоящий мудрец не стремится к чувственным удовольствиям, не боится даже смерти. Мудрец не испытывает счастья, он безразличен ко всему внешнему, мирится с судьбой.

Эпикур (341 - 270 гг. до н.э.) и его последователи - эпикурейцы (один из самых известных - Лукреций Кар, живший в Риме в I в. до н.э.) считали, что цель человеческой жизни - удовольствие или счастье, высшее проявление - невозмутимость духа, презрение (как и у стоиков) к судьбе, смерти и т.п. Наслаждаться собой - вот удел истинного философа.

Другое крупное философское направление поздней античности - **неоплатонизм** (наиболее известные неоплатоники - Плотин, Прокл - первые века н.э.) переосмысливший идеалистическую теорию Платона. Для платоников весь материальный мир как бы проистекает из духовного первоначала, высшая ступень которого - первосущность или Единое. Философское познание достигается путем мистического экстаза, при котором возможно слияние с Единым. Неоплатонизм оказал огромное влияние на христианскую **патристику**, учение отцов церкви, стоявшее на рубеже античной и христианской философии.

В учении отцов церкви (II-VIII вв. н.э.), появившемся вскоре после возникновения христианства отстаиваются догматы христианства против язычества, при этом учителя церкви старались приспособить античное философское наследие к христианской теологической мысли, что впоследствии оказало огромное влияние на средневековую философию. Наиболее известные представители патристики, освоившие античное наследие - Тертуллиан, Ориген, Августин, Климент Александрийский.

4.2. Философия европейского средневековья

Философская мысль средних веков уходит своими корнями в религии единобожия (монотеизма). К таким религиям принадлежат иудаизм, христианство и мусульманство и именно с ними связано развитие как европейской, так и арабской, о которой мы поговорим позже, философии средних веков. Средневековое мышление по существу своему теоцентрично: реальностью, определяющей все сущее для него является не природа, а Бог.

Средневековую философию определяли две разные традиции: христианское откровение (главным образом, учения о сотворении мира Богом, о грехе и спасении из Ветхого и Нового Заветов) с одной стороны, и античная философия, преимущественно в ее идеалистическом варианте, с другой. Эти две традиции

не так легко согласовать друг с другом: усилия средневековой философии - **схоластики** - в основном были направлены на такое согласование.

Многие характерные особенности средневековой философии проявились в происходившей на протяжении нескольких веков борьбе номиналистов и реалистов. Под **реализмом** в средние века подразумевалось учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия (платоновские идеи) или универсалии, а не единичные предметы, существующие в чувственном мире. Согласно реалистам универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме. И только благодаря своему разуму, причастному божественному, человек в состоянии познать сущность вещей. Самые известные реалисты - **Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский** (1225-1274 гг.).

Противоположное направление носило название **номинализма**. Наиболее крупные номиналисты - Росцелин, Оккам. Термин номинализм происходит от латинского слова "nomen", что значит "имя". Согласно номиналистам, общие понятия - только имена: они не обладают самостоятельным существованием вне и помимо единичных вещей и образуются нашим умом путем абстрагирования признаков общих для целого ряда чувственных вещей и явлений. Так, например, мы получаем понятие "человек", когда отвлекаемся от индивидуальных особенностей отдельных людей и оставляем только то, что является общим для всех. Таким образом, универсалии существуют не до, а после вещей.

Одним из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики (XIII-XV вв.) был монах доминиканского ордена **Фома Аквинский**. Его философская система сложилась в результате теологической интерпретации учения Аристотеля, приспособления аристотелизма к христианскому учению. Основным принципом философии Фома Аквинский считал гармонию веры и разума: разум способен рационально доказать бытие Бога. Высшее начало всего (согласно Аквинату) бытие, оно же - христианский Бог, сотворивший мир. Сущности (или субстанции) обладают самостоятельным бытием (идеи Платона) в отличие от акциденций, свойств, качеств, которые существуют только благодаря субстанциям. Учение Фомы имели большое влияние в средние века. Церковь официально признала его.

В средние века схолистической философии противостояли различные мистические течения, вообще не рассматривающие разум в качестве источника истины, а в XV-XVI вв. против схоластики выступили представители гуманистической светской (а не церковной) культуры.

Начиная с XV в., происходит целый ряд изменений в духовной и социально-экономической жизни Западной Европы. Эти перемены были связаны прежде всего с процессом секуляризации (освобождения от религии и церковных институтов), происходившим во всех областях общественной и культурной жизни. Самостоятельность по отношению к церкви приобретает и философия. Поскольку в центре внимания философии Возрождения (возрождения античного наследия) оказывается не Бог, а снова, как и в период поздней античности, человек, то эту философию и вообще все миросозерцание эпохи принято называть антропоцентрическим (сравни: космоцентризм классической греческой философии и теоцентризм средневековой).

Официальной философией эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.) еще оставалась схоластика, но возникновение культуры **гуманизма** (гуманизм - культурное течение, провозгласившее свободу человека, его неограниченные возможности), возрождение античного наследия и значительные достижения в области естествознания привели к тому, что в философии развиваются антисхолистические

направления. Раньше всего они проявились в этике, в возобновлении этических учений стоицизма (Петрарка) и эпикуреизма (Л. Валла), направленных против господствующей христианской морали. Наибольшую роль в философии эпохи сыграли натурфилософские концепции Дж. Бруно, Николая Кузанского и других, свидетельствовавшие о крушении схоластической картины мира и схоластических методов осмысления природы. Общая линия развития натурфилософии, открытия Н. Коперника свидетельствовали о появлении и утверждении новых методов экспериментально-математического исследования природы, философски обобщенного в произведениях Галлилея.

4.3. Философия Нового времени

Семнадцатый век начинает следующий период в развитии философии, который принято называть **философией Нового времени**. Ее главная особенность - обращение не столько к традициям, сколько к разуму и опыту.

Развитие нового (капиталистического) уклада, крупные изменения в экономике, политике и социальных отношениях сочетаются и с изменениями в духовной сфере. Уже вторая половина XVI в. - это время Реформации (антикатолического движения, в результате которого образовались протестантские религиозные общины) и начавшейся научной революции, связанной с развитием экспериментально-математического естествознания.

Для понимания проблем, которые стояли перед философией XVII в., надо учитывать, во-первых, специфику нового типа науки - математического естествознания и эксперимента, и, во-вторых, поскольку наука занимает ведущее место в мировоззрении той эпохи, то и в философии на первый план выходят проблемы теории познания - гносеологии. При этом в новой форме продолжается старая, идущая еще от средних веков полемика между номинализмом, опирающимся на опыт, и реализмом, выдвигающим в качестве наиболее достоверного познание с помощью преимущественно разума. Эти два направления в XVII в. называются **эмпиризм** (любое знание выводится из опыта) и **рационализм** (истинное знание выводится из чистого разума).

Родоначальником эмпиризма был английский философ **Френсис Бэкон** (1561-1626 гг.). Бэкон считал, что цель знания - способность науки увеличивать власть человека над природой. Наука должна искать свои открытия не в схоластических диспутах и не в книгах, а в поле, в мастерской. Знание, не приносящее практических плодов, - ненужная роскошь. Бэкон разработал новый метод научного познания - индуктивный. В средние века, по мнению Бэкона, наука пользовалась главным образом дедуктивным методом, при котором мысль движется от очевидных положений (аксиом) к частным выводам. Такой метод (по Бэкону) мало подходит для познания природы. Всякое познание должно опираться на опыт и двигаться от единичных фактов к общим положениям. Индукция, по Бэкону, - универсальный метод научного познания.

Другое решение проблемы познания и научного знания, принадлежит представителю рационализма - **Рене Декарту** (1596-1650 гг.). Декарт также как и Бэкон начинает свое философское построение именно с критики схоластической учености, но эта критика носит у него форму универсального сомнения не только в истинности, но и вообще в реальном существовании самого мира.

Декартовское сомнение в исторической перспективе было призвано “снести здание” прежней традиционной культуры, чтобы тем самым “расчистить почву” для постройки “нового здания” - рациональной культуры. Декарт отчетливо выразил принцип новой культуры: “Никогда не принимать за истинное ничего, что я не

познал бы таковыми с очевидностью". Очевидность - прочное и незыблемое основание нового метода мышления. Очевидность - это свет самого разума, который до определенного момента отказывается от любого знания о внешнем мире, которое не может быть полностью очевидным, в пользу единственно очевидного знания - знания о самом себе или самосознания. "Мыслью, следовательно, существую", - вот самое достоверное из всех суждений. Самосознание - чисто субъективная достоверность, которая противостоит объекту - внешнему миру.

С помощью самосознания удостоверяется и бытие Бога (посредством рационального доказательства), вложившего в нас свет разума, а затем выводится и существование всего реального мира. Эти процедуры совершаются, согласно Декарту, посредством метода, который является единственно приемлемым для всех прочих наук - дедуктивного.

Метод (как его понимает Декарт) должен превратить познание в организованную деятельность, освободив его от случайности и недостоверности чувственного опыта. Любое знание должно быть выведено из достоверных, интуитивно постигаемых аксиом, врожденных идей, вложенных в нас Богом, тогда оно будет иметь всеобщий и необходимый характер, вытекающий из природы самого ума.

Центральным понятием рационалистической метафизики Декарта является понятие субстанции, корни которого лежат в античной философии.

Декарт определяет субстанцию как вещь, которая не нуждается ни в чем, кроме себя. Первая субстанция - Бог, прочие - сотворенные - делятся у Декарта на два рода: духовные и материальные. Главное определение духовной субстанции - ее неделимость, важнейший признак материальной - делимость до бесконечности. В этом учении проявился дуализм Декарта.

В противоположность рационалистической метафизике Декарта принципы эмпиризма, провозглашенные Бэконом получили свое дальнейшее развитие у наследника классического номинализма **Гоббса** (1588-1679 гг.). Гоббс - классический представитель номинализма. Согласно его учению существуют только единичные вещи, а общие понятия - суть лишь имена вещей. Поэтому всякое знание имеет своим источником опыт. Первичен опыт восприятия, а вторичен опыт ума, обобщающего восприятие.

Рационалистические тенденции Декарта были продолжены **Бенедиктом Спинозой** (1632-1677 гг.). Спиноза не принял дуализма Декарта и создал монистическое учение о единой субстанции, которую он назвал природой, хотя и наделил божественными функциями. Бог Спинозы - бесконечная безличная сущность, главным определением которой является существование, бытие в качестве начала и причины всего сущего. Такое представление о слиянии Бога и природы называется иантеизмом.

Учению Спинозы о Единой субстанции рационалист - Лейбниц (1646-1716 гг.) противопоставил учение о множественности субстанций - монад. Монада, согласно Лейбницу, проста, а потому неделима, это духовная субстанция. Все монады образуют единый развивающийся и движущийся мир, который регулируется установленной гармонией, зависящей от высшей монады - Бога. Лейбниц отрицал чувственный опыт как источник знания и считал, что таким источником может быть только душа, содержащая врожденные идеи, которые только пробуждаются внешними объектами.

Представители эмпиризма XVII-XVIII вв. - Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм ограничивали опыт совокупностью ощущений, причем в лице Юма эмпиризм пришел в XVIII в. к крайнему субъективизму; Юм считал, что человек не в состоянии познать вообще ничего, кроме собственных ощущений.

XVIII в. неслучайно называют эпохой Просвещения; научное знание, ранее являвшееся достоянием узкого круга ученых, распространялось, выходя за пределы университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагавших последние достижения науки и философии. Уверенность в моще человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе наук, создающим условия для экономического и социального благоденствия - пафос философии Просвещения, основными представителями которой является Вольтер, Руссо, Монтескье, Дидро и другие.

В конце XVIII - начале XIX вв. складывается так называемая классическая немецкая философия или немецкий идеализм, который в отличие от просто идеализма сформировался под огромным влиянием философии **Канта** (1724-1804 гг.).

До Канта познание в философии обосновывалось онтологически, т.е. бытием, под которым понималось бытие Бога, природы, чувственного мира. Кант совершает переворот в философии, рассматривая познание как деятельность, протекающую по своим собственным законам. Впервые не характер и структура объекта познания или познаваемой субстанции, а специфика познающего субъекта рассматриваются как главный фактор, определяющий способ познания и конструирующий предмет знания.

В отличие от философов XVII в., Кант анализирует структуру субъекта не для того, чтобы вскрыть источники заблуждений, а напротив, для того, чтобы решить вопрос, что такое истинное знание. Если у Бэкона и у Декарта субъективное чувственное начало рассматривалось как помеха, как фактор, искажающий реальное положение вещей, то Кант исходит из самого субъекта и его структуры. В самом субъекте Кант различает как бы два слоя, два уровня - эмпирический (опытный) и трансцендентальный (надопытный). Объективность и истинность знания, согласно Канту, может быть достигнута именно за счет трансцендентального субъекта, т.е. надиндивидуального начала в человеке.

Предметом теоретической философии (по Канту) должно быть не изучение самих по себе вещей - природы, мира, человека, - а исследование познавательной деятельности, установление законов человеческого разума и его границ. Именно в этом смысле Кант называет свою философию трансцендентальной. Он называет свой метод также критическим, подчеркивая, что необходимо в первую очередь сделать критический анализ наших познавательных способностей, чтобы выяснить их природу и возможности.

Этот анализ приводит Канта к выводу, что природа вещей как они существуют сами по себе ("вещей в себе") принципиально недоступна нашему познанию: последнее возможно только относительно явлений, т.е. способов, посредством которых вещи обнаруживаются в нашем опыте. Достоверное теоретическое знание может быть только в математике и естествознании. Оно возможно за счет того, что в нашем сознании существуют априорные, т.е. доопытные формы чувственного созерцания (пространство и время) и априорные формы рассудка. Разум, по Канту, стремится к безусловному знанию и направляет рассудок.

Учение Канта явилось критикой просветительской концепции разума. Отличительной чертой Просвещения было убеждение в безграничных возможностях познания, а соответственно, и общественного прогресса, так как последний мыслится как продукт развития науки. Отвергнув притязания науки на познание "вещей в себе", указав человеческому рассудку его пределы, Кант, по его словам, ограничил знание, чтобы дать место вере. Рациональное обоснование веры Кант отвергает. Сфера нравственного действия оказалась, таким образом, отделенной от научного познания.

Отказ от традиционной метафизики (XVIII в.) разрушил основу всей системы знания. В результате произошло никогда прежде не проводившееся с такой определенностью разделение бытия на мир природы и мир человека. Это разделение последовательно осуществил Кант. И неслучайно в послекантовской философии формируется представление о принципиальном различии природы и культуры.

Кантовская философия стала началом немецкой классической философии, представленной учениями И.Канта, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля и материалиста Л.Фейербаха (начало - 1-я половина XIX в.). Несмотря на разнообразие основных философских позиций, немецкая классическая философия является относительно самостоятельным этапом развития философии, ибо все ее системы логически вытекают друг из друга. Так, внутреннее противоречие философской системы Канта, заключающееся в признании объективно существующей "вещи в себе" и отрицания возможности ее познания породило попытку ее преодоления в рамках субъективного идеализма Фихте, а затем объективного идеализма Шеллинга и Гегеля.

Гегель (1770-1831 гг.) не принял учения Шеллинга об интеллектуальной интуиции как высшей форме познания и пытался показать, что познание вещей возможно рациональным путем с помощью логики, но логики диалектической.

Всякое развитие происходит, согласно Гегелю, по определенной схеме: утверждение (тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и, наконец, отрицание отрицания, т.е. снятие противоположностей (синтез). Эта схема соответствует этапам развития самого Духа - причины всех вещей (Абсолютного Духа):

1. Дух развивается в собственном лоне, в стихии чистого мышления.
2. Дух переходит в "инобытие", в природу, которая есть его внешнее проявление.
3. Дух вновь возвращается к себе и постигает себя в различных видах человеческой сознательной деятельности, в культуре.

Немецкую классическую философию завершает система Фейербаха, критиковавшего Гегеля с позиций материализма. Для Фейербаха человек - и биологический, и духовный - высший предмет философии и субъект познания. Философия Фейербаха оказала большое влияние на формирование марксизма.

Учение Маркса и его последователей возникло в середине XIX в. и явилась переработкой достижений немецкой классической философии. Основные положения марксизма состоят в диалектическом анализе общественного развития, раскрытии законов этого развития. "Фундаментом" марксизма стал материализм. По Марксу, производительные силы и производственные отношения определяют характер духовной сферы человечества, его социальное устройство.

4.4. Современная западная философия

Отсчет современной западной философии принято начинать со II-ой половины - конца XIX - начала XX вв. Это время суровых испытаний как для социальных систем, так и для духовно-нравственных принципов. Во второй половине XIX в. постепенно готовится, а на рубеже XX в. начинается переход к новой, неклассической науке (образцы классической науки, царившей на протяжении многих столетий - геометрия Евклида и ньютоновская физика). И неслучайно, что примерно в то же время в философии происходит отход от классики и даже назревает бунт против нее, происходит смена принципов, образцов философствования.

Критика классической мысли стала составной частью процесса кардинальной переоценки ценностей. В конце XIX в. начал формироваться радикальный нигилизм Ф.Ницше, под лозунгом: “Назад к Канту” родилось неокантианство, возникло влиятельное направление религиозной философии - неотомизм (от латинского написания имени Фомы Аквинского - Томас), возникли феноменология, прагматизм, позитивизм (последний - как философия новой науки), психоанализ.

Философия XX в. стала все больше внимания уделять целостности, спонтанности человеческого опыта, единству, нерасчленности мира, обращать внимание на субъект и объект. Экзистенциализм объявил нерациональное начало в человеке основой постижения мира. Осмысление специфики человеческого бытия в мире продолжается в философии и по сей день. Современная философия находится в стадии становления.

4.5.Религиозно-философские учения Востока, исламского мира

Середина I тысячелетия до н.э. - переломный этап в истории развития человечества, на котором в трех центрах древней цивилизации - в Китае, Индии и Греции - практически одновременно возникает философия. Рождение ее было длительным процессом перехода от мифологического мировосприятия к мировоззрению, опирающемуся на знание, обретенное в интеллектуальном поиске.

Однако пути формирования философского знания и само знание было различным в западной (Греция) и восточной традициях.

В Индии этот путь пролегал через оппозицию жреческому религиозно-мифологическому учению - брахманизму. V-VI вв. до н.э. были отмечены распространением множества критических (по отношению к брахманизму) течений. Главными из них были адживика, джайнизм и буддизм. Позже в Индии появились и развились основные философские системы - даршаны, опирающиеся на авторитет Вед (сборник гимнов в честь богов); они составили оппозицию неортодоксальным учениям локаяте, джайнизму и буддизму. Шесть даршан индийской философии - веданта, санхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса.

4.6. Древнеиндийская философия

Ведический период. Наиболее древний текст – Ригведа. Наиболее ярко выражена философская проблематика в упанидашах, древнейшие из них - VI-III вв. до н.э. Основные проблемы: “Откуда мы произошли.” “Где мы живем?”. “Куда мы движемся?”. “По чьему повелению мы существуем здесь то в страданиях, то в удовольствиях, что причиной этому - время или природа, или необходимость, или случайность, или элементы, или тот, кто называется пурушей (верховный дух)?”. В центре упанидаш - учение о мировой душе, о единстве атмана (субъективное духовное начало, “Я”, душа) и брахмана (безличное, абсолютное начало, из которого возникает мир), о выборе пути к освобождению (мокша). Все конечно имеет ценность лишь как отражение вечного. Акцент делается на самопознании, ибо познание атмана (“Я”) есть познание брахмана.

В пределах индуизма (религия) возникли 6 брахманских философских систем:

1. Веданта (буквально - конец вед). Разрабатывается учение о тождестве абсолюта-брахмана с познающим его субъектом-атманом, индивидуальной душой, достигаемое в процессе познания и ведущее к освобождению (мокша). Веды - высшее откровение (происхождение нечеловеческое, существовали до начала мира и возникли из дыхания брахмана). Достижение истинного знания

брахмана (брахмавидья) предполагает ряд условий: осознание различия между вечным и невечным бытием, отказ от воздаяния как в этой, так и в будущей жизни (карма), обладание б-ю средствами: спокойствие духа, умеренность, отрешенность, терпение, сосредоточенность, вера. Развитие учения об иллюзорности мира (майя) философы: Гаудапада (VIII в.), Говинда (VIII в.), Шанкара (VIII - IX вв.) и др.

2. Миманса (буквально - размышление, исследование). Эта философская система возникла как результат исследований вед. Веды вечны и самодостаточны. Учение об изначально существующих звуках речи, как особых субстанциях. Придерживались ведийского ритуализма, исповедовали идею долга, его выполнение ведет к уничтожению кармы (цепь перерождений) и освобождению (мокше). Признавали реальность мира о котором человек узнает на основании восприятия и других источников познания. Мир создается из атомов по моральным законам кармы. Душа - вечная и бесконечная субстанция, связанная с телом, но не умирающая с ним. Теория познания оказала влияние на веданту. Философы: Джаймини (основатель - II в. до н.э.), Кумарила, Бхатта и др.

3. Санхья (буквально - число, перечисление). Признает авторитет вед, однако основана не на авторитете вед, а на независимом опыте и размышлении. Учение строится на аналитическом перечислении элементов космоса и их становлении от исходных принципов до всего многообразия мира объектов. Исходный пункт учения - наличие следствия в причине, поэтому ищется первопричина, необязательно связанная с Богом. Отсюда теория эволюции. Существует две исходных реальности практики (материальная первопричина) и пуруша (дух, "Я", сознание). Праkritи независима и активна, но лишена сознания. Пуруша пассивен, но обладает сознанием, составляющим его сущность. При соприкосновении пурушу и праkritи исконное равновесие качеств (гуи), из которых состоит пуруша нарушается, начинается волнение, и гуи, соединяясь в разных комбинациях и пропорциях образуют весь мир объектов. Теория познания школы признает три независимых источника достоверного познания: восприятие с помощью чувств, логическое умозаключение, свидетельство авторитетов. Существование бытия Бога недоказуемо, хотя в теистических версиях учений Бог рассматривается как совершенный дух, сопричастующий миру и побуждающий материю творить.

Санхья оказала значительное влияние на метафизику и теорию познания йоги, много общего с буддизмом в учении о страдании и освобождении, цепи причин и следствий отрицаний крайнего аскетизма. Философы: Капила, Асури, Панчашикха и др.

4. Йога (буквально - соединение, созерцание). Корни этой системы очень древние. В ведах содержится идея достижения сверхъестественных способностей путем особой аскетической практики. Учение о бытии и познании разделяет с санхьей. Оригинальное учение - разработка практического пути к освобождению (мокша) через систематическую тренировку тела и души. Свободная душа связана с физическим телом и тонким телом (чувства, ум, интеллект, "Я"). "Я" - это чистое сознание, но оно отождествляет себя с модификациями ума. Прекращение этой зависимости означает освобождение "Я". Существует три пути к освобождению, в зависимости от качеств того, кто на этот путь вступает: путь познания (джняна-йога), эмоциональное приобщение к Богу (бхакти-йога), путь активного действия (карма-йога). Разработана система очищения и просветления ума (читты). Философы: Патанджали (основатель II в. до н.э.).

5. Ньяя (буквально - правило, рассуждение, аналитическое исследование). Эта философская система не отвергает авторитет вед, но учение строит на независимых основаниях. Освобождение (мокша) - конечная цель человеческой

жизни, но его условие - обретение истинного знания, оно обретается с помощью логики и ее законов. Разрабатывает логические проблемы познания, абстрагированные от практики конкретных дискуссий. Признает 4 источника познания: восприятие, вывод, сравнение, доказательство. Правильное познание освобождает человека от вовлеченности в цепь перерождений (карма). Освобождение (мокша) понимается как прекращение страдания, а не как состояние счастья. Освободившееся "Я" - чистая субстанция, не связанная с сознанием. Бог - бесконечное Я, создающее, сохраняющее и разрушающее мир. Мир создается им из вечных атомов, пространства, времени, умов, душ и эфира (акаша). Близка вайшешика. Философы: Готама, Ватсьяяна, Удаяна, Вачаспати и др.

6. Вайшешика (буквально - различие, особенность). Признает авторитет вед, но в своей теории опирается на независимые основания. Согласно учению, существует 7 видов реальностей, выступающих как объекты познания. Положительные: субстанция (дравья), качество (гуна), действие (карма), всеобщность (саманья), особенность (вишеша), присущность (самавая). Отрицательная - небытие (абхава). Наиболее выдающаяся часть учения - атомистическая теория, объясняющая ту часть мира, которая состоит из физических элементов и подвержена возникновению и разрушению. Все составные физические объекты состоят из 4 видов атомов, соединяющихся в двойки, тройки и иные типы организации. Сами атомы - несотворенные вечные элементы, указывающие предел членения материального объекта. Мир создан из атомов, но движущей силой является Бог, действующий в соответствии с законом кармы. Разработана теория создания и разрушения мира (мировой цикл). Близка Ньяя. Философы: Канада, Удаяна, Шридхара и др.

Что же волновало древних индийских философов? Видимо, те же вопросы, которые остаются вечными, пока на Земле живет человек. Человеческое страдание - в различных его проявлениях - было стимулом к раздумьям, поискам глубинных смыслов. Символически в этом смысле легенда о Будде. Сын царя Гаутама жил в полном благополучии до тех пор, пока однажды, выехав за ворота дворца, не увидел калеку, старца, похоронную процессию и, наконец, монаха-аскета. Эти четыре встречи потрясли Гаутаму, ранее не знавшего, что в мире есть горе, побудили его покинуть дворец, начать жизнь аскета. Прозрение наступило после шести лет сомнений и поисков. Гаутама стал просветленным - Буддой, поняв, что жизнь есть страдание, страдание имеет причины и существует путь к избавлению от страданий.

В Индии очень рано отмечено различие истинного бытия от мира явленного. Уже в гимнах Ригведы истинное бытие описывается как соответствующее законам, упорядочивающим мировой хаос и преобразующим его в космос. Небытие выступает воплощением сил, дезорганизирующих космос. Уже брахманы признают чувства и разум способными зафиксировать лишь конкретные проявления сущего, но не постичь его. В этом заключается главное отличие от западной философской традиции, в которой именно разум способен постичь истинное бытие.

Одна из главных проблем индийской философии - проблема освобождения от законов кармы, т.е. привязанности человека и его души к физическим причинно-следственным связям, и вследствие этого невозможности его духовному началу воссоединиться с истинным бытием, Единым, Брахманом, мировым законом. Следует освободиться от кармы путем аскезы и мистического поиска.

Становление древнекитайской философии было связано с ростом (в VII-VI вв. до н.э.) научных знаний и ломкой традиционных общинных отношений и мировоззрения. В Китае первыми оппозиционерами выступали бродячие мудрецы, подготовившие наступление "золотого века" китайской философии.

В VI в. до н.э. появляются китайские философские школы, причем, философия, достаточно долгое время развивавшаяся анонимно, отныне становится авторской, будучи связанной с именами основателя даосизма - Лао-цзы и основателя конфуцианства - Конфуция. Впоследствии в Китае сложилось большое количество философских школ. Наряду с конфуцианством наиболее влиятельными в соперничестве “ста школ” были даосизм, моизм и легизм.

Китайская мифология описывала происхождение космоса по аналогии с биологическим рождением: из бесформенного мрака родились два духа, упорядочивающие мир: мужской - ян стал управлять небом, а женский - инь - землей.

Неудовлетворенные мифологическим описанием происхождения мира китайские философы сами пытались ответить на вопрос: “Что есть сущее?” “Как оно возникло?”

Последователи Лао-цзы - даосы под иероглифом “ю” (иметься) и “у” (не иметься) различали существование вещей, существование - бытие и несуществование - небытие. К разряду последнего относилось Дао, понимаемое как сверхбытие, великое единое, предельная реальность. Дао - вечно и безымянно, бестелесно и бесформенно, неисчерпаемо, оно - “праотец всего сущего”.

Методология познания в древнем Китае развивалась по двум основным направлениям - нумерологическому, восходящему к гадательной практике и протологическому, неполучившему распространения.

Конфуцианство, заложившее с древности идеологический фундамент китайского общества, выдвинуло в качестве краеугольного камня социальной организации - ли, что означало норму, правило, церемониал. “Ли” предполагало вечно поддержание рангово-иерархических различий. Только человек следующий “ли” мог рассчитывать на гармоничное и бесстрастное существование мудреца.

Под **арабской философией** понимают совокупность философских учений, разработанных в эпоху средневековья мыслителями народов Востока, принявших мусульманскую веру (VII в. н.э.) и говорящих на арабском языке.

Возникновение арабской философии связано с деятельностью мутазилитов (“обособившихся”), ранних предшественников калама (рационального богословия), которые, начав с обсуждения вопросов о свободе человеческой воли и божественных качествах и свойствах, закончили свою деятельность разработкой концепций, вышедших за рамки религии и даже подрывавших ее догматы.

В IX в. происходит знакомство арабов с естественно-научным и философским наследием античности. В центре их внимания - философия Аристотеля с ее преобладающим интересом к вопросам естествознания и логики. Усвоение аристотелевской философии, однако, происходило через знакомство с работами позднейших ее комментаторов - неоплатоников. Своеобразно интерпретированный неоплатониками аристотелизм и лег в основу арабской философии, ее перипатетического (перипатетиками называли последователей Аристотеля) направления.

Родоначальником этого направления считается Аль-Кинди - мыслитель, который впервые ввел в обиход основные концепции аристотелизма. Дальнейшее развитие восточного перипатетизма связано с именем Аль-Фараби (870-950 гг.) и Ибн Сины (980-1037 гг.). В отличие от Аль-Кинди эти философы доказывали вечность мира. “Бог, доказывали они, - необходимое бытие, мир проистекает из него. Космические и природные явления не зависят от божественного промысла, так как знание Бога простирается лишь на всеобщее, а не на единичные вещи.”

Согласно Ибн Сине универсальное (общие идеи) имеет тройное бытие: в божественном разуме, в вещах и в человеческом интеллекте; материя лишь

предрасположена к принятию форм, но получает их извне от деятельности разума (Бога), порождающего также человеческие души, которые бессмертны. Высшая цель человеческого бытия заключается в познании этого разума.

Параллельно с перипатетизмом шло развитие и некоторых других философских учений, оппозиционных ортодоксальному исламу, представленных, в частности, тайной организацией “чистых братьев”.

Другой формой оппозиции ортодоксальному исламу, равно как и рационалистической философии, было мистическое течение суфиев (суфизм), чьи теологические доктрины обнаруживают влияние неоплатонизма и некоторых восточных религий. В основе этих доктрин лежит вера в возможность непосредственного, нерационального созерцания божества и конечного слияния с ним человека, отрешившегося от уз материального мира.

Защитой и обоснованиями положений ортодоксального ислама занимались представители позднего класса калама - мутакаллимы, последователи Аль-Ашари (874-935 гг.). Для доказательства догматов о божественном провидении, сотворенности мира и возможности чудес они использовали атомизм.

Представителем религиозно-идеалистического направления был Аль-Газали (1059-1111 гг.). Он критиковал рационализм восточных перипатетиков на основе объединения концепций мутакаллимов и суфиев.

Дальнейшее продвижение арабской философии продолжается развитием перипатетической школы, в частности, философией Ибн Рушда (Аверроэса), творчество которого составляет вершину арабской философии. Ибн Рушд (1126-1198 гг.) не только “очистил” аристотелевское учение от позднейших неоплатонических наслоений, но и создал самостоятельную философскую систему. Он обосновывал превосходство разума над верой и доказывал, что богословы имеют право заниматься философскими проблемами.

Арабская философия оказала огромное влияние на средневековую философию Западной Европы: переводы трудов восточных перипатетиков на латынь и знакомство с ними европейских мыслителей возродили в Европе традиции античного философствования, прерванные варварскими завоеваниями и падением Рима.

4.7. Русская философская традиция

Русская философская традиция представляет собой оригинальное образование мировой философской мысли, прежде всего как оригинальная, преимущественно религиозная философия. Возникнув в Киевской Руси в процессе ее христианизации, она развивалась, отражая историческое своеобразие русской культуры.

Первым крупным этапом русской философии является период со II - по XVIII в., соответствующий эпохе средневековья в западноевропейской культуре. Она делится на древнерусский (культура Киевской, или домонгольской, Руси) и средневеково-русский (культура государства Московского).

С момента крещения в 988 г. процесс христианизации тесно связал Древнюю Русь с Византией; древнерусская богословская и философская мысль формировалась под влиянием византийской философии. Правда, особенностью русской мысли и русской образованности являлось то, что она использовала свой собственный письменный язык (созданный в IX в. Кириллом и Мефодием) и в большей степени являлась практической.

Первым древнерусским философом можно считать киевского митрополита Иллариона (XI в.). Он с помощью метода символического толкования Ветхого

Завета построил богословско-историческую концепцию, обосновывающую включенность русской земли в общемировой процесс торжества христианства над язычеством.

“Поучением” Владимира Мономаха (XII в.) представлена этическая философия.

В XIV в. сильное влияние на русскую мысль оказал исихазм (“безмолвие”) - религиозное движение византийских монахов, включавшее в себя монашескую практику безмолвной (“умной”) молитвы, учение о взаимодействии Бога и мира и целостную концепцию человека.

Конец XV - начало XVI вв. принесли московской Руси новую философскую традицию, связанную с “новгородско-московской ересью”. “Политическая философия” еретиков утверждала особый образ государства, советуемого со своими приближенными, укрепляющего закон, любящего народ и т.п.

В то же время сформировалась иная версия политической философии. Монах Филофей изложил концепцию светской власти, высшим назначением которой является сохранение единственно истинного православного государства. Власть здесь подчинена решению космической задачи - утверждению и охране идеала “Москвы - третьего Рима” (“все христианские царства пали - Рим, Константинополь, второй Рим, третий Рим - Москва, а четвертому не бывать до конца света”).

Наряду с этой идеей в средневековой русской философии XVII в. возникли и иные подходы к проблеме царской власти. Один из них отражен во взгляде патриарха Никона на духовную власть как на равную светской, а по своему божественному первоисточку даже превосходящую ее. Другой - в политической философии Юрия Крижанича, возлагавшего надежды на московского царя как на человека, объединившего славянский мир.

В начале XVIII в. в духовных учебных заведениях (таких как Киево-могилянская академия) сохранялась традиционная византийски ориентированная философия, но начался и постепенный процесс переориентации на образцы философствования новоевропейского типа.

С основанием Московского Университета (1755 г.) начинается процесс секуляризации русской философии, ее постепенный отход как от средневеково-византийского, так и западноевропейского схоластического образцов. Оригинальные поиски русской философской мысли связаны в этот период с именами М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороды, А.Н. Радищева и других.

Третий этап русской культуры и философии начинается со второй четверти XIX в. Русская культура обретает свой национальный язык, рождается русская классическая литература, национальное русское самосознание. Философия этого периода, с одной стороны, отличается еще большей оригинальностью, а, с другой стороны, еще большей соотнесенностью с западноевропейской философией XVII-XIX вв. Здесь мы обнаруживаем и собственно русский вариант философии Просвещения, и философскую традицию шеллингианства, неокантианство, неогегельянство, неопозитивизм и пр.

У истоков оригинальной русской философии стоит П.Я. Чаадаев (1794-1856 гг.). Он построил системы (используя учения Канта, Гегеля, Шеллинга) с ярко и последовательно проведенной установкой философии на самоценное личностное начало, что позволяет отнести его к западникам, течению общественной мысли, ориентированному на западные образцы мышления и культуры.

В противоположность западнической философии индивидуальности строят свои доктрины философии “тотальности” **славянофилы** - А.С.Хомяков,

К.С.Аксаков и др. Православие трактуется ими как фундамент мировоззрения и познания, обеспечивающий возможности гармонизации всех способностей человека в едином цельном знании: чувственном, интуитивном, рациональном. Монархия - идеальная форма правления, так как освящена церковью, крестьянская община - идеальный нравственный мир, внутри которого только и возможен подлинно нравственный субъект, гармонично сочетающий личностное и коллективное начала.

Религиозность славянофильства, как правило, чужда западничеству. М.А. Бакунин, А.И. Герцен и др. - философы светские, тяготеющие к материализму и атеизму.

Непосредственными продолжателями славянофильской философии тотальности в 60-70-е гг. XIX в. выступили **почвенники**. Один из наиболее ярких представителей почвенничества - Ф.М. Достоевский, убежденный в особой роли русского народа - хранителя истинной веры и нравственности.

Такое же убеждение лежит в основе историософской концепции Н.Я.Данилевского. Он выделяет в истории 12 культурно-исторических типов и особый, славянский, который должен стать первым, гармонично объединяющим основные виды человеческой деятельности (религию, науку, политику, экономику). Философия К.Н. Леонтьева, напротив, построена на отказе от национального принципа. В качестве идеальной модели социума Леонтьев избирает "византизм" - культуру Византии.

В конце XIX в. Лев Толстой обозначает ту грань, за которой философская теория воплощается в жизненную практику. Поэтому религиозно-нравственная сфера выступает центральной в его учении. Еще в эпилоге к "Войне и миру" Толстой формулирует взгляд на историю как совершающуюся независимо от человеческой свободы и фактически отрицающую такую. Считая, что носителями зла выступают государственные и церковные учреждения, Толстой приходит к выводу о необходимости соединения людей в рамках внесударственных форм, основанных на любви к ближнему.

Философия В. Соловьева (1853-1900 гг.) явилась вершиной русской философии XIX в., так как "впитала" все ее основные тенденции и закономерно оказалась ее завершающим синтезом. Эта философия получила название философии "всеединства". Соловьев в рамках славянофильской традиции начинает противопоставления западному рационализму внерациональных мистически-созерцательных способов познания и организации культуры. Философ критикует "отвлеченные начала", выдвигая идеал свободной теософии, совмещающей эмпиризм, рационализм и мистику. Социальный идеал Соловьева - "свободная теократия" или "вселенская церковь", чуждая какого-либо национализма и объединяющая православие, католицизм и протестантизм.

Русская философия XIX в. может считаться своеобразной классикой в русской философской традиции. Именно в ее рамках сложились и проявили себя важные направления, нашедшие свое продолжение уже в XX в. Так, например, через Чаадаева и Соловьева, Федорова и Достоевского "пролегла дорога" к философским поискам Н.А. Бердяева. Фундаментальные идеи Соловьева развивали С.Н. и Е.Н. Трубецкие, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др. Наконец, ориентированные на неокантианство и феноменологию концепции Н.О. Лосского, Г.Г. Шпета, С.Л. Франка и др. также имеют свои истоки в философии XIX в.

Конец XIX - начало XX вв. в русской культуре нередко называют духовным ренессансом. Действительно, нельзя не отметить "взрывоподобный" рост числа философских обществ и кружков. Начало XX в. отмечено чрезвычайно интенсивными контактами между русскими и западноевропейскими философами.

Однако, появившиеся в это время в России идейные тенденции, хотя и превосходили целый ряд идей и направлений западноевропейской философии XX в., чаще всего они не оформлялись в систематизированные концепции.

Общие тенденции развития отечественной философии первых двух десятилетий нашего века состоят в ее преимущественно религиозном, а подчас религиозно-мистическом, религиозно-символическом характере. Толчком к “духовному ренессансу” в России был новый поэтический подъем (в начале XX в.), появлением литературы символизма. Вследствие этого ориентация на гуманитарное знание, на литературу и искусство, на проблемы человека является безусловной доминантой в русской философии этого периода.

Одна из наиболее влиятельных тенденций отечественной мысли в это время – русский космизм (К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, В.И. Вернадский, А.О. Чижевский), в котором в полном объеме встали проблемы единства человека с космосом, космической природы человека и космических масштабов человеческой деятельности.

Таким образом, русская философия, как и западноевропейская этого периода, переориентировалась в отличие от классического рационализма. Если классическая философия, отталкиваясь от понимания роли человеческого разума, результатов и форм рационального познания приходила к широкому рационалистическому взгляду на мир, то неклассическая философия, критикуя традиционный рационализм, его понимание мира и познания претендовала на утверждение нового миропонимания. Русская философия в этом смысле находилась в русле западноевропейской мысли.

Однако, развитие русской оригинальной философии было прервано революцией. Некоторое время отечественная философская мысль продолжалась в эмиграции. Несмотря на государственную цензуру, в Советской России также существовала философская мысль. Один из наиболее оригинальных философов 2-й половины XX в. - М.К. Мамардашвили.

Подробнее по данной теме см. в работах: [2, 9].

5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Из краткого изложения истории философии видно, что философы самых разных эпох, школ и направлений решали, по существу, сходные вопросы: как относятся математические и физические понятия к объективным физическим процессам? Являются ли историческая закономерность и случайность чем-то независимым от человека, или они - результат нашего подхода к истории? Являются ли возмездие и справедливость фактами истории, или же это результат нашей интерпретации исторических событий? Порождено ли наше представление о месте человека в мире неполнотой знаний, или же мы располагаем на этот счет абсолютно достоверным знанием? Эти и подобные им вопросы оказываются как бы наизычными на основные философские проблемы.

В отличие от высших животных, обладающих простейшими предметно-ориентационными знаниями о внешнем мире, человек не только располагает качественно иными знаниями, несопоставимо более глубокими и большими по объему, но и уникальной способностью размышлять и думать о собственных знаниях, анализировать и совершенствовать их. Знания об окружающем мире выступают как **сознание** (сознание - один из главных предметов философского осмысления, способность человека постигать бытие и сущее). Размышления же и анализ сознания представляют собой самосознание. Каждый человек в большей

или меньшей степени обладает самосознанием и существующей способностью думать о себе, разбираться в своих психических, духовных, интеллектуальных состояниях. В общественном плане, в масштабе всего общества эту роль выполняет философия. Недаром с самого начала она выступала в качестве критического анализа и творческого совершенствования мудрости, т.е. суммарного и наиболее ценного, общественно значимого опыта людей, их общественного сознания, осмысливая и само **общество** (общество - совокупность человеческих индивидов как необходимый контекст истории).

Рассматривая отношение сознания к внешнему миру, философы стремились понять, что является первичным определяющим: сознание или внешний по отношению к нему мир **материи** (материя - философская категория, обозначающая все чувственно постигаемое бытие), **природы** (природа - один из главных объектов философского осмысления близкий к понятию материи)? Те, кто считал, что сознание представляет собой продукт видоизменения или развития внешнего мира, что оно возникает лишь на определенном этапе развития или представляет собой результат взаимодействия различных материальных явлений, назывались **материалистами**. Философы, придерживающиеся противоположных взглядов и полагавшие, что сознание является первичным, изначальным, а внешний мир - вторичным назывались **идеалистами**, и притом, объективными, так как признавали наличие какого-то универсального, например, божественного сознания, изначальных идей, существовавших вне- и независимо не только от материи, но и от сознания человека. Последнее рассматривалось лишь как частное проявление объективного мирового сознания. Особую разновидность идеализма представляет субъективный идеализм, утверждающий невозможность доказать ни существование материи, ни существование объективного мирового сознания, духа, идей и полагающий, что точно и без всяких сомнений можно признать лишь наличие индивидуального, человеческого (субъективного) сознания, а все остальное можно допустить лишь как результат его деятельности, плод воображения. Эти направления не раз изменяли свои формы, но ни разу не были подтверждены или опровергнуты какими-то чисто словесными аргументами. В рамках каждого из этих направлений выдвигались серьезные философские аргументы и заслуживающие внимания глубокие учения.

С этими философскими проблемами тесно связаны другие. Это проблемы познаваемости мира. Вопрос познаваемости мира можно сформулировать так: дают ли наши знания необходимые сведения об окружающем мире и о самом человеке? Можем ли мы точно, определенно и исчерпывающе познать окружающий мир и самих себя, или же это невозможно и наши знания иллюзорны и ограничены? Противников познаваемости мира принято называть **агностиками**. Последовательный агностик, полностью отрицающий познаваемость мира, - явление довольно редкое, однако, как мы убедились, встречавшееся в истории философии. Причем его сторонниками были не только субъективные идеалисты, например, Д. Юм, но и некоторые материалисты. От решения первого блока философских проблем зависит и решение второго блока проблем. Философ, считающий, что мир познаваем, может надеяться на то, что он найдет достоверные аргументы в пользу материализма и идеализма. Тот же, кто считает мир непознаваемым, в конечном счете будет сомневаться во всем, в том числе и в правомерности материалистического и идеалистического понимания первого блока проблем.

Вопрос о познаваемости мира - просто другое название вопроса об истине. На картине известного русского художника И. Ге "Что есть истина?" изображен римский проконсул Понтий Пилат, задающий этот вопрос Иисусу Христу. Сама

формулировка вопроса выражает скептическое недоверие богатого и образованного римлянина к невежественному, по его представлениям, восточному пророку, претендующему на знание истины. Но для философии отказ от истины означает самоубийство, самоуничтожение. Познать истину всегда означало для философа обладание достоверными знаниями о бытии человека и мира, о смысле жизни, человеческой практике, ее целях и путях, о природе добра и зла, о прогрессе, т.е. развитии культуры и будущем, т.е. о перспективах человечества. Такие знания имели более “прочные корни”, чем обыденное сознание и исторические традиции. И именно это часто вызывало враждебное отношение к ним со стороны современников. Смертный приговор Сократу, вынесенный ему афинской демократией, осуждение Анаксагора и Протагора, заключение Платона, изгнание престарелого Аристотеля из Афин, смерть римского философа Боэция - это цена, по которой философы нередко платили за свое стремление к высокой истине, к познанию без границ и запретов.

Чтобы исследовать свой предмет, т.е. универсальное отношение человека к миру и мира к человеку, чтобы понять связь сознания и бытия и ответить на волнующие вопросы, философия должна выработать свой собственный, совершенно особый метод познания. Дело в том, что естественные, общественные и технические науки в большей или меньшей степени опираются на чувственное познание явлений мира, как природных явлений, так и культурных. То, что можно увидеть глазами, пощупать руками и т.п. - предмет науки. Но воспринять при помощи органов чувств весь мир, включая человека, охватить чувственным познанием отношение между сознанием и бытием, мышлением и материей просто невозможно. Предмет философии как бы ускользает, не поддается прямому наблюдению. Чтобы найти выход из этой ситуации, философам пришлось изобрести свой особый метод познания. Это - метод теоретического мышления, который включает в себя логические операции - систематизацию и классификацию, вывод и доказательство, обобщение и сопоставление, поиск объединяющих явления и процессы связей, скрытых от обычного чувственного зрения, но открывающихся тому, что древние мыслители называли “умственным зрением”. Конечно, и математика пользуется теоретическими размышлениями, доказательствами, обобщениями и т.д. в качестве главного метода, но в отличие от философии она применяет этот способ познания лишь к отвлеченным от жизни формальным отношениям, к операциям между символами, цифрами, количественными отношениями. Философия применяет теоретическое мышление к отношению человека и мира в целом. Поэтому она тратит немалые усилия на то, чтобы совершенствовать этот метод. Именно благодаря этому она и решает на протяжении тысячелетий те проблемы, которые затрагивают так или иначе методы теоретического мышления.

Чтобы совершенствовать теоретическое мышление и лежащий в его основе метод познания, философы должны ответить на вопрос: каков мир и человек, о которых им приходится размышлять. Один из возможных ответов гласит, что все в мире изменяется, развивается, постоянно возникает нечто новое, исчезает или преобразуется старое. Причиной этого является, как считали еще в глубокой древности греческие мыслители, внутренняя противоположность и противоречивость, присущая всем явлениям и процессам. Именно последовательное разрешение противоречий и преодоление противоположностей образуют источник движения и развития, глубинные основания для возникновения чего-то качественно нового и преодоления, отрицания того, что отжило свой век. Такой метод получил название диалектического, а философская теория развития, лежащая в его основе - диалектики. Это слово происходит от греческого

“диалогос” - диалог, разговор между двумя или несколькими лицами, т.е. способ поиска истины, заключающийся в том, что участники обсуждения или спора последовательно выдвигают и опровергают различные точки зрения, пока в конце концов не приходят к взглядам, которые они признают истиной. Такой диалог по своей природе носит творческий и критический характер: в нем постоянно опровергаются одни взгляды и выдвигаются другие, качественно новые. Поэтому и философская теория развития, а также растущий на ее основе метод теоретического, т.е. философского мышления является творческим и критическим.

Другой ответ состоит в утверждении, что следует различать подлинный (метафизика) и видимый (физика) мир. Первый, доступный лишь мысленному взору вечен, неизменен, неподвижен, тогда как второй - изменчив, подвижен, но в силу этого ненадежен и не заслуживает доверия. Метод, появившийся на основе этого утверждения не является антидиалектическим. Сторонники этого метода не просто и прямо отрицают всякое развитие, движение и изменение, но находят причину изменений в неподвижном мире подлинного бытия.

Проблема бытия, сознания и материи определяла философию на протяжении всей истории. Рассмотрим подробнее проблему бытия.

Люди рождаются, живут и умирают. Никому еще не удалось изменить или нарушить этот порядок вещей. Жизнь одних людей складывается более или менее удачно. Они добиваются благополучия; голод, холод, болезни и другие несчастья почти не затрагивают их. Но таких людей не так уж много. На долю большинства других приходится и страдания, и лишения, и болезни, и нелегкий повседневный труд. Может быть именно такая жизнь больше всего способствует тому, что люди задумываются над смыслом своего существования. Обращаясь к окружающему миру, к различным событиям, люди постоянно обнаруживают, что мир внутренне противоречив. Он изменчив и постоянен одновременно. И вот, задумываясь над этим, стремясь понять себя и окружающий мир, стремясь обнаружить скрытые связи между различными событиями, порой отдаленными друг от друга, человек обнаруживает, что обо всем, о чем он задумывается, можно сказать: это было, это есть и это будет. Всю совокупность событий и ситуаций, процессов и явлений, внутренних переживаний, намерений и замыслов, с которыми имеет дело человек, мы будем называть состоянием.

Однако, многие из вещей, обстоятельств, поступков имели место в прошлом и будут существовать через тысячи и миллионы лет после нас. Другие же возникли совсем недавно, могут просуществовать мгновения и исчезнуть в ближайшем будущем. Это - реальный или **действительный мир**, т.е. совокупность всех состояний в прошлом, настоящем и будущем. Действительность очень сложна и изменчива, так как состояния постоянно переходят друг в друга. В действительности всегда имеют место процессы возникновения, становления, существования, исчезновения.

Вещи, события, процессы бывают разного рода. Вещь, например, алмазный кристалл, вкрапленный в горную породу, может существовать миллионы лет до появления первых людей, сохраниться до наших дней, и при этом мы можем ровным счетом ничего не знать о ней. Она существует независимо от нас, вне нашего сознания. Такого рода действительность можно назвать объективной реальностью.

Существует реальность и другого рода. Например, ученый-кристаллограф и химик-технолог могут ясно представить себе кристаллическую структуру алмаза, узнать, из каких атомов или ионов она состоит, какие между ними имеются связи и каковы те физико-химические и технологические процессы, с помощью которых можно изготовить искусственный алмаз, несуществующий пока в природе, в

действительности. Такой, пока лишь придуманный, искусственный алмаз и находящийся в стадии замысла технологический процесс существует, имеет место. Им соответствует особое состояние нашего сознания, но они существуют не в так называемой объективной реальности, а в нашем сознании, в субъективной реальности.

Субъективная реальность - это продукт мыслительной деятельности человека - понятия, мнения, фантазии, образцы. Однако продукты субъективной реальности существуют совсем не так и совсем не в том смысле, как вещи, процессы, события, охватываемые категорией, называемой **объективная реальность**. С помощью “чистой” мысли или воображаемого образа нельзя вбить гвоздь, создать автомобиль и т.д. Но мысли и образы могут заставить человека работать, сконструировать автомобиль, построить компьютер. Таким образом, объективная и субъективная реальность, несмотря на их серьезное различие, глубоко связаны, находятся в тесном единстве и влияют друг на друга. Эта глубинная связь их единства и взаимодействия, охватывающая все возможные состояния объективной и субъективной реальности, отражается и фиксируется философской категорией “бытие”. Особый смысл категории бытия состоит в том, что она говорит о “завязанности”, “задействованности” человека в мире, который без реальности, творимой человеком, был бы неполон. Человек - “перекресток”, пересечение субъективной и объективной реальности, и в этом смысле он - центр бытия. Но человек - еще и социальное существо. Человек умирает, но род человеческий продолжается, создавая культуру и историю. Поэтому проблема бытия обязательно имеет и еще один срез - историческую реальность. Историческая реальность - действительность социального бытия человека, соединяющего в себе прошлое, настоящее и будущее состояние всех общественно значимых проявлений его деятельности.

Философия рассматривает как проблему бытия в целом, так и различные формы бытия - социальную, природную, интеллектуальную и отношения между ними. Целесообразно выделить следующие различающиеся, но и взаимосвязанные формы бытия:

- 1) бытие вещей, тел, процессов, состояний природы;
- 2) бытие человека самого по себе и в мире вещей;
- 3) бытие духовного (идеального): индивидуальное и коллективное;
- 4) бытие социального: индивидуальное и коллективное.

Это классификация основных проблем философии. Ее стержень - вопрос об отношении мышления к бытию, вопрос о познании. Но разрешение этого вопроса зависит от расшифровки понятия бытия, от рассмотрения его основных форм.

Подробнее по данной теме см. в работе [7].

6. ПОЗНАНИЕ, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ

Рабочий, вытачивающий деталь на токарном станке; математик, составляющий программы для ЭВМ; пилот, ведущий реактивный самолет; врач, ставящий диагноз; домашняя хозяйка, готовящая обед, должны многое знать и многое уметь. Но пока дело спорится, вряд ли кто-нибудь из них задумывается над тем, что собой представляют знания и как они возникают. Все это кажется понятным, а между тем - это вопрос сугубо философский и весьма сложный. Значение его обнаруживается сразу же, как только от привычных обстоятельств и дел мы переходим к неожиданным, странным или затруднительным ситуациям. Достаточно спросить, могут ли обладать знаниями современные ЭВМ, доступен

ли процесс познания животным, и, если да, каким - всем или только высшим, чем отличается знание от незнания, в чем ценность знаний для человека и можно ли ускорить процесс познания мира, как сразу же начинаешь понимать, что без ответа на вопрос, что такое знание, что значит знать, решить эти и многие другие вопросы невозможно.

Что значит знать? Изучение природы познания, его возникновения и сущности - главная задача философии. Рассмотрим несколько примеров, в которых продемонстрированы различные виды знания. Человек, что-либо знающий может сказать:

1. Я умею (знаю как) выточить деталь на токарном станке.
2. Я знаю как составить программу для компьютера.
3. Я знаю, почему поднимается в воздух и летает аппарат, который тяжелее воздуха (реактивный самолет). Я умею им управлять.
4. Я знаю, что такое малярия, что такое психический стресс.
5. Я знаю, что такое спин частицы.
6. Я знаю, что такое бифштекс и умею его готовить.

Даже из этого краткого списка видно, сколь разнообразны знания человека, каких различных предметов они касаются. В первом и втором примерах речь идет о действии или деятельности: в первом - о предметно-орудийной практической деятельности со станком и металлическими заготовками, во втором - о теоретической, "карандашно-бумажной" деятельности. Третий пример говорит нам о знании физических законов и их использовании. А вот знание о причинах и сущности психического стресса относится уже не к миру материальных вещей, а к духовно-психической деятельности человека.

Все знания можно поделить (конечно, очень условно) на две группы: знания - "как" и знания - "что". Первые отвечают на вопрос: как сделать? Вторые - на вопрос, что собой представляет данный предмет, какова его сущность. Сравнивая между собой знания обеих групп, мы замечаем общую, присущую им всем черту - они выражены на определенном языке при помощи слов. И поэтому многие философы отождествляют знание с его словесным языковым выражением, с **понятием**. Чтобы оценить это утверждение, посмотрим, как происходит процесс, какова структура познания.

Прежде всего рассмотрим чувственное познание. Оно состоит из ощущений и **восприятий** (восприятие - целостный образ какого-либо предмета, данного посредством наблюдения). Ощущение - субъективный образ предмета (**субъективность** - личное переживание какого-либо знания), поскольку отражает, преломляет воздействие предмета через "призму" человеческого сознания.

Проблема достоверного, правильного, обоснованного (обоснование - приведение аргументов, доказывающих какое-либо знание), абсолютного знания была сформулирована и осознана еще в Древней Греции. В чем же она состоит? Элеаты и софисты сомневались в том, что наши знания, особенно чувственные, дают верные сведения об окружающем мире и правильно его отражают. Платон настаивал, что возможны лишь знания **абстракций** - вечных и неизменных вещей, а сведения о чувственном мире, т.е. мнения недостоверны. Поэтому и возникла проблема установления соответствия между знаниями и объективными явлениями. Такое соответствие получило в философии название истины. Аристотель сформулировал классическую концепцию истины, сохранившуюся до наших дней. Согласно этой концепции истина - это соответствие не между отдельными понятиями и объективными явлениями и процессами, а между определенными утверждениями, т.е. суждениями и высказываниями, и объективным положением дел.

Действительно, понятия “четное число”, “закон тяготения”, “бифштекс”, “спин” сами по себе неложны и неистинны. Однако, утверждения, включающие эти понятия, например, “все четные числа делятся на 7 без остатка”, “закон тяготения не препятствует полету реактивных самолетов”, “спин - особая физическая характеристика некоторых элементарных частиц”, “бифштекс готовится из легированной стали” могут быть ложными или истинными; так, первое и четвертое предложения ложны, тогда как второе и третье - истинны.

В понимании истины в философии существует большой разрыв, так как вопрос о природе истины по существу “сливается” с вопросом о критерии истины (*греч.* *kriterion* - мерило, средство установления соответствия знаний их объектам). Но вопрос в том, чтобы найти всеобщий и верный критерий истины для всякого знания. Некоторые философы находят такой критерий в логическом доказательстве, другие - в прямом наблюдении, чувственном познании. Есть и такие, кто считает, что истинность знания проверяется успехом деятельности, и такие, кто считает, что истинным знанием может быть только знание о сознании, **рефлексия**. Все эти ответы имеют право на существование, так как описывают определенную реальность, ведь истина чаще всего выступает в относительной, а не в абсолютной форме. Абсолютная истина может рассматриваться как некий образец или предел, к которому постоянно стремится наше знание. На пути к этому пределу мы получаем новые относительные истины, т.е. познаем отдельные связи, свойства и отношения объектов.

Итак, в познании можно выделить два уровня: чувственное познание (направлено на получение знания, неотделимого от объекта - восприятие, представление) и мышление (направлено на получение объективного знания - объяснение, рефлексия и т.д.). Различные стороны процесса познания исследуются рядом специальных наук. Чувственное познание исследует психология, законы, по которым строятся суждения - логика. Критерием истины, т.е. идеалами и нормами знания ведаёт философия, точнее ее часть - гносеология (*греч.* - знание) или теория познания.

Подробнее по данной теме см. в работе [6].

7. НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Познанием, обладающим очень высокой степенью точности, является наука. Это утверждение почти общепринято в наше время, когда успехи технического прогресса и общественного развития во многом определяются состоянием науки. Но так ли это на самом деле? Что такое наука и каковы ее методы, обеспечивающие ей столь высокий статус?

Хотя о науке, ее достижениях, ее социальных функциях (социальные функции науки - мировоззренческие и производительные) сегодня знают и говорят почти все благодаря современным средствам информации, даже крупные ученые подчас затрудняются дать точное и однозначное ее определение. Это и понятно. Физики решают физические задачи, изучают элементарные частицы, кварки, различные физические поля и взаимодействия; биологи исследуют строение живых организмов, механизмы передачи наследственности, возможности дальнейшего развития животного и растительного мира на Земле; историки анализируют события отдаленного и недавнего прошлого, стремясь установить степень их влияния на настоящее и будущее; математики создают сложные математические программы для ЭВМ, решают математические задачи, порожденные развитием техники, доказывают теоремы, обосновывающие

фундаментальные понятия самой математики. Никто из них специально не занимается вопросом о том, что такое наука. Даже если ученые-специалисты задумываются над этим вопросом, они обычно предлагают определения, отражающие только их личный и профессиональный опыт и которые часто оказываются непригодными для других научных дисциплин. А между тем в наши дни, когда наука перестала быть делом небольшой группы любителей и превратилась в мощную организованную силу, требует огромных финансовых, материальных и людских ресурсов, понимание сущности науки и научной рациональности крайне важно и необходимо для организации управления, финансирования и развития научных исследований. Чтобы решить эту проблему необходимо сравнить научные знания с другими видами знаний - обыденным, художественным, техническим и т.д., что можно сделать лишь в рамках философского анализа.

Довольно часто говорят, что научное познание оперирует абстрактными понятиями, тогда как художественное (например, познание образно, наглядно) касается конкретного человека. И это утверждение в определенной мере справедливо, но и оно не выражает специфику науки. С одной стороны, и ученому для построения сложных научных абстракций часто приходится обращаться к наглядным образам, аналогиям и метафорам, с другой стороны, художники (живописцы, скульпторы, писатели, композиторы и т.п.) в своем творчестве часто опираются на точные, логически безукоризненные понятия, рассуждения и методы. Это легко заметить, например, сопоставляя программы ряда симфоний Шостаковича с их музыкальным текстом и т.д. Точные, выраженные в понятиях знания лежат в основе произведений многих крупных писателей (Пушкина, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Булгакова и др.). Это значит, что понятийное и образное познание не исключают друг друга. Они встречаются как в научном, так и в художественном творчестве, хотя и в разных "дозировках".

Присущи они, конечно, и обыденному познанию или так называемому здравому смыслу. Специфическая черта, присущая исключительно науке как форме знания, основные признаки науки сразу же выделяющие ее из всех других форм, заключаются в системности и обоснованности знания, в том, что наука существует в виде системы теоретических знаний. Наиболее совершенной формой научного знания является теория.

Что такое теория? Часто говорят, что теория - это обобщение опыта, практики, **наблюдения** (наблюдение - опытное изучение какого-либо явления), **эксперимента** (эксперимент - научный опыт, поставленный в лабораторных условиях). Верно ли это? Допустим, что каждый раз, натопив печь в холодной комнате, мы замечаем, что через некоторое время печь остывает. Остывание прекращается, когда температура печи и воздуха становится одинаковой. Прodelав это много раз, мы можем обобщить наши наблюдения, сказав: 1. "Нагретая печь, в которой не поддерживается огонь, остывает", 2. "Остывание прекращается, когда температура печи и воздуха в комнате становится одинаковой". Вряд ли кто-нибудь назовет эти знания теоретическими, хотя они являются результатом обобщения. Всякое обобщение выделяет и закрепляет то общее, что содержится в целом ряде наблюдений или экспериментов с единичными предметами, событиями или процессами.

Но далеко не всякое обобщение является теоретическим и приводит к построению научной теории. Посмотрим, например, на основные законы классической термодинамики, часто называемые ее первым и вторым началами или принципами. Их суть заключается в следующем:

1. Невозможно построить периодический двигатель, который бы совершал работу без провода энергии извне, или совершал работу, большую, чем количество сообщенной ему извне энергии;

2. Невозможен процесс, единственным результатом которого является передача энергии в форме теплоты от холодного тела к горячему.

Оба эти закона являются обобщениями, за которыми стоят сотни тысяч практических наблюдений за тепловыми процессами и работой устройств, использующих эти процессы (печи, паровые машины и пр.). Но как мало похожи эти обобщения на высказывания, приведенные выше (о нагретой печи). В чем здесь дело?

Оказывается, научные обобщения не просто выделяют общие моменты в проведенных наблюдениях и экспериментах, а применяют ряд особых логических приемов.

Используя эти приемы, ученые формулируют законы науки, которые являются обобщениями, отражающими повторяющиеся, необходимые, существенные отношения и связи между отдельными и внешне противоположными, но внутренне едиными свойствами и сторонами явлений. Таким образом, мы можем установить важное различие и зависимость между законами науки и законами реального мира. Последние существуют независимо от нас в самой действительности. Первые являются их отражением, например, в форме обобщений опыта. При этом законы реального мира отражаются в законах науки неполно, условно, приблизительно, с помощью особых научных абстракций, между которыми устанавливаются логические связи, в особой форме воспроизводящие связи реального мира.

Однако далеко не все законы науки возникают как обобщения опыта.

Первоначально многие законы науки выступают в форме **гипотез** (греч. hypothesis - основание, предположение). Гипотезы - это предположения, догадки, более или менее обоснованные, но еще недоказанные, неподтвержденные полностью. Гипотезы делятся на две большие группы: фактические и теоретические гипотезы. Первые - это предположения или догадки об отдельных предметах, событиях или процессах. К ним относятся, например, многочисленные гипотезы о строении поверхности Луны, ее минералогическом и физико-химическом составе. После того как на Луне появились автоматические лаборатории они передали на Землю точную информацию о ее поверхности и возвратились назад с пробами лунного грунта. Из всей совокупности гипотез были выбраны лишь немногие, да и в них были внесены поправки, а остальные были опровергнуты, или, как еще говорят в науке, фальсифицированы. К гипотезам второй группы относится, например, первоначальная догадка Д. Менделеева о том, что свойства химических элементов изменяются и повторяются периодически. На основании этой гипотезы были предсказаны новые химические элементы и их свойства. Когда предсказания подтвердились, гипотезу стали рассматривать не как предположение, а как прочный, вполне доказанный закон науки.

Теоретические гипотезы и законы нередко противоречат непосредственному чувственному наблюдению. Так, геоцентрическая система мира, окончательно сформулированная Птолемеем и гласившая, что Солнце и другие планеты вращаются вокруг неподвижной Земли, лучше согласуется с непосредственными чувственными наблюдениями, доступными любому человеку, чем гелиоцентрическая система Н. Коперника. Коперник рассматривал свою систему лишь как правдоподобную гипотезу, но эту гипотезу (поскольку математически точные следствия из нее совпадали с точными измерениями гораздо лучше, чем следствия геоцентрической системы) стали рассматривать как научную истину, как закон движения планет Солнечной системы.

Теоретические гипотезы на первый взгляд могут казаться странными и даже фантастическими, как, например, гипотезы о расширяющейся или пульсирующей

Вселенной, выдвигавшиеся и обсуждавшиеся в последние десятилетия. Но как бы они ни были неожиданны, они возникают не в результате творческого произвола, а на основе анализа многочисленных экспериментальных данных и предыдущих, менее “удачливых” гипотез. Новые гипотезы возникают, чтобы объяснить, предсказать и систематизировать факты, которые нельзя было объяснить и предсказать с помощью предыдущих. Если следствия из новой гипотезы подтверждаются наблюдениями и экспериментами, то такую гипотезу можно рассматривать как в высшей степени правдоподобное предположение или закон науки.

В науку всегда включены теоретические знания. Они содержат отдельные гипотезы, более или менее строго сформулированные допущения, законы и, наконец, четко построенные научные теории. Разумеется, теории такого рода возникают не сразу. Они - результат исторического развития научного познания. Хотя физика возникла еще в Древней Греции, физические теории начали формулироваться лишь в XVII в. В химии и биологии подобные теории появились лишь в XVIII-XIX вв. Возникновение в той или иной области знания научных теорий означает, что данная область достигла высокого уровня развития, зрелости. Если знания, относящиеся к какой-либо сфере деятельности, поднимаются на уровень теоретических, то это означает, что в этих сферах деятельности формируется соответствующая им научная дисциплина. Наличие в составе определенной системы знаний теории прочно установленных законов является верным признаком того, что это система научная.

Теперь легко понять и то, какие преимущества дает познание мира посредством научной рациональности. Любая человеческая деятельность представляет собой решение каких-то задач или проблем. Одни из них - производственные задачи - нацелены на достижение материальных благ, на получение материальных продуктов. Другие - политические - на достижение политических целей. Существуют задачи, цель которых - увеличить объем знаний, т.е. создать новые знания, необходимые для решения производственных, культурных и иных проблем. Подобные задачи называются познавательными. Пока современная наука не возникла, познавательные задачи решались очень медленно и долго. На это затрачивались десятилетия и иногда даже столетия, поскольку поиск решений зачастую велся “вслепую”, чисто опытным путем, или, как говорят, методом проб и ошибок.

Когда же возникло современное познание, оказалось, что с помощью научных теорий время таких решений можно сократить в десятки и сотни раз. Необходимо лишь создать научную теорию, из которой по определенным правилам относительно быстро и просто можно получить неограниченное множество надежных следствий. Правда, само создание теорий требует больших усилий и дорого обходится обществу, которое вынуждено затрачивать огромные средства на подготовку ученых, дорогостоящее оборудование, сырье и эксперименты. Зато при этом выигрывается самое ценное - время. Ведь необычайное ускорение технического прогресса, наблюдаемое сегодня, обязано быстрому внедрению все новых и новых научных открытий, которые делаются с нарастающей скоростью.

Подробнее по данной теме см. в работе [16].

8. ПРИНЦИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА

В мировоззрении вообще, а в его философской форме особенно всегда присутствуют две противоположные точки зрения: направление сознания вовне - формирование той или иной картины мира, и с другой стороны, его обращение

внутри - к самому человеку, стремление понять его природу, предназначение в социальном мире, его интеллект, способность к рациональному познанию. Причем человек здесь выступает не как часть мира в ряду других вещей, а как бытие особого рода. От всего остального его отличает способность думать, познавать, любить и ненавидеть, верить, радоваться, печалиться, надеяться и желать, быть счастливым или несчастным, испытывать укоры совести и т.д. "Полюсами", создающими поле напряжения философской мысли выступают мир "внешний" по отношению к человеческому сознанию и мир "внутренний" - психологическая, субъективная, духовная жизнь. Различные отношения этих миров "пронизывают" всю философию.

Философия многогранна. Многообразны проблемные пласты, области философского исследования, философские доктрины, учения. Между тем в различных работах нередко односторонне рассматриваются лишь те или иные проблемы этого сложного явления. Скажем, внимание фокусируется на связи "философия - наука" или "философия - религия". В других случаях в единственный и универсальный предмет философского интереса превращают внутренний мир человека или язык и т.д. Абсолютизация чего-то одного, искусственное сужение проблематики рождает обыденные образы философии. Реальные же философские интересы обращены ко всему многообразию культурного опыта. Так, система Гегеля включала в себя философию науки (природы), философию истории, философию права, философию культуры (искусства, религии, морали), т.е. охватывала все стороны человеческой жизни: философия культуры исследует сущность и значение культуры, философия истории интерпретирует исторический процесс, философия права занимается анализом общих проблем права и государственного устройства, философия науки исследует структуру, средства и методы научного познания.

Система гегелевской философии во многом отражает принципы философского миропонимания вообще. Чем богаче философская концепция, тем более "широкое поле культуры" делается в ней предметом мировоззренческого осмысления.

Характер философского миропонимания отличается принципиальной открытостью, неприятием **догм** (догма - положение, принимаемое без обсуждений и обоснований), готовностью к дискуссии, для критики, для переосмысления, уточнения и углубления. Даже самые глубокие истины, буквально выстраданные величайшими мыслителями всех времен, вдруг обретают вид бессодержательных абстрактных формул, неспособных затронуть ни ум, ни сердце.

Приращение знания в общечеловеческом смысле возможно только в форме философского мышления, когда пытливая энергия исследовательского разума незаметно для себя переходит границу "известного" с "неизвестным".

В этот момент происходит очень много любопытного. Рассмотрим процесс "схватывания" неизвестного:

1. Мгновенное усмотрение нового.

2. "Мерцательное" обладание новым. Оно уже есть, но можно только краем сознания предполагать его наличие. "Похоже, я нашел ответ". "Кажется, я уже понял, в чем дело", - говорим мы в таких случаях.

3. Освоение известного "новым из неизвестного". В обычном, привычном, знакомом, мы вдруг замечаем нечто, удивительное емкое, такое нужное и подходящее! Это фаза аналогий или мыслительных переходов от неизвестного к известному с направленностью на извлечение неизвестного из известного.

4. Найденную в известном новую черту и вовлекаемое в знание неизвестное мы соединяем, соотносим их как подобные.

5. Следующий мыслительный этап - освоение предмета исходного анализа, когда "новое-неизвестное" уже окончательно становится и стало "новым-известным".

Увоенному "неизвестному" теперь надо дать возможность освоения его другими людьми. Из факта биографии какого-то данного мыслителя оно должно стать достойным человечества. Наступает период его социальной значимости.

Это непростое дело. Ведь говорить приходится о том, чего никто никогда не знал, о чем даже не догадывался.

Новое привносится в мир не тем, что прибавляется к старому, а тем, что в корне изменяет имеющиеся у общества знания.

Что философ и делает. Он производит "демонтаж" старого знания и производит "пересадку" единственного экземпляра "своего собственного" нового знания в общий фонд человеческого приобретений. Философ сыграл свою роль: новое знание приобретено и передано! И подобно тому, как железные опилки "оживают" при приближении к ним магнита, так и обычные, привычные знания начинают видаться по-новому, необычно.

Итак, результативное мыслительное творчество состоит из четырех основных этапов.

Обнаруживаем новое "неизвестное". Осуществляем аналогию к "известному", т.е. находим в известном факте, посредством которого могли бы описать нашу, только что родившуюся мысль. Для этого нужный нам факт мы или констатируем, или изобретаем (например, мысленный эксперимент, миф, сказка) или открываем, подмечая в известном, освещенном теперь уже "новым светом нашего проникания", новую, вроде бы и очевидную, но доселе никем не замечаемую или не замеченную или, по крайней мере, неназванную черту. Это аналогия к известному. Далее - аналогия от известного, когда мы в мысль вносим сущность уже найденного подобия. То есть, что бы мы отныне не утверждали, мы будем отмечать найденным все вовлекаемое в мыслительное использование, подчиняя его себе. Это уподобление, т.е. особая форма мыслительной деятельности, реализующая себя на философской стадии процесса познания и заключающаяся не в переносе и не в сопоставлении тех или иных объектов, свойств и признаков, а в нахождении в уже известном таких эквивалентов, которые бы наиболее полно могли выражать мысленный предмет мысленного открытия.

Уподобление - язык "открывающей" мысли, подобно тому, как буквы и звуки - язык действующей мысли. "Открывающая мысль" подобна Колумбу, действующая - капитану речного пароходства.

Уподобление отличается от аналогии тем, что если последняя ищет и всегда предшествует знанию, то уподобление, напротив, уже обладает знанием: его речь имеет значение самого дорогого слова - "Эврика"!

Но ведь именно знание и отличает философию от всех прочих сфер, занимающихся поиском знания. Философия - единственная из всех наук - даже знает "незнание". Прикасаясь к окружающему, философия преобразует его в факт знания. А отличительной особенностью философии является постижение знания, т.е. общая и целевая задача формулируется в четкой установке Б. Спинозы: "Не плакать, не смеяться, а понимать!" Понимание, т.е. уяснение знания требует особого специфического языка и это язык - язык уподобления.

Что же, любое уподобление - философия?! Да! Но если оно одно, то это как бы точка. Если их много, - то это уже как бы линия; если они многоплановы, - то это уже как бы плоскость, а если они разнообразны, - то это уже как бы фигура, передавшая нам образ того предмета, о котором идет речь.

Подробнее по данной теме см. в работе [1].

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Составьте логическую схему базы знаний по теме юниты.

2. Заполните таблицу:

	Бытие	Бог	Природа	Человек	Деятельность
Религия					
Наука					
Философия					

Бытие: 1) единственная реальность; 2) Бог; 3) совокупность чувственно воспринимаемых объектов.

Бог: 1) абсолютный разум; 2) абсолютное бытие; 3) гипотеза.

Природа: 1) многообразные проявления бытия; 2) мир тварей; 3) единственный объект изучения.

Человек: 1) тварь; 2) часть природы; 3) сознание.

Деятельность: 1) служение Богу; 2) производственная практика; 3) способ отношения человека к миру.

3. Заполните таблицу:

№ п/п	Философ	Его учение
1	...	Теория о существовании бестелесных форм вещей - идей, отождествленных с бытием
2	...	Теория об истинном знании, которое может получить наука, "очищенная от идолов" и переработавшая факты опыта
3	...	Учение о четырех причинах: материи, форме, начале движения и цели
4	...	Учение об исторически развивающемся самопознании абсолютного духа
5	...	Учение о природе, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в чем другом для своего бытия
6	...	Учение о дедуктивном методе, в котором дедукция опирается на интуитивно постигаемые абсолютно очевидные аксиомы
7	...	Учение о "вещах в себе" принципиально не доступных нашему познанию

4. Заполните таблицу:

№ п/п	Термин	Формулировка
1	...	Мысль, обобщающая предметы определенного класса
2	...	Мысль, выраженная в форме предложения, в котором утверждается или отрицается нечто об объектах
3	...	Словесно оформленное суждение
4	...	Чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета
5	...	Способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в человеческом сознании
6	...	Рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений выводится новое суждение
7	...	Самосознание
8	...	Чувственный образ внешних характеристик предметов и процессов материального мира

1) воображение, 2) понятие, 3) рефлексия, 4) умозаключение, 5) высказывание, 6) восприятие, 7) представление, 8) суждение.

5. Какие высказывания можно отнести к западной, а какие - к восточной философской традиции?

1. Все рождается само по себе, и нет "я", рождающего другое -

2. Первое не имеет ни подобия, ни противоположности, ни рода, ни видового отличия -

3. Я мыслю, следовательно, я существую -

4. Бытие есть шар -

5. Философия начинается с удивления -

6. Заполните таблицу:

Философские системы и учения	Названия (проставить цифры)
Классические системы античной философии	...
Эллинистические философские учения	...
Основные течения средневековой философии	...
Главные направления философии Нового времени	...
Философские учения XX в.	...

1) эпикуреизм, 2) аристотелизм, 3) платоновский идеализм, 4) позитивизм, 5) реализм, 6) атомизм, 7) экзистенциализм, 8) рационализм, 9) скептицизм, 10) стоицизм, 11) эмпиризм, 12) номинализм.

7. Разрешите следующую ситуацию:

У одного философа спросили: “Что значит знать истину?” Что ответил этот философ, если он был:

а) платоником _____

б) атомистом _____

в) схоластом _____

г) рационалистом _____

д) позитивистом _____

е) экзистенциалистом _____

8. Из нижеперечисленных слов составьте анатомические философские пары: прогресс, логическое, чувства, сущее, иррациональное, субъект, бытие, материя, интуитивное, регресс, рациональное, объект, сознание, разум, природа, культура, теория, практика.

9. Заполните таблицу (проставьте цифры):

№ п/п	Общелогические методы познания	Формулировка
1	...	Расчленение целостного предмета на составляющие части
2	...	Соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое
3	...	Отвлечение от ряда свойств и отношений изучаемого явления
4	...	Способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок
5	...	Рассуждение, в котором, опираясь на общее знание, делают вывод частного характера
6	...	Прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают и об их сходстве в других признаках
7	...	Изучение объекта путем создания и исследования его копии, замещающей оригинал с определенных сторон, интересующих познание

1) дедукция, 2) аналогия, 3) моделирование, 4) индукция, 5) анализ, 6) абстрагирование, 7) синтез.

10. Дайте краткую характеристику философской школы, а также охарактеризуйте ее представителя, заполнив таблицу:

Имя	Годы жизни	Школа
Фалес		
Пифагор		
Парменид		
Антисфен		
Пиррон		
Хрисипп		
Плотин		

11. Заполните таблицу:

Имя	Годы жизни	Философское направление (мировоззренческая позиция)
Августин		
Фома Аквинский		
Декарт		
Спиноза		
Юм		
Руссо		
Кант		
Гегель		

ФИЛОСОФИЯ (УКШ)
ЮНИТА 1
ФИЛОСОФИЯ:
ЕЕ ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Редактор Е.М. Евдокимова
Оператор компьютерной верстки И.Ю. Маслова

Изд. лиц. ЛР № 071765 от 07.12.1998

Сдано в печать

НОУ “Современный Гуманитарный Институт”

Тираж

Заказ
