

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра философии

М.А. Слемнев, Э.И. Рудковский

ФИЛОСОФИЯ

Методические рекомендации

В 2 частях

ЧАСТЬ 1

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2014*

УДК 1(075.8)
ББК 87я73
С47

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 20.12.2013 г.

Авторы: профессор кафедры философии ВГУ имени П.М. Машерова, доктор философских наук **М.А. Слемнев**; доцент кафедры философии ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат философских наук **Э.И. Рудковский**

Рецензенты:

проректор УО «ВГТУ», кандидат философских наук, доцент
О.И. Чеснокова; доцент кафедры философии ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат философских наук *В.М. Бородич*

Слемнев, М.А.

С47 Философия : методические рекомендации : в 2 ч. /
М.А. Слемнев, Э.И. Рудковский. – Витебск : ВГУ имени
П.М. Машерова, 2014. – Ч. 1. – 54 с.

Учебное издание представляет собой краткое изложение содержания особенностей и структуры философии, включает в себя экскурс в историю философской мысли. Дан анализ основных философских школ и направлений.

Методические рекомендации предназначены для использования в ходе изучения философии студентами всех факультетов и специальностей ВГУ имени П.М. Машерова.

УДК 1(075.8)
ББК 87я73

© Слемнев М.А., Рудковский Э.И., 2014
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ	5
Тема 1. Философия как социокультурный феномен	5
§ 1.1. Философия и жизненный мир человека	5
§ 1.2. Мировоззрение, его структура и исторические типы. Философия как особый тип мировоззрения	5
§ 1.3. Предмет и проблемное поле философии	7
§ 1.4. Проблема научности философии	8
§ 1.5. Важнейшие функции философии	9
Тема 2. Исторические типы классической философии	10
§ 2.1. Особенности философской мысли Древнего Востока	10
§ 2.2. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции	13
§ 2.3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. Теоцентризм философии Средних веков	19
§ 2.4. Философия эпохи Ренессанса	22
§ 2.5. Философия и наука: проблема самоопределения философии в Новоевропейской культуре	26
§ 2.6. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения	30
§ 2.7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции	32
Тема 3. Становление и основные стратегии постклассической философии	36
§ 3.1. Возникновение философской иррационалистической традиции	36
§ 3.2. Философия марксизма и ее основные черты	37
§ 3.3. Позитивизм и его исторические формы	38
§ 3.4. Прагматизм	42
§ 3.5. Религиозная философия в контексте современной философской культуры	43
§ 3.6. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX–XXI вв.	44
Тема 4. Философская мысль Беларуси. Русская философия	49
§ 4.1. Основные этапы развития философской мысли Беларуси	49
§ 4.2. Русская философия и ее основные направления	51

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данные методические рекомендации подготовлены по дисциплине «Философия» из интегрированного модуля, который включает собственно философию, а также основы педагогики и психологии. Курс философии включает в себя два раздела: «Философия в исторической динамике культуры» и «Основные проблемы современной философии». В первой части предлагаемого учебного издания дается краткое изложение четырех основных тем, которые относятся к первому разделу: «Философия как социокультурный феномен», «Исторические типы классической философии», «Становление и основные направления неклассической философии», «Философская мысль Беларуси. Русская философия». Проблематика раздела «Основные проблемы современной философии» будет проанализирована во второй части издания. При освещении многих тем авторы уходили от сложившихся традиционных схем изложения учебного материала. Это касается и трактовки ряда философских положений. Нередко она расходится с устоявшейся и может вызвать дискуссии и споры. Такая познавательная ситуация объяснима. Ведь философия является открытой концептуальной системой.

Никакое учебное издание не может заменить потребности образованного человека в философствовании. Его назначение – пробуждать эту потребность, содействовать реализации формируемой обществом в каждом индивиде потенции к осмыслению своего места в мире, становлению познавательных, ценностных и поведенческих ориентиров. Мы надеемся, что использование данных рекомендаций поможет повысить качество учебного процесса, эффективность формирования философской культуры студенческой молодежи.

РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ

Т е м а 1. Философия как социокультурный феномен

§ 1.1. Философия и жизненный мир человека

Появление термина «философ» (от греч. – *phileo* – люблю, *Sophia* – мудрость) как характеристики оригинально мыслящего человека приписывают Пифагору (VI в. до н.э.), а «философия» как специфического вида интеллектуальной деятельности – Платону (IV в. до н.э.). Философия – это любомудрие, любовь к мудрости, философ – любомудр, любящий мудрость. Первые философы обычно и назывались мудрецами.

В чем, однако, выражается мудрость, которую любили и овладеть которой стремились древние мыслители? Для ответа на этот вопрос полезно сравнить философов с т.н. филодоксами (от греч. – «*docsa*» – мнение). Филодоксы (этим термином, например, пользовался Платон) находятся в плену чувственных впечатлений, довольствуются тем, что лежит на поверхности явлений, следуют мнению толпы. Они не способны заглянуть в их глубинную, как правило, парадоксальную с точки зрения здравого смысла сущность. Философы же пытаются с помощью интеллектуального созерцания, *умозрения* овладеть тайными смыслами бытия, прорваться в его основы через обманчивую видимость. Древние мыслители полагали, что «глаза и уши – плохие свидетели для тех, у кого варварские души».

Сводить философию как любомудрие к тонкой содержательной мыслительной деятельности, которая обеспечивает прорыв в сверхчувственное, недостаточно. Подлинная философия, писал И. Кант, есть идея «совершенной мудрости», указывающей нам последние цели человеческого разума. Понимание окружающего мира и самого себя не является конечной задачей философии. Её главное назначение – учить человека «быть человеком»¹. Она является сплавом теоретического и практического разума и замыкается (в одних философских системах больше, в других – меньше) на жизненный мир человека, мир его переживаемого индивидуального опыта, на оценочное видение тех фрагментов природной и социальной реальности, с которыми он вступает во взаимодействие. Вот почему философия не только способ понимания глубинных связей и отношений бытия и своего Я, но и концептуальная основа осмысленного поведения человека, его образа жизни. Это «беспрестанное вопрошание» (М. Хайдеггер) о смысле жизни и назначении человека на земле, о правде, истине, добре, красоте, справедливости, совести и иных непреходящих духовных ценностях. Философия призвана обеспечивать единство мудромыслия и мудрожития, интеллекта и нравственности. Эскизно, в первом приближении, философию можно характеризовать как особую форму познания, вырабатывающую систему знаний о фундаментальных основах мира и человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе и людей друг к другу.

§ 1.2. Мировоззрение, его структура и исторические типы. Философия как особый тип мировоззрения

Для углубления представления о философии необходимо разобраться в уникальном духовном явлении, которое именуется мировоззрением. В научной и учебной литературе можно встретить множество определений мировоззрения. Самое простое и вполне пригодное в качестве рабочего звучит так: *мировоззрение есть сложная система обобщенных взглядов человека на мир и свое место в нем*. Смысл сказанного проясняет представление Универсума (всего сущего) в виде предельно абстрактной диадической схемы «человек – мир», «Я – не – Я». Каждый из выделенных элементов, равно как и их

¹ Кант И. Соч. в 6 т. М.: 1964, Т.2, с. 204.

отдельные грани, входит в сферу познавательного интереса и обыденного, и научного сознания. Однако получаемое при этом знание носит дискретный, мозаичный характер.

«Взгляд» мировоззрения (воззрение на мир и на человека, их обозрение) направлен не столько на «концы» связки «человек - мир», сколько на саму эту связку. Отношение «человек - мир», «Я – не – Я» является главным предметом мировоззренческого внимания. Такая интенция позволяет создать целостную картину мира, и, что чрезвычайно важно, «привязать» ее к человеку. Тем самым задаются ориентиры поведения человека в его реальном жизненном пространстве, формируется программа его деятельности.

Мировоззренческое освоение мира и человечеством, и отдельным человеком можно представить в виде трехступенчатого процесса: мироощущение, мировосприятие, миропонимание. На первой ступени совершается чувственная фиксация мира, на второй возникает его целостный эмоционально-переживаемый образ, на третьей – рационально-теоретическое осмысление. Мироощущение и мировосприятие как зачаточные формы мировоззрения присущи любому человеку. Для овладения мировоззрением в абстрактно-понятийном виде требуются значительные интеллектуальные усилия.

Развитое мировоззрение структурно организовано. Его важнейшими элементами являются: 1) знания о внешнем мире, самом человеке и отношении между ними (гносеологический аспект); 2) ценности – духовные ориентации на значимые для человека предметы и виды деятельности (аксиологический аспект); 3) убеждения – идеи, которые принимаются как безусловно истинные и кладутся в основу жизненной позиции личности; 4) воля к действию – способность и готовность воплотить усвоенные знания, ценности и идеалы в практические дела (третье и четвертое образуют праксиологический аспект мировоззрения). Иными словами в мировоззрении можно выделить два крупных блока: гносеологический (что такое мир и что такое Я) и аксиолого-праксеологический (как следует жить в этом мире). «Знаю, убежден, хочу и могу действовать» – так выглядит динамическая цепочка состоявшегося мировоззрения.

Выделяют также исторические типы мировоззрения. Высший среди них – философское. Его генетическими предшественниками были мировоззрение мифологическое и религиозное. Важнейшими чертами мифологии являются синкретизм (слияние человека с природой), антропоморфизм (перенесение человеческих качеств на неживой и живой мир), социоморфизм (вера в реальное существование множества вымышленных человекообразных существ, отношения между которыми уподобляются отношениям людей в обществе). В религиозном мировоззрении, которое выросло на основе мифологического, постулируется наличие надчеловеческой, сверхъестественной креативной силы (Бога). Ссылки на нее обеспечивают объяснение всего сущего. Вместе с тем, здесь просматриваются зачатки абстрактного мышления, отрыв сознания от чувственно-предметной конкретики. Религия и мифология каждая по своему выполняла гносеологические, аксиологические, праксеологические функции, задавала систему приоритетных мировоззренческих ценностей и правил поведения человека. Это свойственно и современному мифологическому и религиозному сознанию.

Качественно новый тип мировоззрения стал формироваться с возникновением философии. Известны две главные концепции её происхождения: мифогенная и гносеогенная. В первом случае истоком философии считается мифология, во втором – наука (древние математика, физика, астрономия). Каждая из этих точек зрения содержит момент истины. Влияние мифологии на возникновение философии, особенно в ее восточном варианте, очевидно. Мифы и сегодня входят в структуру современного философского знания Востока. Научный стиль мышления в наибольшей степени повлиял на становление философии Древней Греции. Философы античности провозглашают истину, добытую в процессе свободных интеллектуальных изысканий, высшей духовной ценностью («найти истину для меня дороже, чем завладеть персидским престолом» –

Демокрит, «Платон мне друг, но истина дороже» – Аристотель). В это время начинает проводиться четкое разграничение подлинного знания (эпистемы) и мнения (доксы). В отличие от мифологического и религиозного, философское мировоззрение становится доказательным, логически аргументированным, дедуктивно выводимым из фундаментальных принципов, системно-организованным и упорядоченным.

Сама же она превращается в рационально-теоретическое мировоззрение, стремится создать предельно обобщенную, *абстрактно-понятийную* модель мира (*философия как теория всеобщего*). Но сам по себе подобный схематический образ мира представляет всего лишь познавательный, гносеологический интерес. Доминирующие позиции в философском мировоззрении начинает занимать ее *духовно-практическая* направленность, способность вооружать человека программой осмысленного поведения (*философия как регулятив деятельности*). В последующей философии центр тяжести постепенно переносится с создания обобщенной универсальной системы мира на исследование проблематики человеческого бытия.

§ 1.3. Предмет и проблемное поле философии

Предметная область философии имеет свои границы, хотя четко очертить их нельзя. Эти границы заданы, как мы видели, фундаментальным отношением «человек – мир». Именно на такую бесконечную ось непосредственно или опосредованно, прямо или косвенно нанизывается многообразная проблематика философии. В своем развернутом виде философия призвана выработать целостную систему знаний о мире, человеке и формах взаимодействия между ними, сделать обобщенный структурно-динамический «срез» бытия с «человеческим лицом», проникнуть в предельные основания его организации. Это своеобразная «сверхзадача» философии как «квинтэссенции» (Гегель), «живой души» (Маркс) культуры. Ее решение предполагает рассмотрение комплекса сложных мировоззренческих вопросов, которые образуют проблемно-эвристическое поле философских исследований (чтобы создать картину целого, надо предварительно изучить его части).

Как свидетельствует история развития философии, а также ее нынешнее состояние, важнейшие проблемы, которые возникают в связи с осмыслением фундаментального предметного отношения «человек – мир», касаются четырех главных философских тем:

1. *Проблема Универсума*. В ее рамках создается категориально-понятийная модель мира, осуществляется поиск его онтологического первоначала, предельных «сквозных» основ, которые цементируют всё в единое целое, решаются вопросы о конечности и бесконечности, единстве и множественности, формах и способах бытия. Философия как «дочь своего времени» (Фейербах), «в мыслях схваченная эпоха» (Гегель) всегда окрашивает эту проблематику общим духом соответствующей эпохи, ее культурой.
2. *Проблема человека, связанная с осмыслением его аксиологического статуса как особого типа бытия*. Как следует жить? Какую жизнь можно назвать правильной? В чем смысл жизни человека? Свободен или не свободен человек в своих действиях и поступках? Каковы принципиальные отличия человеческого существования от функционирования и развития природных и социальных систем? Эти и ряд других мировоззренческих вопросов формируют ценностно-смысловое пространство философской проблематики человека в философии.
3. *Проблема отношения человека как субъекта познавательной деятельности и познаваемого им мира*. Тема «человек – мир» проецируется здесь на координатную плоскость «субъективное – объективное», «идеальное – материальное». Является ли идеальное, субъективное самостоятельной реальностью или оно зависит от материального, производно от него? Способно ли человеческое сознание дать объективную информацию о познаваемых объектах или оно есть продукт самодеятельности сознания? Можно ли построить гносеологический мост, который соединит субъективное мышление и объективное бытие? «Вещь

для нас» и «вещь в себе»? Выстраиванием координационных и субординационных отношений идеального и материального, субъективного и объективного всегда активно занимались и занимаются сегодня материалисты и идеалисты различных оттенков и направлений. Это одна из самых «горячих» тем философских дискуссий.

4. *Проблема субъект-субъектных социальных отношений.* В первую очередь, она предполагает рассмотрение связки «человек – человек». Предельно широкий контекст «человек – в мире» сужается здесь до «человек в мире людей». Функции субъекта могут выполнять не только индивиды, но и также малые и большие социальные группы, общество в целом и даже конкретные цивилизации. В последнем случае «субъект-субъектные» связи приобретают глобальный характер. Круг вопросов мировоззренческого звучания, возникающих в связи с обсуждением темы социального бытия, достаточно широк: создание идеальной модели организации социума, выяснение механизмов и движущих сил социальной динамики, прогнозирование будущего «социальной материи», обеспечение конструктивной коммуникации путем создания синергетического, кооперативного эффекта как на уровне межличностного, так и междоцивилизационного общения и др.

Соответственно специфике анализируемых проблем в структуре философского знания традиционно выделяются его основные разделы, отражающие историческую динамику предметной ориентации философии: *онтология* – философия бытия, учение о наиболее общих основаниях всего сущего и его отдельных целостных фрагментов; *гносеология* – философия познания, учение о принципах, закономерностях и механизмах познавательной деятельности; *философская антропология* – философия человека, учение о человеке, его сущности и многомерности бытия в мире; *аксиология* – философия ценностей, учение о ценностях и их роли в человеческом бытии; *праксиология* – философия деятельности, учение об активном практико-преобразующем отношении человека к миру; *социальная философия* – философия общества, учение о специфике социума, его динамике и тенденциях развития.

К самостоятельным разделам философского знания относят *историю философии, философию природы, философию сознания, философию науки, философию права, политическую философию, философию культуры и др.*

Все разделы философии при всей их автономности связаны друг с другом.

Представители различных школ пытались и пытаются сегодня сформулировать самый главный, кардинальный вопрос философии. Древнегреческие материалисты связывали его с поиском субстрактной основы Универсума, для Сократа – это познание собственного Я, Платона – вечного мира объективных идей, философов средневековья – отыскание путей единения человеческого и божественного духа. Можно назвать три знаменитых вопроса Канта: 1) Что я могу знать? 2) На что я могу надеяться? 3) Что я должен делать? которые, в конечном счете, свелись к четвертому: что такое человек? Марксизм самым кардинальным считал вопрос об отношении материального и духовного. А. Камю – стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, В. Соловьев – быть или не быть правде на земле. Назывались и иные, не менее важные вопросы. Без поиска ответа на них выработать целостное философское мировоззрение нельзя.

§ 1.4. Проблема научности философии

Является ли философия наукой? Мнения на этот счет разделились. Сторонники одной точки зрения полагают, что без всякого сомнения – да, является. Более того в соответствии с античной традицией философия нередко считается первой, самой главной наукой, «наукой наук». Существует и противоположная точка зрения. Позитивизм, например, не только отрицал научный статус философии, но и требовал предохранять подлинную науку от пагубного влияния на нее философских идей.

Обсуждение проблемы научности философии может быть продуктивным при наличии критерия научности знания, выделении различных типов философии и природы обсуждаемых ею проблем.

К специфическим признакам научного знания обычно относят практическую полезность, согласованность с опытом, экспериментальную подтверждаемость, системность, логическую связность, объективность, наличие понятийного аппарата и рациональных методик и методологий получения и организации знания, открытость для критики, воспроизводимость результатов, способность прогнозирования, отсутствие претензии на абсолютную истину и др. Все это позволяет дать обобщенный образ науки, хотя сама она и как деятельность по производству знания, и как само знание, неоднородна. Есть науки естественные, социогуманитарные и технические; фундаментальные и прикладные; эмпирические и теоретические, предельно формализованные и изложенные обычным «плавающим», вербальным языком. Каждая из них имеет свою специфику и далеко не все они в полном объеме соответствуют приведенным критериям.

Существование различных философских традиций, а также необычайная широта проблемного поля философии не позволяют дать ей однозначную оценку с позиций критериальных признаков научности по схеме «или - или» (или наука, или не наука). Если философия разрабатывает универсальную модель мира, обобщая и интегрируя при этом новейшие достижения науки, культуры, социальной практики, то в такой ипостаси она выглядит как *теория всеобщего* и по основным признакам сближается с наукой. Она опирается на исходные принципы, имеет свой абстрактно-понятийный аппарат, формулирует законы как предельно общие, глубинные, существенные связи и отношения бытия. По своей логической строгости, эвристической силе, практической полезности и другим параметрам такие философские законы ничуть не уступают законам частных наук, а в чем-то даже и превосходят их (например, по широте действия и методологической значимости). В ряде философских систем близки к образу науки такие её разделы, как, допустим, гносеология, антропология и эпистемология.

Когда же речь заходит о духовно-практических измерениях философии, то между таким философским знанием и наукой образуется дистанция внушительного размера. Ставить вопрос об истинности или ложности тех или иных концепций смысла жизни, счастья, любви и иных духовных ценностей, тем более подвергать их жёстким рационально-логическим или опытно-экспериментальным испытаниям некорректно. Философия может лишь предлагать ту или иную модель жизненного поведения, убеждать в ее правильности, приглашать мыслящего человека к собеседованию, сотворчеству. Следует также иметь в виду, что философия может существовать не только в абстрактно-понятийном виде, но и в художественной форме. В этом случае ставить вопрос о ее научности бессмысленно. Ведь по определению литература и искусство не входят в сферу науки.

§ 1.5. Важнейшие функции философии

Философия выполняет ряд важных функций. Основными среди них являются *мировоззренческая, методологическая и социально-критическая*.

Мировоззренческая функция заключается в выработке целостного взгляда на мир и место человека в нем. Если философия претендует на создание высшего рационально-теоретического типа мировоззрения, она обязана при всем прочем заниматься также обобщением, систематизацией и интеграцией новейших достижений науки, искусства и социальной практики. Только в этом случае она может стать в «мыслях схваченной эпохой» (Г. Гегель).

Методологическая функция состоит в том, что философия является не только мировоззренческой теорией, но и универсальной, всеобщей методологией познания и социальной деятельности. Метод как система правил и рекомендаций, руководством которыми позволяет оптимизировать движение к цели, это теория в действии. Философия как работающее, дей-

ствующее теоретическое мировоззрение позволяет проектировать как ход всей истории, так и развитие отдельных сфер бытия (науки, искусства, социальной практики и т.д.). Выполнить методологические, эвристико-прогностические функции способна лишь та философия, которая является концептуальным ядром, «живой душой культуры» (К. Маркс).

Социально-критическая функция философии выражается в творчески-придирчивом анализе форм и принципов организации социальной жизни, существующих программ человеческой деятельности. Эти программы изложены на языке т.н. «мировоззренческих универсалий», житейски важных общих понятий (природа, пространство, время, движение, вещь, свойство, человек, общество, труд, жизнь, сознание, добро, красота и др.). В своей системности они образуют мировоззренческий остов, скелет, каркас культуры соответствующей эпохи. Для человека, сформированного соответствующей культурой, смысл её универсалий выступает как нечто само собой разумеющееся, интуитивно ясное, очевидное. Философия не ограничивается подобным некритическим отношением к понятийно-мировоззренческим структурам, которые формируются в процессе познания мира и социальной практики. Она подвергает их творческому осмыслению, превращая в строгие философские категории. В таком ракурсе философию можно определить как интеллектуальную деятельность по рефлексии над мировоззренческими универсалиями культуры, их осмыслению. Последние находятся в поле её постоянного внимания. Философия оперативно реагирует на содержательные изменения в мировоззренческих основаниях культуры, предчувствуя возможный сбой в работе устоявшихся социокультурных программ, наступление переоценки ценностей. Она периодически превращается из гегелевской рефлексии «совы Минервы, вылетающей в сумерки» (осмысление того, что сделано культурой «за день») в эвристически-прозорливого «петуха, предрассветный крик которого предвещает наступление нового дня» (Михалет, ученик Гегеля).

Тема 2. Исторические типы классической философии

§ 2.1. Особенности философской мысли Древнего Востока

Первые сведения о философии Древнего мира восходят к концу IV – началу III тысячелетия до н. э. к государствам Ближнего Востока – Вавилону и Египту. В дальнейшем развитие философской мысли перекочевывает в Индию и Китай.

Древневосточная философия в большинстве своем отличалась спиритуализмом и идеализмом, опиралась на национальную духовную культуру и была тесно связана с религией. Восточный мыслитель склонен к созерцательности, традиционализму и мистицизму. Философия, как правило, воспринимается не в качестве теоретической дисциплины, а как особый стиль жизни, духовная практика, направленная на внутреннее преобразование человека (развитие духовных сил, освобождение от кармы и сансары, достижение нирваны или бессмертия, слияние с Абсолютом и т.д.).

Древнеиндийская философия

В Древней Индии с середины первого тысячелетия до н.э. формируются философские школы в рамках возникших рабовладельческих государств.

Самым древним религиозно-философским учением Индии является *брахманизм*, в основе которого лежит поклонение многочисленным богам (главный бог – Брахма – творец; другие боги: Вишну – хранитель, Шива – разрушитель, Агни – бог огня, Сома – бог Луны, Митра (а также Сурья) – бог Солнца и т.д.). Мир (джагат) состоит из трех лок (лока – место, пространство): Агни заведовал землей, Индра – воздушным пространством, Сурья – небом. Мироздание поэтому называлось «трилока» («троемирие»).

Человек – творение богов. Прародителем людей считался Ману, один из сыновей солнечного бога Сурьи. Этому прародителю приписывались «Законы Ману» (сборник предписаний). Тело смертно. Душа вечна. Со смертью человека она не погибает, а поселяется в другое тело, растение или животное. Бесконечное странствие души называлось сансарой. Переселение души (реинкарнация) со временем стали ставить в зависимость от поведения человека (плохое поведение влекло переход в более низкую варну, а то и в тело животного или в растение, а поведение благочестивое, особенно жертвенность в пользу брахманов, вело к рождению в более высокой варне). Так действовал закон (дхарма) возмездия (карма). Точное исполнение дхармы брахманом освобождало душу от перерождений, а тем самым от страданий. Наступала мокша – освобождение. В брахманизме содержатся также понятия пуруши (первосущества), атмана (духа, души), праны (дыхания, энергии) и др.

Другой крупной философской школой Древней Индии является *джайнизм* (от слова «джина» - победитель). Эту школу называли «философией кшатриев». Джайны («победители») стремятся победить самих себя и соблюдают пять обетов: ахимса – невреждение (всему живому), сатья – правдивость, астейя – неворовство, брахмачарья – отказ от плотских удовольствий, апариграха – непривязанность, отрешенность. Джайнизм не полностью избавился от идей брахманизма (признаются сансара, мокша и др.). Для освобождения (мокши) еще при жизни необходимо достижение «триратры» («трех жемчужин»), куда входят правильное поведение, правильное познание и правильная вера.

Крупным антибрахманским движением в Древней Индии явился *буддизм*. Основателем учения стал бывший царевич из рода Гаутама по имени Сиддхартха (563–483 гг. до н.э.). Он стал Буддой («просветленным», «пробужденным»). Возникла обширная буддийская община. Идеи буддизма записаны в ранних текстах – «Трипитака» («Три Корзины») и Дхаммапада («Стезя добродетели»).

Основу буддизма составляют четыре «благородные истины»: 1. жизнь есть страдание; 2. причина страданий – неудовлетворенные желания; 3. возможно избавление от страданий; 4. есть путь, ведущий к избавлению от страданий.

Этот путь восьмеричен (т.наз. «благой восьмеричный путь»): 1) правильные взгляды; 2) правильная решимость; 3) правильная речь; 4) правильное поведение; 5) правильный образ жизни; 6) правильное усилие; 7) правильное направление мысли; 8) правильное сосредоточение.

Буддизм как этическое учение направлен на достижение человеком нирваны, т.е. состояния невозмутимости, спокойствия, блаженства. Нирвана – это видоизменение понятия мокши, но если мокша – это избавление от цепи перерождений, наступающее после одной из смертей, то нирвана может достигаться еще при жизни.

В III веке до н.э. буддизм становится официальной идеологией Индии. В нем выделяются 2 направления: Хинаяна («Малая колесница») и Махаяна («Большая колесница»). Первое из них ближе к первоначальному буддизму, второе становится массовым и вульгаризируется, становясь религией.

Среди многочисленных школ древнеиндийской философии выделяется школа *локаята-чарвака*. Основателем учения считается Брихаспати (VIII в. до н.э.). Свое название «локаята» учение берет от санскритского «лока» («место», «мир», «Вселенная»), т.е. утверждается, что реально существует один мир, загробного мира нет. Термин «чарвака» не имеет однозначного объяснения (одни считают, что Чарвака – родоначальник этого учения, другие полагают, что название исходит от слова «чарв» - «есть, жевать» - поскольку один из лозунгов чарваков – «Ешь, пей, веселись!», третьи думают, что упор надо делать на слово «вак», что значит «слово»).

Локаята – учение материалистическое, атеистическое, оптимистическое. Все сущее в нем ограничено четырьмя сущностями (земля, вода, воздух, огонь). Из соединения этих сущностей возникает живое, а ему присуще и сознание. Сознание исчезает

при переходе живого в неживое. В теории познания локайтики – чарваки – сенсуалисты; все знания они выводили из чувств и отрицали какое-либо сверхъестественное «знание», авторитеты. В этике чарваки – гедонисты; смысл жизни они видят в счастье, которое тождественно наслаждению, удовольствиям.

К началу новой эры в Индии решающие позиции завоевывает *индуизм*, своеобразный синтез всех предыдущих религиозно-философских и этических воззрений.

Философия Древнего Китая

Важнейшими философскими учениями Древнего Китая являются конфуцианство, моизм, даосизм, легизм. Кроме того, выделяют школу «инь-ян» и школу имен. Основатель *конфуцианства* – Кун Фу-цзы (551–479 гг. до н.э.). Так его называют китайцы, в остальном мире он известен как Конфуций. Его учение изложено в книге «Лунь юй» («Беседа и высказывания»). В конфуцианстве можно выделить пять нравственных принципов (гуманность, справедливость, учтивость, мудрость, искренность). Особо важен первый из них, поскольку именно в конфуцианстве впервые обнаруживается ясно выраженная идея гуманизма (учение о «жэнь») и формулировка (в негативной форме) так называемого «золотого правила нравственности»: «Не делай другим того, чего не желаешь себе» (позитивная форма этого правила: «Поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой»). Конфуцианская этика опирается на такие понятия, как «взаимость», «золотая середина», «человеколюбие». Конфуций развил учение о «благородном (высоком) муже» (цзюнь-цзы) и «подлом (низком) муже» (сяо-жэнь). Первый заботится о себе и других, о справедливости и долге, второй – только о выгоде для себя. Кульминация конфуцианского культа прошлого – учение об исправлении имен, т.е. требование, чтобы вещи соответствовали своим былым значениям («государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом и сын – сыном» не по имени, а реально, на самом деле).

Другой философской школой Древнего Китая считается *моизм*, основанный Мо Ди (Мо-цзы). Моисты отрицали конфуцианское предопределение, концепцию судьбы, т.к. люди свободны, и небо ничего не предопределяет; оно только желает, чтобы люди любили друг друга. В отличие от конфуцианцев с их любовью к ближним моисты проповедовали любовь к дальним. Любовь к ближнему – это отдельная, корыстная любовь; она причина «взаимной ненависти». Такая любовь должна быть заменена «всеобщей любовью». Моисты считали народ высшей ценностью, критиковали гнет богатых и знатных по отношению к простым людям. Они выступили против всяких войн, поскольку воля неба требует, чтобы все государства любили друг друга. Критерием истины они считали знания народа.

Третьим крупным философско-этическим учением Древнего Китая является *даосизм* – учение о «дао» («путь»). Основателем его считают Лао-цзы (хотя эта личность – полуполюгендарная). Учение изложено в книге «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). Центральное понятие учения – «дао», которое выше всего. Из «Дао-небытия» (отрицательное «дао», или «пустота») рождается «дао-бытие» (положительное «дао»), из него «тянь» («небо», «ян»), а внизу – «земля» («инь»).

Лао-цзы учил, что предназначение человека – следовать по пути добродетели (дэ). Источник зла – отклонение от дао и дэ. Основной моральный принцип – увэй, т.е. недеяние, пассивность. Чтобы люди были счастливыми, их не надо просвещать, т.к. счастье – в незнании. Цель – следовать пути, указанному природой. Даосы учили воздавать добром за зло и проповедовали сострадание, бережливость, смирение. Позднее даосизм из философии превратился в учение религиозное.

Школа *легистов* (фа-цзя, законники) включает таких деятелей и мыслителей, как Ли Куй, У Ци, Шан Ян и Хань Фэй-цзы. Всех их однако объединяют идеи о том, что управление страной следует осуществлять не на основании традиций, церемоний, ри-

туала, а на основе фа (законов, установленных людьми). Во всем должен быть строгий порядок. Зло нельзя победить добром. Зло можно пресечь только силой закона.

§ 2.2. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции

Античная философия сформировалась в VII–VI вв. до н.э. Ее творцы – древние греки и древние римляне. Величайшим достижением этих философов была постановка вечных, всегда сопутствующих человеку проблем: о начале всех вещей, о бытии и небытии мира, о свободе и необходимости, жизни и смерти, месте и роли человека на земле и в космосе, о нравственном долге, о мудрости и человеческом достоинстве, о любви, дружбе, счастье и многом другом, что не может не волновать ум и душу человека. От восточной философии античная отличается своим рационализмом. Даже на ранних этапах в ней очень мало мифологизма и символистики.

В развитии античной философии обычно выделяют четыре основных этапа: 1) досократовский (V–IV вв. до н.э.); 2) классический (с половины V в. и существенная часть IV в. до н.э.); 3) эллинистический (конец IV–II вв. до н.э.); 4) римский период (I в. до н.э. – V–VI вв. н.э.), в котором формируются начала христианской философии.

Милетская школа

Она является первой европейской философской школой. В ней впервые сознательно был поставлен вопрос о первооснове всего сущего. Первый из милетцев – *Фалес* – жил приблизительно в 640–562 гг. до н.э. Ему была известна приписываемая Пифагору теорема о прямоугольных треугольниках, он изобрел солнечные часы («гномон»), год определил как состоящий из 365 дней, измерил высоту египетских пирамид по отбрасываемой ими тени и т.д. Традиция гласит, что Фалес предсказал затмение солнца на территории Греции, которое произошло 28 мая 585 г. до н.э. Фалес входит в число «семи мудрецов» Древнего мира. Первоосновой всего сущего он считал воду, скорее всего не как конкретное вещество, а как то, что подвержено непрерывному изменению и из чего путем «сгущения» и «разрежения» происходит все остальное. О Земле Фалес полагал, что она имеет форму диска, плавающего в бесконечной воде.

Другим выдающимся милетским философом был *Анаксимандр* (611–564 гг. до н.э.). Вероятно, он был учеником Фалеса. Он заявил, что первоначалом и основой всего в мире является беспредельное («апейрон»), не являющееся ни водой, ни воздухом, ни чем-либо иным, но, будучи безграничным, неопределенным, может становиться чем угодно. Апейрон – это по существу вся бесконечная материя. Анаксимандр полагал, что вся материя живая (гилозоизм), а человека считал родившимся от животных другого вида.

Учеником и последователем Анаксимандра был *Анаксимен* (585–524 гг. до н.э.), считавший первоосновой мира неограниченный, бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух. Разрежение воздуха приводит к возникновению огня, а сгущение вызывает ветры – тучи – воду – землю – камни.

Милетская школа, таким образом, является материалистической и отчасти диалектической.

Гераклит Эфесский

Выдающимся древнегреческим философом-материалистом и диалектиком был *Гераклит из Эфеса* (540–480 гг. до н.э.). Основой всего Гераклит считал огонь. Выделение огня как первоосновы мира имеет и методологическое значение: огонь – наиболее адекватный символ изменения, развития. Гераклит постоянный ход развития сравнивал с течением реки, в которую нельзя войти дважды. «Все течет» («панта реи»), – заявлял он. Источником изменений он считал борьбу противоположностей.

Как диалектик, Гераклит подчеркивал, что все состояния и свойства мира всегда релятивны: «Море наполнено водой наичистейшей и наигрязнейшей: для рыб она пригодна и полезна, для людей грязна и губительна». Он отмечал также относительность повсеместно употребляемых понятий: «Прекраснейшая из обезьян отвратительна, если сравнить ее с человеческим родом».

Элеаты

Элейская школа представлена *Ксенофаном* (565–470 гг. до н.э.), *Парменидом* (540–470 гг. до н.э.), *Зеноном*, *Мелиссом*. Первый из них был изгнанником и скитальцем, и его учение было направлено, в частности, против мифологического, религиозного представления о мире в трудах Гомера и Гесиода. Хотя он весь мир называет богом, но он фактически отвергает все антропоморфные свойства богов. Сущность бога шаровидна, по мнению Ксенофана. Его воззрения по существу атеистичны, а богов он рассматривает как плод человеческой фантазии.

Ксенофан стремился к натуралистическому объяснению природы. И хотя основой его онтологии было «единое» - совершенное, единое бытие, он все же допускал изменение и движение, которые другие элеаты отвергали. Но как и они, Ксенофан полагал, что чувства ведут лишь к мнениям, кажимости; лишь разумное познание может вести к истине.

Ксенофана можно считать предшественником элейской школы; подлинным основателем является Парменид, друг и ученик первого. Его основной труд – «О природе», философская поэма. В нем он противопоставляет мнение и истину. По мнению, как это делает Гераклит, считается, что все в мире движется, а по истине, как утверждает Парменид, все едино и неподвижно. Есть только бытие, поскольку только оно – сущее по определению; если есть не-бытие, то оно автоматически становится бытием, поскольку оно есть. Парменид первый заявил, что Земля шаровидна и лежит в середине вселенной. Бытие он тоже считал шаровидным, хотя это и противоречило его воззрению, что оно бесконечно и беспредельно. Он также первым отметил, что вечерняя и утренняя звезды – одно и то же светило.

Любимым учеником Парменида был Зенон, которого Платон полагал одним из мудрейших греков, а Аристотель говорил о нем как об изобретателе диалектики. Как и его учитель, Зенон подвергал критике чувственное познание и отстаивал позиции единства, целостности, материальности и неизменности сущего. Он считал, что пустоты не существует. Наиболее известны так называемые апории Зенона, доказывающие, что если допустить существование движения, то возникают неразрешимые противоречия. Наиболее известной апорией является «Ахиллес», которая показывает, что быстроногий Ахиллес не сможет никогда догнать черепаху, если она вышла в путь раньше его. Чтобы ее догнать, он должен вначале пройти расстояние от своего места до места, где в то время находилась черепаха. Но прежде чем он пройдет это расстояние, черепаха опять продвинется на определенный отрезок, и эта ситуация повторяется вновь и вновь, так что более медленная черепаха с необходимостью будет продвигаться несколько вперед. Ахиллес же, преследующий черепаху, должен был бы за конечное время пройти бесконечное число отрезков.

Апория «Стрела» гласит, что летящая стрела покоится, т.к. в каждый данный момент времени ее движение равно нулю, и какой бы ни была большой сумма моментов, характеристика движения не возникает. В этих и других апориях подмечены трудности и логические противоречия объяснения чувственно воспринимаемых явлений.

Мелисс, как и Зенон, был учеником Парменида. Но он исправил ошибку учителя, заявив, что если бытие (мир) бесконечно, то оно не может быть шаровидным. Радиус мира, таким образом, бесконечен; мир не был сотворен и не имеет ни начала, ни конца. Мелиссе принадлежит и философский афоризм: «Из ничего и не возникает ничего».

Пифагор и пифагорейцы

Пифагор родился на острове Самос. Его жизнь приходится на период приблизительно между 584–500 гг. до н.э.

Пифагор и его ученики серьезно занимались математикой. Они установили зависимость музыкального тона от длины струны, определили так называемое «золотое сечение» и др. Однако ими были абсолютизированы числа, что привело к мистике чисел. Основными числами они считали 1, 2, 3, 4, сумма которых (10) обожествлялась. Единице соответствовала точка, двойке – линия, тройке – плоскость, четверке – пространственная фигура. Мир они полагали одушевленным, разумным, шаровидным. Числа превращены были в самостоятельные сущности, создана так называемая «нумерология» (существующая и по сей день, в ней имена переводят в числа, а последние якобы определяют судьбу людей). Пифагорейцы стояли на объективно-идеалистических и религиозных позициях. Они верили в бессмертие душ и способность их к переселению («инкарнация», «метемпсихоз»). В общем миропонимании придерживались мистического взгляда о том, что через каждые 350 миллионов лет все в точности повторяется. Идеализм, таким образом, сочетается с метафизическим представлением о круговороте вещей.

Эмпедокл (ок. 484–424 гг. до н.э.). Этот философ был учеником Пифагора, однако он испытал влияние и других мыслителей Греции. Он был и философом, и медиком, и поэтом. Аристотель считал его основателем риторики. В свое время Эмпедокл был легендарной фигурой. Слыл виднейшим защитником демократии, вынужден был уйти в политическое изгнание. Одна из версий его смерти состоит в том, что он вознесся на небо и стал богом. По другой версии, Эмпедокл бросился в кратер вулкана Этна, чтобы укрепить молву, будто он сделался богом (есть и дополнение к этой версии: восходящий поток якобы выбросил на поверхность одну из его сандалий с металлической застежкой, по сандалии люди узнали о самоубийстве Эмпедокла в целях собственного обожествления).

Важнейшие философские мысли Эмпедокла содержатся в его стихотворном труде «О природе». Общая их направленность – в сторону стихийного материализма. Но вместо одной первоматерии Эмпедокл выдвигает четыре исходных принципа, корни всякого бытия (огонь, воздух, земля, вода). Движущими силами четырех стихий являются Любовь (Дружба) и Вражда (Ненависть). Основные стихии и силы не могут ни возникать, ни уничтожаться. Наличие пустоты он отрицает. Теория познания Эмпедокла построена по принципу познания «подобного подобным». Определяющую роль в познавательной деятельности человека он отводит чувственному познанию.

Анаксагор (500–428 гг. до н.э.) был учеником Анаксимена, происходил из Клазомен, но жил и творил в Афинах. К концу жизни был обвинен в безбожии (утверждал, что Солнце – не божество, а «раскаленная глыба»), приговорен к смертной казни, однако благодаря вмешательству Перикла был освобожден от приговора.

Материя, по Анаксагору, вечна, несотворима и неуничтожима, качественно дифференцирована, дробима до бесконечности. Основа всех вещей – бесконечное множество малых материальных частичек, качественно различных между собой. Это – смена вещей (гомеомерии). В малом заключено большое: в отдельной частице – весь мир. Анаксагор основной ступенью познания считал познание чувственное.

Атомизм

Основные принципы атомической философии были выдвинуты *Левкиппом* (ок. 500–440 гг. до н.э.). Он признавал бесчисленные, постоянно движущиеся частицы – атомы, имеющие бесконечное множество форм. Однако его сочинения до нас не дошли. Известно, что он был учителем *Демокрита* (ок. 460–370 гг. до н.э.), написавшего множество произведений.

Согласно учению Левкиппа – Демокрита, в мире существуют только атомы и

пустота. Атомы характеризуются величиной, формой, порядком и положением. Они движутся в пустоте; из их сочетаний и комбинаций возникает все сущее в мире. Атомы неделимы и движутся благодаря соударениям.

Демокрит – сторонник строгой необходимости. Он выступал против понятия случайности, т.к. считал ее попыткой людей скрыть свою неспособность найти многие причины явлений. В теории познания Демокрит выделяет познание темное и светлое (чувственное и разумное). Он также создал теорию эйдолов, или образов, которые исходят от познаваемых предметов как некие мелкие копии их и попадающие на органы чувств познающего субъекта, человека.

В понимании общественной жизни Демокрит исходит из того, что движущей силой развития общества являются потребности людей, их нужда. Он высоко ценит свободу, творческую активность людей, их уравновешенность, умеренность. Из моральных качеств он ставит на первые места долг, справедливость, добродетель.

Из последователей Демокрита наиболее крупным был философ эллинистического периода *Эпикур* (342–371 гг. до н.э.). Учение Демокрита он дополнил и развил. Так, к существенным свойствам атомов он добавил тяжесть и способность отклоняться от прямой.

По Эпикуру, в мире есть и необходимость, и свобода. И у человека есть возможность выбора. Душа – это тончайшая материя, особые атомы. Этика Эпикура материалистична, сенсуалистична, оптимистична. Эпикур – эвдемонист; он считал удовольствие не чем иным, как отсутствием страдания, а высшее удовольствие видел в изучении философии, в приобретении духовных ценностей (например, в общении с друзьями).

В дальнейшем последовательным защитником атомистического учения Эпикура стал римский поэт-мыслитель *Тит Лукреций Кар* (99–44 гг. до н.э.). Ему принадлежит выдающаяся философская поэма «О природе вещей», в которой он развивает эвдемонистические и атеистические воззрения Эпикура. Лукреций сделал смелую попытку применить атомизм к пониманию всего происходящего в мире – в природе, обществе, в познании.

Сократ и сократические школы

Сократ (469–399 гг. до н.э.) происходил из бедной афинской семьи (отец был каменотесом, мать – повитухой). Первоначально учился у софистов, из которых наиболее видными были *Протагор* и *Горгий*. Софисты были первыми платными учителями мудрости, в основном обучали риторике, красноречию. Протагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей», Горгий говорил, что ничего не существует, а если бы и существовало, то его нельзя было бы познать, а если и можно было бы познать, то это познание нельзя передать другому, т.е. объяснить. С «мудрствованием» софистов Сократ не согласился, разошелся с ними во взглядах и после Сократа само имя «софист» стало бранным. Кроме того, если софисты занимались не только проблемами человека, но и физикой, астрономией, математикой, то Сократ отверг всю натурфилософию, как излишнюю для человека. В центр своих философских интересов он поставил проблему субъекта – человека.

Вокруг Сократа сгруппировалось много слушателей и учеников. Среди них – такие впоследствии видные политические деятели, как Алкивиад и Ксенофонт, а также будущий гениальный философ Платон, по конспектам которого мы знаем об учении Сократа (сам учитель ничего не писал). На переломе V и IV вв. до н.э. Сократ предстал перед судом по обвинению в том, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество». Сократ был признан виновным и приговорен к смертной казни. У него были возможности избежать судебного процесса и даже после приговора уйти из заключения, но он своей вины не признал и добровольно ушел из жизни, выпив чашу с ядом (цикутой).

Целью жизни Сократ считал самопознание, «воспитание людей». О себе скромно говорил: «Знаю, что ничего не знаю». Он в беседах применял эвристический метод, названный им «майевтикой» (букв.: акушерство), позволяющей путем вопросов и ответов родить истину. Сократ отождествил добро и знание; зло, по его мнению, происходит от незнания, от путаницы между знанием и незнанием. Цель жизни – достижение общего блага, деяния в соответствии с главными принципами добродетели (мудрость, мужество, умеренность, справедливость). Общие философские проблемы Сократ решает о духе объективного идеализма, восходя индуктивным способом к наиболее общим категориям.

В послесократовский период действовали так называемые сократические школы, состоявшие из учеников и последователей Сократа. Наиболее известны мегарская, киническая, киренская школы. Основателем первой был самый старший из учеников Сократа – Евклид из Мегары (не-математик). Принцип добра в его философии был абсолютизирован и превращен в самостоятельную сущность. Он широко использовал искусство спора на основе логического мышления. Его ученик Евбулид преуспел в создании логических парадоксов (парадоксы «Куча», «Лысый», «Рогатый», «Лжец» и др.). Последний из парадоксов наиболее известен: если некий человек говорит, что он лжет, то как решить, говорит ли он правду или лжет?

Другую школу, киническую, основал *Антисфен*, считавший существующими лишь чувственно воспринимаемые вещи, т.е. только отдельные вещи. В центре его внимания однако не проблемы гносеологии, а проблемы этические. Вершиной добродетели он считал автаркию, т.е. автономию нравственной личности. Но наиболее известным пропагандистом кинической философии был *Диоген из Синопа* (ок. 404–323 гг. до н.э.). О его жизни складывались легенды и анекдоты. Его идеал – скромность в жизни, возврат к природе, отказ от почестей, политики и т.д. Все должно быть естественным.

Материалистическая и атеистическая ориентация была характерна для школы киренаиков, основателем которой был *Аристипп из Кирены* (ок. 435–350 гг. до н.э.). Цель жизни, по Аристиппу, – приятные ощущения, т.е. удовольствия. Это и есть добро. Наоборот, неприятные ощущения – это зло. В то же время Аристипп утверждал, что разумный человек не подчиняется наслаждениям, а управляет ими.

Платон

Платон (427–347 гг. до н.э.) – представитель афинской аристократии, ученик Сократа. Его подлинное имя – Аристокл; имя «Платон» получил по одной версии из-за широких плеч (*platus* – широкий), т.к. был в юности борцом на Олимпиадах, по другой версии – из-за широты своих воззрений.

Платон оставил обширное философское наследие («Апология Сократа», «Законы», «Государство», 34 работы в форме диалога и др.).

Платон – один из крупнейших объективных идеалистов. Он создал «теорию идей». Согласно этой теории, первичен, неизменен и совершенен мир идей. Материальный же мир, который мы познаем своими чувствами, является лишь «тенью» мира идей, т.е. вторичен. Мир теней преходящ, мир идей вечен.

Платон в своих общих взглядах на мир близок к идеям пифагорейцев. Он верил в реинкарнацию, переселение душ. На этой основе им была создана оригинальная теория познания, или «теория воспоминаний». Согласно этой теории, чувства только мешают познанию, а потому следует закрыть глаза и заткнуть уши и дать возможность предаться многоопытной душе воспоминаниям.

Платону принадлежит и теория идеального государства, в котором взаимодействуют три социальные группы. Этими группами являются правители – философы, стратеги – воины, производители – земледельцы и ремесленники. У первых двух социальных групп (классов) – общая собственность, в том числе общие жены, общественное

воспитание детей и т.п. Из реальных форм государства Платон рассматривает аристократию, тимократию, олигархию, демократию, тиранию.

Мораль, искусство, воспитание Платон подчиняет потребностям государства.

Аристотель

Аристотель родился в 384 г. до н.э. в гор. Стагире (Македония). По этой причине его именуют нередко Стагиритом. В 17 лет он уходит в Афины, где становится учеником Платона. Здесь он пробыл почти 20 лет, но правоверным последователем Платона не стал, даже критиковал его «теорию идей», развил собственные воззрения («Платон мне друг, но истина дороже»), покинул Афины и в Македонии становится учителем сына правителя Македонии – Александра.

Аристотель создал самую обширную научно-философскую систему из всех существовавших в античности. Им были созданы новые научные направления, он вместе со своими учениками систематизировал накопленное знание. Он написал более 150 научных трудов и трактатов. Среди них – «Метафизика» (название дано случайно его учениками после смерти учителя), «Физика», «Политика», «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Риторика», «Поэтика», «Органон» и другие.

Основой бытия Аристотель считает первую материю – потенциальную предпосылку всего сущего. Материя – это четыре элемента (земля, вода, воздух, огонь); к ним Аристотель добавляет пятый («квинт-эссенцию») – эфир, который однако не представляет собой обособленный элемент, но входящий во все четыре и являющийся связующим звеном между ними. Материя взаимодействует с формой, и действительное бытие – это единство материи и формы (по Аристотелю, форма важнее материи, т.к. первая активна, вторая пассивна). Аристотель учит о вечности движения. А источником его считает неподвижный первый двигатель (бог). Существует, по Стагириту, шесть видов движения: «возникновение, гибель, увеличение, уменьшение, перемена и изменение места».

Глубоко и всесторонне Аристотель исследует философские категории: пространство и время, возможность и действительность, сущность и явление и другие. Особое место отведено причинности. Аристотель различает четыре основных вида причин: материальную, формальную, активную (кинетическую) и причину целевую (кауза финалис). Цель Аристотель обозначает понятием энтелехия.

В учении о сознании Аристотель придерживается взгляда о том, что в человеке взаимодействуют душа и тело. Душа, как он считает, имеет три уровня: вегетативный (душа растений), эмоциональный (преобладающий у животных) и разумный, присущий лишь человеку. Познание Аристотель рассматривает как развивающийся процесс с такими уровнями, как ощущение, представление, опыт (усиленный памятью), искусство и наука (вершины познания).

Человека Аристотель рассматривает как общественное существо («зоон политикон»). Естественной сущностью человека он считает жизнь в государстве. Рабовладение, по Аристотелю, также является естественным, люди в государстве не равны. «В каждом государстве, – пишет он, – мы встречаем три класса граждан: очень зажиточные, крайне неимущие и третьи, стоящие в середине между теми и другими». Люди первой категории, по мнению Аристотеля, по преимуществу становятся наглецами и крупными мерзавцами, люди второй категории – подлецами и мелкими мерзавцами. «Средний достаток – из всех благ всего лучше, он рождает в людях умеренность» – заключает Стагирит.

Аристотель выделил три хорошие и три дурные формы государства, последние возникают как деформация хороших. Хорошие – это монархия, аристократия и полиция. Дурные – это тирания (деформация монархии), олигархия (деформация аристократии) и демократия (деформация полиции).

Много внимания Аристотель уделил морали. Он отверг взгляд Сократа на тождество знания и добра. Он показал, что соединить знания и зло вполне реально; злой гений («дейнос») реально существует. Добродетели Аристотель разделил на дианоэтические (разумные) и этические, относящиеся к характеру человека. Основу уравновешенной и благополучной жизни он видел в умеренности. Через всю этику Аристотеля проходит принцип активной деятельности человека.

Неоценим вклад Аристотеля в такие области человеческого знания, как логика (фактически он создал формальную логику), эстетика, риторика и др.

Поздние стоики

Стоицизм (от слова «стоа» - «колоннада», «портик») возник в Греции в конце IV в. до н.э., однако одним из самых распространенных течений он становится в эллинистический, римский период. Римские стоики мало внимания уделяли воззрениям на природу или гносеологию. В центре их внимания – жизнь человека.

Наиболее видными представителями римского стоицизма (новой стои) были Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий.

Сенека (ок. 4 г. до г.э. – 65 г. н. э.) исходит из того, что все во вселенной подчинено власти строгой необходимости. Есть правящая сила как «высшее благо и наивысшая мудрость» (бог). Душа человека бессмертна. Высший этический принцип – «Живи в согласии с природой», «подчиняйся судьбе». Смысл жизни – в достижении абсолютного душевного спокойствия («атараксия»).

Другой видный представитель позднего стоицизма – *Эпиктет* (50–138 гг. н.э.) – первоначально был рабом, стал вольноотпущенником и полностью посвятил себя философии.

По Эпиктету, в мире властвует мировой разум – логос (бог). Центральный мотив его философии – смирение с данной реальностью. Он за равенство людей, осуждает рабовладение, высоко ценит свободу, но последнюю ограничивает духовной свободой («Единственный путь к свободе состоит в том, чтобы презирать все, что не находится в нашей власти»).

К римским стоикам относится и император *Марк Аврелий Антонин* (121–180). Его идеи изложены в дневнике «К самому себе». Идеи эти пессимистичны, направлены на достижение добродетели, т.к. подчинение «разумным законам природы в согласии с человеческим естеством». «Свернись в себя самого», «живи незаметно», – советует император. Ко всему следует относиться спокойно, ибо «что бы ни случилось с тобой – оно предопределено тебе от века» и «все человеческое есть дым, ничто». В то же время он вопрошает: «Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии...».

После стоиков идет разложение античной философии. Получают распространение скептицизм (Секст Эмпирик), эклектицизм (Цицерон), неоплатонизм (Плотин и др.).

§ 2.3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. Теоцентризм философии Средних веков

Средневековая философия представляет собой тот длительный период времени в истории европейской философии, который непосредственно связан с христианской религией. Христианство возникло в I–II вв. нашего летоисчисления в восточных провинциях Римской империи. Период Средних веков – это V–XV вв., но религиозно-философская догматика христианства формируется уже во II–IV вв. Вплоть до XIV века церковникам принадлежит подлинная монополия в области философии и философия соответственно пишется с точки зрения церкви.

Собственно философская проблематика разрабатывается слабо (в США, например, средние века иногда именуют «Dark Ages», «Темные века», а английский исследователь Бертран Рассел сетует, что в этот период было мало сделано в области философии).

фии). Философия почти на целое тысячелетие превратилась в служанку богословия: философские проблемы неизбежно облекались в религиозную оболочку.

Богословие и схоластика

С появлением христианства возникли и альтернативные виды идеологии (гностицизм, манихейство и др.), от которых идеологам христианства приходилось защищаться. Так появились философы-богословы, получившие название *апологетов* (греч. «аполлогия» – защита). Крупнейшим из апологетов был *Тертуллиан* (ок. 160–230). Он утверждал, что философия и религиозная вера несовместимы. В своем главном труде «Апологетикум» заявил, что между верой и разумом нет никаких точек соприкосновения, и выдвинул принцип «верю, потому что нелепо». Если есть Евангелие, то все научные исследования излишни. Высшая истина – это откровение. Учение Тертуллиана подготовило почву для подчинения философии теологии («философия, наука – служанки богословия»), что было характерно для всего последующего периода философии Средневековья.

Из ранних христианских философов заметна фигура *Оригена* (184–254), который считал христианство венцом эллинистической философии и дополнял христианскую идеологию неоплатонизмом. Ориген утверждал, что от прижизненного поведения человека зависит его судьба в загробном мире. Иисуса Христа он рассматривал как посредника между богом и человеком. В дальнейшем на одном из Соборов церковь осудила оригенизм как учение еретическое.

Наиболее крупным христианским мыслителем периода *патристики* (IV–V вв.) и самым выдающимся из «отцов церкви» был *Аврелий Августин* (354–430), называемый также Св. Августин и Августин Блаженный. Важнейшие его труды: «Исповедь», «О граде божьем», «О троице».

Августин заложил основы новой христианской философии. Бог провозглашается высшей сущностью. Все им сотворено (креационизм). Человек как творение бога состоит из тела, души и духа. Целью и смыслом жизни является достижение человеком счастья, а счастье может быть достигнуто только в познании бога.

Августин, как и Платон, утверждает о наличии двух миров: идеального – в боге и реального – в мире и пространстве. Августин утверждает единство веры и познания: «Верь, чтобы понимать», «Уразумей, чтобы уверовать». Но все же примат он отдает не разуму, а вере.

Своеобразно решает Августин проблему *теодицеи* (проблема в том, что воплощение добра и всемогущества – бог – не может устранить зло на земле). По Августину, от бога исходит только добро, а зло – от самих людей; кроме того, зло не нарушает гармонии мира, но необходимо для нее.

Августин также развивает учение о предопределенности. Как бы человек ни старался угодить богу добрыми делами, от самого человека ничего не зависит: все предопределено богом (в этом проявилась мудрость Августина, так как этим способом объясняются прижизненные беды праведников и возможное процветание грешников).

В целом творчество Августина было связующим звеном между философией язычника Платона и христианским богословием.

Попытку соединить греко-римскую философскую традицию с христианством предпринял позднеримский философ *Бозций* (480–524). Он написал произведение с характерным названием – «Утешение философией». По Бозцию, истинное счастье – в нас самих, а зло – лишь видимость.

С IX века в Европе получает распространение *схоластика* (букв. «школьная мудрость») – образование в духе христианской философии, как правило, излагаемой по-латыни. Различают раннюю схоластику (IX–XII вв.), зрелую (XIII в.) и период ее упадка (XIV–XV вв.). Весь этот период характеризуется догматизмом, цитатничеством,

псевдоученостью, подчинением мышления высказываниям авторитетов – «отцов церкви». Схоласты занимались, кроме христианских догм, разработкой силлогистики, правил проведения диспутов и защиты диссертаций.

Реализм и номинализм

Из бесчисленных проблем, какими занимались схоласты, наиболее существенной была та, которая получила название «спор об универсалиях» («универсалиями» в средние века именовали философские категории, наиболее общие понятия).

Вопрос об универсалиях был поставлен еще в III в. Порфирием: существуют ли они реально в природе или только в разуме, в мыслях? По этой проблеме мыслители разделились на сторонников *реализма* (общие понятия существуют объективно, до и независимо от единичных вещей) и сторонников *номинализма* (общие понятия существуют после вещей, в уме человека; реально существуют лишь единичные вещи). За схоластической оболочкой в этом великом споре проявились материалистическая линия в философии (номинализм) и идеалистическая линия (реализм). Как правило, «реалисты» занимали видные позиции в церкви и обществе; «номиналисты» подвергались гонениям и преследованиям, а одного из номиналистов, Арнольда Брешианского, ученика Пьера Абеляра, по распоряжению папы Римского сожгли на костре.

К «реалистам» относились «первый отец схоластики» Иоанн Скот Эриугена (810–877), Ансельм Кентерберийский (1033–1109); умеренным «реалистом» можно считать Фому Аквинского. «Номинализм» представлен Иоанном Росцеллином (1050–1110), Иоанном Дунс Скотом (1265–1308), Уильямом Оккамом (1300–1350). Крайним «номиналистом» среди них был Росцеллин, который называл «универсалии» «пустыми звуками», «голосом», «речью» («флатус воцис»). Его учение было признано синодом еретическим.

Средняя линия, с уклоном в сторону номинализма, представлена *Пьером Абеляром* (1029–1142). Его учение называют *концептуализмом* («концепт» – это понятие). Обобщения разумом общего в вещах – это и есть «концепт», или универсалия. Отсюда формула – *universalia sunt in rebus*. Абеляр тем не менее подвергался гонениям (был разлучен с женой Элоизой, оскотлен, вынужден был скитаться).

По отношению к схоластике важное значение имеет творчество великих аристотеликов арабской философии – Авиценны и Аверроэса.

Авиценна (араб. Абу Али Ибн-Сина, 980–1037), философ и медик, писал о троюм бытии универсалий: 1) *ante res* (до единичных вещей в уме бога); 2) *in rebus* (в реальных вещах); 3) *post res* (после вещей в головах людей, как концепты, или понятия). Другой арабский мыслитель, Аверроэс (араб. Ибн Рушд, 1126–1196) спор между религией и философией решает таким образом: религиозные положения в виде эмоционального постижения мира (вера) полезны для простых, необразованных людей; разумное постижение мира доступно мудрецам, философам. Отсюда – «теория двойственной истины». Смысл этой теории – сделать науку и философию самостоятельными, освободить их от опеки церкви и богословия.

Томизм

Томизм – это учение крупнейшего схоласта *Фомы (Томаса) Аквинского* (примерно 1225–1274). За мягкость и легкость своего характера он получил прозвище «ангельского доктора» (*doctor angelicus*), за молчаливость и грузность – «Немой бык», а в 1323 году провозглашен Святым. Самый крупный заслугой Фомы перед католичеством является его в общем успешная работа по согласованию христианской догматики с философским учением Аристотеля.

Фома был родом из Аквино (Италия), воспитывался в ордена бенедиктинцев, учился в Неапольском университете, в 17 лет вступил в орден доминиканцев, учился в Париже, а затем в Кёльне-на-Рейне у Альберта Великого. Написал множество трудов;

крупнейшие из них – «Сумма теологии» (18 томов) и «Сумма против язычников». Аквинат утверждал, что между наукой и верой нет противоречия. Христианская истина стоит выше разума (она сверхразумна), но она не противоречит разуму. Фома ратует за гармонию религии и философии, но теология у него на первом месте.

В учении о бытии Фома использует взгляды Аристотеля. Бытие – это содержание (материя) и форма (бог). Материя косна, пассивна, она – бесконечная потенция (возможность), форма (бог) – активна, она бесконечный чистый акт (деятельность). Мир Фома представлял в виде лестницы («иерархии бытий»): низшая ступень – неживая природа, минералы, выше – растения, затем – животные, на четвертой ступени – человек, на пятой – ангелы, а на шестой – бог как вершина, причина, смысл и цель всего сущего.

Будучи умеренным «реалистом», Аквинат, как и Авиценна, рассматривает универсалии троюко (в вещах, после вещи, до вещей). При этом он решающую роль отводит их существованию в божественном разуме.

В «Сумме теологии» приводятся пять онтологических доказательств бытия бога. Вот эти доказательства: 1) кинетическое – от движения: все движимо чем-то другим, но должен быть и неподвижный «перводвигатель»; 2) от производящей причины: ничто не может быть причиной самого себя, а потому надо признать первую действующую причину, которой и является бог; 3) от необходимости и случайности: случайное определяется необходимостью – богом; 4) от совершенства: все имеет степени совершенства, а эталоном, наивысшей степенью совершенства является бог; 5) от цели (телеологическое доказательство): все движется к некоей цели, имеет смысл, полезность; существует разумное существо, руководящее и направляющее все вещи к цели; высшей целью является сам бог.

В теории познания Фома источник познания видит в чувствах, опыте. Но все же он разуму отдает предпочтение перед чувствами и волей. Свободу воли человека он считает предпосылкой нравственного поведения человека. По его мнению, в обществе действуют законы божественные, естественные и собственно человеческие. Первые из них и наиважнейшие. Смысл жизни человека Аквинат видит в счастье, а оно тождественно познанию и созерцанию бога. К традиционным греческим (естественным) добродетелям (мудрости, мужеству, умеренности и справедливости) Фома добавляет еще три (теологические, христианские): веру, надежду, любовь.

В государственном устройстве Фома отдает предпочтение монархии. Задачей монарха он считает формирование добродетельной жизни граждан. Высшей же целью и смыслом жизни людей является достижение небесного блаженства. Но к нему ведет уже не государство, но церковь, представленная священниками и наместником бога на земле – римским папой.

В творчестве Фомы Аквинского ценным является разработанный им метод упорядочения, различения и размещения отдельных знаний и сведений. Одним из очень важных положений Фомы является его определение мудрости. Он писал: «Мудрость – это способность все упорядочивать».

§ 2.4. Философия эпохи Ренессанса

Антропоцентризм философской мысли Возрождения

Возрождением или Ренессансом принято называть широкое идеологическое и культурное движение, возникшее в странах Западной и Центральной Европы в процессе их перехода от средних веков к Новому времени. Само название эпохи – Возрождение, впервые употребленное итальянским гуманистом Дж. Вазари в трактате «Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), указывает на стремление ее деятелей возродить в новых исторических условиях культурные ценности древнего мира. Возрождение охватывает XV–XVII вв., для которых характерно развитие светского знания и гуманистического движения. В философии усиливаются антисхоластические настроения, что стимулировало

секуляризацию – освобождение от господства религии и церковной идеологии.

В разных странах Европы начало Возрождения имеет свой отсчет. Родиной же Возрождения (Рисорджименто) является Италия, а центром нового мироощущения Флоренция («город цветов»). Предвосхитил эту эпоху гуманизма флорентиец *Данте Алигьери* (1265–1321). Свое новое мировосприятие он изложил в трактатах «Пир», «О монархии», а также в знаменитой «Божественной комедии».

«Отцом гуманизма» называют крупного деятеля итальянской культуры XIV века *Франческо Петрарку* (1304–1374), знаменитого автора сонетов, обращенных к Лауре, а также автора трактата «О собственном незнании и незнании других», диалога «Моя тайна» и других произведений, в которых он критикует мнимую ученость схоластов и прославляет человека с его страстями, радостями и печальями.

Флорентиец *Джованни Боккаччо* (1313–1375) – выдающийся итальянский гуманист, ученый-филолог. В «Декамероне» (греч. «десятиднев»), в подлинной энциклопедии итальянской жизни эпохи Возрождения он разоблачал развратное и лицемерное духовенство. В Белоруссии с творчеством Боккаччо познакомились еще в XVI в., когда белорусский гуманист С. Будный перевел один из эпизодов «Декамерона».

В период Возрождения активны были не только итальянские мыслители. Среди не-итальянцев следует назвать нидерландского мудреца *Эразма Роттердамского* (главный труд – «Похвала глупости»), англичанина *Джеффри Чосера* («Контерберийские рассказы»), французского эмпирика *Мишеля Монтеня* («Опыты») и других. На территории современной Беларуси проявили себя как широкомасштабные и смелые мыслители: *Франциск Скорина, Николай Гусовский, Симон Будный*.

Наряду с возрожденческими тенденциями в XV–XVI вв. проявило себя могучее движение Реформации. Коренное отличие Реформации и Возрождения состоит в том, что Возрождение в основном имело светскую направленность, а Реформация осуществлялась в религиозных рамках. Такие великие реформаторы, как *Мартин Лютер* (1483–1546), *Ульрих Цвингли* (1484–1531), *Жан Кальвин* (1509–1564) выступили с идеями реформирования религии и церкви, положив начало протестантизму. Они выступили против церкви как единственного посредника между богом и человеком, против продажи так называемых индульгенций (сертификатов об отпущении грехов), за полную свободу человека в рамках верования, за прямое общение человека с богом («бог в сердце каждого человека»).

Натурфилософия эпохи Возрождения

Первым натурфилософом эпохи Возрождения был немецко-итальянский философ и математик *Николай Кузанский* (1401–1484). В 1431 г. на Базельском церковном соборе он предложил реформу юлианского календаря (предложение осуществлено в 1582 г. папой Григорием XIII; отсюда – «григорианский стиль»), открыл способ измерения времени (в медицине) по вытекающей воде, проявил большую любовь к экспериментам. Крупнейшее его произведение – «Об ученом незнании» (1440). В понимании природы он ввел термины «свертывания» и «развертывания». Земля, по Кузанскому, не есть центр мира. Центра нет нигде (или, по-другому, он везде). Кузанскому не чужда диалектика; так, он развивал учение о «совпадении противоположностей» (*coincidentia oppositorum*), например, кривое (окружность) при бесконечном увеличении становится прямым.

В начале XVI в. выдвинулся один из крупных натурфилософов, немецко-швейцарский мыслитель-медик *Филипп Теофраст Гогенгейм (Парацельс)*, 1493–1541. Его мировоззрение представляет собой смесь научности, астрологии, алхимии. Вселенную он уподобил яйцу, где скорлупа – небесный свод, белок – звездные сферы, желток – земля, цыпленок, сидящий в яйце – человек. Каждому минералу, животному, растению на земле соответствует звезда на небе. Каждый человеческий орган родст-

венен какому-нибудь небесному светилу: сердце – Солнцу, мозг – Луне, печень – Сатурну, почки – Юпитеру. Важен был его призыв к опытному знанию. «Теория и практика всегда должна идти рука об руку», – утверждал Парацельс. Медицину он называл большой и добросовестной опытностью и в то же время главным «магическим» искусством. Медицина должна исходить из данных опыта, а не повторять знания, добытые Гиппократом, Галеном, Авиценной. Опыт важнее любого авторитета. Парацельс выдвинул антисхоластический принцип, согласно которому не чтение чужих произведений, а прежде всего практика может сформировать подлинного врача. Сам Парацельс медицинскую практику связывал с теорией. Он открыл ряд новых лекарственных средств, используемых по сей день. В общефилософских воззрениях Парацельс полагал, что природа состоит из трех начал: ртути (дух), соли (тело), серы (душа). Болезни человеческого организма он объяснял нарушением нормального соотношения этих элементов. Выдвинув принцип, что подобное в человеческом организме исцеляется подобным элементом природы, Парацельс стал отдаленным предшественником гомеопатии.

Сильнейший удар по схоластике и догмам религии был нанесен созданием гелиоцентрической системы мира, творцом которой стал великий польский ученый *Николай Коперник* (1473–1543). Его главный труд «Об обращении небесных сфер» имел революционизирующее значение для мировоззрения людей. В нем утверждалось, что геоцентризм – всего лишь «оптическая иллюзия»; в действительности не Солнце вращается вокруг Земли, а, наоборот, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Был нанесен, таким образом, удар по исключительности Земли и человека. В то же время в учении Коперника были и недостатки: 1) признавалась конечность мира; 2) Солнцу отводилась роль центра всей Вселенной.

Исправление гелиоцентризма наступило в том же XVI столетии. Это было сделано философом – пантеистом, бывшим монахом, бунтарем *Джордано Бруно* (1548–1600). Он создал учение о бесконечности Вселенной и о бесчисленности и населенности миров. Возродилась идея Мелисса-Кузанского о том, что центра мира нет нигде (и в то же время он везде). Кроме того, Бруно «растворил» бога в природе: природа – это бог и бог – это природа, которая мыслилась как живая и, следовательно, чувствующая и мыслящая (гиллозоизм). Важнейшие труды Дж. Бруно: «О бесконечности, вселенной и мирах», «О причине, начале и едином», «Диалоги», «О героическом энтузиазме», «Изгнание торжествующего зверя». Преследуемый церковниками за свои взгляды, Джордано Бруно был сожжен на костре в Риме на площади Цветов (17 февраля 1600 г.).

Ученые в эпоху Возрождения стремились к опытному знанию – наглядному и проверяемому. Первым теоретиком экспериментального естествознания выступил гениальный ученый, художник, скульптор, инженер *Леонардо да Винчи* (1452–1519). Большую роль в познании он отводил математике: «Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой». Леонардо ратовал за союз опыта и теории: «Наука – полководец, и практика – солдаты». Сам флорентинец заложил основы математической эстетики. Гениальный художник был также крупным специалистом в области инженерной техники. Его проекты получили реальное воплощение через столетия (самолет, парашют, самодвижущиеся механизмы), а некоторые еще ждут своих исполнителей.

Другой итальянский естествоиспытатель *Галилео Галилей* (1564–1642) явился одним из основателей экспериментально-математического метода. Наряду с Исааком Ньютоном его считают основоположником классической механики. Сконструировав телескоп, он сделал важные астрономические открытия (горы на Луне, солнечные пятна, фазы Венеры, спутники Юпитера и др.), в результате которых разрушалось средневековое представление о космосе и доказывалась восходящая к Анаксагору идея един-

ства земных и небесных явлений. В теории познания Галилей придерживался теории двойственной истины, стремясь отграничить научное исследование от теологических догм. Исходным пунктом познания считал чувственный опыт, который сам по себе не дает достоверных знаний. Оно достигается планомерным реальным или мысленным экспериментированием, опирающимся на математику.

Научная деятельность и прогрессивный характер мировоззрения «Колумба неба» вызвали преследования инквизиции, в 1633 году в Риме состоялся судебный процесс по делу Галилея, в результате чего ученый вынужден был публично отречься от своих гелиоцентрических идей. «Отречение» было, конечно, формальным и позволило Галилею в течение нескольких лет продолжить научные исследования.

Социальные доктрины эпохи Возрождения

Поворот Ренессанса к человеку и его культуре, освободившейся от диктатуры церкви, проявил себя и в области социальных и политических теорий. В период пробуждения европейских наций требовались теории, защищавшие идеи освобождения государства от гегемонии католицизма, идеи преодоления внутренней разобщенности общества и защиты национального суверенитета.

Одной из слабых в политическом отношении была Италия. Потребности в едином сильном государстве блестяще выразил основатель политической науки (наряду с Аристотелем), крупный государственный деятель, современник Леонардо, друг Микеланджело, военный писатель, комедиограф *Никколо Макиавелли* (1469–1527).

Первоначально Макиавелли занимал различные высшие должности во Флорентийской республике (в том числе пост Секретаря республики, ведал ее внешними связями, создал армию из сограждан и т.д.), но после ее падения в 1512 году был обвинен в заговоре, подвергнут пыткам и выслан из города. Оказавшись без работы, он стал писать, и период его изгнания оказался очень плодотворным. Он написал сочинения: «Государь» («*Il Principe*»), «Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия», «История Флоренции», «О военном искусстве», «Мандрагора» и другие.

В своем творчестве Макиавелли порывает с теологическими представлениями о политике, государстве, праве; средневековую концепцию божественного предопределения он заменяет идеей объективной исторической необходимости и закономерности, которую он называет *fortuna* (судьба, удача, необходимость и случайность, т.е. то, что от человека не зависит). По Макиавелли, жизнь человека определяется примерно на 50% фортуной, а другие 50% («или чуть больше») зависят от самого человека, от его *virtu* (сплав интеллекта, воли и действия). Политика, государственная деятельность не определяются ни религией, ни моралью, а самой человеческой практикой, естественными законами жизни, людскими амбициями, в частности стремлением к власти.

После загадочной смерти Макиавелли возник термин «макиавелизм», под которым понимают проявления аморализма и циничности в политике. В действительности флорентинец, считая политику автономной сферой деятельности, независимой от морали и религии, ни в одном из своих сочинений не сформулировал приписываемую ему формулу «цель оправдывает средства». Эта формула появилась уже после смерти Макиавелли в ордене иезуитов.

В период Возрождения появились и утопические социальные доктрины. Одну из них создал *Томас Мор* (1478–1535) в своем всемирно известном трактате «Утопия» (по-гречески – «нигде»). В этом произведении Мор обрисовал идеальное общество, в котором обобществлены производство и быт, ликвидированы частная и даже личная собственность. Труд на общее благо на острове Утопия является обязанностью поголовно всех граждан; наиболее тяжелые работы выполняются преступниками; рабочий день для всех равен шести часам. Политический строй основан на принципах выборности и старшинства. Основу

общества составляет семья. “Утопия” Т. Мора оказала большое влияние на последующих реформаторов, в том числе на социалистов-утопистов и идеологов коммунизма.

Еще дальше, радикальнее пошел в создании коммунистической утопии монах-доминиканец, итальянец *Томмазо Кампанелла* (1568–1639). В 1591 г. он выступил с книгой «Философия, доказанная ощущениями», в которой защищал натурфилософию Б. Телезио и критиковал схоластический аристотелизм. Но всемирную славу ему принесла книга «Город Солнца», написанная в тюрьме (всего Кампанелла провел в неаполитанских тюрьмах 27 лет за участие в заговоре в Калабрии против испанского владычества). Коммунистическая утопия Кампанеллы представляет собой программу всеобщего социального преобразования на основе общности имущества. В городе Солнца упразднены собственность и семья, дети воспитываются государством, труд обязателен для всех, рабочий день сокращен до четырех часов. Огромное внимание уделено науке, просвещению, трудовому воспитанию. Руководство коммунистической общиной находится в руках учено-жреческой касты. Кампанелла до конца не избавился от своих ранних доминиканских воззрений: он остался сторонником католицизма и монархии; большие надежды возлагал в целях осуществления своих идей на европейских государей и римского папу.

§ 2.5. Философия и наука: проблема самоопределения философии в Новоевропейской культуре

Английский материализм XVII в.

Потребности идущего к власти класса буржуазии, потребности развития промышленности и развития естественных наук в философском плане наиболее полно в начале Нового времени получили свое выражение в философии *Ф. Бэкона*, *Т. Гоббса*, *Дж. Локка* и других английских материалистов. VII в.

Родоначальником английского материализма явился *Фрэнсис Бэкон* (1561–1626). Он был широко образованным человеком; занимал видные государственные должности (лорд-хранитель большой печати, а затем лорд-канцлер), был обвинен парламентом в коррупции, осужден, но впоследствии приговор был отменен, и последние пять лет своей жизни философ посвятил исключительно научным занятиям.

Важнейшие сочинения Ф. Бэкона: «Новый Органон» (ср. с соч. Аристотеля «Органон»), «Великое восстановление наук», «Новая Атлантида», «Опыты политические и моральные». В своих трудах Бэкон выступил против схоластики, считал ее так же бесплодной, как девственницу, посвятившую себя богу. Схоластов он уподоблял паукам, ткущим паутину из самих себя, критиковал также жалких эмпириков, сравнивая их с муравьями, которые все что попало тащат в муравейник; истинный ученый, по Бэкону, подобен пчеле, которая трудится не меньше муравья, но берет от цветков только самое лучшее – нектар. Бэкону приписывают знаменитую формулу: «Знание - сила». В «Великом восстановлении наук» Бэкон ратует за реформу и систематизацию научного знания. Он составил три таблицы: в одну поместил бесспорные, достоверные знания (факты, явления, законы природы и др.), в другую – явно ошибочные, предрассудки и заблуждения, в третью – знания непроверенные, над проверкой и уточнением которых должны работать ученые. Ф. Бэкон разрабатывал индуктивный метод познания (от фактов – к обобщениям, к теории), в более узком смысле ратовал за разумный эмпиризм и сенсуализм, стремился к внедрению в науку экспериментального метода.

На пути к истинному познанию, по Бэкону, люди испытывают 4 вида трудностей («идолов», или «призраков»). Это «идолы» рода, пещеры, рынка и театра. «Идолы рода» – это недостатки, присущие всему роду человеческому (человек не так хорошо видит, как орел, не так хорошо слышит, как собака; рождается слабым, живет не слишком долго и т.д.). Преодоление этих затруднений – в создании специальной техники, увели-

чении возможностей человека. «Идолы пещеры» - это недостатки индивидуального развития, воспитания человека (человек оказывается в плену предрассудков своего конкретного окружения, зависим от узкого круга общения). Эти недостатки преодолеваются расширением общения, системой общего образования и воспитания, приобщением к общечеловеческим знаниям и ценностям. «Идолы рынка» - это засоренность языка, в том числе научного, бессмысленными терминами (наподобие ругательств на базаре), путаница в словоупотреблении (например, когда разные объекты именуются одинаково и когда одни и те же – по-разному). Бэкон выступил за унификацию научной терминологии (тем самым, предвосхитив позднейший лингвистический анализ, или семиотику). «Идолами театра» он считал превратное представление о мире, преклонение перед авторитетами (наподобие того, как в театре зрители могут воспринимать происходящее на сцене в качестве реальности).

В целом Ф. Бэкон придавал науке огромную социальную роль, считая ее не самоцелью, а средством, которое должно состоять в познании связи природных явлений ради их использования для общего блага людей. Сама наука должна, по Бэкону, базироваться на опытных данных, эксперименте (сам мыслитель стал жертвой им самим произведенного эксперимента по замораживанию кур: получил простуду и умер).

Другим видным английским философом-материалистом XVII в. был *Томас Гоббс* (1588–1679). Он был весьма активным человеком: много путешествовал, устанавливал личные контакты с крупными учеными того времени (например, с Гассенди и Галилеем), в семидесятилетнем возрасте продолжал увлекаться игрой в теннис, в 86 лет переводил с греческого на английский творения Гомера. Важнейшие его труды: «О теле», «О человеке», «О гражданине», «Левиафан» (последний из трудов был публично сожжен в Оксфордском университете). Некоторые современные историки считают Гоббса бесчестным человеком, т.к. он воспринял и воспроизводил в своих трудах концепции Н.Макиавелли, но лишь однажды сделал косвенную ссылку на флорентийца.

В своих воззрениях Гоббс близок к Бэкону (его даже именуют «систематиком бэконовского материализма»), в теории познания – сенсуалист, однако он опирается и на рационализм Декарта. Он – философ – номиналист, из всех наук важнейшей считает геометрию, признает только разум как средство познания истины. Он выступает против теологии. Но его атеизм несколько робок, т.к. Гоббс признает инструментальную роль религии (в качестве сдерживающего фактора в поведении людей).

Наибольшее значение имеют социально-политические взгляды Гоббса, содержащиеся в произведениях «О гражданине» и «Левиафан». Исходным пунктом своего воззрения на общественную жизнь Гоббс полагает «естественное состояние людей», которое характеризуется как «война всех против всех». Он воспроизводит мотто Плавта: «Человек человеку - волк». Жадность, стремление к тщеславному самолюбию, к превосходству ведут к тому, что люди постоянно враждуют друг с другом, и они пожрали бы друг друга в жестокой междоусобной борьбе, если бы не сила, стоящая над ними всеми – это Левиафан, или государство. Термин «Левиафан» взят из библейских сказаний (это – морское чудовище, губящее корабли и людей, символ разрушительной силы). Люди ради своего спасения якобы отреклись от своих прав и передали все права отдельному человеку (при монархии) или группе людей. Так возникло сообщество людей, государство. Гоббс является сторонником сильной абсолютистской государственной власти (монархии), хотя признает возможность существования и аристократии и демократии. Последнюю он видит в равенстве подданных. Для своего времени договорная теория происхождения государства была прогрессивной и повлияла на большинство мыслителей XVII и XVIII столетий.

Третий из английских мыслителей XVII века – *Джон Локк* (1632–1704). Важнейшие его сочинения: «Опыт о человеческом разуме», «Два трактата об управлении государством», «О пользовании разумом».

В центре философии Локка – теория познания. По Локку, нет никаких врожденных идей, в том числе идеи бога; все знание проистекает из опыта – внешнего (ощущения) и внутреннего (рефлексии). Локк создал учение о «первичных» и «вторичных» качествах вещей. «Первичные» – это протяженность, фигура, плотность, движение, т.е. такие, которые присущи вещам самим по себе и которые можно измерить; «вторичные» – это цвет, звук, запах, вкус, т.е. такие, какими они воспринимаются субъектом, взаимодействуя с ним. Первые – объективны, вторые – субъективны. В познании Локк выделяет 3 вида: интуитивное (самоочевидные истины), демонстративное (полученное путем доказательств: положения математики, этики, бытия бога) и сенситивное (т.е. чувственное, как восприятие единичных вещей).

Большой вклад внес Локк в социально-политическую проблематику. Он провозгласил лозунги либерализма, создал концепцию разделения властей, не подчиненных друг другу (законодательная, исполнительная, судебная). Политическим идеалом Локка была конституционная парламентская республика, в которой защищены свобода слова, веры, собственности и в которой народ остается безусловным сувереном и имеет право не поддерживать и даже ниспровергнуть безответственное правительство.

Картезианство

Картезианством принято называть философское направление, теоретическим источником которого были идеи французского мыслителя, видного математика *Рене Декарта* (1596–1650), латинизированное имя которого – Картезий (Cartesius); отсюда – «картезианство». Главные труды Декарта: «Рассуждение о методе», «Метафизические размышления», «Начала философии».

Для учения Декарта характерны дуализм, рационализм, приверженность дедуктивному методу познания.

Декарт – один из родоначальников «новой философии» и новой науки, выступившей с требованием пересмотра всей прошлой традиции. Но в отличие от английских философов, апеллировавших к опыту и наблюдениям, он обращался к разуму и самосознанию. Начинает глубокие философские рассуждения о мире Декарт с сомнения, с сомнения во всем. Но поскольку сомнение представляет собой определенную мысль, то он приходит к начальной истине о собственном существовании («*Cogito, ergo, sum*» – «Я мыслю, следовательно, существую»). Но кроме мысли (души) есть также тело. По Декарту, тела (физический мир) и мысли (духовный мир) существуют самостоятельно, независимо друг от друга. Таким образом, есть две субстанции; телесная имеет величину и делима на части, мыслящая же – без протяжения и не имеет частей. Материя у Декарта отождествлена с протяженностью и делима до бесконечности. Окружающий мир Декарт понимает как машину, т.е. как гигантскую систему тонко сконструированных машин.

Для познания мира требуется такая наука, как механика, основанная на математических расчетах, а также нужен эффективный метод. Декарт формулирует 4 основных правила метода: 1) принимать за истинно существующее только то, что мыслится ясно и отчетливо; 2) изучаемое делить на как можно мелкие части; 3) двигаться от простого к сложному; 4) составлять как можно более полные перечни, чтобы ничего не упустить в познании.

Декарт выступил против телеологии, ввел понятие «рефлекс», сделал попытку найти в человеке «седалище души» (полагал, что душа – в единственной непарной органе мозга, шишковидной железе затылочной части мозга), создал рационалистическую этику, в основе которой – аффекты и страсти души человека.

Последователями и продолжателями философии Декарта были *Б. Спиноза*, *Х. Де Рюа*, *А. Гейлинкс*, *Н. Мальбраниш*. Дуализм Декарта дал толчок к появлению окказиона-

лизм. В дальнейшем рационалистическое учение Декарта оказало влияние на другого философа-математика – Г. Лейбница.

Дилемма эмпиризма и рационализма

В философии Нового времени одной из центральных проблем теории познания явилась проблема эмпиризма и рационализма. Сторонники эмпиризма утверждали, что чувственный опыт является источником знания, а содержание знания может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему. Они критиковали рационалистов, утверждая, что в разуме нет ничего, что прежде не содержалось бы в чувствах. Из ранних сторонников эмпиризма следует отметить *Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Э. Кондильяка*, которые стояли на материалистических позициях, а также *Дж. Беркли, Д. Юма* – представителей идеалистического эмпиризма.

Эмпиризму противостоит рационализм, признающий разум (*ratio*) основой познания и действия людей. Рационализм сложился в период Нового времени на основе успехов математики и естествознания. Видными представителями рационализма явились *Р. Декарт, Спиноза, Мальбранш, Лейбниц*.

Эти два направления различаются и по использованию методов познавательной деятельности. Сторонники эмпиризма делают упор на индуктивный метод (от чувственных данных – к размышлению, обобщениям, теории). Рационалисты же используют дедукцию – от общего к частному, от истин разума к истолкованию фактов.

Рационализм и эмпиризм в своих крайних проявлениях страдают односторонностью. Их умеренные формы сближаются и дополняют друг друга. Разработка эмпиризма и рационализма в итоге явилась углублением знаний о механизмах познавательной деятельности.

Субъективный идеализм и агностицизм Дж. Беркли и Д. Юма

Своеобразной реакцией на развитие материализма в Англии XVIII века явились идеалистические учения английских философов *Джорджа Беркли (1685–1753)* и *Дэвида Юма (1711–1776)*. Оба они – субъективные идеалисты, в теории познания – агностики, но первый из них не может рассматриваться таковым в «чистом» виде. Джордж Беркли был религиозным фанатиком, занимал пост епископа Клойнского и по своему мировоззрению как верующий в Бога может быть отнесен и к объективным идеалистам.

Основные труды Беркли – это «Трактат о началах человеческого знания» и «Три разговора между Гиласом и Филонусом» (1713). В гносеологии Беркли стоит на позициях идеалистического номинализма, субъективного сенсуализма. И первичные, и вторичные качества им объявляются субъективными. Предметы, вещи им рассматриваются как комплексы наших ощущений. Его формула – *esse percipi*, т.е. «быть, значит, быть воспринимаемым». Будучи номиналистом, Беркли признает только то, что ощущается, воспринимается, а поскольку материю как таковую никто не ощущает, то она и не существует. Джордж Беркли, признавая реальностью только ощущения человека, приходит к солипсизму (есть только «Я» как инструмент ощущений; ничего иного нет). Непоследовательность Беркли очевидна: ведь не только материю как таковую никто не ощущал, но и Бога человеку не дано воспринимать. Тем не менее, Беркли Бога признавал, а материи им было отказано в существовании.

Борьбу с материализмом с позиций скептицизма вел и английский философ, историк, экономист и дипломат Д. Юм. Важнейшие его философские труды: «Трактат о человеческой природе», «Опыты нравственные и политические».

Д. Юм – агностик, но его агностицизм носит форму скептицизма. По мнению Юма, существует ли в действительности внешний мир и познаваем ли он, мы не можем знать, но разумно во всем сомневаться. Под действительностью он понимает поток «впечатлений». Юм критикует формулу *post hoc, ergo propter hoc* (и в общем справедливо), но он замахнулся на само понятие причинности. Есть ли причинная связь или существует лишь временная по-

следовательность – это не известно. Если причинная связь и есть, то она непознаваема. У людей причинность – результат привычки. Его общий взгляд пессимистичен: «убеждение в человеческой слепоте и слабости является результатом всей философии».

На практике Юм защищает философию «*bon sens*» («здравый смысл»). В отличие от Беркли, он свой агностицизм распространяет на все в мире, в том числе на Бога, являясь, таким образом, атеистом.

§ 2.6. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения

XVIII столетие принято считать веком Просвещения. Термин «Просвещение» впервые был употреблен Вольтером и Гердером. Под Просвещением принято понимать идеологию, философию и культуру эпохи перехода от феодализма к капитализму, когда знания перестают быть уделом привилегированных сословий и начинают распространяться в массах, когда выходят в свет энциклопедии и словари. В центре идеологии Просвещения – вера в безграничные возможности разума и в здравый смысл: в сфере природы, индивидуальной и общественной жизни человека. Просветители культивировали не просто разум, а разум научный. Именно развитие науки, по их мнению, стимулирует решение экономических, политических и социальных проблем. Отсюда стремление к популяризации и распространению философских и научных достижений. Разум признается теперь единственным и высшим судьей всего существующего, призванным указать человеку правильный путь в личной и общественной жизни.

Одной из первоочередных своих задач просветители считали *секуляризацию* государственной власти, т. е. отделение церкви от государства. Они предусматривали определенный государственный контроль за деятельностью церквей и сект, направленный на то, чтобы они неукоснительно соблюдали гражданские законы и не занимались разжиганием религиозного фанатизма, вражды между приверженцами различных вероисповеданий. Просветители мечтали переделать человека, освободить его от недостатков, развить в нем положительные стороны и, в конечном счете, окружающую, прежде всего общественную, среду.

Ранним представителем Просвещения явился французский мыслитель *Пьер Бейль* (1647–1706), написавший «Исторический и критический словарь», «Ответы на вопросы одного селянина», в которых проповедовал веротерпимость, религиозный индифферентизм, идею о независимости морали от религии. Он был сторонником свободы мысли и подвергал критике различного рода догмы, в том числе религиозные.

Крупным деятелем Просвещения является *Шарль Луи Монтескье* (1689–1755), французский философ, писатель и историк. Важнейшие сочинения – «Персидские письма», «О духе законов». В первом из названных произведений Монтескье в завуалированной форме подверг критике государственный и политический строй современной ему Франции. Второй труд Монтескье стал всемирно знаменитым. В нем упор делается на объективные законы материального мира, хотя и признается творение его Богом (деизм). Теологической интерпретации исторического процесса мыслитель противопоставил идеи географического детерминизма (он и считается основоположником географической школы в социологии). Согласно Монтескье, климат (в первую очередь!), почва и состояние земной поверхности определяют дух народа и характер общественного развития. Вслед за Локком, он был сторонником конституционной монархии, критиковал феодальный деспотизм и клерикализм, придерживался идеи разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Ярким представителем Просвещения был *Вольтер* (это псевдоним; настоящее имя – *Франсуа Мари Аруэ*; 1694–1778). В своих философских, художественных, публицистических произведениях он подверг острой, часто язвительной критике деспотизм и клерикализм. Важнейшие сочинения Вольтера: «Философские письма», «Философский

словарь», «Трактат о метафизике», «Основы философии Ньютона», «Кандид», «Орлеанская девственница» и другие.

Вольтер стоял на позициях деизма, считал Бога архитектором Вселенной, который больше не вмешивается в состояние мира и дела людей. Сознание считал атрибутом материи, зависящим от строения тела. Историю рассматривал как творение самих людей, исключал провиденциализм, был против религиозного пессимизма и в то же время критиковал безудержный оптимизм (в «Кандиде» разоблачал идею Лейбница о том, что «все идет к лучшему в этом лучшем из миров»). Вольтер в историю культуры вошел как певец свободы и свободомыслия. Видная роль принадлежит ему и в том, что он принимал участие в подготовке и издании «Энциклопедии». При жизни Вольтер был признанным вождем европейского свободомыслия, а после смерти стал его духовным символом.

Участие в «Энциклопедии» принимал и *Жан Жак Руссо* (1712–1778) – идеолог низших сословий, борец за социально-политическое и имущественное равенство людей. Им написаны произведения: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов» (на этот вопрос автор дал отрицательный ответ, за что удостоился премии Дижонской академии), «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Об общественном договоре, или Принципы политического права», «Эмиль, или О воспитании». Подвергался гонениям реакционеров. Его труды были сожжены.

Руссо – философ-идеалист, моралист и психолог. Главные вопросы его философии: проблемы источника зла и неравенства. Он считал, что современная цивилизация – это цивилизация неравенства. Развитие наук способствовало ухудшению нравов. Главный источник зла заключается в социальном неравенстве. Основная цель его произведений – показать порочность общества. «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах». Частная собственность стала основой будущего гражданского общества и возникновения имущественного и политического неравенства. «Никакие узы не могли связать людей, которые ничем не владели». Кто-то первый придумал «это моё» и равенству пришел конец: человечество вступило в период кровавой борьбы.

Особая роль в Просвещении принадлежит французским философам-материалистам. Первым из них был *Жан Мелье* (1664–1729). Этот сельский священник написал незадолго до своей смерти единственное произведение «Завещание», в котором дал глубокую и всестороннюю критику феодально-абсолютистского строя Франции, призывал народ к революции, которая элиминировала бы дворянство и духовенство. Религию он рассматривал как результат сознательного обмана. Общефилософские воззрения Мелье были материалистическими и атеистическими.

Крупнейшим материалистом XVIII в. был *Дени Дидро* (1713–1784), один из главных редакторов «Энциклопедии» (соредактором был долгое время Жан Батист Д’Аламбер). За свою издательскую деятельность Дидро дважды был заключен в тюрьму.

Важнейшие сочинения Д.Дидро: «Мысли об объяснении природы», «Философские принципы материи и движения», «Разговор Д’Аламбера с Дидро», «Сон Д’Аламбера», «Племянник Рамо», «Жак – фаталист и его хозяин», «Монахиня» и др. В своем творчестве Дидро отстаивает идеи о материальности мира, утверждает единство материи и движения, а также единство материи и сознания. В гносеологии он следовал за Локком и исходил из сенсуализма, критиковал агностицизм и утверждал познаваемость мира. В значительной мере он обогатил свои материалистические воззрения элементами диалектики. Был сторонником республиканизма и идейно готовил буржуазную революцию во Франции.

Идеологом революционной буржуазии был и *Поль Анри Гольбах* (1723–1789); он был соратником Дидро и принимал участие в создании «Энциклопедии». Основное философское сочинение Гольбаха – «Система природы», в котором автор утверждает вечность и несотворенность материи, вслед за Джоном Толандом пишет о движении как способе существования материи. В понимании исторического процесса Гольбах пре-

увеличивал роль выдающихся личностей. Видное место в его творчестве занимает критика религии и церкви. В своем «Карманном богословии» он в сатирической форме разбирает основные религиозные понятия. Будучи воинствующим атеистом, Гольбах с гордостью самого себя называл «личным врагом Бога».

Философ и врач *Жюльен Офре де Ламетри* (1709–1751) дал в своих трудах последовательное изложение механистического материализма. Наиболее известно его сочинение «Человек - машина», которое было по приговору сожжено, а автору пришлось эмигрировать в Голландию. Атеист и материалист-метафизик, Ламетри исходил из приоритета тела над духом, человеческий организм рассматривал как самостоятельную заводящуюся машину, подобную часовому механизму, считал едиными по происхождению растительный и животный миры. Кроме названного произведения, написал книги «Естественная история души», «Человек - растение», «Система Эпикура» и др.

Сотрудничал с Дидро и *Этьен Бонно де Кондильяк* (1715–1780), который в своем главном философском труде «Трактат об ощущениях» стремился вывести все знания и духовные способности человека из ощущений.

Крупным французским материалистом-просветителем XVIII века был *Клод Адриан Гельвеций* (1715–1771). Важнейшие его труды – «Об уме», «О человеке». Формирование человеческой личности он ставил в полную зависимость от общественной среды, от воспитания. В этике стоял на позициях «теории разумного эгоизма», считая, что именно себялюбие, правильно понятый личный интерес составляют основу нравственности.

§ 2.7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции

Классической немецкой философией принято считать развитие философии в Германии в период второй половины XVIII – первой половины XIX в., когда был создан преемственный ряд систем философского идеализма (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и материализм Фейербаха. Эволюция немецкой классической философии такова: от субъективного идеализма (Кант, Фихте) к идеализму объективному (Шеллинг, Гегель), а затем к материализму (Фейербах). С появлением этой философии центр философского творчества перемещается из Англии и Франции в Германию. И хотя Германия в социально-экономическом и политическом отношении по-прежнему оставалась крайне отсталой, раздробленной страной, в философии и искусстве она вышла на передовые рубежи. Англичане и французы на практике осуществили буржуазные революционные преобразования. Немецкие философы преуспели в мыслительных преобразованиях.

Критическая философия И. Канта

Родоначальником классической немецкой философии явился *Иммануил Кант* (1724–1804). Кант родился в городе Кенигсберг (ныне Калининград), в семье ремесленника. Вся его жизнь прошла в этом городе, а научная деятельность – в Кенигсбергском университете, где он прошел путь от студента до ректора. От рождения физически слабый, Кант благодаря режиму дня, порядку во всем, целеустремленности стал со временем официально признанным философом № 1 в Германии.

Философское творчество Канта принято делить на два периода: до и после 1770 года. Первый из них «докритический», второй – «критический». В «докритический» период философ стоит на позициях естественнонаучного материализма. В 1755 г. он написал трактат «Всеобщая естественная история и теория неба», в котором выдвинул гипотезу о возникновении солнечной системы (и аналогично о возникновении всей вселенной) из газопылевой туманности, частички которой консолидируясь и завихряясь

вели к образованию небесных тел. Эта гипотеза впоследствии стала известна как теория Канта-Лапласа. В этом труде Кант практически отрицает идею сотворения мира высшей силой, вводит понятие историзма в область естественных наук и гордо восклицает: «Дайте мне материю и я построю из нее мир!»

В «критический» период (с 1770 г.) Кант свои главные работы назвал так: «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». В них с позиций материализма он переходит на позиции субъективного идеализма. Так, пространство и время теперь трактуются Кантом не как объективные формы внешнего мира (как, например, у Ньютона), а как априорные, т.е. доопытные, присущие сознанию формы чувственного созерцания. Всю прежнюю философию теперь Кант называет догматической, слепо верящей в способности разума, хотя эти способности (границы) разума никто не проверял. «Критика» - и есть такая проверка. Кант ставит перед собой такие вопросы: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?» (четвертый, а точнее, обобщающий все три вопроса: «Что такое человек?»).

Процесс познания, по Канту, проходит три ступени: 1) чувственное познание; 2) рассудок; 3) разум. Исходная посылка формулируется материалистически: признается существование внешнего предметного мира (так называемых «вещей – в – себе»). Но Кант делит находящееся вне нас на мир феноменов (явлений), воспринимаемых чувствами, и мир ноуменов (сущностей), которые никак не познаваемы (а лишь умопостигаемы, т.е. философ может в общем виде предположить их существование). Итак, чувства в мир сущностей не проникают, рассудок лишь упорядочивает предметы, а разум человека слаб, он расщеплен (антиномичен). Разум принимает явно противоречивые суждения. Четыре антиномии Канта таковы: 1) Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. – Мир не имеет начала и бесконечен в пространстве. 2) Всякая сложная субстанция состоит из неделимых простых частей. – Ни одна вещь не состоит из простых частей и вообще в мире нет ничего простого; он делим до бесконечности. 3) Все в мире свободно; нет никакой причинности. – Все в мире имеет свою причину, нет никакой спонтанности, нет никакой свободы; все детерминировано. 4) Бог есть. – Бога нет. Любую из частей антиномии нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

В этике Кант выступил с критикой эвдемонизма. Его этика ригористична, в ней важнейшей категорией нравственности выступает долг как веление доброй воли. Кант сформулировал закон вечной мировой морали в виде категорического императива (безусловного повеления). Вот две формулировки этого повеления: 1) Поступай так, чтобы максима (общее правило) твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства; 2) Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице так же всякого другого как к цели или самоцели и никогда не относился бы к нему только как к средству.

Большое значение имеет эстетика Канта. В ней он дал глубокий анализ ряда эстетических категорий («приязнь», «игра», «возвышенное» и др.). Общее определение прекрасного у Канта выглядит так: «Прекрасное есть то, что нравится вообще без понятия». Прекрасное философ связывает с «незаинтересованным», бескорыстным, чистым созерцанием: чувство прекрасного свободно от жажды обладания, от любых помыслов вожделения, и поэтому оно выше всех других чувств.

Кант был решительным противником войн между народами. Он написал трактат «О вечном мире», в котором предложил самое широкое взаимодействие стран (в экономике, торговле, обмене людьми и идеями), при котором понятие «чужой» потеряет смысл и люди не смогут воевать друг с другом. К сожалению, до сих пор этот идеал немецкого мыслителя до конца не реализован.

Диалектическая философия Г. Гегеля

Крупнейшим философом, представителем и разработчиком системы объективного идеализма, явился *Георг Вильгельм Фридрих Гегель* (1770–1831). В молодости он с увлечением читал Платона, Гердера, Шиллера, Канта, Монтескье, но его излюбленным философом был идеолог демократии и революционного переворота Ж.-Ж. Руссо. Окончил Тюбингенский университет, работал домашним учителем, директором гимназии, преподавал в Гейдельбергском университете, а с 1818 года в Берлинском университете в качестве профессора (некоторое время был ректором) до конца жизни.

Основные труды: «Наука логики: В трех томах» (1812–1816) – это так называемая «Большая логика» наряду с «малой логикой» как первой частью «Энциклопедии философских наук» (1817); «Феноменология духа» (1807); «Лекции по истории философии», «Лекции по эстетике», «Философия истории», «Лекции по философии религии».

Наиболее ценной в философии Гегеля стала разработанная им в систематической, целостной форме диалектика. Ко всему в мире он применяет принцип всеобщей связи и принцип развития. Наиболее полно диалектика изложена Гегелем в «Науке логики». В этом произведении он дал анализ важнейших законов (взаимного перехода количества в качество, единства противоположностей, отрицания отрицания), положение о единстве диалектики, логики и теории познания. Философ выявил во всей полноте роль и значение диалектического метода в познании и других формах социальной деятельности, подверг критике метафизический метод мышления.

Центральной, исходной категорией гегелевской философии является абсолютная идея, которая в духе историзма проходит ряд ступеней к конечной своей цели – к самопознанию (именно в гегелевской философии). Метаморфозы абсолютной идеи изложены в «Феноменологии духа». Основные ступени таковы: логика (бытие, сущность, понятие) – природа (физика, химия, органика) – дух (субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух). Элементами абсолютного духа выступают эстетика, религия и в качестве завершающего этапа – философия. В искусстве абсолютный дух самораскрывается в форме созерцания, в религии – в форме представления, а в философии – в форме понятия, т.е. как «мыслящее рассмотрение». Философию Гегель ставит выше всякого другого знания, изображает ее как «науку наук».

В философии Гегеля, несмотря на ее фундаментальность, немало противоречий. Так, при рассмотрении такой ступени абсолютной идеи, как природа, Гегель отступает от плодотворной идеи развития и отказывает природе в способности развиваться (она у него лишь «развертывается» в пространстве). Историю он определяет как «прогресс в сознании свободы» и идеализирует прусскую конституционную монархию, «германский мир» считает вершиной в прогрессивном развитии. Гегель выдвигает противоречивую формулу: «Все действительное разумно; все разумное действительно». Первую часть формулы можно понимать как оправдание любой действительности (по Гегелю, все существующее имеет свою разумную основу); вторая часть по существу революционна: все разумное рано или поздно должно обрести состояние действительности.

Обращает на себя внимание общее противоречие между прогрессивным, научным диалектическим методом гегелевской философии и консервативной философской системой. В дальнейшем различные философы опирались либо на его метод, либо на его систему.

Антропологический материализм Л. Фейербаха

Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) – единственный представитель материализма среди философов-классиков Германии. Его историческое значение состоит в том, что он в условиях засилия философского идеализма возродил материалистическую традицию, прерванную после материализма Франции XVIII в. Он учился в Гейдель-

бергском университете, перевелся в Берлинский университет, где слушал лекции Гегеля. В 1828 году защитил в Эрлаигенском университете диссертацию «О едином, всеобщем и бесконечном разуме» и некоторое время преподавал в этом университете. В 1830 году Фейербах анонимно опубликовал атеистическое произведение «Мысли о смерти и бессмертии». Однако авторство вскоре было установлено, книга конфискована, а автор был лишен права преподавания. Но свою научную деятельность Фейербах не прекратил. В 1836 году он женился и в течение четверти века почти безвыездно жил в деревне Брукберг, где его жена-красавица была совладелицей небольшой фарфоровой фабрики.

Основные труды Людвиг Фейербаха: «История новой философии от Бэкона до Спинозы», монографии о Лейбнице, Бейле, «К критике философии Гегеля», «Сущность христианства» (1841, это – триумф творчества философа), «Предварительные тезисы к реформе философии», «Основные положения философии будущего», «Сущность религии», «Эвдемонизм».

Фейербах горячо приветствовал Революцию 1848 года. Но активного участия в политической жизни он не принимал; даже когда его избрали депутатом франкфуртского Национального собрания, оставался политически пассивным. И лишь незадолго до смерти проявил интерес к социально-экономическим проблемам и даже вступил в социал-демократическую партию.

В центре учения Фейербаха – человек как «... единственный, универсальный и высший предмет философии». В связи с этим философское учение Фейербаха именуют антропологическим материализмом. Человек, по Фейербаху, есть материальный объект и одновременно мыслящий субъект. С этой позиции философ отвергал вульгарный и механистический материализм.

Фейербах вел непримиримую борьбу против религии. Философия и религия, по его мнению, взаимно исключают друг друга. Сила разума порождает философию, а слепая вера и бессилие человека порождают религию. Критика религии у Фейербаха перерастает в критику философии идеализма, т.к. последнюю он рассматривает как рационализированный вариант религии. Фейербах резко критиковал объективный идеализм Гегеля. Основной порок идеализма он видит в отождествлении бытия и мышления. «Мысленное бытие не есть действительное бытие, - пишет он. – Образ этого бытия вне мышления – материя, субстрат реальности». В основе философии Фейербаха лежит принцип: «Бытие – субъект, мышление - предикат». В теории познания философ продолжал линию материалистического сенсуализма.

Выступая против гегелевского идеализма, Фейербах отверг и то ценное, что в учении Гегеля содержалось, – именно диалектику. В силу этого его собственное философское учение оказалось в значительной степени метафизическим. Антропологизм Фейербаха основывается на биологической трактовке человека. Система общественных отношений подменяется понятиями «рода» и межиндивидуального общения.

В этике Фейербах проповедует любовь людей друг к другу. Из видов любви на первое место ставит отношения между «Я» и «Ты», между мужчиной и женщиной. Фейербах – сторонник эвдемонизма. Стремление к счастью он рассматривает как движущую силу человечества, и стремление к собственному счастью у него перерастает рамки эгоизма, поскольку человек ни быть счастливым, ни вообще существовать не может без другого. В целом этическое учение Фейербаха страдает абстрактным характером, оно предназначено для всех во все времена, а потому на практике оказывается не пригодным ни для кого и никогда.

Т е м а 3. Становление и основные стратегии постклассической философии

Под философской классикой в широком смысле слова понимают мировоззренческо-методологическую стратегию, заложенную Парменидом и Платоном. Суть ее заключается в ориентации на разум как предельную основу бытия и универсальное средство его познания. В узком – рационализм XVII – первой половины XIX в., который получил логическое завершение в объективном идеализме Гегеля. Постклассика охватывает западную европейскую философию середины XIX века до настоящего времени.

Постклассическая философия (марксизм, философия жизни, позитивизм, феноменология, экзистенциализм, прагматизм, структурализм и др.) весьма неоднородна. В отличие от классики, различные школы которой с той или иной степенью «завязаны» на рационализм, постклассика не имеет единого мировоззренческо-методологического центра. Разрозненные направления постклассической философии объединяет, пожалуй, лишь одно: критическое отношение к идеалам классического типа философского мышления.

В постклассический период развития философии появилось множество различных школ и направлений.

§ 3.1. Возникновение философской иррационалистической традиции

В широком смысле *иррационализмом* называют идеалистические течения в философии, которые в противоположность рационализму, ограничивают или отрицают возможности разума в организации общественной жизни и в познании мира. На первый план иррационалисты выдвигают чувства, волю, интуицию, «бессознательное», а также негативные стороны человеческого бытия (предрассудки, войны, нищету, смертность и т.п.).

Основоположником европейского иррационализма выступил *Артур Шопенгауэр* (1788-1860) – немецкий философ, заявивший, что в основе мира – не разум, а Воля, которая подчиняет себе интеллект. Основной труд мыслителя – «Мир как воля и представление». Философия Шопенгауэра иррационалистична и пессимистична. Весь мир у него предстает как слепая «воля к жизни», где господствует зло. Не разум, а чувства руководят поступками людей. Действия людей проникнуты скудоумием, пошлостью, завистью, лицемерием. В отличие от Лейбница, Шопенгауэр полагает, что «наш мир – наихудший из всех возможных миров». Шопенгауэра называют в связи с таким миропониманием «философом мировой скорби». Саму философию он рассматривал как один из видов искусства, а высшим из искусств считал музыку. Ему нравился трагизм музыки Вагнера, так как это соответствовало представлениям философа о неизбежности всеобщего уничтожения. В области нравственности Шопенгауэр стоит на позициях аскетизма, альтруизма; ему присущ атеизм. Один из моральных афоризмов мыслителя гласит: «Принуждая себя ничего не делать из того, что хочется, следует делать все то, что не хочется».

Крайним иррационалистом и пессимистом был также предшественник современного экзистенциализма датский философ-мистик *Сёрен Кьеркегор* (1813–1855). Его главные труды: «Страх и трепет», «Или - или», «Наслаждение и долг», «О понятии долга». Он испытал влияние Священного писания, Тертуллиана, Августина, Паскаля. Кьеркегор выступил с уничтожающей критикой Гегеля, которого даже философом не признал. В противовес гегелевской эссенс-диалектике (т.е. диалектике сущности) он выдвигает качественную диалектику – экзистенц-диалектику (диалектику существования).

«Истина – в субъективности», - заявляет Кьеркегор и провозглашает, вслед за Фомой Аквинским, абсолютную свободу индивида, наличие выбора, ответственности главным образом в отношении к Богу. Из всех эмоций человека на первом плане оказывается Страх (перед лицом неминуемой смерти). Кьеркегор выделяет три типа людей

(по степени из развитости). Низший уровень – это эстетический человек (делает то, что ему нравится, наслаждается, живет переживаниями момента). Более высокий уровень представлен этическим человеком (действует по долгу, добр к другим; живет нередко в памяти о нем как о добром человеке даже после смерти). А высшую ступень представляет собой человек религиозный (он живет переживанием Вечности).

Наиболее резкую форму иррационализм приобретает у немецкого философа-волюнтариста, поэта *Фридриха Ницше* (1844–1900). Он испытал влияние волюнтаристских идей Шопенгауэра, а также эстетических идей и музыки Р. Вагнера. Собственно философских, в традиционном понимании, произведений у Ницше нет. Его мировоззрение выявляется в его эссе, афоризмах, поэтических творениях, легендах, мифах. Наиболее известны такие его труды, как «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое», «Несвоевременные размышления», «Утренняя заря», «Веселая наука» и др. Следует принимать во внимание его душевную болезнь (последние 11 лет своей жизни он периодически пребывал в психолечебнице).

Основные понятия, которыми оперирует Ницше, это – «мир», «жизнь», «власть». Одно из центральных понятий его философии состоит в соединении двух последних – «воля к власти», которая рассматривается как «воля к жизни». Ницше в отличие от религиозно-фанатического отношения к миру провозглашает атеистические и антицерковные идеи («Бог умер», - говорит он). Он решительно выступил против религии, морали, принятых норм в современном ему обществе и в широком плане против культуры. Ницше считал свои воззрения философией жизни, а жизнь рассматривал как борьбу за существование и господство над другими людьми путем насилия. Отсюда его антиинтеллектуализм, нигилизм, декадентские настроения. Разум, по Ницше, не познает мир, а лишь схематизирует его для практических потребностей. Ницше выступил с антидемократическими лозунгами против «инстинкта толпы», провозгласил культ «белокурой бестии», которой все дозволено, за переоценку ценностей в пользу «высшей касты», «сверхчеловека», а также против стремления людей к свободе и равенству. По убеждению Ницше, к морали и идеям свободы прибегают слабые, сильные же попирают мораль и путем насилия идут к власти. В дальнейшем национал-социалисты Германии 20–30-х гг. XX века пытались использовать ницшеанство в своих целях, однако следует отметить, что учение Ницше они использовали весьма избирательно и извращенно, так что предтечей фашистской идеологии его считать было бы необоснованно.

§ 3.2. Философия марксизма и ее основные черты

Марксистская философия, как и марксизм в целом, возникла в 40-х годах XIX в. Ее создателями стали уроженцы Германии – доктор философии *Карл Маркс* (1818–1883) и занимавшийся самообразованием, одно время вольнослушатель Берлинского университета *Фридрих Энгельс* (1820–1895).

Свое философское учение Маркс и Энгельс называли диалектическим и историческим материализмом. *Диалектическим* это учение именуется потому, что в его основе лежит принцип развития, которое осуществляется в процессе непрерывной борьбы противоположностей. *Материализмом* - фундаментом мироздания признается материальное начало. *Историческим материализмом* - идеи материализма использовались для объяснения хода человеческой истории.

Главный труд Маркса «Капитал» посвящен экономико-политическому анализу; его собственно философскими работами являются «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1841 г., докторская диссертация), «Экономическо-философские рукописи 1844 года», «Тезисы о Фейербахе» (1845 г.) и другие. В философском наследии Энгельса такие произведения, как критические статьи о фи-

лософии Шеллинга («Шеллинг о Гегеле», «Шеллинг и откровение», «Шеллинг – философ во Христе»), «Анти-Дюринг» (первый отдел посвящен проблемам философии), «Диалектика природы», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», письма об историческом материализме (90-е гг. XIX в.). Некоторые историки философской мысли считают, что Ф. Энгельс был в большей мере философом, чем доктор философии Маркс, хотя сам Энгельс себя скромно называл «alter ego» Маркса.

Одна из основных идей марксистской философии – революционное преобразование действительности. Маркс и Энгельс при этом исходили из материалистического понимания истории. Они ее считали объективным общественно-историческим процессом, в котором действуют законы общественного развития. В основе общества – базис, совокупность производственных отношений, экономический строй общества. Над базисом возвышается как его порождение надстройка (государство, политика, правовые формы, общественное сознание и т.п.).

В современных им условиях Маркс и Энгельс ударной силой, способной сокрушить капитализм, считали пролетариат. Они оправдывали классовое насилие со стороны пролетариата. Впоследствии Ленин писал, что главное в марксизме – это учение о диктатуре пролетариата. В конечном итоге пролетариат, опираясь на поддержку других классов и слоев населения, после успешной социалистической революции призван выполнить свою историческую миссию – уничтожить классы и эксплуатацию и построить светлое будущее человечества, коммунизм.

§ 3.3. Позитивизм и его исторические формы

Классический позитивизм

На Западе, еще до возникновения марксистской философии, в XIX в. появился позитивизм. Его основоположником стал французский мыслитель *Огюст Конт* (1798–1857). Его важнейшие произведения: «Курс позитивной философии» (6 томов, 1830–1842), «Дух позитивной философии» (1844), «Система позитивной политики» (1852–1854).

Конт выступил с претензией на инициацию нового типа мировоззрения в человеческой истории. Он предложил следующую периодизацию: 1) теологический период (культы, верования, мифы, религия); 2) метафизический период (философия, умозрение); 3) позитивистский период. Возникновение позитивизма явилось результатом неудовлетворенности умозрением, абстрактностью предыдущей философии (в особенности гегелевской).

Сам Конт объяснял, что он понимает под термином «позитивное»: это – реальное, фактически наличное, практически полезное, достоверное, определенно утверждаемое, точное, конструктивное, организующее. Позитивизм – это антифилософская философия, т.к. выступает против любой философской системы, кроме своей собственной. Это учение агностическое, т.к. отбрасывает попытки найти сущность вещей и вопрос «почему?» заменяет вопросом «как?», т.е. предлагает заниматься описанием наличного бытия, отказывается от нахождения каких-либо закономерностей и тенденций развития вещей в будущем. В то же время Конт понимает практическую значимость познавательных процессов. Известна его формула: «Знать, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы мочь».

Конт дал свою классификацию наук. Первая позитивная наука, по его мнению, – это астрономия (наиболее общая, простая, самостоятельная), далее идут математика с механикой, науки о неорганических телах, науки об органических телах, включающие «социальную физику» или социологию (последнее понятие ввел в научный оборот именно Конт). Он доказывал, что между всеми видами знаний существует глубокая внутренняя связь.

В этике Конт выступает с идеями утилитаризма («Ничего лишнего, и все нам полезное!»), смешанными с альтруизмом («Жить для других!»). Семью он считал первоначальным элементом человеческого общества. Был сторонником частной собственности; его социальный идеал – гармония отношений между капиталистами и рабочими.

Вторым крупным представителем раннего («первого») позитивизма был Джон Стюарт Милль (1806–1873), английский мыслитель, логик, экономист. Его сочинения: «Обзор философии Уильяма Гамильтона», «Огюст Конт и позитивизм», «Система логики» (2 тома), «О свободе», «Утилитарианизм».

Милль продолжил усилия Конта в деле создания философии науки. Его философские взгляды субъективно-идеалистические и агностические. Под материей он понимает постоянную возможность ощущений, а под сознанием – постоянную возможность переживаний. В теории познания он стоит на позиции всеиндуктивизма: все знания приобретаются из единичного опыта и восходят к обобщениям, а поскольку такие обобщения носят гипотетический характер, то достоверных знаний получить невозможно. Заслуги Милля в разработке индуктивной логики так велики, что и современные методы научной индукции принято именовать «бэконо-миллевскими законами индуктивной логики» (т.е. Милль в XIX в. продолжил и в некотором смысле завершил разработку методов индукции, предпринятую его соотечественником Ф.Бэконом еще в XVII веке).

В этике Милль вслед за Бентамом разрабатывал концепцию утилитаризма (именно Милль ввел в употребление этот термин), согласно которой морально то, что приносит пользу. В то же время Милль критиковал крайности утилитаризма Бентама, создавая своеобразное сочетание утилитаризма, эгоизма, альтруизма и эвдемонизма. Высшей целью он объявлял содействие «счастью человечества», «наибольшую сумму общего счастья».

В социально-политической сфере теоретической деятельности Милль проявил себя как певец почти не ограниченной свободы: человек может поступать, как хочет, если его деятельность не наносит вреда другим людям; в интеллектуальной же деятельности человек абсолютно свободен.

Позитивистскую традицию в Англии продолжил **Герберт Спенсер** (1820–1903), автор множества книг, названия которых свидетельствуют о претензиях их автора на установление основ знания. Так, им написаны «Основные начала», «Основания биологии», «Основания психологии», «Основания социологии», «Основания этики» (все они входят в десяти томное издание «Системы синтетической философии», 1862–1896). Философию Спенсер рассматривал в характерном для позитивизма духе, как обобщенную науку (т.е. философия, по Спенсеру, отличается от частных наук чисто количественно, степенью обобщенности знания).

Мир делится на Познаваемое и Непознаваемое. Последнее – «первоначальная причина» всего, и в этом, по Спенсеру, сходятся и наука, и религия. В теории познания философ пытался соединить эмпиризм с априоризмом. Критерием истины он считал невозможность «мыслить иначе».

Специфическая особенность позитивизма Спенсера – его учение о всеобщей эволюции, которую он определил как «интеграцию материи, сопровождаемую рассеянием движения, переводящую материю из неопределенной, бессвязной однородности в определенную, связанную разнородность, и производящую параллельно тому преобразование сохраняемого материей движения». Основное направление эволюции, по Спенсеру, – к равновесию. Спенсер вошел в историю науки как один из разработчиков теории равновесия.

В биологии Спенсер акцентировал свое внимание на приспособительные реакции организмов во взаимодействии с внешней средой в целях сохранения существования. Сущность психического, по Спенсеру, – в развившихся формах реакции в ходе

биологической эволюции. Психологические воззрения Спенсера явились одним из источников психофизического параллелизма и бихевиоризма.

В социологии Спенсер явился основоположником органической школы (структуру общества уподоблял органам человеческого тела с их специфическими функциями), широко пользовался понятием «power» (англ. «сила» и «власть»), отмечал, что главный закон общественного развития – это выживание наиболее приспособленных, а идеалом общества считал «дифференцированное», т.е. разделенное на классы и слои общество при условии гармонизации их функций.

Этические воззрения Спенсера представляют собой смесь утилитаризма и гедонизма (польза им рассматривается как источник наслаждения).

Эмпириокритицизм

В конце XIX века возникает «второй позитивизм», т.н. эмпириокритицизм («критика опыта»), у истоков которого были австрийский философ и физик *Эрнст Мах* (1838–1916) и швейцарский философ *Рихард Авенариус* (1843–1896). По имени первого из них эта историческая форма позитивизма именуется также махизмом.

В основе эмпириокритицизма – ряд теорий и принципов, выдвинутых Махом и Авенариусом. Мах в своих сочинениях («Анализ ощущений», «Познание и заблуждение», «Популярно-научные очерки», «Механика», «Принцип сохранения работы» и др.) выдвинул принцип «экономии мышления», теорию «элементов мира», идеал «чисто описательной» науки и другие положения. Принцип «экономии мышления» и принцип «наименьшей траты сил», конечно, могут иметь практическую применимость как методы эффективного достижения целей, в том числе и научных, однако в гносеологии они часто оказываются неприменимыми: в пределе оказывается «экономнее» ограничивать познание или вовсе не познавать новое, т.к. эти усилия ведут к «трате сил». В своей теории «элементов мира» Мах все сводит к физическим и психическим элементам познания, и вещи, таким образом, оказываются лишь условными наименованиями комплексов элементов (т.е. ощущений). В науке ее объяснительную часть Мах объявлял излишней, паразитической и в целях «экономии мышления» задачи любой науки сводил лишь к описанию изучаемых явлений.

Рихард Авенариус в своих трудах («Критика чистого опыта», «Человеческое понятие о мире», «Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры сил» и др.) рассматривает опыт как центральное философское понятие и пытается его всесторонне анализировать (именно Авенариус и предложил термин «эмпириокритицизм»). В понятии «опыт» он стремится соединить материю и дух, физическое и психическое, толкуя их лишь как содержание внешнего и внутреннего опыта. Он выдвигает учение о «принципиальной координации» («без субъекта нет объекта и без объекта нет субъекта»), отвергая, таким образом, объективность материального мира.

Махизм получил весьма широкое распространение. На его позициях действовали К. Пирсон, П. Дюэм (Англия), А. Пуанкаре (Франция), В. Оствальд (Германия). В России сторонниками махизма были А. Богданов (написал сочинение «Эмпириомонизм» в 3-х томах), В. Чернов, П. Юшкевич, В. Базаров и другие. Некоторые из них пытались дополнить марксизм махизмом. Махизм, как философское течение, особенно русский, был подвергнут резкой критике В. Лениным в его книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Неопозитивизм и постпозитивизм

Неопозитивизм (новый позитивизм) и *постпозитивизм* – это третья и четвертая исторические формы позитивистской философии (после раннего позитивизма XIX в. и эмпириокритицизма). Возникновение неопозитивизма было подготовлено в начале XX века исследованиями в области логики, математики, гносеологии, проделанными

английскими философами *Бертраном Расселом* и *Джорджем Муром*, а также австрийским философом *Людвигом Витгенштейном*.

Что же нового предложили неопозитивисты в философии? Они вместо традиционной двоичной формальной логики (высказывания могут быть либо истинными, либо ложными) предложили троичную логику (к истинным и ложным высказываниям они прибавили высказывания и даже понятия бессмысленные; например, «дважды два – чемодан», «золотая гора»). Они разработали принцип верифицируемости: только те утверждения имеют право на существование, которые могут быть экспериментально проверены (и оказаться либо истинными, либо ложными). Кроме того, неопозитивисты выдвинули принцип «протокольных предложений (записей)»: научными являются лишь такие предложения, которые имеют форму протокола («Некто N в месте M в отрезке времени t наблюдал явление P»). Они пытались присвоить себе право определять, что является научным, а что ненаучным. За эти их претензии неопозитивисты в среде их противников получили название «интеллектуальных полицейских».

Считая свое учение «философией науки», неопозитивисты занимались упрощением научного здания (т.н. редукционизм), сначала применяя «логицизм» (стремились свести все науки к логике), затем применяя «физикализм» (сведение к физике). Однако еще в 1931 г. один из неопозитивистов, логик и математик К.Гёдель доказал («теорема Гёделя»), что к логике не может быть сведена даже арифметика натуральных чисел. Та же участь постигла и «физикализм».

Положительным результатом деятельности неопозитивистов явилась разработка основ лингвистического анализа языка, появление семиотики как науки (семантика, прагматика, синтаксис в единстве). В этой области большую роль сыграли труды *А. Кожибского*, *Ч. Морриса* и др. Сама семиотика разделилась на лингвистический анализ обыденного языка («общая семантика», Ст. Чейз) и анализ формализованных языков (зародыш программирования и использования ЭВМ).

После II мировой войны получил распространение постпозитивизм, выросший из неопозитивизма, но во многом не только не совпадающий с ним, но и нередко прямо ему противоречащий. Чаще однако эту форму позитивистской философии именуют «философией науки» (хотя претензии на то, чтобы быть философией науки присущи позитивизму в целом, начиная с Дж.Ст. Милля).

На послевоенную философию науки сильное влияние оказали работы австро-английского философа Карла Поппера, который в 30-е гг. испытал сам влияние логического позитивизма, но с ним не согласился, особенно с его идеей верификации и эмпиризмом. Свое учение он назвал критическим рационализмом. Принцип верификации он заменил принципом фальсификации: опровергаемость теории не является ее недостатком, а достоинством; научные же положения, преподносимые как верные в любых условиях и обстоятельствах, вовсе не научны, а догмы (например, утверждение, что вода кипит при 100°C, научно, т.к. при различии высот, она кипит при меньших температурах). Поппер ввел также принцип фаллибилизма (от англ. fallacy – ошибка, заблуждение): любое научное знание носит гипотетический характер, подвержено ошибкам. Нельзя, по Попперу, науку низводить до узкого эмпиризм; в основе науки – тесная связь теоретического мышления (рационализма) и эмпирических данных. Поппер также разработал теорию трех миров (физический, ментальный и мир объективированного знания).

Лидером исторической школы в методологии и одним из крупных теоретиков философии науки явился американский философ *Томас Кун*. Его концепция исторической динамики научного знания разработана им в книге «Структура научных революций» (1963). По Куну, в истории науки происходит чередование событий конкурентной борьбы между научными сообществами. Длительное время ученые разных отраслей могут быть согласны друг с другом. Это – нормальное состояние (па-

радика, или «дисциплинарная матрица»). Но когда появляются «аномалии», неразрешимые в рамках установившейся парадигмы, прежняя парадигма взрывается, и создается новая парадигма.

Английский историк науки *Имре Лакатос (Лакатош)*, родившийся в Будапеште в 1922 году, в период после второй мировой выдвинул свою версию закономерностей развития научного знания, а именно методологию научно-исследовательских программ. Наука, по его мнению, развивается преимущественно не в силу своих внутренних тенденций, а ее развитие определяется государством, властью, властвующими социальными группами, которые, исходя из общественно-политических потребностей, создают и финансируют определенные научно-исследовательские программы. На первый план выдвигаются практические цели. Так, разработки научно-исследовательских программ военного характера (совершенствование военной техники, создание ядерного оружия и т.п.) инициируются не самими учеными, а политиками, которые ставят цели перед учеными.

Американский ученый *Пол (Пауль) Фейерабенд* (1924–1994) уроженец Вены, довел до логического предела идеи, вытекающие из философии науки, разрабатываемой предыдущими ее представителями (т.н. постпозитивистами). Им были выдвинуты концепция «эпистемологического анархизма» и принцип пролиферации (размножения) теорий. Цель науки, по Фейерабенду, - создание альтернативных теорий, а также их борьба друг с другом, взаимная критика и т.д. Он не признает какого-нибудь абсолютного достоверного знания (фаллибилизм) и отказывается от «диктата науки», т.е. в обществе могут оказаться полезными и явления ненаучные (так, любовь – не наука, но нечто положительное в обществе). По Фейерабенду, всякие идеи имеют право на существование, в том числе миф, магия, религия и т.д. «Все сойдет! Все сгодится!» - вот анархический лозунг Фейерабенда. В итоге новейший неопозитивизм (постмозитивизм) пришел к выводу, что исключить из реального процесса познания внеопытные предпосылки, в частности, философско-мировоззренческие установки познающего субъекта, невозможно. Тем самым была доказана несостоятельность попыток раннего позитивизма изгнать философию из области научных исследований (Лозунг «Наука сама себе философия»).

§ 3.4. Прагматизм

С позиций отхода от абстрактности и умозрительности классической философии выступили, начиная с 70-х годов XIX столетия, американские мыслители. Они создали субъективно-идеалистическое учение под названием прагматизм (от греч. «прагма» – дело, действие).

Основателем прагматизма был *Чарльз Сандерс Пирс* (1839–1914) – философ, логик, математик, естествоиспытатель. Первоисточником прагматизма послужили его статьи «Как сделать наши идеи ясными» (1876) и «Закрепление веры» (1877).

Пирс придал практическое значение всем философским, научным, моральным и другим положениям. Такой подход получил название «Принцип Пирса». Вот что писал Пирс: «Рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы считаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное понятие об объекте». Это положение У.Джеймс положил в основание своей философии и обозначил как прагматизм. Пирс был недоволен этим заимствованием, с рядом положений Джеймса был не согласен и называл свой подход «прагматицизмом».

Пирс также выдвинул теорию «сомнения-веры». Сомнение, нерешительность делают человека слабым, вера же (не столь важно, во что верить) делает человека решительным, смелым, успешным в делах. Идея практического успеха характерна для всех сторонников прагматизма.

Философ и психолог *Уильям Джеймс* (1842–1910), развивая идеи Пирса, выдвинул новый, «прагматический» критерий истинности, согласно которому истинно лишь то, что

ведет к практическому успеху индивида, т.е. то, что «выгодно», что «работает на нас».

Свой «прагматический» подход Джеймс широко применял в трудах по психологии, этике, биологии. Он изложил свои воззрения во многих сочинениях («Основы психологии», два тома; «Воля к вере и другие очерки популярной философии», «Существует ли сознание?», «Прагматизм», «Вселенная с плюралистической точки зрения» и др.).

Выдающимся представителем прагматизма в первой половине XX столетия был Джон Дьюи (1859–1952), выдвинувший свой вариант этого учения под названием инструментализм. Логика, теории и в целом познание играют в жизни людей служебную роль: они выступают в роли орудий, инструментов приспособления человека к окружающей среде. Мерилом истинности знания является его практическая эффективность. Практическая целесообразность является критерием и политики, и морали.

§ 3.5. Религиозная философия в контексте современной философской культуры

В XX веке проявляли активность представители религиозной философии на всей территории земного шара. В условиях войн, геноцида, экономических кризисов, нищеты и голода к религии прибегали миллионы людей. На гребне духовных потребностей получили простор, как традиционные религиозные доктрины, так и обновленческие тенденции (модернизм). В христианском мире наиболее значительными оказались неомизм, неопротестантизм, философия православия.

Неомизм – христианская философия, интерпретированная в духе философии Фомы Аквинского (1225–1274). Первый Ватиканский Собор (1869–1870) объявил философию Фомы Аквинского единственно верной. В 1914 году опубликованы «24 томистских тезиса», которые являются основными нормами и принципами католицизма. *Фома Аквинский не ограничен веками, его учение жизненно и способно разрешить наши современные проблемы.*

Разработчиками и пропагандистами неомистской философии были *Д. Мерсье* (1851–1926), *Э. Жильсон* (1884–1978), *Ж. Маритен* (1882–1973), *И. Бохеньский*, *Г. Веттер*, *Иоанн Павел II*, *Бенедикт XVI* и многие другие. Крупнейшими центрами неомизма являются Высший институт философии при Лувенском университете (Бельгия), Академия св. Фомы в Ватикане, Парижский католический институт, Католический университет в Милане, Институт в Пуллахе (близ Мюнхена) и другие.

Неомизм является официальной философией Ватикана и представляет собой систему объективного идеализма. Неомизм ведет философскую борьбу против материализма и атеизма, а также против субъективного идеализма. Исходная идея неомизма – принцип гармоничного единства. «Достижение гармонии между философией и верой – тайна неомизма» (Э. Жильсон). Вера в неомизме выше разума, она завершает познавательную деятельность.

Другая разновидность христианской философии представлена в XX веке *неопротестантизмом*. После I мировой войны в Европе и США господствующим течением протестантизма становится «диалектическая теология» (*К. Барт*, *Э. Бруннер*, *П. Тиллих*, *Р. Нибу* и др.), которая направлена против либерального протестантизма. В 20–30-х гг. обе разновидности активно участвовали в общественно-политической жизни, особенно в Германии (проявлялись и националистические, антииудейские идеи и им противостоящие, осуждающие тоталитаризм и «фюрерство»). В США весьма активен был Р. Нибу, резко критиковавший либерализм и призывавший следовать во внешней политике принципам «политического реализма».

Третья разновидность христианства – *православие* – в XX веке не выдвинула столь крупных философов, каким был в XIX веке В.Соловьев. Однако и в этот период, даже в условиях репрессий по отношению к церковникам и верующим вообще при со-

ветской власти, целый ряд крупных и смелых религиозных мыслителей принял участие в духовной борьбе. Одним их наиболее видных был представитель персонализма *Николай Бердяев* (1874–1948), высланный из СССР в 1922 году. Он с 1924 года жил во Франции, издавал религиозно-философский журнал «Путь» (Париж, 1925–1940). Бердяев в центр своей философии ставит личность (по его мнению, общество – часть личности, а не наоборот). Он критикует и капитализм, и социализм, призывает к «персоналистической революции», к освобождению личности в рамках религиозной духовности. Философия Бердяева оказала влияние на французский экзистенциализм и персонализм, а также на социально-философские концепции «новых левых» течений в Франции в 60–70-е гг. XX в.

В XX веке в духе православной теологии развивали этические воззрения *В. Несмелов*, *И. Тареев*. Еще до установления советской власти начал свою теоретическую деятельность религиозный философ *Павел Флоренский* (1882–1937), последователь *В. Соловьева*. Основное его сочинение «Столп и утверждение истины» (1914) пронизано концепцией всеединства и учением о Софии. Флоренский работал также в области семиотики. Был репрессирован и закончил свой жизненный путь в сталинском концлагере.

§ 3.6. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX–XXI вв.

Фрейдизм и неопрейдизм

На рубеже XIX и XX веков возникает учение под названием *фрейдизм*. Его основоположник – австрийский врач и ученый *Зигмунд Фрейд* (1856–1939). Основные труды Фрейда: «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Лекции по введению в психоанализ», «Я и Оно», «Очерки по психологии сексуальности», «Тотем и табу», «Остроумие и его отношение к бессознательному» и другие.

Учение Фрейда получило название психоанализ как метод лечения неврозов. Фрейд выделил 3 слоя психики:

- низший (Id, или Оно) – резервуар психической энергии, «кипящий котел» влечений, инстинктов, т.е. область бессознательного;
- средний (Ego, или Я) – осознание человеком своих связей с другими людьми, проявления самоидентификации и совести;
- высший (Super – Ego, или Сверх-Я) - влияние на личность цензуры (со стороны родителей, воспитателей, социальной среды).

Особую роль Фрейд отводит развитию сексуальности, ранним стадиям формирования человека, сновидениям, различного рода оговоркам, шуткам и т.п. Сексуальное влечение им обозначается как либидо (по существу это жизненная энергия). Но половые влечения способны замещаться другими устремлениями человека (карьера, научная деятельность, спорт и т.д.). Такая замена получила название *сублимация*. Так, Фрейд писал: «...сексуальное любопытство может сублимироваться в склонность к научно-исследовательской работе». Сферу применения психоанализа Фрейд распространял на социальную психологию и различные области культуры – мифологию, фольклор, художественное творчество, религию. Наряду с половым инстинктом в качестве основы человеческого поведения Фрейд иногда рассматривает также агрессию, т.е. сталкивает противоположности: секс и агрессию, созидание и разрушение, любовь и смерть, мир и войну, Эрос и Танатос. В некоторых своих произведениях он выводит поведение современного человека из особенностей поведения его далеких предков, отсюда его обращение к древней мифологии («Эдипов комплекс», «Комплекс Электры»).

Наиболее крупным представителем неопрейдизма является немецко-американский психолог и социолог *Эрих Фромм* (1900–1980), работавший в Институте

социальных исследований во Франкфурте-на-Майне в 1929–1932 гг.; в 1933 году эмигрировал в США. Перечень его солидных трудов внушителен: «Бегство от свободы», «Человек как он есть», «Психически разумное общество», «Искусство любви», «Может ли человек восторжествовать?», «Концепция человека у Маркса», «Без цепей иллюзий», «Сердце человека», «Психоанализ и религия», «Дзен-буддизм и психоанализ», «Учение о Христе и другие очерки по религии, психологии и культуре», «Вы должны быть подобны богам: радикальная интерпретация Ветхого Завета и его традиций», «Революция надежды». И это – далеко не полный перечень произведений этого плодovitого ученого и писателя.

Фромм в центр своих исследований ставит личность в ее социальных связях и отношениях. Одним из истоков его учения, кроме фрейдизма, стало учение Маркса об отчуждении. Он хотел бы создать некий синтез марксизма и фрейдизма. По мнению Фромма, Фрейд недооценил социальную природу человека, а Маркс допустил трагическую ошибку, считая человека разумным существом. Ведь, как и Фрейд, Фромм считает человека лишь рационализирующим свои животные, бессознательные импульсы. Человеку присущ инстинкт самосохранения, и его социальный характер формируется (сознательно или бессознательно) под воздействием страха. Страх многолик: это страх заболеть, умереть, потерять работу, уважение окружающих и т.д. Свою концепцию Фромм именует «диалектическим гуманизмом», «космополитическим гуманизмом», «гуманистической этикой». Он решительно выступил против философии и психологии вещиизма, насаждаемой в капиталистическом обществе. Грубые проявления материализма и атеизма он резко критикует, и в этике и морали предлагает религиозный вариант любви к ближнему. Большое, иррациональное капиталистическое общество (а также социализм) он критикует, выдвигая идею создания «здорового общества» методом «социальной терапии», в частности предлагая проект «перевоспитания» американской нации.

Экзистенциализм

Экзистенциализм (от *existentia* – существование), или философия существования, в известном смысле, как идея о жизни и смертности человека, может быть обнаружен в любой период человеческой культуры. Это и рассуждения древних (Вавилония, Египет, Китай) о смертности человека и о загробном мире, и мысли стоиков Древнего Рима, и религиозные представления об аде и рае и т.п. Предтечами экзистенциализма считают нередко Блеза Паскаля, Кьеркегора, Федора Достоевского и других мыслителей. Непосредственно же, как направление в философии экзистенциализм возникает накануне I мировой войны в России (Лев Шестов, Николай Бердяев), после I мировой войны в Германии (Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Мартин Бубер), в период и после II мировой войны во Франции (Жан Поль Сартр, Габриель Марсель, Морис Мерло-Понти, Альбер Камю, Симона де Бовуар). В 40–60-х гг. XX века направление получило распространение и в других странах (Италия, Испания, США). Экзистенциализм проник во все сферы культуры середины – второй половины XX столетия, особенно в художественную литературу, театр, киноискусство.

Экзистенциализм – это особый тип философствования, отображение человека и его внутреннего мира. Основные *категории* этого учения – забота, страх, пограничная ситуация, свобода, отчуждение. Основная *проблема* – определение места человеческой экзистенции в общей структуре сущего.

Различают экзистенциализм религиозный (Ясперс, Марсель, Шестов, Бердяев, Бубер) и атеистический (Сартр, Камю, Хайдеггер, Мерло-Понти), Однако это различие не принципиально для самой концепции и проистекает лишь от общемировоззренческой позиции того или иного автора (верующий в бога или нет).

Бытие экзистенциализм рассматривает субъективно, как «экзистенцию» отдельной личности, как переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Сама экзистенция непознаваема ни наукой, ни философией. Экзистенция имеет такую особенность, как интенциональность (т.е. сознание, мысль всегда направлены на что-то). По Хайдеггеру и Сартру, экзистенция – это бытие, направленное на ничто и сознающее свою конечность (смерть). Бытие – это движение от одного ничто, кем человек был до рождения, через некое бытие (жизнь) к другому ничто, чем человек становится после смерти. Экзистенциализм концентрирует внимание на смертности человека. Отсюда формула: «Существование предшествует сущности», или другими словами, жизнь – это экзистенция без сущности, а смерть – сущность без экзистенции.

Важнейшие собственно философские труды экзистенциалистов – это «Бытие и время» (*М. Хайдеггер*, 1927), «Философия» (*К. Ясперс*, 1932), «Бытие и ничто» (*Сартр*, 1943), «Критика диалектического разума» (Сартр, 1960). Но все же идеи экзистенциализма по преимуществу излагаются не в виде теорий, а в художественных произведениях, драмах, эссе и т.д. Иногда выделяют такие теории, как «теория пограничных ситуаций» (в крайних, кризисных ситуациях, таких как смерть близких, неизлечимая болезнь, состояние за 5 минут до смерти, каждый человек становится экзистенциально чувствующим, если не мыслящим в духе экзистенциализма) и как «теория коммуникаций» (в бытии человека все же можно найти смысл, состоящий в общности людей, одинаково чувствующих, например, одного экзистенциалиста с другим).

Человека экзистенциализм рассматривает как индивида – одинокого, заброшенного в мир и ведущего бессмысленное существование. Поскольку главное и неизбежное событие в жизни каждого человека – смерть, то ни одна линия поведения не имеет преимуществ перед любой другой, грань между человеком моральным и аморальным нивелируется. В то же время человек абсолютно свободен и ответственен за все, что с ним происходит и кем он становится. Человек – это как бы реализуемый собственный проект. Свобода состоит в том, что человек всегда имеет выбор, – если не в том, что он может делать или не делать, то в избрании своего отношения к действительности, т.е. в чувствах и мыслях. «Существование человеческой сущности находится в человеческой свободе», «Пользуйся своей свободой, будь самим собой!» (Сартр). Иногда этот выбор представляется, как возможность ждать своей смерти или покончить с собой по собственному решению.

Французские экзистенциалисты, как правило, выступали с критикой любой государственности, стремления людей к богатству, корысти, славе (Сартр, например, не принял присужденную ему Нобелевскую премию по литературе). Сартр, и в особенности Камю, однако признавали ценность протестного духа в каждом человеке. В своей речи «Экзистенциализм – это гуманизм» Сартр отвергал обвинения в пассивности учения экзистенциализма; призыв к пассивности заклеил как оппортунизм; сам он был весьма активен в духовно-политической жизни. Камю считал человеком только того, кто имеет протестный склад мышления и борется с обстоятельствами. «Бунт – одно из существенных измерений человека». Этой проблеме А. Камю посвятил свои произведения «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе».

После смерти в 1980 году интеллектуального лидера экзистенциализма во второй половине XX века Ж.П. Сартра влияние этого течения на мировую духовную жизнь постепенно уменьшается, хотя и продолжает заметно проявлять себя в литературе Латинской Америки и Африки.

Структурализм

Структурализм как научное направление и методология гуманитарного знания возник во Франции в 20-е гг. Основателем его является *Клод Леви-Стросс*. Другие представители: *Деррида, Фуко, Лакан, Барт, Эко, Гольдман* и др. В это время

особое внимание уделяется *анализу текстов*. Происходит переоценка языка в жизни общества. Язык рассматривается как важнейшая часть общественной жизни.

Базовое понятие этого течения - «*структура*». Структура – это комплекс законов, отношений, определяющих связи между объектами. специфику их поведения и развития.

Объектом изучения структурализма является культура (язык, наука, искусство, религия, мифология, обычаи, мода, реклама и т.д.).

Вычленение структур осуществляется на знаковой основе, в связи, с чем структурализм тесно связан с семиотикой. Важнейшая его особенность в том, что он обращен не к специфике конкретных объектов культуры, а стремится к отвлечению от субъекта и конкретики, к постижению неосознанных глубинных структур.

Практическое применение структурализма оказалось весьма плодотворным в лингвистике, философии, литературоведении, этнографии, искусствознании. Оказалось, что очень многие романы, драмы, кинофильмы имеют разных создателей, персонажей, условий действия, но их структура тождественна. В отдельных случаях – налицо ментальный плагиат, рутинерство. Наоборот, новизна в структурном отношении, появление новых структурных элементов и их связей могут свидетельствовать о несомненном достоинстве и самостоятельности творения. К этому следует добавить, что современный структуралистский подход соединяется с прогрессивными методами исследования – программированием, в том числе НЛП (нейролингвистическим программированием), моделированием, структурно-функциональным анализом, использованием ЭВМ.

Герменевтика

Герменевтика (от греч. слов: «разъясняю», «истолковываю») – искусство и теория объяснения текстов. Герменевтика имеет давнюю историю. Своими корнями она уходит в мифологию Древней Греции и связана с именем Гермеса. Гермес в древнегреческой мифологии известен как бог скотоводства и пастухов, а позднее как вестник олимпийских богов, который как бы истолковывал людям божественное предназначение.

В идущих от В. Дильтея, виднейшего после Ф. Шлейермахера теоретика, философских течениях конца 19 века - начала 20 века герменевтика трактуется как учение о «понимании» (целостном духовно-душевном переживании – *comprendre*), как методологическая основа гуманитарных наук в отличие от «объяснения» (*expliquer*) в естественных науках. В ту эпоху в филологии стала проблема создания научных основ толкования древних литературных источников. Систематическое учение о толковании, предложенное *Шлейермахером (1768-1834)*, было названо «герменевтикой», но ограничивалось рамками исторической филологии и лингвистики.

Современная герменевтика (*М. Хайдеггер, Э. Бетти, Х. Гадамер, П. Рикер, Г. Кун, А. Аппель* и др.) имеет глубинные истоки. В древнегреческой философии герменевтикой называли искусство толкования мифов и иносказаний, у неоплатоников – это интерпретация произведений Гомера и других древних поэтов, для христианских писателей – это толкование Библии (герменевтику этого толка и сегодня преподают в духовных учебных заведениях). Общефилософская проблема герменевтики была поставлена в XVIII–XIX вв. немецким романтиком *Ф. Шлегелем (1767–1845)* и разработана другим немецким теологом и философом *Ф. Шлейермахером*. Последний придавал большое значение внутренним переживаниям, особенностям психологии авторов в целях лучшего понимания ими написанного.

В дальнейшем герменевтику как метод исторической интерпретации разрабатывали представители так называемой исторической школы – *Л. Ранке, И. Дройзен* и в особенности *В. Дильтей*. Последний определил герменевтику как «искусство понимания письменно фиксированных жизненных проявлений», основой ее считал «пони-мающую психологию». В первой половине XX века М. Хайдеггер сделал попытку ос-

вободить герменевтику от субъективизма и психологизма. Язык, который анализирует герменевтика, по Хайдеггеру – нечто объективное, «дом бытия», и не люди говорят языком, а язык говорит ими (имеется в виду, что каждый человек не изобретает язык, а получает его от предков в готовом виде).

Итальянский ученый Э. Бетти («Герменевтический манифест», «Общая теория понимания», 1954–1955) и немецкий философ Х. Гадамер («Истина и метод», 1960) предложили рассматривать герменевтику расширительно – не только как метод изучения, но как учение о бытии, как онтологию. Смысл такого подхода состоит в том, что познавая язык, знаковые системы, люди познают сам мир.

Теоретический интерес к герменевтике, как к основному среди всех до сих пор существовавших методов осмысления текста, особенно возрос в последнее время в связи с бурным развитием нового, когнитивного направления в изучении языка. Считается, что феномен герменевтики помогает вскрыть сложный процесс взаимодействия языка и мышления.

Постмодернизм

Постмодернизм (от лат. post = после и франц. moderne = новый, современный) – понятие, применявшееся в 60–70-е годы XX века в теории литературы и архитектуры, а затем (особенно после появления работы Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна», 1979) вошедшее в философский лексикон. Это понятие обозначает новый образ мысли и деятельности, проявившийся в XX веке во всех областях человеческой культуры.

Принципиальной установкой философии постмодернизма является *постметафизическое мышление*, означающее отказ от универсальных философских систем, отказ от *логоцентризма*, т. е. от стремления приписать всему логос (порядок и смысл). Видение реальности, характерное для постмодернизма, обозначается как *постмодернистская чувствительность*, т. е. ощущение мира как хаоса.

Как примеры исследовательских подходов, относящихся к постмодернизму, могут быть названы:

- *Текстовый анализ* — подход, предложенный Р. Бартом, преследует цель «помыслить, вообразить, пережить множественность текста, открытость процесса означивания» и не ставит перед собой «задачи найти *единственный* смысл, ни даже *один из возможных* смыслов текста», «не стремится выяснить, чем детерминирован данный текст».

- *Номадология* (от греч. νομάδες = кочевники) — постмодернистская установка на рассмотрение событий по аналогии со спонтанными движениями кочевников в их случайности, непредопределенности, ненаправленности к «высшему» смыслу. Мир видится как «кишащий номадическими сингулярностями» (Ж. Делез). Основополагающие идеи номадологического подхода высказаны в совместных работах Ж. Делеза и Ф. Гваттари.

- *Генеалогия* — постмодернистская методология нелинейного моделирования исторической событийности. Генеалогия представлена в трудах М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Дерриды. Этот подход отрицает преемственность и причинность в историческом процессе, а утверждает антиэволюционизм и случайность, спонтанную событийность.

- *Симуляционный подход*, разработанный Ж. Бодрийяром, предполагает, что в современной культуре произошла «замена реального знаками реального», *симулякрами* (от лат. simulacrum = образ, подобие). Возник мир моделей и симулякров, никак не соотносимых с реальностью, но воспринимаемых как нечто более реальное, чем сама реальность. Этот мир, опирающийся лишь на самого себя, а не на реальность, Бодрийяр назвал гиперреальностью.

Обсуждается вопрос о том, является ли постмодернизм преодолением односторонности модерна или скорее собственным развитием модерна, критикующего самого себя и, таким образом, продолжающегося.

Т е м а 4. Философская мысль Беларуси. Русская философия

§ 4.1. Основные этапы развития философской мысли Беларуси

В развитии философской мысли Беларуси можно выделить следующие периоды:

- философская мысль Беларуси периода Киевской Руси;
- распространение идей ренессансного гуманизма и Реформации (XVI–XVII вв.);
- преобладание схоластической философии (XVII – первая половина XVIII в.);
- распространение философии Просвещения (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.);
- распространение народно-демократической идеологии (вторая половина XIX в.);
- развитие философской мысли в БССР;
- современный этап.

С крещением Киевской Руси в 998 г. в мировоззрении восточных славян происходят изменения. Появляется слой образованных людей, которые знакомятся с византийской ученостью, философией. Приняв душой, сердцем и разумом Священное Писание. *Ефросинья Полоцкая*, *Климент Смолятич* и *Кирилл Туровский* своим подвижничеством предстают перед нами великими духовными пастырями своего народа.

Религиозно-философские взгляды *Ефросиньи Полоцкой* (ок. 1120–1173) формировались как на основе Священного Писания, так и на основе богословско-философской литературы. Обучение грамоте и переписывание книг, перевод их на родной язык считались высшим христианским и человеческим подвигом. Полоцкая игуменья изучала и пропагандировала идеи летописи «Повести временных лет», «Слова о законе и благодати». Впоследствии Ефросинья Полоцкая стала одной из первых восточнославянских женщин, причисленных к лику святых.

Выдающимся мыслителем Киевской Руси был *Кирилл Туровский* (1130–1182). Его «Поучения», «Слова» были широко известны в древнерусском обществе. Епископ Кирилл Туровский был причислен церковью к лику святых и снискал себе славу как блестящий стилист, оратор. Философские взгляды Кирилла Туровского носили ярко выраженный теоцентрический характер. В вопросе о соотношении веры и разума предпочтение отдается вере. Но он не порывает с разумом. Божественные слова имеют тайный смысл и трудно понять их. Для этого необходим разум, знания. Разум, дополненный верой, превращается в «стойкий разум».

Начало распространение идей ренессансного гуманизма связано с деятельностью *Франциска Скорины* (ок. 1490–1541). Он родился в Полоцке в купеческой семье, окончил Краковский университет. Получив степень бакалавра свободных наук, экстерном сдал экзамен в Падуанском университете и стал доктором медицинских наук. В дальнейшем Скорина предпринял издание переведенных им на родной язык библейских книг, которые сопровождал оригинальными предисловиями и послесловиями. В Библии Скорина видел важнейший источник просвещения народа. Возможности улучшения жизни людей он связывал с распространением духа человеколюбия. Главным принципом мировоззрения Скорины является *возрожденческий антропоцентризм*, т.е. выделение на первый план проблемы земного предназначения человека, но в то же время не снимается проблема замогильной расплаты. Важное значение Скорина придавал вопросам права, различая законы «прирожденные» (естественные) и «писанные».

В его мировоззренческой структуре доминируют категории добра, зла, любви, справедливости, несправедливости, красоты и патриотизма. Мыслитель ставит и решает одну из важнейших философско-этических проблем – проблему соотношения *индивидуального и общего блага*. Скорина рассматривает человека как существо общественное и для его воззрений характерно утверждение примата общего над индивидуальным.

Самая характерная особенность гуманистического мировоззрения Ф. Скорины – *патриотизм*. Он был основателем национально-патриотической традиции в истории

белорусской культуры. Для Скорины интересы народа и Отчизны выше, чем религиозные интересы.

С середины XVI в. на территории Великого княжества Литовского развернулось движение Реформации, оказавшее значительное влияние на общественную мысль. Видным идеологом одного из течений Реформации – *антитринитаризма* (от лат. trinitas - троица) был *Симон Будный* (1533-1593). Он издал на белорусский язык «Катехизис» и свои переводы библейских текстов с предисловиями и комментариями. По существу, Будный занялся пересмотром и критикой Священного писания. Он отверг догмат о божественной природе Христа. Христос, по его мнению, – выдающийся пророк, но всё же смертный человек. Ему не следует поклоняться как богу и догмат о Троице несостоятелен. Далее он пришел к отрицанию Бога как личности и истолкованию его как безликого творящего начала. Философский метод Будного представлял собой своеобразный синтез средневековой схоластики и ренессансного рационализма.

Выступая за перемены в государственно-правовой и идеологической системе феодального общества, он не требовал коренных преобразований общественной жизни. Общественные и религиозные взгляды Будного разделял *Василий Тяпинский* (1540–1604). Он отстаивал позицию, что владение землей и поместьями, а также участие в справедливых войнах не противоречат Библии. Его подход к религии был рационалистическим. Религиозное образование он связывал с просвещением вообще. В своем родовом имении Тяпино (возле Лепеля) образовал типографию, где в 1580 году вышло в свет переведенное на белорусский язык «Евангеле» с предисловием. В предисловии он выступил в защиту белорусского народа, его культуры от феодально-католической реакции. Требовал повышения образованности белорусского народа, открытия школ на родном языке. Тяпинский первый начинает борьбу с полонизацией Северо-Западного края не на религиозной почве, а на национально-культурной. Отстаивал идею единства и дружбы между белорусским, украинским и русским народами, подчеркивая историческое единство славян.

В мировоззрении *Симеона Полоцкого* (1629–1680) христианские представления сочетались с античными и новоевропейскими. Он полагал, что мир создан Богом и основан на двух началах – материальном (земля, вода, воздух и огонь) и духовном. Человек причастен к обоим началам. В вопросах познания был близок к *сенсуализму*: ум новорожденного подобен чистой доске, врожденные идеи отсутствуют, познание начинается с ощущений. Природа подобна книге, которую человеку следует изучать; бытие Бога недоступно чувственному восприятию, значит, Бога нельзя познать. Симеон Полоцкий высоко оценивал роль философии в жизни людей, полагая, что она лечит людские нравы, учит справедливой жизни, помогает правителям мудро управлять державой.

Видную роль в развитии белорусской философской и общественной мысли сыграло творчество *В. Дунина-Марцинкевича* (1807–1884). Он полагал, что необходимо совершенствовать человеческие отношения путем просвещения и нравственного воспитания. Важную роль в этом должна играть литература на белорусском языке, которая была бы понятна как помещику, так и крестьянину. Проповедовал братское единство людей, простоту и «естественность» жизни, устроенной согласно многовековым патриархальным традициям.

Во второй половине XIX в. заметными явлениями в общественно-политической жизни Северо-Западного края были деятельность *К. Калиновского* (1838–1864); творчество *Ф. Богушевича* (1840–1900), Янки Лучины (1851–1897).

Кастусь Калиновский (1838–1864) – революционер-демократ, руководитель восстания 1863–1864 гг. на Беларуси. В 1862–1863 гг. издавал нелегальную газету «Мужыцкая правда». После поражения восстания 1863 года был схвачен и казнен. Калиновский выступал выразителем идей и стремлений трудового народа, резко критиковал реформу 1861 года. Считал, что крепостное право является вопиющей несправедливостью, мечтал об освобождении крестьян и раздаче им земли. Только крестьянская революция может привести к счастью и свободе народа.

Признавал классовость идеологии. Его социальный идеал – крестьянский социализм: «Не народ зроблен для урада, а урад для народа». В своих публикациях он в презрительном смысле употребляет слово «москали», которым обозначал царское правительство и весь чиновничий аппарат. Кастусь Калиновский был страстным приверженцем социального равенства. Когда во время оглашения приговора его назвали дворянином, он воскликнул: «У нас нет дворян, все равны!».

В целом, специфика философских взглядов белорусских революционных демократов заключалась во взаимосвязи с проблемой национального возрождения.

Затем, уже в начале XX века, насущные социальные и национальные потребности трудового белорусского народа в духе революционно-демократической традиции выражали *Алоиза Степановна Пашкевич* (1876–1916), известная под псевдонимом *Тетка*, *Максим Богданович* (1891–1917), *Янка Купала* (1882–1942), *Якуб Колас* (1882–1956) и др.

Образование Белорусской ССР и её развитие явилось новым, исторически обусловленным, закономерным этапом в становлении государственности и формировании самосознания белорусского народа. В 1923 году было организовано марксистское товарищество историков-марксистов. В 1921 году издан первый учебник по диалектическому материализму *С.Я. Вольфсона*.

20–30-е годы прошлого столетия характеризуются интересом к анализу отношений философии и собственно наук, разработками проблем категориального аппарата и методов белорусской науки. Белорусские философы активно участвовали в дискуссии против формализма и механицизма.

30-е годы – период активизации движения так называемых националистов, которые выступили против социалистической идеи и рассматривали белорусскую нацию как особенную, что вело к самоизоляции. Но эти идеи не получили распространения. Основная задача философской науки в это время постепенно сводилась к популяризации идей марксизма-ленинизма. Одновременно критиковалось буржуазное общество, его идеология и наука. В развитии общественно-политической мысли сталинского периода выявилась чрезмерная идеологизация философской науки, что привело к снижению ее познавательных функций.

В 50–80 гг. в белорусской философской мысли разрабатывались проблемы диалектики и ее законов, вопросы логики и методологии научного познания и др. Значительное место в философии этого периода занимают вопросы истории философии, в том числе и философской мысли Беларуси.

Сегодня отечественная философия активно занимается поиском белорусской национальной идеи, обоснованием места Беларуси в глобализующемся мире и разработкой других актуальных философско-методологических проблем современности.

§ 4.2. Русская философия и ее основные направления

Русская философия возникла сравнительно поздно, хотя ее предпосылки уходят в глубь славянской истории. Существуют различные варианты периодизации славяно-русской философии. Один из них выглядит следующим образом: 1 этап («пролог») – до XVIII века включительно с подразделениями: а) до Петра 1; б) весь оставшийся после смерти царя XVIII век; 2 этап («подготовительный») – до 70-х гг. XIX века; 3 этап («системный») – конец XIX – начало XX века; 4 этап («современный») – советский период развития философии (внутри СССР и за рубежом).

На первом этапе философии как таковой нет; есть лишь отдельные мыслители широкого профиля, философские идеи, главным образом религиозного содержания. Некоторые исследователи первым древнерусским философом считают киевского митрополита Илариона (XI в.), написавшего прохристианский труд «Слово о законе и благодати». Примечательной в этот период была политическая идея игумена Филофея о Москве как «третьем Риме». Наиболее крупными мыслителями этого периода были

М.В. Ломоносов, Г.С. Сковорода, М.М. Щербатов, А.Н. Радищев. У последнего из них имеются, кроме общеизвестных произведений («Путешествие из Петербурга в Москву», ода «Вольность»), труды философского содержания («О человеке, о его смертности и бессмертии», «Житие Федора Ушакова» - осмысление философских идей в Западной Европе).

Славянофилы и западники

В «подготовительный период» основу философии составила борьба между славянофилами и западниками, т.е. с одной стороны, сторонниками самобытности развития России и русского народа, а, с другой стороны, теми, кто считал, что Россия должна пойти тем же путем развития, как это происходило в западно-европейских странах.

У истоков оригинальной русской философии XIX века стоит «западник» *П.Я. Чаадаев* (1794–1856), сторонник «позитивной философии» Шеллинга. Он написал на французском языке восемь «Философических писем» (после публикации первого из них в 1836 году царь Николай I объявил автора сумасшедшим). Чаадаев весьма критически относился к достижениям и перспективам России. Так, он писал: «... мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого», «одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих», «если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы». Он был противником монархии в России, сторонником религиозного миропонимания. В 1848 году Чаадаев писал: «Мы не хотим царя другого, кроме царя небесного». Однако среди западников было больше философов светских, тяготевших к материализму и атеизму (*Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен* и др.). Западники были противниками крепостничества, считали, что России следует идти вслед за Западной Европой (поэтому их иногда называют «европейцами»), они старались из философской мысли Запада брать все лучшее (Герцен называл диалектику Гегеля «алгеброй революции», Чернышевский развивал антропологический принцип философии Фейербаха и т.п.).

Противниками западничества были славянофилы (*И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков* и др.). Они ратовали за самобытность России и особый путь ее развития (самодержавие – православие – народность; особая роль русской крестьянской общины как основы коллективизма и тотальности). Западному материализму они противопоставляли духовность, нравственность, религиозность русского народа. Следует также отметить, что большинство славянофилов не были апологетами или консерваторами: они весьма критично относились к современной им российской действительности и стремились использовать лучшие, на их взгляд, стороны развития русского народа.

Русский «религиозный идеализм»

В 70-е гг. XIX века в качестве крупнейшего русского религиозного философа выступил *Владимир Соловьев* (1853–1900), хотя и он философские занятия сочетал с поэтической и публицистической деятельностью. Важнейшие сочинения Соловьева: «Критика отвлеченных начал» (докторская диссертация), «Оправдание добра», «Чтения о Богочеловечестве», «История и будущность теократии», «Россия и Вселенская церковь», «Жизненная драма Платона», «Смысл любви» и др.

Соловьев был сторонником примирения «Востока» и «Запада» через воссоединение церквей (предшественник экуменизма!), боролся за свободу совести, против национально-религиозной дискриминации. Широко известен его интерес к индуизму, платонизму, иудаизму, католицизму.

Философскими источниками религиозной антропологии Соловьева оказались учения Платона и Канта. Ему свойственны эсхатологизм и трагичность иудейско-христианской традиции. Но все же он пытается построить оптимистическую концепцию спасения человека и совокупного человечества путем их слияния с Абсолютом

(идея «положительного всеединства»). В гносеологии Соловьев создает теорию «цельного знания», в которой снимается отвлеченность опытной науки, философии, теологии и дается синтез «типов философии» - эмпиризма, рационализма и мистицизма.

В целом его философия – разновидность объективного идеализма религиозного толка. Она не лишена и мистицизма: учение о душе мира представляет собой наиболее темное место в соловьевской конструкции вселенского процесса. Иногда он отождествляет ее с Софией (олицетворение разума, красоты, женственности; по свидетельству философа, София трижды являлась ему в сновидениях), иногда это земля; иногда свободная воля личности и т.п.

В своих социально-политических воззрениях Соловьев тяготел к проповеди утопии всемирного государства, в котором светская власть принадлежала бы православному русскому царю, а духовная – главе католичества, римскому папе.

В этике философ ратует за торжество добра в борьбе с мировым злом (убийства, в том числе смертная казнь, национально-религиозный гнет, племенная вражда и т.п.). Соловьев стремился разрешить проблему смысла жизни, проблему свободы и необходимости в истории. В этом смысле он оказался философским предтечей этики религиозного экзистенциализма.

Философ оказался противоречивым и как религиозный мыслитель и человек. Так, известны его колебания между православием и католицизмом. Ему импонировали религиозно-этические воззрения, сформировавшиеся в Древней Индии и Древней Греции, незадолго до своей смерти он объявил себя евреем, принимал причастие от католического священника.

Русский космизм

Уже в философии В.Соловьева проявился *«русский космизм»*. Его учение не было национально ограниченным. Русская философия проделывала восхождение: Человек – Россия – Человечество – «жизнь Вселенская». Основной образ религиозной философии второй половины XIX в. – бытие как живое и всеобъемлющее целое («Всеединство», «Абсолют»). Основным методом познания считались интуиция, а не разум; синтез, а не анализ. Стиль русского философствования в этот период – проповедь, поучение, убеждение, воздействие на эмоции человека.

Космизм присущ и такому философу, как *Николай Федоров* (1828–1903). В сборнике «Философия общего дела» он выдвинул идею о воскрешении из мертвых всех людей, населявших планету. Основная мысль выражена афористично: «Надо жить не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а с каждым и для каждого; это союз живущих для воскрешения мертвых». Лозунг Федорова: «Объединимся и возвратим им жизнь». Поскольку при этом возникала неизбежно проблема расселения на Земле воскресших миллиардов людей, зараженный идеями Федорова К.Э.Циолковский стал работать над возможностью в будущем переселить людей на другие планеты с помощью космических кораблей.

Из русских философов конца XIX – начала XX века достойны внимания персоналисты *Козлов, Лопатин, Бобров*, неокантианцы *Введенский, Лапшин*, юристы-философы – *Новгородцев, Спекторский*, интуитивисты *Н. Лосский, Франк*. Крупными мыслителями проявили себя *С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев, А. Лосев* и многие другие. Многие из них были репрессированы советской властью (выдворены из России, сосланы в концлагеря, умерщвлены).

Учебное издание

СЛЕМНЕВ Михаил Александрович
РУДКОВСКИЙ Эдвард Иосифович

ФИЛОСОФИЯ

Методические рекомендации

В 2 частях

ЧАСТЬ 1

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

И.В. Волкова

Подписано в печать .2014. Формат 60х84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 3,14. Уч.-изд. л. 4,57. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

ЛИ № 02330/110 от 30.01.2013.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.