

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТВОРЦЫ ФИЛОСОФИИ

Таганрог 2003

ББК И 255

Ивлиев В.А. Творцы философии. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003, 290 с.

Эта книга о жизни и творчестве великих философов от древних времен до наших дней. В ней история философии представлена в ее главных творцах. Каждый очерк заканчивается яркими высказываниями анализируемого философа. Книга написана доходчивым, ярким языком и рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется историей философии.

© Ивлиев В.А., 2003.

ОТ АВТОРА

На протяжении многих лет я читаю курс философии. Эта книга – сжатое и популярное изложение истории философии в ее реальных действующих лицах. Поэтому книгу можно рассматривать не как учебник, а скорее как введение к изучаемому курсу. Я старался писать книгу так, чтобы читателю было интересно ее читать, учитывая, что читателем может стать любой, проявивший интерес к истории философии и культуры. Как я выполнил свою цель – пусть судит вдумчивый и требовательный читатель.

Пользуясь случаем, хочу выразить свою искреннюю благодарность Президенту фонда «Благо» Алле Александровне Фроловой и директору морского агентства «Трансагент» Александру Александровичу Генералову, оказавшим материальную помощь в издании этой книги. Очень благодарен моему юному другу Дейнеко Максиму и моим коллегам – Бабаковой Лилии и Папченко Елене за их беззаветный труд в подготовке рукописи к публикации.

*Автор
октябрь 2001 г.*

Очень рад, что первое издание книги встречено читателями положительно. Во второе издание я включил около двадцати новых очерков, расширив прежде всего раздел о современных философах. Учитывая критические замечания читателей, я переработал некоторые очерки.

*Автор
июнь 2002 г.*

ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ

(Вместо предисловия)

Термин «философия» в переводе с греческого языка означает «любовь к мудрости» (phileo – люблю, sophia – мудрость). Этот термин впервые употребил древнегреческий мыслитель Пифагор. С того момента прошло более двух с половиной тысяч лет. За этот отрезок времени философия обогащалась новыми определениями своей сущности, вызывая порой острые дискуссии. Ныне в понятие «философия» вкладывают различные смысл: наука о всеобщих закономерностях, поиск высших смыслов и ценностей человеческого бытия, теория и методология познания, логика науки, спектр многослойных отношений между человеком и миром, общая система взглядов на мир, стержень культуры, духовная квинтэссенция эпохи, сплав Истины, Добра и Красоты. Есть и другие смысловые нагрузки термина «философия». Однако, как бы ни отличались перечисленные смысловые нагрузки, все они содержат и тот первичный смысл, который вытекает из этимологии слова: философия – это любовь к мудрости, к познанию, к поиску истины. Не сама мудрость, не сама истина, как итог познания, а страстная любовь к поиску мудрости. Поэтому первоначальное определение можно, на мой взгляд, считать интегральным. Еще раз подчеркну: всех философов объединяет страстная, вдохновенная, жгучая, изнуряющая любовь к поиску мудрого ответа на те вопросы, которые волнуют огромное сообщество людей.

Крупный исследователь истории философии Бертран Рассел справедливо заметил, что дать однозначное определение философии невозможно. «Любое определение, – говорит он в своей знаменитой и увлекательной книге «Мудрость Запада», – будет спорным и к тому же содержать в себе философский подход. Единственный способ выяснить, что такое философия, – заняться философией».

Лучше всего изучать философию через ее историю. Здесь можно сравнить философию с литературой. Чтобы хорошо изучить литературу, надо знать творчество классиков литературы. Нельзя знать всемирную литературу, не зная творчества Гомера и Вергилия, Эсхила и Софокла, Данте и Шекспира, Рабле и Сервантеса, Мольера и Гальдони, Гете и Шиллера, Бальзака и Диккенса, Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского и многих, многих других.

История философии дала миру целую плеяду выдающихся философов-классиков. Классики философии страстно искали ответ на самые трепещущие вопросы, которые ставила эпоха в различных сферах жизнедеятельности общества. Над этими вопросами они размышляли в своих произведениях, которые становились настольными книгами всех мыслящих современников, а порой и многих последующих поколений. Почему?

Такое происходило потому, что они находили новый и очень оригинальный ответ. Причем их размышления, их ответ не претендовал на окончательную истину. Напротив, размышления классиков философии побуждали читателей к самостоятельному поиску, к дискуссии с самими авторами. Философы выполняли функцию возмутителя спокойствия души, человеческого духа, его пытливого разума.

И в наши дни, читая Платона и Сенеку, Августина и Абеяра, Макиавелли и Монтеня, Лейбница и Руссо, Канта и Маркса, Соловьева и Бердяева, Сартра и Фромма и других выдающихся философов, мы не только наслаждаемся красотой и глубиной их мысли, но и обнаруживаем, что и сегодня эти проблемы нас волнуют и мы ищем на них ответ, вдохновляемые гениями прошлого. Возникает увлекательный диалог между нами, современниками, и ушедшими в вечность мудрецами.

Предлагаемая читателю книга представляет собой очерки о жизни и творчестве великих философов, о творцах того богатейшего пласта общечеловеческой духовной культуры, который называется философией. В произведениях классиков философии разбросаны яркие выражения, которые звучат как афоризмы. Поэтому я счел целесообразным в конце каждого очерка привести эти жемчужные выражения.

Если эта книга побудит Вас, дорогой читатель, к более глубокому изучению философии, я буду считать свою задачу выполненной.

НЕУВЯДАЕМЫЕ ЦВЕТЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Культура Древнего Востока (Вавилон, Ассирия, Египет, Индия, Китай и другие государства) поражает нас своей многоликостью и яркостью. До сих пор народы всех стран изумляются красотой философской мысли Древней Индии, представленной многообразием философских школ: ортодоксальными – вайшешика, ньяя, санкхья, йога, миманса, веданта и неортодоксальными – чарвака, буддизм, джайнизм.

Школа Вайшешика. Школа основана мудрецом Канадой. Он учил, что весь мир состоит из субстанций, качества, действия, всеобщности. Существует девять видов субстанций: земля, вода, огонь, воздух, эфир, время, пространство, душа, ум. «Ум» и «душа» – вечные субстанции. Индивидуальная душа создается внутренне, умом индивида. Есть Верховная душа или Бог – Творец всего сущего. Бог сотворил мир из вечных атомов. Бог перемешивает атомы по закону Кармы. Любая личность должна стремиться к избавлению от тел. Освобождение от цепи перерождений означает абсолютное прекращение всех мучений и страданий. Можно достичь блаженного состояния, став на правильный путь познания. Блаженство не есть избавление от страданий, а не удовольствие. Человек имея свободу воли, дарованную ему Богом, может идти к счастью или несчастью. Все индивиды рано или поздно могут достичь истинного познания самих себя и мира и тем самым окончательно освободиться от всех страданий Только под любящим руководством Бога.

Школа Ньяя. Основателем является Готама. Он учил, что Бог сотворил мир не из ничего, а из вечных атомов, пространства и времени, эфира, умов и души. Человек в реальном мире может жить счастливо или страдать в соответствии со своим поведением в этом мире и в других мирах. Существование Бога Готамы доказывал следующим образом. Все на свете имеет причину, следовательно, и мир имеет причину – Бога. Все вещи мира состоят из частей, но не из целого, значит, где-то есть целое этих частей, т.е. – Бог. Школа имела развитую теорию познания, опирающуюся на законы формальной логики и исходящую из признания равного значения эмпирических источников познания (ощущения, восприятия) и рациональных источников (свидетельства, сравнения, доказательства).

Школа Санкхья. Основателем считается мудрец Капила. Он утверждал: есть два источника мира и две независимые первичные реальности. 1) Пуруша – разумное начало, начало вне мира объектов, вечное сознание, недействующее и неизменяющееся. 2) Пракрити – первичная материя, основа всех имеющих материальных вещей. Пракрити – вечное бессознательное начало. Сначала Пракрити существовала в аморфной, нерасчлененной форме, а её превращение в мир существ и предметов, которые воспринимаются чувствами, осуществилось под влиянием трех качественных элементов (гун): 1) *раджас* (стремление); 2) *та мае* (тьма); 3) *самтв* (ясность). Гуны вызывают удовольствие, страдание, безразличие, а также активность и пассивность. Эволюция мира начинается с соединения двух первоначал, возникает великий зародыш вселенной – «махат». «Махат» обладает интеллектом, который дальше развивает мир. Затем возникает множество элементов, как вещественных, так и духовных. Всего элементов-начал – двадцать пять. Человеческое «я» свободно и бессмертно, но под влиянием незнания оно смешивает себя с телом. Итог такого смешения – горести и страдания. Если мы осознаем, что наше тело и «я» – разные субстанции, если мы будем стремиться освободиться от телесного, искать покой в себе, мы сможем достичь состояния свободы от страданий. Освободиться можно при жизни в этом мире или после смерти в другом мире. Достижение свободы и покоя предполагает отрешение от мирской суеты.

Школа йога. Основателем считается мудрец Патанджали. Философия йоги, делающая акцент на исследование психологических категорий и на практическое психологическое обучение, исходит во многом из положений о медитации различных ранее существовавших систем.

Йога более известна своей практикой достижения избавления от страданий и просветления. Есть восемь ступеней совершенствования:

1. **«Обуздание».** Здесь человек воздерживается от лжи, воровства, жадности и т. д. Главное – не нанести вреда чьей-либо жизни.

2. **«Культура этики».** Здесь воспитываются хорошие привычки, изучаются тексты «Веды»; человек думает о Боге.

3. **«Положения»** - выработка устойчивых и удобных положений тела при размышлении.

4. **«Контроль над дыханием».** Комментарии здесь излишни. Некоторые «Йоги» могут замедлить и на короткое время прекращать физиологически нормальное дыхание.

5. **«Контроль над чувствами»** - на этой ступени чувства как бы отделяются от объектов.

6. **«Внимание».** При этом внимание сосредоточивается на отдельном объекте (например, на собственном пупке).

7. **«Созерцание»** - продолжение внимания, когда мышление неуклонно и непрерывно сосредоточено на объекте.

8. **«Сосредоточенность»** - состояние, когда созерцающий предмет сознание не просто проникает в предмет, но и сливается с ним, перестает сознать самое себя.

Школа Миманса. Школа была основана Джаймини примерно в 200 г. до н. э. Ее основная задача – продолжить традиции Вед, особенно ритуальной их стороны.

Веды – наиболее древнее литературно-философское произведение индийской мысли и основа религии индуизма. Древнейшую часть Вед составляют четыре сборника (самхиты):

1. Ригведа (гимны в честь богов);
2. Яджурведа (жертвенные формулы и гимны);
3. Сававеда (религиозные песнопения);
4. Атхарваведа (заклинания);

Веды вечны и существуют самостоятельно, иногда они позволяют обнаружить себя для людей через избранных пророков.

Авторитет Вед непререкаем, абсолютен. Долг каждого человека исполнять законы Вед. Исполняющий эти законы человек способен достичь блаженства через прекращение рождений, а значит, прекращение Кармы. Реальность мира и его восприимчивость позволяет говорить о реалистической направленности философии Миманса. Душа человека реальна, но верховной души в виде единого Бога нет. Мир образовался из материи в соответствии с законом Кармы. Закон Кармы – космический моральный закон, которому подчиняется все, даже пантеон божков. Ритуалы и добрые поступки помогают человеку облегчить свою Карму.

Позже главной задачей стало исследование познания. Миманса утверждает достоверность всякого познания при наличии нормальных условий (здоровые чувства, наличие объектов и пр.). Особое значение придается соединению знания с верой и отсутствию сомнения. Среди источников познания называются восприятие, логический вывод, сравнение, свидетельство (или авторитет), постулирование, невосприятие. Философы школы мимансы признают реальность материального мира, а также бессмертной души и богов (но отрицают верховного бога, сотворившего мир), считают закон кармы универсальным, учат об особой потенциальной энергии, которая возникает при выполнении ритуалов, накапливается и благоприятно проявляет себя в будущем.

Школа Веданта. Школа вырастает из положений последней части Вед – «Упанишады». «Упанишады» по форме представляют собой обычно диалог мудреца-учителя с его учеником, либо с человеком, ищущим истину. Школа Веданта, опираясь на текст «Упанишад», сформулировала свое учение. Суть его в следующем: все есть Бог. Душа есть Бог. Бог – единственная предельная реальность. Такая концепция называется монистичной. Бог сотворил мир посредством магической силы, называемой «Майя». Мир – это видимость, которую вызывает в людях «Майя»; реальность совсем другая. Людям непросвещенным мир кажется таковым, каким мы его воспринимаем через органы чувств. Это практическая точка зрения на мир. Просвещенная точка зрения показывает, что мир – это только видимость, и не существует ничего кроме Бога. Установив контроль над чувствами и умом, человек может достичь освобождения. Для этого надо изучать Веданту и становиться брахманом – человеком, познавшим истину. Брахман живет вне зависимости от мира, хотя и в мире. Душа избавилась от иллюзий и чувственных увлечений, душа воспаряет к Богу и становится счастливой.

В соответствии с «Упанишадами» школа Веданты уделяла внимание вопросам этики, воспитанию нравственности.

Огромное влияние на духовную жизнь Индии оказал буддизм, основателем которого был принц Гаутама.

Просветление принца Гаутамы

Жизнь

В 623 г. до н. э. в небольшом царстве Капилавасту, в царском роде Сакья родился сын, его назвали Сиддхартха, что означает «совершенный во всех вещах». Мать Сиддхартхи умерла через семь дней после рождения сына. Когда минул детский возраст, молодого царевича стали обучать различным искусствам и наукам, он быстро усваивал все, чему его учили, и вообще обнаружил блестящие способности как к умственным, так и к физическим упражнениям. Отец отдал ему часть своих владений, окружил его блистательным двором и построил для него три великолепных дворца, которые соответствовали трем климатическим сезонам: летнего, зимнего и осеннего.

Когда Сиддхартхе исполнилось 16 лет, отец женил его на дочери удельного сакийского князя Сопрабудды, красавице Ясодхире. Окруженный роскошью, Сиддхартха прожил до 29 лет.

Прогуливаясь однажды в сопровождении своего верного возничего Чанны в садах, он встретил скорбленного старика, худого, с выступающими наружу жилами, с выпавшими зубами; все члены старика дрожали, и от слабости он едва мог говорить. С удивлением, Сиддхартха спросил Чанну, что это за странное существо. «Что же он родился в таком виде, и такое состояние есть принадлежность его рода?» – продолжал спрашивать царевич. «Нет, – ответил Чанна, – когда-то и он был так же юн и цветущ, как ты!» Царевич, все более удивляясь, продолжал спрашивать возничего: «Существуют ли еще подобные люди, и каким образом они доходят до такого жалкого состояния?» Чанна отвечал, что таких людей очень много, и что таков порядок вещей, что люди старятся и дряхлеют, если не умирают молодыми. «Что же и я, Чанна?» – спросил царевич. «И ты, господин», – ответил Чанна. Погруженный в глубокие и печальные размышления Сиддхартха пошел домой. Не успело заглохнуть впечатление от первой встречи, как вторая случилась также во время прогулки. Он увидел больного проказой, все тело несчастного было покрыто язвами и ранами, а в скором времени после этой встречи он увидел похоронное шествие. Когда ему объяснили значение таких понятий, как болезнь и смерть, и сказали ему,

что это удел каждого человека, Сиддхартха воскликнул: «О горе, к чему же служат царский блеск, роскошь и удовольствия, если они не могут предохранить человека ни от старости, ни от болезни, ни от смерти?! Как несчастны люди! Неужели нет никакого средства прекратить навсегда страдания и смерть!»

Сиддхартха решил оставить свои дворцы, жен, сына, только что родившегося у него, и после роскошного празднества, ночью он тайно покинул свой дворец в сопровождении верного ему Чанны. На своем любимом коне Контакте скакал он всю ночь и остановился на берегу реки Аномы в окрестностях города Кусинагары, в стране Маллаав. Здесь он отдал все свои драгоценности и коня слуге и отправил его обратно в Капилавасту.

Прибыв в окрестности города Кусинагары, он прежде всего обменялся со встретившимся ему нищим своим царским одеянием, оставив для себя только желтый охотничий плащ. Семь дней он обдумывал свой дальнейший путь, и, наконец, решил направиться к Раджагрихе. Прибыв сюда он вступил в общество произвольных тружеников и сделался превращумкой (так назывались люди, покидавшие мир с душевспасительной целью) под именем аскета Гаутамы. Он с усердием принялся изнурять свое тело жестокими истязаниями, с величайшим терпением переносил жару и холод, бури и дожди, голод и жажду, и вообще все, что предписывалось правилами аскетизма для умерщвления плоти. В конце концов он увидел, что все эти истязания нисколько не приближают его к желанной цели. Он покинул общество произвольных тружеников и перешел к созерцателям, последователям философии Санкхьи.

Спокойный образ жизни созерцателей очень понравился Сиддхартхе, и он решил остаться среди них на долгое время. Под их руководством Сиддхартха постепенно стал усваивать метод их усовершенствования; он прошел все степени символической лестницы мистических созерцаний, с помощью которых постепенно умиротворял свой дух, научился освобождать его от чувственных волнений и мыслей, предохранять его от влияния внешних впечатлений и водворять в нем непоколебимый покой. Но и учение созерцателей не удовлетворило его, он не мог согласиться с главным принципом, что душа, восходя по степеням созерцания, остается неизменной. Сиддхартха покинул созерцателей и решил в одиночестве продолжить свой путь.

Он отправился на юг Магадхи и поселился в окрестностях города Гайи, в лесу, неподалеку деревни Урувелы. Здесь он в полном уединении стал предаваться созерцаниям.

В одном из созерцаний Сиддхартха, наконец, нашел разрешение всех мучивших его ум и совесть вопросов. Он по-своему понял тайну страданий, удручающих человека, и нашел средство к избавлению от этих страданий. С этого времени Сиддхартха-Гаутама стал Буддой, т. е. просветленным. Сам он не думал так высоко о себе, но был глубоко убежден в верности открытых им истин.

Движимый состраданием к страждущему миру, он решился проповедовать свое учение. Для этого он опять вернулся в покинутый им свет. Но начало его учительской деятельности было неудачно – его ждало горькое разочарование: вместо ожидаемого успеха он встретил только насмешки и презрение. Он терялся среди массы философов различных школ и отшельников, бродивших, поучая и нищенствуя по стране. Для распространения своего учения он решил склонить на свою сторону кого-нибудь из наиболее известных философов. Его выбор пал на огнепоклонника Касьяпу. Через некоторое время Касьяпа, два его брата – Галя и Нати и их ученики признали его учение, и он разом оказался во главе 600 учеников.

Известность Будды росла. Когда он в сопровождении своих учеников пришел в город Радрагрихи к царю Бимбисаре, тот принял его благосклонно. Один из придворных, по имени Коланда, заметив милость царя, подарил философу загородную бамбуковую рощу, которая называлась Велувана. Количество учеников Будды в этот период выросло до 1200 человек.

Странствуя в течение 45 лет из города в город, он перед смертью еще раз посетил Радрагриху – место начала его учительской деятельности. Отсюда он направился в Вайсали и здесь, чувствуя, что его земной путь приближается к концу, он обратился к ученикам с речью, в которой просил их ревностно защищать его учение и, сохраняя в чистоте, распространять его во всех странах.

Будда умер в возрасте 80 лет (около 543 г. до н. э.), отравившись пищей. Смерть застала его, когда он занимался медитацией. Эта поза и запечатлена в буддийской иконографии.

Учение

Свое учение Будда разделил на три части: теорию или догматику, нравственность или аскетику и практику или созерцание. Его учение проникнуто идеей о ничтожности жизни и о том, что род человеческий обречен на страдания.

Философия буддизма учит о существовании двух родов бытия: сансара – бытие проявленное и нирвана – бытие непроявленное. Проявленное бытие представляет собой бесконечный флуктуирующий (колебательный) поток дхарм – элементов мирового вещества, составляющих предметы и физической, психической природы. Дхармы ежесекундно вспыхивают и угасают, потому что мир пребывает в непрерывном изменении. Человек есть сочетание дхарм, которые распадаются после его смерти и образуют новую комбинацию. Буддисты отрицают существование вечного атмана – человеческой души, «Я». Атман – самосознание Брахмана (высшей объективной духовной реальности) – составляет глубинную суть человеческого «я», не сводится ни к чувствам, ни к уму, но принадлежит им. Это чистое сознание, не подверженное изменениям и тождественное для всех существ и предметов. Атман – во всем, все одушевляет, и потому человеку нет нужды искать Бога вне самого себя, он в глубине нашего эмпирического «я», он – истина, он – помощник, он не подвержен никаким внешним иллюзиям и порокам. Ищите в себе единого Бога и единственную жизнь Вселенной. Нет «разных людей», «раз-

ных личностей», мы все – проявление Атмана, его внешнее раскрытие. Атман Вселенной вечен, душа человека смертна. Но между прежним и новым сочетанием дхарм есть связь, определяемая кармой.

После смерти человек может перевоплотиться в животное, и это новое существо и в своем качестве, и в своей судьбе будет предопределено кармой.

Данная человеческая жизнь – лишь результат прежних существований. Главная жизненная задача человека – освободиться от сансары. Сансара – колесо перевоплощений живых существ. Всякая проявленная жизнь есть страдание. Оно порождается желаниями, которые также служат связующими звеньями кармы. Избавиться от желаний – значит избавиться от новых рождений и новых страданий.

Надо стремиться к нирване. Нирвана – идеальное состояние отрешенности, потеря чувства «я». Нирвана – идеальное конечное состояние, где человеческая индивидуальность растворяется в непроявленном. К нирване ведет путь, состоящий из восьми требований:

1. *Праведное знание.* Основа всех идей, ведущих к благородной жизни, заключена в понимании Четырех Благородных Истин:

1. Существует страдание.
2. Страдание вызвано страстным желанием.
3. Прекрати желать и перестанешь страдать.
4. Страдание уменьшается, если следовать по Восьмеричному пути.

2. *Праведное отношение.* Никакая боль или страдание не должны мешать следованию по Благородному Пути. Человек должен отказаться от того, что противоречит его цели.

3. *Праведная речь.* Слова часто могут скрывать истину, как это делает наш разум. Поэтому человек должен постоянно внимательно следить за своей речью. В ней он должен всегда искать средний путь между мудростью, почтением и добротой.

4. *Праведное поведение.* Праведное поведение заключается в следовании Пяти Правилам.

Правила таковы:

1. Не убивать.
2. Не прелюбодействовать.
3. Быть честным.
4. Не употреблять вина или наркотиков.
5. Заниматься самоконтролем.

5. *Праведное занятие.* Род занятий человека не должен быть связан с причинением вреда другим, будь то люди или животные. В нем не должно быть места алчности или обману. Человек может служить, но ему не следует исполнять других обязанностей, кроме определенных по долгу службы.

6. *Праведное усилие.* Человек должен всегда проявлять доброту другим, жертвуя собственными желаниями, и помогать другим преодолевать их желания. Человек должен делать это с честностью, настойчивостью и умом.

7. *Праведное сознание.* Это стадия мудрости. Человек должен всегда опасаться догматизма и относиться к вещам в соответствии с их истинным смыслом и значимостью, но не с внешним миром.

8. *Праведное самообладание.* Концентрация человека всегда должна быть абсолютной. Если она ослаблена, следует немедленно предпринять действия для её укрепления, обычно с помощью медитации.

Достичь людям этого состояния помогают бодхисатвы – те, кто уже просветлен, может уйти от мира, но избрал для себя миссию спасения ближних. Другой путь – овладение медитацией.

В медитации возникает измененное состояние сознания, обеспечивающее возможность озарений, ясно-видения. Главная цель медитации – достижение нирваны.

«Путь добродетели» Лао-Цзы

Древнекитайская философия имеет богатейшее наследие и является одной из важнейших составляющих мировой истории философии. Ее истоки восходят к началу первого тысячелетия до н.э. В древнекитайской философии ярко просматривается три важнейших взаимосвязанных компонента: Небо – Человек – Земля. В центре внимания китайских философов находились этико-политические проблемы. Мыслители видели свою задачу, прежде всего в том, чтобы способствовать поддержанию стабильности общества. В этих целях они стремились сформулировать основные принципы управления обществом и человеком. Наиболее влиятельными школами древнекитайской философии стали даосизм и конфуцианство.

Жизнь

Лао-Цзы – великий китайский философ, основатель даосизма, живший в VI веке до н. э. Родился Лао-Цзы в царстве Чу. Его настоящее имя Ли-Эр. Впоследствии, когда Ли-Эр стал известным мыслителем, он получил прозвище Лао-Цзы, что означает «Старый учитель».

Из своей родной деревни Цюйжень будущий философ перебирается в столицу. Здесь он становится главным хранителем государственного архива. Будучи от природы любознательным и трудолюбивым, Лао-Цзы, глубоко изучив архивы, пишет историю родного царства. Знакомство с богатой библиотекой позволило ему приобрести большие знания по истории, литературе и философии. Перерабатывая прочитанное и размышляя над философскими проблемами, Лао-Цзы пишет философские заметки. Так родилась знаменитая книга «Дао-де-цзин», которая переводится на наш язык как «Книга пути и благодати» или «Путь добродетели». Лао-Цзы становится известным. Приходит слава. С ним ищут знакомства. Многие высшие сановники приходят к нему для беседы. Постепенно появляются последователи и ученики. Возникает философская школа, получившая название Даосизм. (В эпоху Тан – VII – IX вв. – Лао-Цзы был канонизирован как святой.)

Учение

Даосизм занимал важное место в китайской философии. Во II – III вв. даосизм разделился на философский и религиозный. Религиозный даосизм включал в себя магию, не имеющую ничего общего с философией классического даосизма. Исходной идеей философии даосизма является учение о Дао. Дао – универсальная всепроникающая первооснова сущего и одновременно Путь, Разум, Истина, Благодать. Дао непереводимо и неопределяемо привычным нам образом. Это беспредельная пустота, наделенная столь же беспредельной информацией. Лао-Цзы писал: «Дао бестелесно и лишено формы, и в применении неисчерпаемо... Дао – глубочайшие врата рождения... Человек следует земле. Земля следует небу. Небо следует Дао, а Дао следует естественности... Дао скрыто и не имеет имени. Но только он умеет помогать всему и вести все к совершенству».

Согласно Лао-Цзы, Дао определяет естественный ритм событий в мире. Дао предшествует миру оформленных вещей («ю») и относится к непроявленному бытию («у»). Не имеющее никакой внешней определенности, Дао отождествляется с пустотой. Однако эта пустота не есть ничто. Эта пустота обладает неисчерпаемой потенцией в порождении оформленных вещей («ю»). Понимание неизначальности всякой определенности инициирует диалектические идеи спонтанного изменения («все сущее изменяется само собой») и взаимоперехода противоположностей («превращение в противоположность – движение Дао»). Из Дао рождается все. Это порождающее действие Дао Лао-Цзы изображает в виде многоступенчатого развертывания: вначале Дао рождает общемировой субстрат – частицы «ци», затем рождаются полярные начала – «инь» и «ян», затем возникает великая триада – Небо, Человек, Земля, и уже потом из этой триады возникают все конкретные вещи – «ю».

Лао-Цзы учил, что человек не должен вмешиваться в естественный ход событий. «Кто действует, – говорил он, – потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет – потеряет. Вот почему совершенномудрый бездеятелен, и он не терпит неудачи». Итак, целесообразно в жизни быть бездеятельным. Как же жить?

Главным принципом даосизма является следование Дао, естественной природе вещей, достижение состояния однобытия с космическим целым, состояния свободного единения между всем человеческим миром и миром природы. Концепция «естественности» (спонтанной реализации истинной природы) дополняется концепцией «недеяния» (у-вэй, у-ши) – ненарушения закона естественности. Даосизм уделяет большое внимание теории и практике психической саморегуляции человека. Даосизм сформулировал ряд нравственно-политических постулатов, которые обязаны соблюдать все – простые люди, мудрецы, политики, правители.

Ю.Г. Волков и В.С. Поликарпов, обобщая исследования С. Насра, пишут: «Для даосизма природа в определенном аспекте является сакральной: все космические явления обладают таинственным значением, выступают символами реальности более высокого порядка, одновременно скрывая и обнаруживая ее». (Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов. Многомерный мир современного человека. М., 1998, с. 285).

«Благородный муж» Конфуция

Жизнь

Древний Китай времен Конфуция состоял из множества самостоятельных и враждующих между собой царств. Родиной Конфуция является царство Лу. Его отец принадлежал к среде аристократов-чиновников, но порядком разорившейся. Отец был человеком необычайной силы и воли. Он имел от первой жены девять дочерей и ни одного сына. На рубеже восьмого десятка он взял в жены молодую девушку. Она в 551 г. до н.э. родила ему будущего философа.

Отец скончался, когда Конфуцию было три года. Его воспитывала мать. Семья жила замкнуто и бедно. Конфуцию пришлось в детстве и юности заниматься тяжелым физическим трудом. Мать скончалась, когда ему не было семнадцати лет. Обладая природным умом и крепким здоровьем, он с 15 лет увлеченно занялся самообразованием в надежде, что со временем знания смогут прокормить его и помогут в служебной карьере. В Древнем Китае условием карьеры было владение «шестью искусствами»: умение выполнять ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, управлять колесницей, хорошо читать и считать.

С 22 лет начал обучать, прославившись как самый знаменитый педагог Китая. В школе Конфуция преподавали четыре дисциплины: мораль, язык, политику, литературу. В 50 лет Конфуций начал свою политическую деятельность, став высоким сановником в царстве Лу.

Он был советником при государе Дин-Гуне. У трона царили интриги. Конфуций внушал царю нравственные нормы управления. После того, как Дин-Гун ударился в разгул с молодыми девицами, возник конфликт между Конфуцием и царем. Идеалы Конфуция были отвергнуты. Противники торжествовали.

Уйдя со службы вследствие интриг, он в течение 13 лет путешествовал по другим китайским государствам, не найдя однако в них применения своим идеям. Вернувшись в Лу, Конфуций, помимо преподавания, занимался собиранием материала по истории Китая.

Главным источником сведений об учении Конфуция является «Лунь юй» («Беседы и суждения») – записи высказываний и бесед Конфуция, сделанные его учениками и их последователями. Текст «Лунь юй» имеет долгую историю. Во времена династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) началась комментаторская работа с текстом. При династии Тан текст «Лунь юй» вместе с другими конфуцианскими текстами был выбит на каменных стелах.

Конфуций похоронен на кладбище, специально отведенном для него, его потомков, ближайших учеников и последователей. Его дом был превращен в Храм Конфуция и стал местом паломничества.

Учение

Философию Конфуция пронизывают этико-политические мотивы.

Конфуций первым разработал концепцию идеального человека (цзюнь – цзы), благородного мужа – не по происхождению, а благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств и культуры. Человек идеальный прежде всего должен обладать жень – гуманностью, человечностью, любовью к людям. Проявления жень – справедливость, верность, искренность и т. д. Благородный муж должен внимательно следить за своими поступками, мыслями, эмоциями.

Особое место занимает концепция сяо – сыновней почтительности, уважения к родителям и к старшим вообще. Конфуций пропагандирует патриархальность: «Молодые люди должны проявлять почтительность к родителям, а вне дома – уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми». «Если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, введенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью».

Конфуций считал сяо основой жень и других добродетелей и самым эффективным методом управления страной. Страна – это большая семья, в которой четко разделены функции и господствует ритуал и этикет: «Правитель должен быть правителем, а подданный – подданным, отец – отцом, а сын – сыном». Человек должен поступать в соответствии с моральными законами Дао, который требует установления идеальных отношений между людьми: «Чего не желаешь себе, того не делай другим».

Конфуций придавал большое значение тое – музыке, лучшему средству изменения плохих нравов и обычаев. Главенствующую роль он отводил ли – этикету, т. е. правилам благопристойности, регулирующим поведение человека в разных жизненных ситуациях.

Исходной точкой учения Конфуция о четком иерархическом разделении обязанностей в обществе была концепция чжа-мин – выпрямление (исправление) имен, т. е. приведение вещей в соответствие с их назначением.

Чтобы сохранить высокое звание человека, необходимо постоянно учиться, постоянно развивать свой ум. Учеба при этом понимается не как зубрежка, а как – постоянное развитие творческих способностей: «Учиться и не размышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – губительно».

ВЕЧНО ЮНАЯ АНТИЧНОСТЬ

Античный мир подарил человечеству богатейшую культуру, которая восхищает нас своей живостью, яркостью, глубиной, чувственностью, интеллектуальностью. И в наши дни читают Гомера и Гесиода, Сапфо и Анакреонта, Геродота и Фукидида, Вергилия и Горация, Овидия и Марциала, Тацита и Плутарха и многих, многих других. Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, комедии Аристофана и Плавта часто ставятся на сценах современного театра. Великолепные изваяния античных ваятелей пленяют нас своей необычайной красотой, чувственностью, одухотворенностью. Античность дала миру многих ученых в различных областях знаний. Они заложили основы математики, астрономии, медицины, географии, истории, риторики и многих других наук. В политической жизни греки открыли демократию, римляне создали знаменитое Римское право. Даже этот краткий перечень говорит о величии античной культуры. Среди беспредельного богатства этой культуры выделяется философия. Античная философия - совокупность философских учений, развивавшихся в древнегреческом рабовладельческом обществе с конца VII в. до н.э. и в древнеримском рабовладельческом обществе, начиная со II в. до н.э. вплоть до начала VI в. н.э.

Античная философия - единое и своеобразное, но не изолированное явление в развитии философского сознания человечества. Философия складывалась на основе перенесенных с Востока в греческие города зачатков астрономических, математических и тому подобных знаний, в результате обработки древней мифологии в искусстве и поэзии, а также освобождения философской мысли из плена мифологических представлений о мире и человеке. Уже в ранних философских и космологических системах миф был не столько основой воззрения, сколько образным средством выражения мысли, а философия и знание о природе еще не были отделены друг от друга. Характерная черта античной философии - это многообразие типов философского объяснения мира. Многообразие и уровень разработки мировоззренческих проблем сделали античную философию школой философского мышления для последующих времен.

Первые философы настойчиво вели умозрительные поиски первоосновы мира. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, при всех различиях между ними, полагали, что все вещи произошли из какого-то одного, и притом вещественного, начала. Однако внутри этого наивно-материалистического учения рано наместились отдельные воззрения, которые впоследствии привели к возникновению идеализма. Многие первые греческие философы были диалектиками, рассматривали природу как целое, следовательно, во взаимодействии и связи ее явлений. Каждый крупный философ вносил вклад в развитие философии. Многие положения оказали влияние на последующее философствование. *Логос* Гераклита, *Бытие* Парменида, *Нус* Анаксагора, *Человек* Сократа, *мир идей* Платона, *категории и логика* Аристотеля, *мудрец* Эпикура и Сенеки - эти и другие учения привлекали внимание философов позднейшего времени. За тысячу с лишним лет развития античной философии она перетерпела сложную эволюцию, отражавшую в конечном счете диалектику развития античного общества. Материализм в античной философии развивали Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп и Демокрит. В лице Сократа и особенно Платона сложилось учение философского идеализма, противопоставившего себя в первую очередь материализму атомистов. В эпоху эллинизма, отражавшую начало кризиса полисной рабовладельческой системы, борьба школ античной философии вновь обостряется. Наиболее интенсивна в это время борьба между школой эпикуреизма и школой стоицизма. На первое место среди вопросов философии выдвигаются вопросы этики, опирающейся, однако, на учение о природе и на учение о знании и мышлении. Философские школы превращаются в замкнутые содружества людей, объединенных равнодушием к внешним событиям и повышенным интересом к вопросам этики и воспитания. В эпоху Римской империи, обострения кризиса рабовладельческого общества усиливается стремление к религиозному самозабвению и утешению. Философия все более становится религиозной, а в некоторых учениях даже мистической. Такова общая характеристика античной философии.

В истории античной философии выделяют несколько периодов.

Первый период (VI-V вв. до н.э.) - античная натурфилософия или философия «физиса». Основными школами были: ионийская (милетцы и Гераклит), пифагорейская (Пифагор), элеатская (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский), атомистическая (Левкипп, Демокрит). В этот же период создавали свои учения Эмпедокл и Анаксагор.

Второй период (вторая половина V в. до н.э.) - зарождение ^ гуманистической философии. Философия в этот период делает поворот от натурфилософии к антропологии. Главными школами были: школа софистов, школа Сократа, малые сократические школы.

Третий период (IV в. до н.э.) - период высокой классики или большого синтеза. Главными действующими лицами этого периода являются Платон и Аристотель.

Четвертый период (IV в. до н.э. - II в. н.э.) - период эллинизма. В этот период господствуют пять школ: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, эклектизм.

Пятый период (III - IV вв. н.э.) - заключительный этап античной философии. Философия этого периода пронизана духом религии и мистики. Самым главным течением становится неоплатонизм Плотина.

Итак, мы видим, что в античной философии было множество школ. Одни из них получили названия по имени создателя, другие - по географическому принципу, третьи - по названию города, четвертые - по конкретному месту сбора сторонников определенного мировоззрения.

Кодекс Семи мудрецов

Каждый народ чтит мудрых людей. Они в глазах окружающих были совестью народа. Они формировали прежде всего нравственные правила жизни. Из поколения в поколение кочевали эти правила. Имена забывались, а моральные правила продолжали и продолжают жить. Но иногда память народа сохраняла имена великих мудрецов. Так случилось с Семью мудрецами Античности. По разным литературным источникам в числе Семи мудрецов включались следующие наиболее авторитетные личности: Биант, Клеобул, Периандр, Питтак, Солон, Фалес и Хилон. Среди этих Семи мудрецов Фалеса считали первым философом Древней Греции. Очень часто изречения Семи мудрецов записывались на стенах храмов. Это позволяло не только лучше запомнить изречения, но и принимать сформулированные правила как обязательные, как нравственный кодекс. Ниже приводятся некоторые сведения из их биографий и изречения.

Биант (590 – 530 г. до н. э.) жил в небольшом ионийском городке Приена, расположенном в Милетской бухте. Некоторые источники утверждают, что Биант был богатым человеком. Свое богатство он нередко использовал в благотворительных направлениях. Диоген Лаэртский сообщает, что Биант выкупил мессенских девушек, попавших в плен к спартанцам во время мессенской войны. Биант воспитал их как дочерей, дал им приданое и отослал в Мессению к их отцам.

В своем родном городе Биант выполнял обязанности судьи. Был великодушен, справедлив, был очень находчив. Когда его родной город осаждал лидийский царь Алиант, Биант успешно провел переговоры и добился выгодного мира.

Биант вошел в историю культуры и философии как мудрец и автор многочисленных нравственных поучений. О своей родной Ионии он сочинил около 200 стихов.

Клеобул (VI в. до н. э.) жил в городе Линд, расположенном на острове Родос. Клеобул увлекался поэзией и философией, в частности был хорошо знаком с египетской философией. По сообщению Диогена Лаэртского, Клеобул сочинил много песен и загадок. Их общий объем составил более трех тысяч строк. Любовь к поэзии он привил и своей дочери Клеобулине, которая также сочиняла загадки в стихах. Клеобул был знаком со многими современными государственными деятелями, которые уважали его за гибкий ум, творчество и нравственные поучения. Диоген Лаэртский приводит интересное письмо Клеобула к афинскому законодателю и мудрецу Солону: «Друзей у тебя много, и дом – повсюду, но истинно говорю: лучше всего Солону приехать в Линд, где правительствует народ».

Периандр (VI в. до н. э.) – политический деятель Коринфа. На протяжении сорока лет был тираном Коринфа. Во время его правления Коринф достиг хозяйственного и культурного расцвета. Периандр наделил беднейших крестьян землей, поощрял ремесло и торговлю. Он основал Истмийские игры, во время которых проводились спортивные состязания и скачки. Периандр создал сильный флот, который позволил Коринфу монополизировать торговлю между Западом и Востоком греческого мира. Много внимания Периандр уделял развитию культуры и нравственному воспитанию. Среди греков прослыл одним из Семи мудрецов.

Питтак (VI в. до н. э.), один из Семи мудрецов, живший в Митиленах на острове Лесбос. Происходил из небогатой семьи. Работал мукомолом. Принял активное участие в низложении тирана Меланхра. В войне против афинян Питтак возглавлял войско митиленян. После победы над афинянами митиленяне вручили ему власть и он в течение десяти лет был тираном Митилен. Питтак ввел ряд законов, которые благоприятно влияли на оздоровление общества. Диоген Лаэртский сообщает, что Питтак боролся за здоровый образ жизни. Остров Лесбос славился хорошим вином. Чтобы жители Митилен не пили лишнего, Питтак ввел закон, который карал проступки пьяного человека. Как умного законодателя и мудрого философа его пригласил к себе в гости лидийский царь Крез. Питтак ответил следующим письмом: «Ты зовешь меня в Лидию посмотреть на твое изобилие – но я, и не видя, верю, что сын Алчианта – многозлатнейший из царей. Ехать в Сарды мне корысти нет, ибо денег мне не надобно – на себя и на друзей у меня хватает. И все же я приеду ради общества такого гостеприимца, как ты».

Солон (640 – 560 гг. до н.э.), афинский политический деятель и поэт из знатного, но обедневшего аристократического рода. Вынужденный заботиться о своем существовании, стал заниматься торговлей. Много путешествовал. Писал стихи, в которых осуждал жадность наживы у аристократии. Солон предлагал меры по улучшению положения в стране. В 594 г. до н. э. Солон становится архонтом (высшим должностным лицом в государстве). Он был наделен чрезвычайными полномочиями. Солон провел ряд реформ. Все граждане были освобождены от ряда накопленных долгов. Было отменено рабство за долги. Афиняне, проданные за границу, были выкуплены за государственный счет. Солон ввел новую систему мер и весов. Он поощрял торговлю и ремесло. В социальной сфере он заменил родовые привилегии на имущественные. Граждане были разделены на четыре группы в соответствии с имущественным цензом. Солон провел военную реформу. В противовес аристократическому ареопагу Солон создал Совет четырехсот. Солон ввел ряд законов по укреплению семьи. Вве-

дено было наказание бесчестьем для тех, кто не кормит родителей и растрчивает отцовское имущество. Солон проявлял заботу о нравственном воспитании людей. Его нравственные постулаты заучивались гражданами.

Фалес (640 – 562 гг. до н. э.), один из Семи мудрецов, основатель Милетской философской школы (более подробно о Фалесе в следующем параграфе).

Хилон (VI в. до н. э.), лакедоманин, один из Семи мудрецов. Хилон принимал участие в общественных делах. По сообщению Диогена Лаэртского, Хилон избирался в Спарте эфором (членом коллегии правителей).

Слава города Милета

Античная философия зародилась в городе Милете. Милет располагался на пересечении торговых путей. В его порт прибывали корабли из многих стран. Кипела торговля, звенели монеты, покупались заморские товары. В городе было много грамотных людей. Математики, астрономы, поэты, историки восхищали приезжих. В свою очередь, иноземцы рассказывали о жизни, быте, верованиях своих народов. Эта жизнь отличалась от жизни милетцев. Оказывается, человеческий мир многолик и изменчив! Неудивительно, что в подобной атмосфере появились мыслители, которые пытались в противовес мифологии дать свой ответ на вопрос о сущности бытия. Здесь зародилась милетская школа философии.

Жизнь и учение Фалеса

Первым представителем милетской школы был Фалес (640 – 562 гг. до н. э.). Фалес, много путешествуя изучал достижения в различных сферах знания. Он побывал в Египте, Финикии и других странах. Его заслуга состояла в том, что он привез в Милет знания, собранные в восточных странах. Традиция приписывает ему и другие заслуги: он сформулировал пять теорем геометрии (в их числе – о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника и о делении окружности диаметром пополам). Однако самая главная заслуга Фалеса состояла в том, что он первым противопоставил мифологии рационально-философское объяснение мира.

Разносторонние познания Фалеса (в области астрономии, геометрии, арифметики) имели определенное влияние на развитие его философского мышления. Так, например, геометрия в то время была настолько развитой наукой, что являлась определенной основой научной абстракции. Именно это и повлияло на взгляды Фалеса, направленные на постижение сущности мира.

Основой всего сущего Фалес считал воду. Эта мысль появилась уже в дофилософской космогонии. Однако Фалес понимал воду не как конкретную форму или персонификацию мифологической силы, а как аморфное текучее сосредоточение материи. При этом «вода» у Фалеса означает основополагающий принцип как в смысле «стохейон», так и в смысле «архе». Аристотель, излагая учение Фалеса, употреблял два выражения: вода как элемент материи, стихия природы и вода как первооснова, общее, субстрат всех вещей, первоначало, видоизменение которого и даёт различные состояния. Все остальное возникает путем «сгущения» или «разрежения» этой первоматерии. Все существующее разнообразие вещей Фалес рассматривал как проявление этого единого, вечного начала. Он утверждал, что все вещи возникают из воды и, разрушаясь, вновь превращаются в воду.

Начиная с Фалеса, человеческий разум уверенно пустился в путь завоевания реальности – как целого, так и частей, которые стали объектами частных наук.

Жизнь и учение Анаксимандра

Вторым философом этой школы и учеником Фалеса был Анаксимандр (610 – 540 гг. до н. э.). Анаксимандр был весьма активным во многих сферах жизни: был изобретателем, правителем одной из колоний Милета на побережье Черного моря, создателем географических карт. Анаксимандр критиковал космологическую теорию своего учителя и утверждал, что основой мира не может быть что-то конкретное. Следовательно, вода не есть основа мира. Анаксимандр ввел термин «апейрон» («бесконечное»), которым он обозначал начало всего существующего. Анаксимандр употреблял прилагательное «бесконечный» как один из атрибутов «вечной и нестареющей природы, объемлющей все небосводы (= миры) и космосы (= пространства) в них». Апейрон обнимает и окружает, управляет и поддерживает все в качестве детерминирующей основы; все вещи производятся им, существуя с ним и в нем. Согласно достоверному свидетельству Аристотеля и Теофраста, Анаксимандр мыслил «вечную природу» как «смесь» всех качественно различных веществ, предвосхищая, таким образом, анаксагоровскую концепцию материи.

Природа, утверждал Анаксимандр, проходит три фазы: 1-я фаза – «выделение» из «объемлющего» мирового «зародыша» (аналог «мирового яйца»); 2-я фаза – «разделение» и поляризация противоположностей (влажное холодное ядро и горячая огненная «кора»); 3-я фаза – взаимодействие и борьба «горячего и холодного», порождающая оформленный космос. В единственно сохранившемся фрагменте Анаксимандр дал первую формулировку закона сохранения материи: «Вещи уничтожаются в те же самые элементы, из которых они возникли, согласно предназначению – они выплачивают (элементам) законную компенсацию ущерба в установ-

ленный срок времени» («вещи» относятся к «элементам» как «должники» к «кредиторам», которым они «возвращают долг» по истечении долгового срока). В космологии (космографии) Анаксимандр создал первую геометрическую модель Вселенной (наглядно иллюстрированную небесным глобусом), от которого берет начало геоцентрическая гипотеза и «теория сфер» в астрономии.

Наш мир, утверждал Анаксимандр, окружен другими бесчисленными мирами. Каждый мир регулируется вихревыми движениями. Все изменяется. Он высказал предложение, что люди в далекой древности были другими. Следовательно, не только один человек меняется от рождения до старости, но и все человечество от поколения к поколению претерпевает изменения с точки зрения телесной и умственной организации каждого его индивида. Человек, считал он, произошел от одного из видов животного царства. В частности, он считал, что человек произошел от рыбы.

Жизнь и учение Анаксимена

Третьим выдающимся милетским философом был Анаксимен (585 – 524 гг. до н. э.). В определенном смысле Анаксимен укрепил тенденцию стихийного древнегреческого материализма к поиску естественных причин явлений и вещей. Космология Анаксимена выглядит довольно примитивно. Земля, утверждал он, является плоской. Она плавает в воздушной стихии. На окраине мира находятся звезды, которые прибиты к небесной тверди. Первоосновой мира он считает определенный тип материи. Такой материей он считает неограниченный, бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух. По Анаксимену, разряжение воздуха приводит к возникновению огня, а сгущение вызывает ветры, тучи, воду, землю, камни. При этом сгущение и разряжение понимаются здесь как основные, взаимно противоположные процессы, участвующие в образовании различных состояний материи. Естественное объяснение возникновения и развития мира Анаксимен распространяет и на вопрос происхождения богов.

Анаксимен впервые вводит понятие взаимного отношения праматерии и движения. Воздух как праматерия, согласно его взглядам, «постоянно колеблется, ибо если бы он не двигался, то и не менялся бы настолько, насколько он изменяется».

Загадочное открытие Парменида

Жизнь

Родиной Парменида является город Элея. Если верить Платону, то следует считать, что он родился в 514 г. до н. э. Парменид прославил свой родной город величием своего учения. Он стал знаменитостью всей Эллады. Элея благодарна ему еще и тем, что он разработал законы для города.

Платон в диалоге «Парменид» рассказал о встрече Парменида с Сократом, которая состоялась в 449 г. до н. э. в Афинах. Парменид приехал в Афины со своим учеником и последователем Зеноном, автором знаменитых апорий. В момент встречи Пармениду было 65 лет, Зенону – 40, Сократу 20. Вот что пишет Платон: «Однажды приехали на Великие Панафиней Зенон и Парменид. Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представитель; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону уже тогда было около сорока, он был любимцем Парменида... Сократ был в то время очень молод».

Учение

Главное сочинение Парменида – философская поэма «О природе». Книга состоит из пролога и двух частей. В прологе рассказывается о фантастической поездке Парменида к богине справедливости Дике. Богиня советует Пармениду: истину ищи разумом. В первой части поэмы «Путь истины» предлагается концепция бытия, – отношение бытия и не бытия: отношение бытия и мышления. Вторая часть поэмы называется «Путь мнения». Здесь излагаются космологические взгляды Парменида. В поэме Парменид выступает с критикой гераклитовского тезиса: все течет, все изменяется.

Основным для Парменида, как и для всей элейской школы, является наука о бытии, о сущем. Аристотель его взгляды комментирует так: «Парменид... утверждает, что наряду с сущим, не сущее является ничем, с необходимостью полагая, что сущее есть одно и что нет ничего иного». У Парменида имеется также отрицание «сотворения» сущего, утверждение его вечности. Сущее не только вечно в своем существовании, оно также и неизменно. Почему Парменид отвергает движение и развитие? Ответ на этот вопрос вытекает из его характеристики бытия и небытия. По Пармениду, несущее не существует. Все, что существует, есть сущее (бытие), которое есть всюду, во всех местах, и поэтому оно не может двигаться. Хотеть нечто переместить, согласно Пармениду, означало бы либо поместить его на место другого сущего, а это невозможно, так как одно сущее уже там находится, либо поместить его на место, где ранее было не сущее, но, как вытекает из ранее сказанного, не сущее не существует, поэтому и этот вариант отпадает. Отсюда: сущее является наполненным и неподвижным. Бытие имеет материальный характер, но из него исключены изменение, движение и развитие. В гносеологии Парменид проводит весьма резкое различие между подлинной истиной (алетейя), являющейся продуктом рационального освоения действительности, и мнением (докса), опирающимся на чувственное познание. Чувствен-

ное познание, по Пармениду, дает нам лишь образ кажущегося состояния вещей, с его помощью нельзя постичь их подлинную сущность. Истина постигается лишь разумом.

Огромная заслуга Парменида в том, что он сформулировал проблему единого и много, бытия и становления. С этого момента начинается спор между философами о сущности бытия. Одни решают проблему с материалистической позиции, другие – с идеалистической. Постепенно возникает и существует поныне целая область философского знания, называемая онтологией (учение о бытии).

Хитроумные апории Зенона

Учение

Зенон Элейский (490 – 430 гг. до н. э.). О его жизни сведения не сохранились.

В своих онтологических взглядах Зенон однозначно отстаивает позицию единства, целостности и неизменного сущего. Сущее, по Зенону, имеет материальный характер. Согласно взглядам Зенона, все в природе происходит от тепла, холода, сухого и влажного или их взаимных перемен; люди же произошли из земли, а души их есть смесь вышеназванных начал, ни одно из которых не пользуется преобладанием. Наиболее известным изложением элейского отрицания движения и постулирования неизменности и неподвижности сущего являются апории Зенона, доказывающие, что, если допускается существование движения, то возникают непреодолимые противоречия.

Первая апория названа «Дихотомия» (деление пополам). В ней Зенон стремится доказать, что тело не может сдвинуться с места, т.е. движение не может ни начаться, ни закончиться. Суть апории состоит в следующем: предмет, который движется к цели, должен пройти сначала половину пути между местом нахождения и местом цели. Однако, чтобы дойти до этого места, предмет должен пройти половину намеченной половины пути. Это повторяется до бесконечности. Поэтому тело не может никогда достичь своей цели, ибо оно должно было бы «пройти» за конечное время бесконечное множество точек.

Вторая апория Зенона – «Ахилл и черепаха». Эта апория показывает, что самый быстрый из людей (Ахилл) не сможет никогда догнать самое медленное создание (черепаху), если она вышла в путь раньше него. Смысл данной апории состоит в следующем: Ахилл, чтобы догнать черепаху, должен вначале пройти расстояние от своего места и до места, где в то время находилась черепаха. Но прежде, чем он пройдет это расстояние, черепаха опять продвинется вперед на определенный отрезок, и эта ситуация повторяется вновь и вновь. Поэтому Ахилл, преследующий черепаху, должен был бы за конечное время пройти бесконечное число отрезков. Эти логические конструкции показывают противоречивость движения и находятся в видимом противоречии с жизненным опытом. Суть обеих апорий («Дихотомия» и «Ахилл и черепаха») в том, что, если пространство бесконечно делимо, то движение не может ни начаться, ни закончиться.

Самое интересное доказательство Зенона против истинности движения содержится в третьей апории – «Стрела». Смысл этой апории в том, что движение невозможно и при допущении непрерывности пространства. Апория гласит, что летящая стрела покоится, ибо движущийся предмет всегда занимает равное себе место, то есть покоится в нем в каждый момент, а потому он вообще неподвижен. Ведь движение не может сложиться из суммы состояний покоя.

Впоследствии Гегель истолковал эту апорию в смысле утверждения, что в каждый момент движения любая точка стрелы находится и не находится в одной и той же точке пространства. Такая интерпретация Гегелем зеноновской апории вызвала обширную полемику. Впрочем споры вокруг апории «Стрела» начались еще в античности. Среди разных мнений выделяются рассуждения Аристотеля. Он верно указал на одну из метафизических по духу ошибок, которую Зенон допустил при ее конструировании: ошибка от допущения, будто «время состоит из отдельных теперей». Действительно моменты времени и точки пути – это не физические объекты, а математические идеализации, которым в реальном мире соответствуют лишь приблизительные прообразы.

Четвертое рассуждение Зенона против «истинности» движения известно под именем «Стадийн». Суть апории «Стадийн»: если два тела движутся друг к другу с одинаковой скоростью, то они встретятся на половине пути через определенный промежуток времени; если же одно из них будет двигаться с той же скоростью, а другое покоиться, то они встретятся через промежуток времени вдвое больший. Следовательно, движение, то есть приближение одного тела к другому будет разным в зависимости от точки зрения на него, то есть само по себе оно вовсе не есть движение. Рациональный момент данной апории сводится к указанию на диалектический характер проблемы соотношения относительного и абсолютного движения. Причем эта апория еще раз обращает внимание на шаткость мнений, опирающихся на чувственную наглядность.

Смысл обеих апорий («Стрела» и «Стадийн») в том, что движение невозможно и при допущении непрерывности пространства. Поэтому две первые апории образуют как бы тезис, а две вторые – антитезис. В целом получается, что движение невозможно при прерывности пространства, ни при его непрерывности. Зенон верно подметил диалектику в понятии движения, но разорвал это понятие на две части и противопоставил их друг другу. На самом деле пространство и время прерывны и непрерывны, и движение есть разрешение противоречия между прерывностью и непрерывностью как пространства, так и времени.

Огонь и Логос Гераклита

Жизнь

Родиной Гераклита является город Эфес, расположенный на побережье Ионийского моря (Малая Азия). Город был богат. В нем происходили бурные политические события: шла борьба за власть между демократами и аристократами. Гераклит родился в 544 г. до н.э. Он происходил из царского рода Катридов, свергнутого демократами.

Гераклит, являясь потомком царского рода, принимал участие в политической жизни своего города. Однако, как сообщает Диоген Лаэртский, он отказался от предложения эфесян составить для города законы. Возможно, Гераклит постепенно отошел от политической жизни, сосредоточив все свои способности на написании философских трудов. Прошли годы, и за Гераклитом установилась слава мудрого, но не очень понятного философа.

Умер Гераклит около 460 г. до н.э. От сочинений Гераклита, названных позднее «О природе» или «Музы», сохранилось около 150 фрагментов. Гераклит был строптив, замкнут, нелюдим, скрытен. Писал он в туманном стиле, поэтому его прозвали Гераклитом Темным. До нас дошла легенда, будто, выходя к людям и общаясь с ними, Гераклит всегда очень сокрушался и, презирая их за тупость, даже плакал в бессильной ярости. С тех пор за ним закрепилось второе прозвище – «Плачущий философ».

Учение

Гераклит разделял космос на два уровня: 1) чувственно-конкретный, постижение которого доступно обывателю; 2) умопостигаемый, который доступен только мудрецу.

Мудрость же «мудрого», а, стало быть, и мудреца в едином «все знать», то есть в обладании таким знанием, усвоив которое, можно управлять всеми вещами. От «мудрого» к мудрецу знание передается, как от мудреца к его ученику, через «глагол» (логос), который предшествует и своему актуальному изречению, и самому мудрецу. Логос вечен и отражает действительное положение вещей. Но хотя логос доступен всем, люди его не воспринимают, как, впрочем, и мудрецы. «Чтобы говорить с умом, нужно опираться на всеобщее», то есть понимать, что «единое, расходясь само с собою, сходится: врозь обращенное соединяется, как у лука и лиры». Единое, из всех противоположностей состоящее, есть «мудрое», или Бог. Но и отдельные, попарно сопряженные противоположности образуют некие единства, главное содержание которых – тождество самих этих противоположностей: живое и мертвое, бдящее и спящее, юное и старое, болезнь и здоровье, голод и пресыщение, усталость и отдых, прекрасное и безобразное, чистое и грязное.

Природа каждого такого отдельного единства «любит скрываться». Чтобы постигнуть ее конкретно, нужно уметь приложить общий закон, для чего нужна определенная психологическая установка на познание, опора на показания органов чувств,веряемых судом души согласно правде. Логос Гераклита – это отношения, связь, порядок, судьба, огненное дыхание, пневма, управитель. В то же время логос Гераклит мыслит как круговорот или поток душ – воспарений, в котором мы как бы купаемся. Такая трактовка образа реки не исключает наличия у Гераклита знаменитого тезиса: «все течет, все изменяется».

Мир этот, по Гераклиту, никем не созданный, есть «вечно живой огонь, мерно загорающийся и мерно потухающий». На этот огонь «обмениваются все вещи», выплавленные из него, как слитки из золотого песка. Детали космогонии и космологии Гераклита трудно восстановимы. Сюда, вероятно, относятся фрагменты о превращениях «элементов», учение о «недостатке» и «избытке» огня (мировом пожаре). Гераклитовское понимание Логоса впоследствии будет развито стоиками.

Гераклит – первый греческий философ, вышедший за рамки чисто натурфилософских построений мистики чисел и религиозно-этических исканий и попытавшийся определить единую объективно-логическую закономерность (диалектику), лежащую в основе всякого процесса и состояния, разработать элементарную теорию познания и использовать полученные таким образом общеприродные выводы для объяснения ряда частных физических, политических, этико-религиозных и социальных проблем своей эпохи.

Математическая симфония Пифагора

Жизнь

Пифагор (2-я пол. VI века – начало V века до н. э.), древнегреческий философ, религиозно-нравственный реформатор. Пифагор родился на о. Самос (около 570 г. до н. э.), в юности ездил учиться в Милет, где слушал Анаксимандра. Затем совершил путешествие на Восток, в том числе в Египет и Вавилон, познакомился с древневосточной математикой и астрономией и изучил негреческие религиозно-культовые традиции. Возвратясь на родину, стал пропагандировать свои воззрения. Около 532 г. из-за тирании Поликрата переселился в г. Кротон (Южная Италия), где основал религиозно-философское братство с ритуализованным уставом и общностью имущества, взявшее власть в Кротоне и распространившее политическое влияние по всей Южной Италии. Пифагор был красив, умен, энергичен, целомудрен. На шестидесятом году жизни Пифагор женился на молодой красавице Феано. Брак был счастливым. Феано прониклась идеями своего мужа и после

его смерти являлась авторитетом в толковании его учения. Она подарила Пифагору двух сыновей Аримнеста и Телаугеса, и дочь Дамо. Телаугес впоследствии стал учителем Эмпедокла и передал ему тайны пифагорейской доктрины.

Пифагор прожил в Кротоне тридцать лет. Влияние его было абсолютным, власть над людьми безграничной. Построенный по его проекту Храм Муз был центром духовной культуры Кротона и всей Южной Италии. Укрощение страстей, преодоление знания, почитание старших по обществу, развитие памяти, гимнастика и морские купания, музыка как укротительница гнева, мягкая медицина (мази), забота о здоровом потомстве, диета, отказ от алкоголя, занятия математикой, астрономией, философией – таковы были основные обязанности члена Храма Муз. Постепенно в городе вызревала политическая оппозиция, недовольная диктаторским режимом Пифагора. В результате антипифагорейского восстания, руководимого Килоном, Пифагор бежал в Метопонт, где умер, вероятно, около 497 – 496 гг. до н. э.

Учение

Философия Пифагора и пифагорейцев охватывает учение о бессмертии души (психе), о метемпсихозе в сочетании с «памятью предков» (зачаток платонической теории анамнесиса) и родстве всех живых существ (культовая реформа – переход на бескровные жертвы), требование очищения (катарсис) как высшей этической цели, достигаемой для тела – через вегетарианство, для души – через познание музыкально-числовой структуры космоса, символически выражаемой в «тетрактиде» («четверице»), то есть сумме первых четырех чисел $1+2+3+4=10$, содержащей основные музыкальные интервалы: октаву (2:1), квинту (3:2) и кварту (4:3).

Число – начало всех вещей. Число есть нечто реальное. Более того, числа реальнее, нежели вещи, и лишь в этом смысле понимаемы как начало, образующее вещи. Числа как точки, точки как массы, имеющие плотность, образуют физические вещи. Число есть порядок, следовательно, все образованное из чисел есть порядок, то есть космос. Пифагорейцы научили людей видеть мир как некий порядок, который подчинен числовой гармонии. Числовая гармония господствует всюду, ее надо только познать.

Пифагорейцы занимались теорией музыки, скульптуры и архитектуры с позиций числовой гармонии. Они открыли, что в струнных инструментах высота тона зависит от длины струны, т. е. математическое соотношение лежит и в основе музыкальной гармонии.

Бертран Рассел в книге «Мудрость Запада» даст следующий отзыв о Пифагоре: «Похоже, что открытия в музыке привели к мысли о том, что все вещи – числа. Таким образом, чтобы понять мир вокруг нас, мы должны найти числа в вещах. Усвоив числовую конструкцию, мы получаем контроль над миром. Это действительно наиважнейшая концепция... Это – доминирующая черта современной концепции науки». (Бертран Рассел. Мудрость Запада. М.: Республика, 1998, с. 48).

Вселенский Ум Анаксагора

Жизнь

Анаксагор родился около 500 г. до н. э. в Клазоменах – небольшом, но в то время процветающем приморском городке малоазийской Ионии. Отец будущего философа был зажиточным человеком, оставившем после своей смерти значительное состояние. Анаксагор отказался от своей доли наследства в пользу родственников. Вскоре он переехал в Афины – культурный центр Греции. Здесь у него установилась тесная дружба с вождем демократической партии Периклом. Между ними были частые философские беседы. Когда женой Перикла стала знаменитая гетера Аспасия, его дом превратился в духовный салон Афин. Здесь часто собирались выдающиеся деятели культуры – Софокл и Еврипид, Фидий и Мирон, Сократ и Горгий. И конечно, частым собеседником был Анаксагор.

Анаксагор оказывал огромное влияние своей оригинальной философией. Его авторитет способствовал укреплению позиции Перикла. Когда же против Перикла возникла оппозиция, то враги начали атаку против вождя демократов, который уже много лет подряд избирался стратегом Афин. Вначале противники Перикла начали атаку против его друзей. Было сфабриковано дело против Анаксагора, которого обвиняли в безбожии. Утверждали, что его учение противоречит традиционным религиозным убеждениям. Нависла угроза смертной казни. При содействии Перикла Анаксагор тайно покидает Афины. Местом жительства становится торговой город Лампсак, расположенный на берегу Геллеспонта.

В Лампсаке Анаксагор стал обучать детей и взрослых. С 428 г. до нового времени после смерти философа благодарные лампсакцы устраивали в память о нем ежегодные детские празднества.

Учение

Философия Анаксагора сформировалась под воздействием милетской школы (прежде всего Анаксимена) и учения о бытии Парменида. Философия Анаксагора представлена в виде космогонической гипотезы, согласно которой начальное состояние мира представляло собой неподвижную бесформенную смесь, состоящую из бесчисленного множества мельчайших, чувственно невоспринимаемых частиц, или «семян», всевозможных веществ. Все семена взаимосвязаны. «В каждой вещи есть часть каждой другой вещи», – говорил Анаксагор. В

какой-то момент времени и в каком-то участке пространства все вещи приобрели быстрое вращательное движение, сообщенное неким внешним по отношению к ним агентом – Умом (Нусом). Концепция Ума, оказавшая значительное влияние на дальнейшее развитие философской мысли («вечный двигатель» Аристотеля, идея «первичного толчка» в философии нового времени), означала радикальное противопоставление источника движения косной, инертной материи. Анаксагор наделял Ум (Нус) противоречивыми характеристиками: с одной стороны, описывал его как «легчайшую» из всех вещей, которая ни с чем не смешивается, с другой же – утверждал, что он «содержит полное знание обо всем и имеет величайшую силу». Нус Анаксагора – это космический Разум. Весь ход мировой эволюции от первичной неупорядоченности ко все большей организации космоса был, согласно Анаксагору, следствием исходного круговращения, вызванного Умом (Нусом).

Космический вихрь, постепенно замедляясь, в дальнейшем воспринимается в виде круговращения небесного свода. Под действием скорости вращения происходит отделение темного, холодного и влажного воздуха, собирающегося в середине вихря, от светлого, горячего и сухого эфира, устремляющегося к его периферии. Приведенные в движение семена стремятся соединиться с себе подобными, образуя более или менее однородные массы вещества, однако полного обособления этих масс произойти не может, ибо «во всем имеется часть всего», каждая вещь кажется тем, что в ней преобладает. В ходе этих преобразований общее количество любого рода вещества остается неизменным, ибо «никакая вещь не возникает и не уничтожается, но соединяется из существующих вещей и разделяется». Эти принципы относятся не только к семенам качественно однородных веществ (получившим в перипатетической школе наименование «геометрий»), но и к противоположностям теплого и холодного, светлого и темного, сухого и влажного, разреженного и плотного. Другие особенности концепции Анаксагора: отрицание пустоты, признание бесконечной делимости вещества, утверждение относительности большого и малого, идея бесконечно малых физических величин. Анаксагор был первым ученым, давшим правильное объяснение солнечных и лунных затмений.

Вечные атомы Демокрита

Жизнь

Демокрит из Абдер (около 460 г. до н. э. – дата смерти неизвестна, по некоторым сведениям прожил более 100 лет), древнегреческий философ-атомист и ученый-энциклопедист. Согласно сведениям, учился у Левкиппа, а также, возможно, у пифагорейцев, совершил ряд поездок по странам Востока, изучив их достижения в различных областях знания. Ради обучения он истратил все свое огромное состояние. Вернулся в Абдеры мудрым бедняком.

Диоген Лаэртский сообщает, что в Абдерах был суровый закон: растративший отцовское имущество лишался гражданства и права быть захороненным в родном отечестве. Когда Демокрит зачитал свой главный труд «Большой Мирострой», то был прощен, получил в награду пятьсот талантов и был признан великим ученым города. Демокрит был трудолюбив. Он много читал и писал. В конце жизни он потерял зрение. Об этом ходили разные слухи. Современники Демокрита и позже Цицерон говорили, что Демокрит сам ослепил себя, так как зрение, считал он, мешает остроте ума. А Тертулиан высказал версию: «Демокрит ослепил себя, так как не мог смотреть на женщин без вожделения...» Демокрит был многосторонним ученым и плодовитым автором: каталог его сочинений у Диогена Лаэртского составляет до 70 названий, охватывающих все области знания того времени. Большинство сочинений Демокрита было утеряно в первых веках н. э.; до нас дошли лишь короткие цитаты (около 300), взятые главным образом из его этических трактатов.

Учение

Демокрит является представителем материалистического учения, оказавшего в дальнейшем огромное влияние на развитие европейской философии и естественно-научной мысли. Основные положения своей атомистической доктрины Демокрит заимствовал у Левкиппа, развив их и построив на их основе универсальную философскую систему. Согласно Демокриту, основой бытия являются атомы, пустота и движение. Атомы – вечные, неделимые, мельчайшие, невидимые материальные единицы. Они разнообразны по форме и обладают постоянным свойством – объединяться и разъединяться. Все изменчивое многообразие мира есть различное соединение и разъединение атомов. Движение атомов происходит в пустоте (пространстве). Всем движением управляет закон причинности. У Демокрита впервые в истории философии появляется развернутая теория познания, основанная на различении чувственного и рассудочного знаний. Чувственный опыт – исходный пункт познания, однако сам по себе он может дать лишь «темное», то есть неполное и недостоверное знание, так как истинная «природа» вещей (атомы) недоступна чувству и постигается лишь с помощью мышления. Чувственные восприятия объяснялись Демокритом, как и Эмпедоклом, истечениями, попадающими в органы чувств (у Демокрита – потоки атомов, отделяющихся от воспринимаемого тела). Имеются указания на то, что Демокрит распространил атомистические представления на пространство и время, построив своеобразную атомистическую геометрию.

Опираясь на представления Левкиппа о необходимости и закономерности всего совершающегося, Демокрит рассматривает необходимость как движение, сопротивление и соударение атомов. Случайность в смысле беспричинности им отвергалась: случайными кажутся те события, причин которых мы не знаем. Познание

сводится к установлению причин происходящего; известно высказывание Демокрита, что он предпочитает найти одно причинное объяснение, чем получить царскую власть над персами.

Демокрит развивал концепцию о космических вихрях, порождающих бесчисленные миры, изменив в ней лишь некоторые детали. Миры, по Демокриту, различны по величине и структуре: в некоторых мирах нет ни Солнца, ни Луны, в других Солнце и Луна больше наших, в третьих имеется большее число аналогичных светил. Расстояния между мирами не равны, причем одни миры только возникают, другие находятся в расцвете, третьи погибают, сталкиваясь друг с другом. Все типы живых существ – птицы, наземные животные, рыбы – различаются характером атомов, из которых они построены. Живое отличается от неживого наличием души, состоящей из сферических подвижных атомов, подобных атомам огня. Человек отличается от животного особым расположением атомов души, чередующихся с атомами тела. Проводя аналогию между устройством человеческого организма и космосом, Демокрит впервые употребил термин «микрокосм». Душу Демокрит считал смертной: когда тело умирает, атомы души покидают его, рассеиваясь в пространстве. Боги, по Демокриту, – это особые соединения круглых, огненных атомов; они нелегко разрушаются, но все же не вечны. Они способны благотворно или зловердно воздействовать на человека, а также подавать людям те или иные знаки.

В учении Демокрита большое место занимали этические и социальные проблемы. Наилучшей формой государственного устройства Демокрит считал демократический полис. Необходимым условием сохранения демократии являются нравственные качества граждан, создающиеся воспитанием и обучением. Целью жизни Демокрит считал хорошее расположение духа – *эвтюмию*, которая не тождественна чувственному наслаждению и означает безмятежное и счастливое состояние, когда человек не подвержен действию страстей и страха. Наивысшая добродетель, по Демокриту, – безмятежная мудрость. Необходимо делать добро людям, жить для счастья других – общественная цель жизни человека. Человек должен стремиться к мудрости. Мудрый человек тот, кто соблюдает три правила: первое – правильно мыслить, второе – четко выражать свою мысль, третье – поступать в соответствии со своими убеждениями.

Ирония Сократа

Жизнь

Сократ родился в 469 г. до н.э. в Афинах в семье кименотеса Софрониска и повитухи Фенареты. В разгаре была Греко-Персидская война. Вся Греция была охвачена патриотизмом. Особенно окрылили Греков победоносные битвы при Саламине (480) и Марафоне (472). В ходе войны рос авторитет Афин и Спарты. Афины возглавляли Морской союз. С каждой новой победой над персами укреплялась позиция демократической партии, вождём которой к концу войны становится Перикл.

В такой обстановке проходило детство Сократа. Сократ рос впечатлительным, бойким, общительным. Сначала он мечтал стать скульптором, но потом забросил ваяние и увлёкся философией и риторикой, обучаясь у Архелая и Продика.

В двадцать лет Сократ уже приобрёл известность. Он общался с философами, поэтами, ваятелями, политическими деятелями. Был знаком с Периклом. Кстати, Сократ повлиял на судьбу Перикла. В сороковые годы Сократ встретился с Аспасией. Молодая гетера приехала из Милет. Ей было восемнадцать лет. Сократ, поражённый её красотой и умом, пришёл к Периклу и долго-долго уговаривал его встретиться с Аспасией. Уговорил. Перикл, проведя одну ночь с Аспасией, вскоре развёлся со своей женой и ввёл в свой дом гетеру Аспасию на правах жены. Афиняне ахнули, возмутились, но вскоре смирились и полюбили её за ум, красоту, гостеприимство, организаторский талант. Аспасия превратила дом Перикла в духовно-культурный центр Афин. Здесь часто собиралась духовная элита Афин, обсуждая самые злободневные вопросы политики, философии, искусства, быта. Среди частых посетителей были: Сократ, Анаксагор, Горгий, Фидий, Софокл, Иктин, Калликрат, Геродот.

Сократ тяжело переживал смерть Перикла в первые годы Пелопонесской войны. С его смертью перестал существовать салон Аспасии. Она вышла замуж за богатого афинянина и затерялась в безвестности.

С годами Сократ приобретал всё больший авторитет как оригинальный мыслитель. Граждане Афин стали смотреть на него как на самого мудрого человека. Этому способствовали не только яркие философские высказывания, но отзыв о нём Дельфийского оракула. По сообщению Диогена Лаэртского, в 428 году до н.э. Дельфийский оракул на вопрос, есть ли на свете кто-нибудь мудрее Сократа, ответил: “Софокл мудр. Еврипид мудрее. Сократ же – мудрейший из всех людей”. Этот отзыв ещё более укрепил Сократа в том, что его призвание – учить своих сограждан истинному знанию, ибо, как он считал, “одно только благо – знание, и одно только зло – невежество”. Из этой формулы он сделал вывод, что в центре философии должны быть две проблемы: первая – человек, его нравственный облик, его образ жизни; вторая – способ познания самого себя, познания истины.

Поворот философии от натур-философии к антропологии и открытие диалектики как метода познания истины (диалектика как искусство вести беседу в целях отыскания истины) – такова главная заслуга Сократа в философии. При разработке этих двух проблем Сократ создаёт целую школу. У него возникает много слушателей, последователей из различных слоёв Афинского общества. Расцвет его школы происходит в период с 428 по 420 годы до н.э.

Сократа очень любили. Однако некоторые ученики, проявляя зависть к своему учителю, стремились его унижить. Так, например, богач Анит натравил на Сократа комедиографа Аристофана. Аристофан высмеял Сократа в комедии “Облака”, представив любимца Афин никчёмным софистом.

А между тем, Сократ был ярым противник софистов. Признавая за ними определённые заслуги в борьбе с консерватизмом, он критиковал их за нигилизм. Софисты, утверждал Сократ, ничего не предлагали взамен разрушаемых традиций.

Диалектика Сократа, получившая название “ирония Сократа” наиболее ярко проявилась на симпозиумах (пирушках). Симпозиумы обычно проходили в доме богатого афинянина. Участники возлежали на ложе. Красивые молодые рабыни разносили вино, разбавленное водой. Танцевали полуобнажённые гетеры под тихую музыку. В этой атмосфере шла философская беседа. Сократ, притворяясь несведущим в обсуждаемой проблеме, ставит самодовольному оратору вопросы-ловушки, сажая его в лужу. Затем шаг за шагом вытаскивает его из провала, подтрунивая и похваливая. Смех. Все довольны. В поисках истины Сократ стремился подвести всё многообразие под общее определение. Например говорят: “красивая заря”, “красивый цветок”, “красивый конь”, “красивая женщина”. Всем приписывают красоту. А что такое красота вообще? Попробуйте дать определение, вопрошает Сократ.

Наиболее впечатляющие симпозиумы описаны Платоном. Так, в 416 году до н.э. состоялся симпозиум у богача Агафона. Обсуждалась проблема любви: что такое любовь? Какие есть виды любви? Какова роль любви в жизни и творчестве человека? Сократ одерживает победу. Он развил концепцию постепенного восхождения человека к высшей духовной любви и высшему благу.

Как гражданин, Сократ участвует во время Пелопонесской войны в трёх сражениях, проявлял находчивость и мужество. Неоднократно он заседал в суде, отстаивая справедливость. Он оказывал помощь попавшим в беду.

В 407 г. до н.э. состоялась встреча Сократа и Платона. Платон, полюбив мВ последние годы своей жизни Сократ обрушивается против тирании, политической демагогии, ревнителей старины, разнузданной демократии. Эта позиция вызывает у многих недовольство. В такой атмосфере против Сократа в 399 году до н.э. был сфабрикован донос, авторами которого были Милет, Анит, Ликон. Они обвиняли Сократа в безбожии и развращении молодёжи. Состоялся суд, Сократ плохо выступил в свою защиту. Суд приговорил его к смерти. После месячного заключения Сократ в присутствии друзей спокойно принял яд, выпив бокал цикуты. Так надменные афиняне расправились с великим мудрецом

Учение

В своих поисках Сократ стремился ответить на вопросы: что есть сущность человека? В чем смысл жизни человека? Он пришел к выводу, что человек – это его душа, а душа – разум и нравственная ориентация поведения. Отсюда вытекало, что человек прежде всего должен проявить заботу о душе, о своей нравственности. Душа – наша субъективность, активность, путеводитель, а тело – инструмент в руках души. Душа – хозяйка, госпожа инстинктов и потребностей тела. Свобода заключается в господстве души над телом. В то же время для него был неприемлем гносеологический и этический релятивизм софистов, с которыми, судя по диалогам Платона, он неоднократно вступал в споры. Обсуждая смысл различных нравственных понятий (благо, мудрость, справедливость и т. д.), Сократ, по словам Аристотеля, впервые начал использовать индуктивные доказательства и давать общие определения. В этике Сократ придерживался строгого рационализма, утверждая, что добродетель тождественна знанию и что человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно.

Главная задача философии, как ее понимает Сократ, – этическая: создание учения о том, как следует жить. Но так как жизнь – искусство, а для совершенства в искусстве необходимо его знание, то главному (этическому) вопросу философии предшествует вопрос о сущности знания. Знание Сократ толковал как усмотрение общего (или единого) для целого ряда вещей (или их признаков). Знание есть, таким образом, понятие о предмете, достигаемое посредством определения понятия. Предметом знания может быть, по Сократу, только то, что доступно целесообразной деятельности человека. Согласно Сократу, наиболее доступна человеку деятельность его души. Поэтому основной задачей познания Сократ провозглашает самопознание («познай самого себя»). Все частные цели подчиняются единой общей и высшей цели, которая есть безусловное высшее благо. Эта мысль резко отличает учение Сократа от крайнего этического релятивизма софистов. Однако в условиях человеческой жизни Сократ признавал относительный релятивизм, неизбежный для всякой целесообразной деятельности: благо обуславливается пользой и удовлетворением; хорошее есть одновременно и полезное для достижения цели, с точки зрения которой оно определяется как хорошее. Рационалистическая этика Сократа тесно связана с его взглядом на роль понятий; он отождествляет, как уже подчеркивалось, нравственную доблесть со знанием. Деятельность человека всецело определяется его понятиями о доблести, о благе и вытекающими из этих понятий целями. Поэтому, утверждал Сократ, никто не может заблуждаться или дурно поступать по доброй воле. Таким образом, Сократ сводит всякое аморальное действие к простому незнанию или заблуждению, а мудрость – к совершенному знанию.

Вселенная идей Платона

Платон (427 – 347 гг. до н. э.), крупнейший философ древности, классик античной философии. Платон принадлежал к одному из знатных афинских родов. Получил блестящее образование. Его обучали лучшие учителя. В юные годы Платон занимался живописью, сочинял трагедии, изящные эпиграммы, возвышенные дифирамбы в честь Диониса. Он преклонялся перед комедиографом Аристофаном. Обладая большой физической силой, он принимал участие в качестве борца в Истмийских общегреческих играх и даже получил там награду. Вскоре он начинает увлекаться философией софистов, берет у них уроки за большую плату. Переломным моментом в его жизни стал 408 г. до н. э. В этом году он встретился с Сократом. Беседы с ним привели к тому, что Платон оставил все другие занятия и полностью посвятил себя философии. Сократ не только привил страстную любовь к философии, но и еще внушил Платону твердую веру в существование истины и высших ценностей жизни. Дружба продлилась восемь лет. Когда казнили Сократа, Платон был на грани самоубийства. Он пережил глубокую трагедию. Он возненавидел афинскую демократию и режим, убивающий таланты.

Пройдут годы и Платон, как благодарный ученик, воздвигнет памятник своему учителю: напишет свои бессмертные Диалоги, в которых создаст великолепный и привлекательный образ Сократа. Редко встретишь в истории мировой культуры таких благодарных учеников.

Чтобы залечить свои душевные раны, Платон отправится в длительное и дальнее путешествие. Он посетил ряд государств: Южную Италию, Вавилон, Ассирию, Финикию, Иудею, Кирену, Египет. Во время своего путешествия Платон знакомится с Дионом, братом жены сиракузского тирана Дионисия Старшего, и по его приглашению посещает Сиракузы с целью благотворного влияния и интеллектуального обогащения деспотического правителя и смягчения нравов придворной жизни. Пребывание у тирана было недолгим. Дионисий его прогнал, отправил морем домой, приказав капитану вздернуть Платона. После отплытия из Сиракуз на родину он был продан капитаном корабля в рабство на о. Эгина. Платона выкупил соотечественник Анникерид и отправил его в Афины.

В 387 г. до н.э. Платон основал в Роще Академию учебное заведение, которое стали называть Академией. Главной целью Академии было обучение будущих царей-философов. На входе в Академию была надпись: «Негеометр да не войдет». Члены Академии платили ежемесячные взносы. Учителя и ученики проживали совместно в пригородных домах. Учебные занятия и диспуты проходили по строго определенному расписанию. Члены Академии занимались главным образом математикой и построенной на ней своеобразной диалектикой. Исходя из идеи добра и истины, они предлагали реформировать клонящийся к упадку город-государство (полис) и управлять им. Из стен Академии вышли виднейшие законодатели, государственные деятели, ораторы (Ликург, Геперид, Демосфен и др.) и, конечно, философы: Антисфен, Аристипп, Аристотель и многие другие.

Платон совершил еще два путешествия в Сиракузы. Однако и они оказались безуспешными. Разочарованный и опустошенный он возвращался в Афины, отдавая все силы «Диалогам», в которых он излагал вселенную идей. В 347 г. до н.э. Платон умер, завещав на пост схолаха Академа своего племянника Спевсина.

Учение

Учение о государстве, теория идей, этика и гносеология – основные составляющие платоновской философии.

Теория идей. Платон разделил мир на две части. Первый – материальный, физический, воспринимаемый нашими чувствами. Он текуч, изменчив, бесконечно многообразен. Итак, наши органы чувств воспринимают материальный мир явлений. Но мы не ограничиваемся анализом мира явлений. В мышлении на понятийном уровне мы анализируем идеальный объект. Например, мы видим колесо, которое похоже на окружность. Но в мышлении мы анализируем идеальную окружность. Существует ли мир, который мы представляем в наших понятиях? Да, существует, отвечает Платон. Это мир сущностей. Мы его постигаем умом. Это умопостигаемый мир. Чувствами мы его не воспринимаем. Он сверхчувственный. Таким образом, существует второй мир – сверхчувственный, умопостигаемый, интеллигибельный (мыслимый). Этот неощутимый мир Платон назвал миром идей, миром чистых, совершенных форм, миром Эйдосов.

Мир идей – это мир неизменных и вечных образов (эталонов) конкретных вещей. «Идеальный» означает не только сверхчувственный, но и совершенный. Способом бытия идеи является ее воплощаемость и воплощенность во множество материальных предметов, существующих в качестве слепков с нее и запечатлевающих в себе ее образ. Каждая вещь существует лишь постольку, поскольку является материальным воплощением, опредмечиванием идей, и именно соотносительностью с определенной идеей определяется как самость вещи, ее равенство себе самой, так и ее вхождение в соответствующее множество. Идея, таким образом, выступает у Платона одновременно и как сущность вещи, то есть фундаментальное основание ее бытия, и как ее гипотеза – проект, воплощающий в себя закономерность перехода от идеи к субстанционально воплощенной вещи, и метод ее оформления, и принцип существования. В этом контексте Платон фактически открывает понятийную природу абстрактного мышления, отличного от чувственного восприятия. На уровне чувственного познания у нас, считал Платон, возникают мнения, а на уровне понятийного познания мы получаем подлинную науку, так как имеем дело с миром сущностей, то есть с миром идей. Мир идей иерархичен. Нижний слой – идеи конкретных вещей, средний – идеи общего характера. На самом верху – идея Блага. Благо обладает свойством Демиурга, то есть Творца. Идеи вечны, они прообразы вещей. Вещи – подобие и отражение идей.

Теория познания. Человек, как телесное существо, смертен. Душа же его бессмертна. Она не погибает, а продолжает жить в мире идей. Платон – сторонник учения Пифагора о реинкарнации. Отсюда – суть процесса познания есть воспоминания. Познание есть *анамнезис* – воспоминание души об идеях, которые она созерцала до ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) – побудительная причина духовного восхождения. Любовь – движущая сила познания, основа вдохновения. Любовь есть стремление к прекрасному, к вечному, к совершенному, а, следовательно, это стремление к идее. Конечно, у человека есть стремление к чувственной, предметной красоте. В красоте предметной скрыта красота более высокого ранга, которую человек и хочет раскрыть. Этим желанием движет Эрос. Именно и только влекомый Эросом может – ступень за ступенью – постигает не только все более совершенные воплощения идей, но и воплощения ее во все более совершенном материале: от единичного прекрасного тела – к прекрасным телам вообще – затем к красоте души – затем к наукам. Обладание абсолютным знанием выступает как обладание целью познания. Рассмотрение идеи как реального бытия и как понятия о сущности предмета дает возможность представить новое знание как проникновение в сущность. Платон полагает, что знание нельзя свести ни к ощущению, ни к правильному мнению, ни к соединению правильного мнения со смыслом. Истинное знание – это познание, которое проникает в мир идей, то есть в мир сущностей.

Теория государства. Платон создал учение об идеальном государстве. Идеальное государство – это государство совершенное. В природе его нет. К такому государству надо стремиться. Здесь Платону выступает как утопист. Свое учение о совершенном государстве он развил в диалоге «Государство». Идеальное государство – иерархия трех классов: 1) крестьяне, ремесленники, купцы; 2) воины – стражники; 3) правители – мудрецы. Первый класс образован из людей, в коих преобладает вожделевая часть души; второй – в коих преобладает волевая часть души; третий – в коих преобладает рациональная часть души: они мудрецы. В идеальном государстве господствует справедливость, все подчиняется закону, каждый выполняет добросовестно свои функции в соответствии с разделением на три класса. С детских лет ребенка воспитывают так, чтобы привить ему навыки, которые соответствуют его принадлежности к тому или иному классу. Чтобы исключить из общества корыстолюбие и алчность, Платон предлагает ликвидировать частную собственность. В одном из вариантов идеального государства он предлагает даже обобществить жен, а воспитание детей препоручить государству, независимо от их социального происхождения, и только потом в соответствии со способностями и наклонностями детей определять их место в общественной жизни. Идеальному государству Платон противопоставляет отрицательный тип государства, который проявляется в четырех формах: тимократии, олигархии, демократии, тирании. При тимократии правят честолюбцы, при олигархии – кучка богатых, при демократии – безграмотные бедняки, уничтожающие богатых, при тирании (это вырождающаяся демократия) властвует капризный, своевольный тиран.

Всю жизнь Платон мечтал воплотить свое учение об идеальном государстве в правлении сиракузского тирана. С этой целью он трижды выезжал в Сиракузы. Однако каждый раз его планы неизбежно проваливались.

Платон оставил богатое литературное наследие (34 диалога): «Пир», «Федон», «Государство», «Федр», «Парменид», «Гезетт», «Тимей» и др. Диалоги есть сплав науки и мифа, философии и искусства, логики и софистики. Диалоги по-настоящему театрализованы. Динамичный спор собеседников сопровождается яркими характеристиками личностей, задорным юмором, комическими сценами. Диалоги трудно пересказать, их надо читать. Чтение диалогов доставит вам истинное наслаждение.

Энциклопедизм Аристотеля

Жизнь

Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.), крупнейший классик античной философии. Родился Аристотель в городе Стагире, поэтому Аристотеля часто называют Стагиритом. Семнадцати лет Аристотель вступил в Академию Платона, где пробыл в течение 20 лет как слушатель, преподаватель и равноправный член содружества философов-платоников. Любя своего гениального и строптивого ученика, Платон передал ему все свои знания и пыл научного поиска. В Академии Аристотель проявлял исключительную самостоятельность, нарушая частенько правила Академии. Он не терпел, чтобы ему предписывали – как есть, как пить и одеваться. Он любил шикарную одежду, дорогие перстни и красивых женщин.

После смерти Платона, в 347 г. до н. э., Аристотель оставил Афины по политическим мотивам, путешествовал, затем стал учителем Александра Македонского. Когда Александр стал царем, Аристотель возвратился в Афины, где и основал свою философскую школу (Лицей).

Очень часто обучение проводилось в аллеях Ликея. Учителя прогуливались с учениками, поэтому школу называли перипатетической (гр. *peripatetikos* – прогуливающийся). Гениальный, волевой, властный, целеустремленный, гордый, справедливый, обидчивый, чистоплотный, смелый – таков портрет Аристотеля. В Ликее Аристотель завел всем понравившийся обычай. Он регулярно обедал с друзьями, ведя с ними ученые беседы. Это были своеобразные симпозионы. Аристотель любил дисциплину. Для себя он составил четкое расписание. В утренние часы он читал лекции для избранного круга слушателей по самым трудным вопросам философии. В послеполуденные часы в обширной аудитории он обучал менее подготовленных слушателей.

Вскоре после переселения Аристотеля в Афины умерла его жена Пифиада. Аристотель горько оплакивал потерю жены. В память о ней он воздвиг мавзолей. Через два года после ее смерти он женился на своей рабыне Гарпимиде, от которой родился у него сын Никомах.

После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.). Аристотель вынужден был покинуть Афины. Причиной послужило возмущение антимакедонской оппозиции. А так как Аристотель был воспитателем и другом Александра Македонского, то с ним могли физически расправиться. Угроза казни заставила Аристотеля бежать из Афин. Оставив ведение дел в Ликее на Теофраста, он удалился в Халкиду, где и умер в 322 г. до н. э.

Учение

Сочинения Аристотеля охватывают все отрасли тогдашнего знания. Аристотель провел разграничение наук на теоретические, практические и творческие.

Теоретические: метафизика («Первая философия») изучает первопричины всех вещей, первоначала всего сущего; физика изучает состояние тел и определенные «материи»; математика – абстрактные свойства реальных вещей.

Практические: этика и политика, образующие единый комплекс «философии о человеческом» – учение о практической деятельности и нормах поведения.

Творческие: поэтика – теория стихосложения; риторика – теория ораторского искусства и искусства ремесла.

Что такое метафизика? У Аристотеля есть четыре определения метафизики: 1) метафизика – это исследование первопричин всех вещей как высших начал; 2) метафизика – это познание бытия; 3) метафизика – это наши знания о субстанции; 4) метафизика – это знание о Боге и субстанции сверхчувственной. Метафизика не связана, считал Аристотель, с какими-либо материальными запросами. Она отвечает на запросы духовные. Ею занимаются те, у кого неудержимая страсть к истине, к знаниям.

Аристотель подверг критике учение Платона о раздельном существовании материи и формы. Он выдвинул концепцию, согласно которой материя и форма существуют в единстве. Это единство материи и формы и есть бытие. Наиболее логично и подробно о взаимосвязи материи и формы Аристотель раскрывает в своем учении о четырех причинах (началах): материальной, формальной, производящей, целевой. Материальная причина – это материя или строительный материал. Сам по себе строительный материал не может стать чем-то. Например, лес, камни, глина и т.п. не могут стать домом. Для этого необходимо иметь план дома. План дома – это формальная причина. Однако план (или идеальная модель) это еще не дом. Это чистая форма, идея. Третья причина – производящая. Производящая причина – это то, что выступает в качестве создателя, строителя, производителя. В нашем примере это архитектор и строители. Наконец, четвертая причина – цель. Целевая причина – это итог, результат, осуществление замысла. Это дом, в котором уже можно жить. Идея и план, благодаря производителю, превратили пассивный строительный материал (материю) в реальность. Потенциальная материя благодаря акта становления по замыслу (плану, форме) превращается в действительность. Таким образом, форма, по Аристотелю, является активной основой бытия. Это свойство (быть для пассивной материи планом, целью и результатом) Аристотель назвал энтелехией. Энтелехия может быть частного порядка (в нашем примере) и высшего порядка. Энтелехия высшего порядка – это Бог, или вечный и неподвижный ум. Этот ум есть форма всех форм. Он источник изменения бытия. Однако этот источник как всемирная целевая причина (энтелехия), не существует сам по себе до материи и вне ее. Энтелехия внутренне присуща бытию. Итак, бытие есть единство пассивной, чувственной материи и активной, сверхчувственной формы, обладающей, как уже подчеркивалось, рядом свойств. Материя, следовательно, – пассивная субстанция, форма – активная субстанция. Форма всегда выступает как сущность любого уровня природного явления: вещи, тела, растения, человека, вселенная.

В мире, согласно Аристотелю, все целесообразно. В любом движении, в любом становлении чего-либо есть цель. Учение о всеобщей целесообразности в мире называется телеологией (теле – цель).

Аристотель внес вклад в понимание движения. Он различал четыре вида движения: 1) возникновение и уничтожение; 2) качественное изменение, или превращение свойств; 3) количественное изменение, то есть увеличение или уменьшение; 4) перемещение в пространстве. Главным из этих видов, по Аристотелю является движение в пространстве, которое выступает условием остальных видов движения, и к которому сводятся все остальные виды. Движение в пространстве проявляется в трех видах: круговом, прямолинейном и сочетании первого и второго.

Виды движения связаны у Аристотеля с учением о физических элементах природы. Вслед за Эмпедоклом Аристотель выделял четыре элемента, из которых состоит вся природа: огонь, воздух, вода, земля. Кроме этих четырех элементов есть еще пятый элемент – эфир, который занимает все мировое пространство и из которого состоят небесные тела. Эфир обладает свойством неизменности.

Аристотель – сторонник геоцентризма. В центре мира находится неподвижная Земля. Земля – шар. Вокруг Земли обращаются небесные сферы, на которых закреплены планеты и небо со звездами. Геоцентризм Аристотеля впоследствии был разработан Птолемеем. Геоцентрическая система Птолемея – Аристотеля была принята всеми и просуществовала до открытия Коперника.

Аристотель создал логику – науку о мышлении. Все работы Аристотеля по логике («Категории», «Первая аналитика», «Топика» и другие) позднее объединили в одно название – «Органон» (орудие, инструмент по-

знания). Аристотель сформулировал три закона мышления: закон тождества (понятие должно употребляться в одном и том же значении), закон противоречия (предложения и суждения не могут быть истинными одновременно с их отрицанием), закон исключенного третьего (если даны два взаимопротиворечащих суждения, то при данных условиях истинно может быть только одно).

«Логика Аристотеля, – пишет Бертран Рассел, – это первая попытка установить в систематизированном виде общую форму языка и доказательства. Многие в ней вдохновлены Платоном, но это не уменьшает ее значения. В любом случае Аристотель сделал для логики то, что вскоре сделал Евклид в геометрии. Аристотелева логика полностью господствовала вплоть до XIX века». (Б. Рассел. Мудрость Запада, с. 139-140).

Аристотель разработал учение о категориях. Он предложил классификацию категорий, выделив десять категорий: 1) сущность; 2) качество; 3) количество; 4) отношение; 5) место; 6) время; 7) положение; 8) обладание; 9) действие; 10) страдание.

Также Аристотель разработал этику, теорию государства, теорию искусства. Центральный принцип этики – разумное поведение, умеренность (метриопатия). Человек – существо общественное. Наилучшие формы государства – монархия, аристократия, полития (умеренная демократия); наихудшие – тирания, олигархия, охлократия (господство толпы). Суть искусства – подражание (мимесис), цель трагедии – «очищение» духа (катарсис).

Зенон Китийский и рождение стоицизма

Жизнь

Будущий основатель школы стоицизма родился в 336 году до н.э. в небольшом городке Китион. Китион располагался на берегу острова Кипр. В нем издавна проживали финикийские поселенцы, занимавшиеся торговлей. Вероятно и отец Зенона, Мнасей, тоже занимался торговлей. К двадцати двум годам Зенон, по описанию Диогена Лаэртского, был худой, довольно высокий, со смуглой кожей, с толстыми ногами и кривой шеей. Одним словом, Зенон был бы по внешности неказистый.

В 316 году до н.э. Зенон, отправившись в Пирей с грузом пурпура, потерпел кораблекрушение. Добравшись до Афин, он пришел в книжную лавку и, читая там книгу Ксенофонта «Воспоминания о Сократе», пришел в неописуемый восторг: «Где можно встретить подобных людей», – воскликнул Зенон. Мимо проходил философ Кратет, принадлежавший к философской школе киников. Они познакомились. Зенон стал на некоторое время учеником Кратета. Покинув Кратета, учился по несколько лет сначала у Стильпона, а затем у Ксенократа. Учеба Зенона, продолжавшаяся около двадцати лет, проходила в обстановке, когда греческие города-полисы потеряли свою былую независимость. Новая историческая обстановка выдвигала и новую философскую проблематику. Это ощутил Зенон.

С 300 года до н.э. Зенон стал сам учителем философии. У него появляются сторонники. Местом философских дискуссий стал небольшой расписной портик, который был построен еще в пятом веке на афинской агоре и расписанный лучшим тогдашним художником Полигномом. Портик получил название – Расписная Стоя. При тирании Тридцати Стоя стала местом судебных заседаний, а позже портик был заброшен. От названия этого портика и произошло наименование школы Зенона – школы стоиков.

Количество слушателей у Зенона росло. Постепенно распространилась слава о мудром философе. Зенон был хорошим оратором, требовательным к себе и ученикам, вел скромный образ жизни, любил есть хлеб, мед, запивая небольшой порцией ароматного вина.

Еще при жизни афиняне оказывали ему знаки почести. Многие стремились попасть на его беседы. Ученики любили своего скромного и требовательного учителя. Наиболее выдающимся учеником Зенона был Клеанф, который возглавил школу стоиков после смерти Зенона.

Зенон прожил семьдесят два года. Благодарные афиняне поставили ему красивую гробницу, за счет государственной казны.

Учение

В истории стоицизма выделяют три периода: Древняя Стоя (IV - III вв. до н.э., Зенон, Клеанф, Хрисипп), Средняя Стоя (II - I вв. до н.э., Панэтий, Посидоний), Поздняя Стоя (I - II вв. н.э., Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).

Философия стоиков подразделяется на три основные части: физику (философию природы), логику, этику (философию духа). Физика стоиков опирается на учение Гераклита. В ее основе лежит идея о Логосе как все определяющей, всепорождающей, во всем распространенной субстанции — разумной мировой душе или Боге. Природа есть воплощение всеобщего закона, изучение которого крайне важно и необходимо, ибо это одновременно и закон для человека, в соответствии с которым ему следует жить. В телесном мире есть два начала — деятельный разум (он же Логос, Бог). Саморазвитие мира осуществляется циклически, т.е. в начале каждого нового цикла огонь (он же Бог и Логос) вновь и вновь порождает многообразие мира, которое в конце цикла превращается в огонь, в космический пожар. Из мирового Логоса каждый раз изливаются так называемые "осеменяющие логосы", которые и определяют природу всех единичных тел. Логос пронизывает собой весь этот мир и управляет его телом, являясь тем самым не только промыслом, но и судьбой, своего рода необ-

ходимой цепью всех причин всего существующего. Существует космический детерминизм, в соответствии с которым направление всех природных процессов оказывается строго определено естественными законами. Все конкретное жестко включено во всеобщую природу благодаря "его собственной природе", т.е. все вещи суть части единой системы.

В логике стоиков разрабатывали преимущественно проблему теории познания — учение о разуме, истине, ее источниках, а также о собственно логических вопросах. Стоики отводили решающую роль в познании не чувственному представлению, а "представлению постигнутому", т.е. "ушедшему назад в мысль и ставшему присущим сознанию".

Главной частью их учения, сделавшей их известными в истории философии и культуры, была их этика, центральным понятием которой стало понятие добродетели. Человеческая жизнь есть часть единой системы природы, каждая жизнь находится в гармонии с природой, она такова, какой ее сделали законы природы. Жить согласно природе и Логосу — основное назначение человека. Только такую жизнь, направленную к целям, являющимся также и природными целями, можно назвать добродетельной. Добродетель — есть воля, она становится единственным человеческим благом. Благо — это то, что приносит пользу. Все действительно хорошее или плохое в человеческой жизни зависит исключительно от самого человека, который может быть добродетельным при любых условиях: в бедности, в темнице, будучи приговоренным к смерти и т.д. Счастье — в свободе человека от страстей, в спокойствии духа, в равнодушии. В жизни все предопределяется судьбой. Того, кто этого хочет, судьба ведет за собой; сопротивляющегося — влечет насильственно. Этическим идеалом стоиков становится мудрец. Мудрец — истинный хозяин своей судьбы, достигший полной добродетели и бесстрастия. Никакая внешняя сила не способна лишить его добродетели в силу независимости его от каких бы то ни было внешних обстоятельств.

«Сад» Эпикура

Жизнь

Эпикур (341 – 270 гг. до н. э.) родился в не очень состоятельной семье Неокла, предки которого были знатными людьми. Неокл имел школу, в которой обучались дети местных жителей. Эпикур (старший сын Неокла) учился в школе отца, проявив любознательность к философии. Когда ему исполнилось 13 лет, отец отправил его учиться в малоазиатский город Теос, где читались лекции по философии. Восемнадцатилетним юношей он прибыл в Афины. Здесь он слушал лекции Ксенократа и Аристотеля. Через некоторое время Эпикур переселился на остров Лесбос в город Мителены, где зарабатывал деньги преподаванием. Из Мителен он переехал в город Лампсак. Однако и здесь учительствовал недолго.

Весной 306 г. до н. э. Эпикур прибыл в Афины. В окрестностях города он покупает за восемьдесят мин дом и сад, где росли платаны и смоковницы. Здесь он стал собирать своих сторонников. Так возник знаменитый «Сад Эпикура». Над входом в «Сад» красовалась надпись: «Странник, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие — высшее благо». В этом «Саду» прошла вся дальнейшая жизнь Эпикура. Эпикур приветливо встречал посетителей, вел с ними философские беседы, которые часто переходили в горячие споры. Слава его росла. Учение распространялось. Когда Эпикур оставался в доме один, он писал свои труды. Шли годы. Пришла старость. Привязались болезни. Он умер в возрасте семидесяти двух лет после острых двухнедельных мук от камня в почках. Диоген Лаэртский так охарактеризовал последние минуты жизни Эпикура:

«Счастливы будьте, друзья, и помните наши ученья!»

Так, умирая, сказал милым друзьям Эпикур,

В жаркую лег он купальню и чистым вином опьянился,

И через это вошел в вечный холодный Аид.

Учение

Эпикур разделял свое учение на три части — «канонику», то есть теорию познания, «физику» — учение о природе, и «этику». Порвав с философской традицией классической эпохи, Эпикур не придавал знанию самостоятельной ценности. Цель философии — обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы. Источником наших знаний, по Эпикуру, являются чувственные восприятия, согласие с ними и с основанными на них общими представлениями — критерии истинности знания. Все заблуждения возникают лишь вследствие ошибочности наших мыслей; в частности, величина Солнца, Луны и других небесных светил близка к видимой или точно совпадает с ней. Эпикур готов был принять одновременно несколько объяснений одного и того же явления, если только эти объяснения исходили из естественных причин.

Эпикур воспринял атомистическое учение Демокрита (последователь Демокрита Навсифан был учителем Эпикура). Согласно Эпикуру, во Вселенной существуют только тела, находящиеся в пространстве. Тела воспринимаются непосредственно чувствами, а существование пустого пространства между телами следует из того, что иначе было бы невозможно движение. Все тела представляют собой соединения неделимых плотных частиц — атомов, различающихся по величине, весу и форме; атомы вечно движутся в пустоте с одинаковой скоростью. Считая, что принимавшееся Демокритом безраздельное господство необходимости в мире атомов, последовательно распространенное на атомы души, делает невозможным допущение свободы воли человека,

Эпикур выдвинул положение о случайных отклонениях атомов от закономерных траекторий, в результате чего становятся возможными и столкновения атомов. Эпикур признавал существование бесконечного числа миров в безграничном пространстве, миров, состоящих из бесконечного числа невозникающих и неисчезающих атомов. Душа также состоит из атомов – особо тонких и рассеянных по всему телу – и похожа на ветер. Любые возникшие тела со временем разлагаются, в том числе и тело человека, а вместе с ним и его душа. «Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Ссылаясь на общее мнение всех людей, Эпикур признавал существование богов. Боги Эпикура обитают в пространствах между мирами и наслаждаются блаженством, они не вмешиваются в ход явлений природы и в дела людей, так как это нарушило бы их безмятежное существование. Богам нужно воздавать поклонение, но не следует бояться их или ожидать от них помощи.

Этика Эпикура основана на гедонизме. Подчеркивая чувственную природу наслаждения, он отдавал предпочтение не плотским удовольствиям, а тем, которые вызывают устойчивое счастливое состояние. А такими могут быть только духовные формы блаженства. Высшее счастье, по Эпикуру, достигается мудростью, которая учит жить сообразно с постигаемой разумом природой, душевным спокойствием, полученным в результате отказа от суетных желаний, и дружбой, объединяющей единомышленников. Телесные удовольствия Эпикур одобрял лишь при условии разумного их направления и полагал, что только человек, способный в случае нужды ограничиться естественными и необходимыми удовольствиями, может рассчитывать на достижение счастья. Эпикур придавал значение не столько наличию удовольствий, сколько отсутствию страданий от неумеренности. Отсюда его учение об *атараксии* – невозмутимом состоянии духа, когда человек освобождается от своих страстей и влечений и достигает таким образом высшего блаженства. По-настоящему счастлив лишь мудрец, который высоким состоянием духа побеждает все страдания и живет без внутренних противоречий. В школе Эпикура господствовало правило: делай так, будто на тебя смотрит сам учитель.

Наставления Сенеки

Жизнь

Луций Анней Сенека (Младший) жил в период правления пяти римских императоров: Августа (31 г. до н.э.), Тиберия (14-37), Калигулы (37-41), Клавдия (41-54), Нерона (54-68). Его отец – Луций Анней Сенека (Старший) – принадлежал к сословию всадников, был известным ритором и историком. В начале правления Тиберия отец переехал из Кордовы (Испания) в Рим, чтобы дать своим трем сыновьям (Галлиону, Луцию, Мелле) образование и помочь им в государственной карьере. Луций увлекается философией. В те годы в Риме были широко распространены философские школы: стоицизм, эпикуреизм, скептицизм. Сильное влияние на Луция оказывают стоики Аттал, Сотион, Секстий, Нигр. Под их влиянием он стал жить почти как аскет. Ряд суровых правил соблюдал всю жизнь: не употреблял благовоний, не принимал горячих ванн, спал на очень твердых матрацах, не ел устриц и грибов, не считая, что «пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд».

Благодаря родной тетке по матери, муж которой был долгие годы наместником Египта, Луций получает от Тиберия должность квестора (надзирателя за финансами), а вскоре становится сенатором. Под влиянием отца и с помощью лучших учителей Луций овладевает ораторским искусством. Его речи в сенате имели огромный успех.

В 37 г. после насильственной смерти Тиберия императором провозглашается его племянник - Калигула. Это был, по описанию Сенеки, душевнобольной монстр. Он наслаждался издевательствами над всеми окружающими, низвел сенат до раболепного послушания, сожительствовал со своими изумительно красивыми сестрами - Друзиллой, Агриппиной и Ливиллой. Друзилла фактически была его женой, ей отдавали почести как императрице. Калигула мнил себя лучшим оратором. Не терпел в этом деле соперников. После блестящего выступления Сенеки в сенате Калигула приказывает убить его. Спасает наложница императора.

В 41 г. был убит Калигула. Императором становится (весьма случайно) пятидесятилетний Клавдий. Сенека, обрадованный переменой ситуации, воспылал надеждой, что теперь он может стать приближенным императора или даже его первым советником. В этой обстановке он пишет трактат «О гневе», надеясь расположить к себе Клавдия своими советами.

Женой Клавдия была семнадцатилетняя Мессалина: красивая, хитрая, мстительная, властолюбивая, сексуально развращенная. Она превратила дворец в настоящий публичный дом. Клавдий верил жене, доверял ей секреты, был убежден, что она проявляет заботу о его чести и благополучии.

Мессалина зорко следила за всеми, кто как-то мог оказать влияние на Клавдия. Заметив, что Клавдий благосклонно относится к Ливилле и Сенеке, Мессалина сфабриковала обвинение в непристойном поведении Сенеки и Ливиллы. Дело рассматривалось в сенате. Сенат вынес постановление о смертной казни Сенеки и Ливиллы за прелюбодеяние. Однако Клавдий заменил приговор ссылкой. Сенеку сослали на Корсику, а Ливиллу на маленький островок, где ее вскоре уморили голодом.

В 48 году казнил жену за безудержное прелюбодеяние. Четвертой женой шестидесятилетнего Клавдия стала его племянница, Агриппина. Став императрицей, она прежде всего решила найти умного и авторитетного воспитателя для своего сына. Вспомнив о Сенеке, она возвращает его из ссылки (49 г.) и поручает ему воспитание Нерона. Пришлось согласиться с императрицей. Пять лет он воспитывает Нерона. Агриппина решив сделать сына императором, отравили мужа и с помощью преторианской гвардии провозгласила Нерона императором (54 г.). Сенека становится советником молодого императора. Пи-

шет для него все речи, которые Нерон произносил перед сенатом и воинами. В 56 году Сенека пишет трактат «О милосердии», в котором формулирует принципы идеального правления в надежде, что Нерон последует этим советам. Стараясь угодить Нерону, Сенека улаживает любовные связи императора с юной гетерой Акте. Прикрыв роман фиктивным браком гетеры со своим юным другом Серенном, Сенека умело использует Акте в дворцовых интригах.

В 62 г. Сенека пишет трактат «О постоянстве мудреца». Мудрость, в понимании Сенеки есть высочайший интеллект. Мудрость есть искусство правильной, праведной, нравственной жизни, в которой поступки, скрепленные человеколюбием, находятся под контролем разума.

После убийства Агриппины (59 г.). Сенека в союзе с Бурром фактически управляют внутренней и внешней политикой империи, проводят ряд реформ, укрепляют позиции сената, поправляют финансовые дела государства, не забывая приобрести огромное личное состояние путем взятки, императорских вознаграждений и ростовщических операций.

В начале шестидесятых годов Нерон безумно влюбился в знатную и расчетливую замужнюю красавицу Пoppею Сабину, которая потребовала от Нерона развода с Октавией. Бурр запротестовал и скоропостижно умер. На его место был назначен соперник, Софоний Тигеллин. В 62 г. Нерон разводится с Октавией и женится на Пoppее, попадая полностью под ее влияние. Попад в ситуацию враждебного окружения, Сенека просит отставки. Нерон удовлетворяет просьбу, сохранив за Сенекой огромное состояние. Сенека воспринял отставку спокойно. Он весь ушел в творчество. За короткий период он пишет четыре трактата – «О досуге», «О провидении», «О благодеяниях», «Вопросы природы», ряд трагедий и огромную эпистолярную работу, ставшую классической «Нравственные письма к Луцилию».

Следует учитывать, что «Письма» написаны человеком, который был мудрым философом, искушенным политиком, гибким дипломатом, опытным наставником, тонким знатоком человеческой души, автором многочисленных произведений в области философии, драматургии.

Как философ Сенека дает глубокое толкование этической философии стоицизма. Как педагог он разрабатывает целую программу воспитания и самовоспитания личности. Как гражданин и политик он противопоставляет жестокости и апатии идеи человеколюбия, идеи гуманизма. Как мудрец он формирует новое видение красоты человека – красоты не как телесной гармонии, а как гармонии духовной, выраженной в величии цели и поступка во имя мирового сообщества и Бога.

В 64 г. в Риме возник пожар. Пламя уничтожило свыше двух третей города, огромное количество древних рукописей, произведений искусства. Погибло множество людей. Распространилась упорная молва, что Рим подожгли по приказу Нерона. Тогда власти обвинили в трагедии христиан, учение которых быстро завоевывало сторонников по всей империи. Начались массовые зверски казни. Это усилило рост недовольства Нероном и его окружением. С благодарностью вспоминали Сенеку и Бура, их умное правление империей. В этой обстановке вызрел заговор Пизона (65 г.), участниками которого были в основном сторонники стоицизма. Некоторые заговорщики мечтали видеть на троне Сенеку. С раскрытием заговора начался хоровод смерти. Были приговорены к казни писатель Петроний (автор "Сатирикона"), поэт Лукан, братья Сенеки - Галлион и Мела, многие сторонники философии стоиков. Нерон решил избавиться и от своего воспитателя. Он приказал ему умереть. Сенека спокойно вскрыл себе вены. Его примеру последовала его жена Паулина.

Учение

Сенека проявил себя великим гуманистом в то суровое время, когда разрушались нравственно-этические ценности республиканского Рима и шел драматический процесс рождения империи. Атмосфера страха и жестокости господствовала в обществе. В смертельной опасности оказались человеческая духовность, внутренние устои личности. Сенека помогал человеку мобилизовать свои внутренние резервы, закалить и приумножить их, помогал сохранить собственное достоинство, веру в себя, помогал обрести чистую совесть, самоуважение, честь. Поэтому главное внимание Сенека уделял решению актуальных проблем этики.

Нельзя понять человека вне контекста «Человек – Вселенная». Человек и Вселенная есть единое целое. Мир одухотворен. Он есть единство вещества и Логоса, и человек тоже – единство тела и души. Душа, как представитель Логоса, сопричастна всему происходящему в мире. Тайна человека – в тайне космоса. Тайна космоса – в тайне человека. Судьба есть результат действия бесконечной цепи причинно-следственных связей (рок, провидение) и свободы воли, свободы выбора, которая есть не что иное, как преобразованные в духовное объективные силы природы.

Человек, будучи зависимым от Вселенной, является в то же время автономным образованием. Человек только тогда и является по-настоящему человеком, когда достигает своей автономности, относительной независимости. Это позволяет строить духовную крепость в качестве философии жизненной мудрости, являющейся сгустком общечеловеческих ценностей.

Человек изначально противоречив. Он соткан из противоречий. Главным противоречием выступает конфликт между чувственно-стихийно-бессознательным и духовно-разумным. В результате захлестывания человека желаниями, необузданными страстями возникает проблема вытеснения аффектов.

Сенека, как стоик, воспринимает ригоризм своих предшественников. Принцип ригоризма обязывает рассматривать цели и действия человека с позиций служения долгу. Чтобы понять долг, надо познать Логос, познать всю цепь причинно-следственных связей, воздействующих на человека. Это позволит познать свою судьбу. Долг понимается в широком смысле: долг перед Логосом, Судьбой, Природой. Долг обязывает человека жить в соответствии с природой.

Человек рассматривается как гражданин человечества и всей Вселенной. Нельзя в своих интересах замыкаться только в рамках определенных узкогосударственных образований. Человек есть представитель рода

человеческого. Человек есть одна из составляющих природы, одно из ее проявлений. Если человек есть вся Вселенная, то он, следовательно, является гражданином мира.

Сенека рассматривал субъективный мир личности как самостоятельную реальность. Она, являясь преобразованным Логосом, совершенствуется прижизненно. Человек способен направлять развитие своего субъективного мира. Субъективный мир, душа человека имеют индивидуальные особенности. Это объясняет наличие многообразия оценок одной и той же реальности. Принцип субъективизма проецирует внутренние переживания человека на весь мир.

Сенека придерживался позиции, что человек на протяжении своей земной жизни находится в постоянном развитии. Он должен усиленно работать над собой, чтобы идти по пути самосовершенствования. Принцип восхождения обязывает человека впивывать в себя достижения мировой культуры, руководствуясь идеалами жизни. Вершина пути – мудрость. Мудрыми не рождаются. Мудрыми становятся.

Сенека считал, что человек пластичен. На его формирование влияют природные задатки, окружающая среда, воспитание и самовоспитание. Из всех компонентов он особую роль отводит самовоспитанию. Если самовоспитанию помочь мудрыми советами, если в человека вдохнуть уверенность, если помочь ему духовно закалиться, то самовоспитание, самосовершенствование сотворит с человеком чудеса: он поднимется до уровня мудреца, которому не страшны будут невзгоды и сама смерть.

Размышления императора Марка Аврелия

Жизнь

Марк Аврелий – император Римской империи (161 – 180 гг.) и последний представитель философской школы стоиков. В истории мировой философии вряд ли можно еще найти, чтобы в одном лице слились две функции – императора и философа.

Марк Аврелий родился в 121 г. в богатой патрицианской семье. В раннем возрасте он потерял отца. Главным воспитателем Марка становится его дед. На формирование характера оказала влияние мать. «Деду Веру, – писал Марк Аврелий, – я обязан уравновешенностью и незлобностью; славе памяти – скромностью и мужественностью; матери – благочестием, щедростью и воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, и сверх того простым образом жизни, далеким от всякой любви к роскоши». С юных лет Марк Аврелий получил представление об обязанностях правителя, о праве и свободе граждан, о выдающихся политических деятелях и философах своего времени. Он получил хорошее семейное образование. Особое влияние на него оказал философ-стоик. Под влиянием учителя Марк стал приучать себя к суровому образу жизни.

В 138 г. Марк был помолвлен с Фаустиной, дочерью императора Антония Пия, а в 145 г. оформлен их брак. Таким образом, он становится наследником престола. Фаустина была красивой, но распутной женщиной. Она часто выбирала себе любовников из гладиаторов и матросов. Когда друзья советовали Марку развестись с женой, он отвечал: «Если я разведусь с женой, то нужно будет возратить ей приданое, то есть будущую императорскую власть».

Император приблизил Марка Аврелия к управлению государством. На императорский трон претендовал еще один приемный сын императора – Луций Вер. В 161 г. император Антоний Пий скончался, и власть перешла к Марку Аврелию. Его соправителем стал Луций Вер. Марк Аврелий и Луций Вер были людьми разного склада: Марк – скромный, волевой, порядочный, отзывчивый, а Луций Вер – распушенный, себялюбивый, чванливый. Однако они уживались, вместе управляли империей и совершали военные походы. Почти половину своего правления Марк Аврелий провел в походах вместе со своими воинами, которые любили его и готовы были отдать за него свою жизнь.

Соправитель Луций Вер умер в 169 г. Марк Аврелий стал полновластным властителем империи. В этот период у него не складываются отношения с сыном Коммодом. По своему характеру сын был прямой противоположностью отца: вспыльчивый, надменный, коварный.

Во время походов Марк Аврелий делал свои философские записи, которые после его смерти были опубликованы под названием «Наедине с собой».

Во время разразившейся чумы Марк Аврелий заболел и 17 марта 180 г. скончался.

Учение

Каковы же основные положения учения Марка Аврелия? Марк Аврелий – представитель позднего стоицизма. Известно, что Ранняя Стоя свою философию делила на три раздела: физику (учение о природе), логику (учение о мышлении и познании) и этику (учение о человеке и обществе). Поздняя Стоя (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) основное внимание сосредоточила на этике, а в этике – на проблеме человека, на проблеме смысла жизни.

Как и все стоики, Марк Аврелий считал, что существует вечная природа, которая есть сплав материи и мировой души. Природа одушевлена. Мировая душа – эта гераклитовский логос. В природе все взаимосвязано, все развивается под направлением логоса. Логос, мировая душа и есть Бог. Бог не творец природы. Бог – управитель природы. Существует бесконечная причинно-следственная связь в природе, в космосе. В этом смысле и следует понимать судьбу, рок. На всех процессах лежит печать судьбы. Судьба – это предустановленный Бо-

гом, или Логосом, мировой порядок. Следовательно, человек, вписанный в этот мировой порядок, должен жить в соответствии с природой. Человек есть одно из проявления этого единого целого.

Человек, считал Марк Аврелий, является сложным образованием. В нем слились все компоненты живого космоса. В человеке следует прежде всего выделять тело, душу и разум. Тело – это комбинация огня, воды, воздуха и земли. Эта комбинация позволяет иметь телу свойства воспринимать, чувствовать. Смерть разрушает эту комбинацию, и разрушенное тело человека вливается в общий материальный массив природы. Душа человека – это частное проявление мировой души или пневмы. Душа – жизненная сила человека, выполняющая в теле человека ту же функцию, какую выполняет огнедышащая пневма или мировая душа в природе. После смерти человека его душа вливается в мировую душу. Разум – это «Я» человека, совесть человека, его «внутренний гений». Разум есть частица мирового разума. Мировой разум и разум человека – это руководящее начало.

Ничто из того, утверждал Марк Аврелий, что обычно вызывает наслаждение и страдание у людей (богатство и бедность, слава и бесчестье, жизнь и смерть), не может оцениваться в категориях добра и зла, поскольку они падают как на долю достойных, так и недостойных. Истинно разумно и нравственно поступает, с его точки зрения, лишь тот, кто отбрасывает суетные стремления к внешним благам, стоит выше страстей и рассматривает все происходящее как проявление мирового космического закона. Хотя Марк Аврелий много говорит об обязанностях человека перед обществом, о необходимости быть преданным общему благу, все же его этика глубоко индивидуалистична. Главный смысл жизни человека заключается в стремлении к нравственному совершенствованию. Как этого достичь? Надо уйти в себя. Надо ежедневно заниматься духовным самовоспитанием. Надо постоянно в свободные часы беседовать с самим собой. Благодаря самовоспитанию человек может стать мужественным, честным, благородным, уважительным, стойким к невзгодам, скромным в достатке и роскоши, преданным интересам общества и государства.

Неоплатонизм Плотина

Жизнь

Плотин – крупнейший представитель позднеантичной философии, основатель философской школы неоплатонизма. Жизнь и деятельность Плотина проходила в Римской империи третьего века. Это был период политического и экономического упадка Римской империи. За годы жизни Плотина верховная власть в Римской империи сменилась двадцать семь раз! В этой ситуации шло брожение умов, росло влияние христианства. Духовная элита общества все чаще и чаще задумывалась над проблемой влияния сверхъестественных сил на судьбы народов и человека.

Плотин родился в 204 году в Ликополе (Египет). В 232 году Плотин отправился в Александрию, где стал учеником Аммония Сакка. После учебы он уже был известен как один из образованнейших людей империи. Был вхож в окружение императора Гордиана III. В 242 году Плотин присоединился к войску Гордиана III, выступившему в восточный поход, с надеждой познакомиться с персидской философией. Однако после поражения Гордиана Плотину пришлось спасаться бегством в Антиохию.

В 244 году Плотин прибыл в Рим. Здесь он открыл свои семинары. Занятия проводил на греческом языке. Особое внимание уделял изучению Платона, которого он любил и перед которым преклонялся. Плотин был знаток греческой философии. Он хорошо знал геометрию, механику, оптику, увлекался музыкой. Плотин проявил себя последователем учения Платона, хотя во многом он отходил от афинского классика.

Школу Плотина посещали видные сенаторы. Многие семьи считали за честь отдать своих детей в его школу. Излагал он свои мысли доходчиво, образно. Он славился личной честностью, порядочностью и добротой, умел располагать к себе людей. За двадцать шесть лет прожитых в Риме он не нажил себе ни одного врага.

В 253 году императором Рима стал Галлиен. Начатые его отцом, императором Валерианом, гонения на христиан он прекратил. Галлен был образованным императором. Обладал широким кругозором. Между Плотин и Галлиеном установилась тесная дружба. Император любил Плотина и всячески поддерживал его учение. В покровительстве не уступала и Солонина, жена Галлиена.

Плотин мечтал создать город, где бы жили философы по законам Платона. Видные и богатые сановники откликнулись на замысел Плотина и уже было выделено место для строительства города. Но зависть другой группы приближенных императора расстроила благородный план Плотина.

В 263 году у Плотина появился талантливый ученик Порфирий. Еще при жизни Плотина он стал собирать труды своего учителя. В 270 году Плотин скончался. Порфирий завершил начатую работу. Он разделил 54 сочинения Плотина на шесть групп. В каждую группу включил по девять сочинений. Отсюда и появилось название «Эннеады» («Девятицы»).

Учение

Исходя из учения Платона об идеях, как самостоятельно существующих сущностях предметного мира, Плотин делает новый шаг в обосновании роли идей. Согласно Плотину, есть высшая идея, воплощающая в себе все. Это, по его терминологии, **Единое**. Единое – это самостоятельное начало, субстанция. Оно ни в чем не нуждается, оно выше всего, оно – бесконечное всемогущество. Единое неизреченно и непостижимо. Единое

обладает свойством эманации. Эманация – это истечение. Из Единого путем эманация возникает вся структура бытия: сначала мировой ум, затем душа мира, а уже потом единичные души и тела, составляющие космоса. Единое вечно сияет в своей сверхпрекрасной благодати, вечно прекрасен созерцающий сам себя ум, а душа вечно устремляется на созданный ею космос. Космос вечно вращается круговым движением, чередуясь возникновением и гибелью каждой его конкретностью. Вечно взаимное истребление животных, вечные войны и убийства среди людей. Вечно и неизбежно зло в здешнем, материальном мире.

Из учения о мире вытекает этика Плотина. Этика Плотина, как у стоиков, является индивидуалистической. Он отбрасывает социальную этику Платона и развивает этические идеи последнего только в контексте индивидуальной морали личного совершенствования. Но, в отличие от космополитической этики стоиков (учения о повиновении «гражданина мира» законам вселенной, управляемой провидением), этический индивидуализм Плотина – учение о «бегстве» от зла и от порочности материального мира к запредельному Богу путем совершенствования и диалектического восхождения через интуицию прекрасного к высшему благу. Существует мировая душа. Душа более важна и реальна, нежели тело или другой материальный объект. Для человека, следовательно, забота о душе – задача первостепенная. Назначение человека, по Плотину, посредством добродетели стать подобным Богу. Первая ступень добродетелей — гражданские, их признак – наличие меры, свойственной идеальному миру форм, предела и «эйдосов» (умственных «видов»). Далее следуют добродетели «очищения» – освобождения от телесного, как сущности души. Очищение делает человека безгрешным, исправляет его, но конечная цель не безгрешность, а богоподобие, уподобление уму. Таким образом, над гражданскими добродетелями возвышаются очистительные, а над ними – созерцательные. Восхождение души к высшему благу совершается на путях эстетической жизни (восхождение к общепрекрасному), любовной страсти (восхождение к бестелесному прекрасному), и философской жизни (восхождение к истинно реальному). Последняя осуществляется посредством математического воспитания и диалектики – основы для приобретения и совершенствования естественных добродетелей и принципов нравственности. Счастье по Плотину, жизнь в целом, но все живущее счастливо в возможности. Человеку счастье доступно лишь тогда, когда он живет не только чувственной жизнью, но рассудком и умом, ибо счастье – в рассудочной части души. Оно совпадает с совершенством: не зависит от внешних благ и свойственно лишь подлинному (внутреннему) человеку, который в самом себе имеет все для счастья. Внешние блага не являются истинными, ибо они лишь необходимые условия телесного существования. Нравственный идеал Плотина – бегство от зла. Сущность зла, которое познается только по противоположности, – все чувственное. Точнее, зло определяется как материя, как недостаток, антитеза или отсутствие добра. Абсолютный недостаток добра есть зло, относительный или частичный — порок. Это слабость души, которая сама по себе имеет множество сил. Бегство от порочности есть победа души над материей, которая хотя и не может проникнуть на место, занимаемое душой, но омрачает излучаемый душой свет, делает его тусклым. Порок – это ослабленный материей свет души. Несмотря на черты алогизма и иррационализма, этика Плотина – этика эллинского интеллектуалистического идеализма. В феодальную эпоху этика Плотина была вытеснена христианской этикой.

ТОРЖЕСТВО ВЕРЫ НАД РАЗУМОМ

На протяжении одной тысячи лет существовала средневековая философия. Средневековая философия тесно связана с христианством. Христианство возникло в первом веке новой эры в восточных провинциях Римской империи. В первые века сложились основные догмы христианства: креационизм (учение о творении мира и человека Богом), троица (Бог существует в трех ипостасях: Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой), воскресение Христа и его второе пришествие на Землю, эсхатология (о конечных днях человечества и наступлении страшного суда божьего). Человек рассматривается как подобие Бога. Нравственными ориентирами человека являются Вера, Надежда, Любовь. Высшая Любовь - любовь к Богу. Особое значение имеет вера в семь таинств, через которые верующий входит в контакт с Богом, приобщается его благодатью: крещение, причащение, священство, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елосвящение (соборование).

Дж. Реале и Д. Антисери (итальянские философы, авторы многотомной работы «Западная философия от истоков до наших дней») дают развернутую характеристику философского значения Библии. Анализируя философские ценности Библии, авторы особое внимание уделяют проблеме соотношения веры и разума. Христианство, подчеркивают они, открыло пространство веры. Это открытие позволило обозначить новые философские горизонты.

«Библия, - пишут Дж. Реале и Д. Антисери, - предстает перед нами как «слово Божие», и как таковое, оно объект веры. Всякий, кто полагает, что можно взять и прочесть Библию взглядом ученого, как это возможно по отношению к текстам Платона и Аристотеля, совершает противоестественную вивисекцию духа, разделяющего его с текстом. Библия решительно меняет свой смысл в зависимости от того, кто её читает, - верующий или неверующий в то, что это «слово Божие». Как бы то ни было, все же не будучи философией в греческом смысле этого термина, общее видение реальности и человека в контексте Библии содержит в себе целую серию фундаментальных идей, в первую очередь философского плана. Более того, некоторые из этих идей обладают такой силой, что их распространение как среди верующих, так и неверующих, необратимым образом изменило духовный облик западного мира. Можно сказать, что слово Христа, содержащееся в Новом Завете (которое венчает пророчества Ветхого Завета), перевернуло все понятия и проблемы, поставленные философией в прошлом, определив их постановку в будущем. Другим словами, библейское послание преобразовало позитивным образом как тех, кто его принял, так и тех, кто его отверг, прежде всего, в диалектическом смысле, антитетично (в функции отрицаемого тезиса), но в более общем смысле... обозначив духовный горизонт, не подлежащий упразднению...

Таким образом, после диффузии библейского послания стали возможны три позиции: а) философский поиск различимости двух сфер - разума и веры, б) философствование вне веры и против веры, в) философствование в вере. Философствование, игнорирующее веру в том смысле, как если бы библейское послание никогда не заявляло о себе в истории, стало отныне невозможным». (Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. ТОО ТК «Петрополис», 1994, т.2, с.8-9).

Христианство, подчеркивают авторы, придерживается позиции креационизма: Бог является творцом мира. Бог творит мир из ничего. Христианский Бог есть Абсолют. Этот Абсолют отличается от древнегреческого представления о первоначале бытия. Известно, что Платон ввел понятие Демиург, Аристотель - «Вечный Двигатель», Гераклит и стоики - Логос. Однако эти понятия не тождественны Абсолюту. Христианский Абсолют, то есть Бог, творит из ничего.

Безусловно люди античного мира верили в богов. Олимпийские боги, по их мнению, были внешне такими же, как и люди. Они отличались от людей лишь своим бессмертием. Другими словами можно сказать, что люди были похожи на богов, но отличались лишь своей смертностью. Как и люди, боги ели, пили, пьянствовали, влюблялись, сочетались браком, рожали детей, строили козни, воевали и т.п. Боги вмешивались в дела человеческие, определяли во многом их жизненный путь. Однако над людьми и над богами властвовал некий закон судьбы. Древние греки мечтали в своем развитии достигнуть уровня богов. Как? Только путем развития своего разума, посредством приобщения к мудрости и познания Логоса. Но греки не мечтали быть похожими на богов с точки зрения их нравственности. Олимпийские боги не были эталоном нравственности. Они были только эталонами могущества и величия разума. Олимпийские боги не предписывали людям моральный закон. Христианский Бог дает людям нравственный закон. Бог повелевает, а люди должны подчиняться. «Грек воспринимал моральный закон как закон физиса, самой природы: некий закон, что предписан и богу, и человеку, поскольку не им, богом, он установлен, но его, бога, обязывает. Понимание же бога как того, кто дает моральный закон совершенно чуждо греческим мыслителям. Бог библейский, напротив, дает человеку закон в виде «повеления», сначала он повелевал напрямую Адаму и Еве. В рамках натуралистического видения грека эта добродетель - второго плана. Грехом, тягчайшим из зол, становится, по этой логике, неповиновение восставшего против Бога». (Там же, с.12). Отсюда и вытекает учение о первородном грехе. Люди нарушили закон, предписание. Они ослушались, не подчинились воле Бога. В чем смысл первородного греха? Он в неповиновении, точнее, в неподчинении изначальному повелению не трогать плодов с дерева познания добра и зла. Суть непослушания в высокомерии, самонадеянности человека, в нетерпимости к любому рода ограничениям, в нежелании нести груз ответственности.

Греки, веря в богов, признавали, следовательно, веру как таковую. Человеку присуща вера. Вера грека базировалась на традиции, на мнении, на отсутствии глубоких знаний. Она, вера, рассматривалась как мнение. Для грека вера ниже разума. Разум владыка над верой. Реале и Антисери обращают внимание на Библейское послание, призывающие человека подняться и перешагнуть через этот горизонт: при новой расстановке акцентов старой проблемы по ту сторону науки есть вера. Это не означает, что вера не имеет своей познавательной ценности: напротив, познавательная ценность есть, но она во всем отлична от той, которой обладает разум интеллект. Речь идет о познавательной ценности, значимой лишь для того, кто обладает верой, живет в её пространстве. И как таковая, вера - это вызов интеллекту и разуму, «провокация» по отношению к ним.

Христианство, восприняв учение о бессмертии бестелесной души, кардинально изменяет акценты, вводя новое измерение. Это измерение выражается в учении о воскресении из мертвых. Наступит, учит христианство, судный день. Все воскреснут. Абсолютное большинство христианских теологов и философов, комментируя Библию, утверждают, что люди воскреснут телесно.

Из учения о воскресении из мертвых вытекало, что первая, земная жизнь человека - это всего лишь жизнь временная, жизнь в гостях, жизнь на пробу нравственной крепости. После воскресения из мертвых наступит вторая жизнь. Она будет вечной: для одних - райская, для других - адская. Следовательно, христианство призывало людей жить помыслами не нарушить волю Бога.

На протяжении всех лет своего существования христианство защищает свои догмы. Центральной категорией, служащей опорой всех догм, всего учения, является, как уже подчеркивалось выше, категория веры. Вся средневековая философия стремилась обосновывать тезис: вера есть у каждого человека. Вера выше разума. Более того, разум вообще не может самостоятельно функционировать. Разум не способен создать объективную картину мира. Только в единстве с верой разум может создать картину мира. Причем основные параметры этой картины создаются не разумом, а верой. Только на основе веры человек может уяснить, что мир сотворен, что человек - творение Бога, что человек греховен, что есть спасение, что наступит Страшный суд, что наступит безвременье.

В средние века религия оказывала огромное влияние на все стороны жизни общества. Она была стержнем духовной культуры. Отсюда вытекало и положение философии. Философия фактически была служанкой богословия. Духовенство было самым образованным сословием средневековья. В подготовке образованных служителей культа большую роль играли монастырские школы. Возникновение монашеского движения, проповедовавшего аскетизм, строительство монастырей, организация при монастырях школ по подготовке грамотных людей способствовало укреплению позиции христианской церкви.

Два Града Августина Блаженного

Жизнь

Средневековая философия начинает свою историю с патристики. Патристика (учение «отцов церкви») – первая попытка дать философское обоснование догмам христианства. В истории средневековой философии выделяют латинскую патристику (Иероним, Августин, Григорий Великий) и греческую патристику (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). Патристика находилась под сильным влиянием учений Платона и Плотина. Самым авторитетным патристиком считается Августин, прозванный Блаженным (354 – 430 гг.). Аврелий Августин родился в г. Тагасте в Северной Африке (на территории современного Алжира) в семье небогатого римского чиновника.

После обучения в местных школах Тагаста и Медавры переехал в Карфаген, где окончил школу риторики. В пятнадцатилетнем возрасте в Августине забурлили позывы плоти, и он погрузился в стихию любовных наслаждений. В своей «Исповеди» он писал: «Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мучил источник дружбы грязью похоти, я туманил её блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться... Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры». В первый же год своего пребывания в Карфагене он встретил женщину, в которую страстно влюбился. Связь продолжалась длительное время. У Августина родился сын Адеолат.

Знакомство с трудами Цицерона возбудило у Августина интерес к философии. В 383 г. приехал в Рим, где организовал школу риторики. Вскоре переехал в Медиолан (Милан). Здесь принял христианство и стал его ревностным защитником. В 388 г. вернулся на родину. За активную борьбу против врагов христианства был в 396 г. произведен в епископы и в этом звании работал до конца жизни.

Августин оставил богатое литературное наследие. Особенно большое влияние на умы оказали произведения – «О граде божьем», «О душе и ее происхождении», «О благодати и свободной воле», «Исповедь».

Учение

Основные положения его учения сводятся к следующему. Вера и разум идут рука об руку: «Понимай, чтобы верить; верь, чтобы понимать», – писал Августин. Истинное блаженство состоит в познании Бога. Отец, Сын и Святой Дух объединены в Боге так же, как способности памяти, интеллекта и воли объединяются в лич-

ности человека. Индивидуальные существа эмпирического мира возникли из первичной материи, сотворенной Богом из ничего с помощью заложенных в нее семенных сил. Телесная красота, нежные мелодии, запах цветов – все это временное, преходящее. Бога нет в чувственных вещах. Не только грех, но и вина передаются от Адама, будучи следствием грехопадения из-за вожделения, которого избежал один Христос. Суть грехопадения в непослушании воли Бога. Вследствие Адамова греха человечество было осуждено, но Бог предопределил некоторых к спасению, распространив на них свою благодать, тогда как остальные обречены на погибель. Земная церковь есть тело, в котором объединены святые и грешники и вне которого нет спасения. Пока длится человеческая история, будут существовать два «Града». Один град состоит из тех, кто любит Бога, других людей и стремится служить Богу, кто отказывается повиноваться плоти, отказывается от власти. Другой град состоит из тех, кто желает угождать себе, стремится к земной власти, кто живет по закону плоти и уподобляется дьяволу, хулит Бога. «Два града, – писал Августин, – созданы двумя родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, доведенной до презрения к Богу, а небесное (церковь) – любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе».

Итак, Августин искал Бога внутри человека. С этих позиций он пытался объяснить волю лишь в пределах божьего предположения. Не Бог виновник зла, греха, а дьявол, один из падших ангелов. Бог есть бытие, истина, благо. Познание Бога достигается верой. Человек стремится к истине. Мера истины – в нашем самознании. Христианские добродетели, по Августину, – последовательное отрицание языческих добродетелей. Августин был одним из первых христианских философов, поднявших проблему личности. В «Исповеди» на своем личном примере он с большим мастерством раскрывает психологию становления личности.

Трагическая любовь Абеляра и Элоизы

Жизнь

Пьер Абеляр (1079 – 1142 гг.) – средневековый французский философ, теолог, поэт. Старший сын западно-французского рыцаря, Абеляр отказался от своих наследственных прав в пользу младших братьев, так как с юных лет почувствовал неодолимую тягу к знанию, к философии. Первым учителем совсем юного Абеляра стал Росцелин. Затем молодой философ прибыл в Шартр (около 1095 г.), расположенный недалеко от Парижа. Из Шартра Абеляр перебрался в Париж, который в ту эпоху становился интеллектуальным центром всей Западной Европы.

Здесь он стал слушателем епископской школы, которую тогда возглавлял Гильом из Шампо, пользовавшийся большой известностью. Но очень быстро слушатель стал оспаривать лектора. Это привело к изгнанию молодого диалектика из школы. Но Абеляр вряд ли жалел об этом, – он открыл собственную школу сначала в Мелене, а затем новую школу на холме св. Женеьевы на окраине Парижа (в дальнейшем здесь возник Латинский квартал, университетский центр Парижа). В 1113 г. Абеляр снова стал студентом, но уже в другом месте – в школе города Лана, которую возглавлял широко известный в те годы богослов Ансельм Ланский.

Вскоре Абеляр вернулся в Париж, где продолжил свою преподавательскую деятельность в качестве магистра «свободных искусств». Слава Абеляра как весьма острого и искусного диалектика распространилась далеко за пределы Франции. Из различных концов Европы к нему стекались многочисленные ученики. Абеляр в эти годы находился на вершине своих преподавательских успехов.

С 1119 г. в жизни Абеляра началась личная трагедия. Абеляр был приглашен в дом каноника Фульберта для воспитания племянницы Элоизы. Элоизе шел семнадцатый год. Она была изумительно красива, умна, эмоциональна. Абеляру исполнилось сорок лет. Абеляр тоже был красив, умен, красноречив и настойчив. Пылкая Элоиза влюбилась в своего учителя. Абеляр вступил с ученицей в плотскую связь. Тайные встречи влюбленных стали известны Фульберту. Разгневанный Фульберт решил воспрепятствовать порочной связи. Тогда Абеляр перевез Элоизу к своей сестре в Бретань. Вскоре Элоиза родила сына. Уступая просьбе Фульберта, Элоиза вернулась в Париж к дяде и вступила в брак с Абеляром, обвинившись с ним в одной из парижских церквей. По договоренности между Абеляром и Фульбертом, брак должен был оставаться в тайне. Фульберт нарушил договор молчания. Возник скандал. Абеляр увез Элоизу в монастырь. Возмущенный Фульберт, решивший, что Абеляр насильно постриг Элоизу в монахини, приказал изувечить Абеляра. Абеляра оскотили.

Абеляр после этого тоже удалился в монастырь, но и здесь он возобновил свои лекции по философии. Успех его новых лекций на богословские темы, возбудили большое недовольство и опасения со стороны руководителей других школ, ученики которых перебежали к Абеляру. В особенности была велика ненависть воинствующих церковников. При поддержке Гильома из Шампо они добились созыва в 1121 г. в Суассоне церковного собора и привлекли здесь на свою сторону папского легата. Абеляр был приглашен на собор лишь для того, чтобы по его приговору бросить свою книгу в огонь. После этого ученый отбыл в другой монастырь с весьма суровыми условиями жизни.

Абеляр до конца дней тяжело переживал свое осуждение и сожжение своей книги собственной рукой. Но в своем суровом приговоре его судьи явно просчитались. Учащиеся городских нецерковных школ и магистры (прежде всего парижские), узнавшие об обстоятельствах осуждения Абеляра на Суассонском соборе начали открыто атаковать его противников и гонителей. Абеляру удалось договориться с руководством монастыря о том, что он не уйдет из-под эгиды данного монастыря, но жить будет вне его пределов. Кто-то подарил знаме-

нитому философу небольшой участок земли в пустынном месте недалеко от Труа, и он с помощью одного из своих учеников построил здесь молельню. Другие его слушатели тоже не заставили себя ждать, как только узнали о его местопребывании. Молельня Абеляра была окружена шалашами его слушателей, обрабатывавших его землю и снабжавших учителя всем необходимым. Значительную их часть составляли так называемые ваганты и голиарды – бродячие актеры-поэты и студенты, слагавшие антиклерикальные песенки, в которых не редко высмеивался сам Папа Римский.

Все это снова восстановило против Абеляра прежних его врагов из теократической партии и создало ему новых. Они стремятся теперь не просто очернить Абеляра перед лицом христианской религии и католической церкви – ведь это было сделано уже приговором Суассонского собора, – но и представить его врагом власти французского короля, при дворе которого философ находил какую-то поддержку. Абеляру пришлось бежать из злополучного монастыря. Он начал снова думать о возвращении к преподавательской деятельности в Париже. В это время он закончил написание своей автобиографической книги «История моих бедствий», в которой явно гордится своей философско-преподавательской деятельностью. Магистр свободных искусств далеко оттеснил в нем монаха. Он не щадит своих врагов, пропитанных завистью к его успехам на этом поприще. Излагает горестную историю своих отношений с Элоизой. Описывает позорную для своих врагов инсценировку его осуждения на Суассонском соборе.

По пути в Рим Абеляр заболел и примерно через два года умер в монастыре Клуни. Когда, спустя двадцать лет, умерла Элоиза, во исполнение ее последней воли, она была похоронена в одной могиле с тем, с кем ее разлучила судьба.

Учение

Пьер Абеляр рационализировал отношения веры и разума, полагая обязательным условием веры понимание («понимаю, чтобы верить»). Исходными принципами критики Пьером Абеляром авторитетов церкви выступали сомнение в безусловной истинности положений веры и тезис о необходимости осмысленного отношения к священным текстам (так как «богословы часто учат тому, чего сами не понимают»). Радикальному сомнению Абеляр подвергал любые тексты, кроме непогрешимого Священного писания: могут заблуждаться даже апостолы и отцы церкви. В соответствии с концепцией «двух истин», Абеляр полагал, что в компетенцию веры входят суждения о невидимых вещах, недоступных человеческим чувствам и, следовательно, находящихся за пределами реального мира. Безусловность авторитета Священного писания в решении спорных вопросов не исключает возможность и даже необходимость существования другого способа достижения истины, который Пьер Абеляр видит в диалектике или логике как науке о речи. Развивая свой метод, он подчеркивал, что логика имеет дело только с именами и языковыми понятиями; в отличие от метафизики логику интересует не истина вещей, а истина высказывания. В этом смысле философия Пьера Абеляра является по преимуществу критическим лингвистическим анализом. Эта особенность обусловила решение Абеляром проблемы универсалий в духе «концептуализма». Универсалии, по Абеляру не существуют в реальности как единичные вещи, однако они обретают статус бытия в сфере интеллектуального познания, образуя своего рода третий – «концептуальный» – мир.

Понятие, по Абеляру, охватывает общую родовую сущность, которая едина для множества вещей. У всех растений, например, одна сущность, иначе мы не называли бы их все растениями, а называли бы одно фикусом, а другое – березой. Будучи единой для множества вещей, сущность есть их общее, потому она, согласно Абеляру, – универсалия. Но существует общее иначе, чем отдельные вещи, хотя и не только лишь в голове или как звучащее слово. Для нас общее существует как значение слова, говорит Абеляр, которое не совпадает с самим словом как набором звуков. Таким образом, Абеляр открывает то, что называется значением слова и соответствует сущности вещей. И в определенном смысле его можно считать основоположником лингвистики и семиотики.

«Сумма теологии» Фомы Аквинского

Жизнь

Фома Аквинский (1225 – 1277 гг.) родился в замке Роккасекка, близ Аквино, в королевстве Неаполитанском. Отец Фомы, граф Лайдольф, был феодалом в Аквино. Его мать Теодора происходила из неаполитанского рода.

На пятом году жизни Фому определяют учиться в монастырь бенедиктинцев в Монте Кассино, где он проводит около 9 лет, проходя классическую школу *trivium*, из которой выносит прекрасное знание латинского языка. В связи с изгнанием бенедиктинцев из Монте Кассино Фридрихом II, Фома в 1239 г. возвращается в родной дом, сняв монашескую рясу. Осенью того же года он определяется в Неаполь, где обучается в университете под руководством наставников Мартина и Петра Ирландского. Он глубоко изучает Аристотеля и семь свободных искусств: логику, риторику, арифметику, геометрию, грамматику, музыку, астрономию.

В 1244 г. принимает решение вступить в орден доминиканцев. Совершив пострижение в монахи, он несколько месяцев пребывает в монастыре в Неаполе, откуда генерал ордена доминиканцев Иоанн Тевтонский забирает его с собой в Болонью, на капитул. Здесь было решено послать Фому с несколькими другими членами

ордена в Парижский университет, являвшийся в то время центром католической мысли. По дороге в Париж его похитили братья по заданию отца. Родители потребовали от сына отказаться от служения ордену доминиканцев. Фома не подчинился. Тогда отец решил его скомпрометировать, подослав ему красивую куртизанку. План провалился. Фома настоял на своем. Польский исследователь творчества Фомы Аквинского Юзеф Боргош по этому поводу пишет: «Фома впал в неистовство, выхватил из камина тлеющее полено и стал размахивать, угрожая поджечь замок. Перепуганная женщина убежала. Через минуту он успокоился, запер изнутри дверь и бросил горящее полено в огонь». (Юзеф Боргош. Фома Аквинский. М. «Мысль», 1975, С.26). Через год отец его отпустил, и Фома отправился в Сорбонский (Парижский) университет.

Во время пребывания в университете (1245 – 1248 гг.) он слушал лекции своего учителя Альберта из Кельна, который оказал на него глубокое влияние. В 1248 г. Фома вместе с Альбертом отправляется в Кельн с целью организации там центра по изучению теологии. После почти четырехлетнего пребывания в Кельне Фома 1252 г. возвращается в Парижский университет, где последовательно проходит все ступени магистра теологии и лиценциата, а затем преподает в Париже теологию вплоть до 1259 г. В 1257 г. получает степень доктора богословия. Здесь из-под его пера выходит ряд комментариев, среди них и комментарии к священному писанию (1254 – 1256 гг.). В этот же период начинает работу над «Суммой философии». Восемь лет (1265-1273) работал над своим главным произведением «Сумма теологии».

В 1259 г. папа Урбан IV вызвал его в Рим, пребывание в котором длилось вплоть до осени 1268 г. Римская курия усмотрела в Аквинате человека, который должен был совершить важный для церкви труд, а именно дать трактовку аристотелизма в духе католицизма. С этой задачей он блестяще справился.

В 1272 г. Фома был возвращен в Италию, чтобы принять участие в созванном папой Григорием X соборе, происходившем в Лионе. Во время поездки он заболел и умер 7 марта 1277 г. После смерти ему был присвоен титул «ангельский доктор». В 1323 г., во время понтификата папы Иоанна XXII, Фома был причислен к лику святых.

Учение

Теологически осмысливая аристотелевскую философию, Фома Аквинский пытался примирить веру и знание, ставя веру выше разума. Философия используется теологией лишь для более доступного изложения истин откровения.

Соотнося разум с верой и утверждая автономность философии, Фома Аквинский делит догматы веры на рационально постижимые (Бог существует) и непостижимые (троичность Бога). Первые – предмет философии, и теологии, вторые – только теологии. Он признает земную изменчивость и движение в качестве неустранимого признака универсума. Пути получения истины – через откровение, разум или интуицию – далеко не равнозначны. Философия опирается на разум человека и продуцирует истины разума; теология, исходя из разума божественного, получает непосредственно от него истины откровения. Противоречия возникают от того, что истины откровения недоступны пониманию разума человеческого, ибо они сверхразумны. Таким образом, он решительно отвергает попытки науки и разума критиковать истины откровения. Ф. Аквинский приводит пять доводов о сущности и существовании Бога. Первое из этих доказательств отправляется от факта всеобщего движения в мире. Раз есть всеобщее движение, то существует перводвигатель, а это есть Бог. Второе доказательство исходит из признания всеобщей причинности. Из этого он делает вывод о существовании первопричины, т.е. Бога. Третье доказательство базируется на признании всеобщей необходимости, которая порождает все случайное. Всеобщая необходимость есть Бог. Четвертое доказательство выводится из принципа наличия иерархии совершенства в мире. Так как иерархия не может быть бесконечной, следовательно, существует Бог, как высшее совершенство. Пятое доказательство: в мире все целесообразно. Эта целесообразность исходит от Бога.

Воля человека свободна. Но под волей господствует интеллект, который в свою очередь подчинен вере. Совершенное познание, как и совершенное блаженство, состоит в созерцании Бога, что возможно лишь в раю или в состоянии религиозного экстаза.

Бог – бытие, конкретизирующееся через формы, он творец, он двигатель. В полемике номиналистов и реалистов Фома Аквинский занимает умеренную позицию. По его учению, субстанция конечных вещей состоит из сочетания материи и формы. Формы (идеи), вещей первично существуют в вещах, а не в качестве независимых, находящихся вне разума форм или умственных абстракций, проистекающих из исследования вещей. Фактически он отстаивает учение Аристотеля о материи и форме. Бог создал все для славы нашей, чтобы беседовать со своим творением. Зло не подчиняется Богу, вот почему вера должна вести разум. Так утверждается философия веры, ибо верующий может только уловить и удержать позитивность благословенного действия, из ничего создающего нечто. Цель человека Фома Аквинский видел в достижении загробного блаженства, а средством его достижения он считал добродетельную жизнь. Однако достигнуть блаженства нельзя без божественной благодати. Учение Фомы Аквинского получило название томизма. Это учение до сих пор является влиятельным в католическом мире.

Оккам и его «Бритва»

Оккам Уильям (ок. 1285 – 1349 гг.) – родился недалеко от Лондона (графство Сюррей) приблизительно в 1285 г. Философское и теологическое образование получил в Оксфордском университете. После окончания университета читал в Оксфорде курс лекций по Библии и «Сентенциям» Петра Ломбирдского и плодотворно работал над теологическими, философскими и логическими трудами. Самой крупной работой, завершённой уже за пределами Оксфорда, является «Свод всей логики». Эта работа пользовалась успехом до конца XVII века. В 1323 г. обострился конфликт Оккама с канцлером Оксфордского университета Иоанном Люттереллом. Последний обвинил Оккама в теологическом скептицизме и ереси, о чем написал донос на имя Папы Римского. В 1324 г. Оккама вызвали в резиденцию папы (в Авиньон). Четыре года Оккам сидел в тюрьме в ожидании суда.

В 1328 г. Оккам, совершив побег из тюрьмы, уезжает в Германию к императору Людвигу Баварскому, воевавшему с папой. Утверждают, что Оккам обратился к Людвигу Баварскому со словами: «О, император, защищай меня мечом, а я буду защищать тебя словом!» В течение ряда последующих лет Оккам пишет целую серию острых политических трактатов, направленных против незаконных притязаний папы и морально-политического диктата римской курии. Он выступил с защитой прав короля облагать налогом владения церкви. Это вызвало особый гнев папы. В этот же период Оккам завершает свой главный труд «Свод всей логики» и пишет работу по проблемам онтологии и гносеологии «Философия природы (или краткий свод) в физических книгах».

В 1347 г. от апоплексического удара скончался покровитель Оккама император Людвиг Баварский. А вскоре в Минхеме разразилась чума, от которой в апреле 1349 г. скончался Уильям Оккам.

Учение

Оккам – разносторонний мыслитель. Многие его сочинения посвящены общественно - политическим проблемам. Оккам считал, что человек рождается свободным и равным от природы. Свободные и равные люди, по Оккаму, образуют естественную мирскую общину, которая является носителем общего права. Государство возникает как результат договора всех взрослых членов общества. Здесь Оккам выделяет три способа образования государства:

1. Народ на основе общего договора вручает власть императору;
2. Посредством покорения одних племен другими;
3. Непосредственным актом божественного вмешательства, как например образование Моисеем израильского государства.

Право есть основа государственного порядка. Носителем всего обычного права является народ.

Оккам был ярким представителем крайнего номинализма.

Оккам отстаивал идею независимости веры от разума. Оккам утверждал, что уровень разумного, основанного на логической строгости, и уровень просветленной веры, ориентированной на мораль, асимметричны. Особенно интересно его положение о том, что между верой и разумом существуют не отличия, а пропасть. Поэтому истины веры не самоочевидны, как аксиомы в доказательствах, а принципиально находятся за пределами разума. Та вера, которая ищет подкрепления в разумных аргументах, – это слабеющая вера, т. е. не вполне вера. С другой стороны, разум, оглядывающийся на веру, т. е. «робеющий» разум перестает оставаться самим собой. Следовательно, в действительности вера и разум имеют разные сферы приложения, должны быть заняты разными предметами, поэтому они не сталкиваются между собой и не противоречат друг другу. В сфере разума следует стремиться находить наиболее простые и изящные объяснения. Оккам сформулировал известный принцип, получивший в истории философии наименование «бритвы Оккама»: «Сущности не следует умножать без необходимости». Сам Оккам использовал его для критики учения Платона об идеях и аристотелевского учения о четырех причинах. «Бритва Оккама» имеет плюсы и минусы.

Каковы же плюсы «Бритвы Оккама»?

Во-первых, «Бритва Оккама» как методологический принцип выступает против вымыслов. Во-вторых, «Бритва Оккама» выступает за экономию мышления. В-третьих, все рассуждения, выводы необходимо строить в соответствии с наблюдением, с чувственным восприятием. В этом смысле «Бритва Оккама» стала любимым принципом эмпиризма.

Каковы же минусы «Бритвы Оккама»?

Во-первых, «Бритва Оккама», исходящая из эмпиризма, при ее неосторожном применении ведет к недооценке общих понятий, к отрицанию объективности общего. Во-вторых, «Бритву Оккама» стали трактовать как методологический принцип, отрицающий роль гипотезы в познании.

БУРЯ И НАТИСК ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ренессанс, или Возрождение – важный этап в истории философии. Ренессанс в Европе занимает период с XIV по XVI вв.

Само название эпохи говорит о возрождении интереса к античной философии и культуре, в которых начинают видеть образец для современности. Идеалом знания становится не религиозное, а светское знание. Наряду с авторитетом Святого писания признаются на равных правах авторитеты античных мудрецов. Главные особенности философии Ренессанса – антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, гелиоцентризм, прометеизм, тесная связь философии и искусства. Культура Возрождения принимает все более светский характер. Философские идеи Возрождения нашли свое яркое воплощение в произведениях выдающихся деятелей культуры – Боккаччо, Рабле, Сервантеса, Шекспира, Рафаэля, Микеланджело и многих других. Теперь не Бог, а человек поставлен в центр исследований. Место человека в мире, его свобода, его судьба волнуют таких мыслителей, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Эразм Роттердамский, Бруно, Макиавелли, Томас Мор, Мишель де Монтень.

Возникла новая система ценностей, где на первом месте стоит человек и природа, а затем религия с ее проблемами. Человек – природное существо. Отсюда и такая особенность ренессансной культуры и философии, как секуляризация (отделение) религии от науки, а затем и от политики и морали. Теперь проблемы государства, морали, науки не рассматриваются сквозь призму теологии. Эти области бытия признаются самостоятельно (вне религии) существующими, имеющими свои законы. Сказанное вовсе не означает, что проблемы религии, Бога, спасения души забыты. Просто они не находятся более в центре внимания философии. Это время становления опытных наук, которые постепенно выдвигаются в ранг единственно дающих истинное знание о природе (Коперник, Кеплер, Галилей). Леонардо да Винчи сформулировал тезис: «Мудрость есть дочь опыта».

В этот период бурно развивается возрожденческий неоплатонизм, родоначальником которого был Николай Кузанский. Большое влияние оказала его книга «Об ученом незнании».

Общезнаменитое мировоззрение Возрождения развивалось в форме пантеизма, который опирался на неоплатонизм и учение Коперника. Большую роль в становлении и распространении возрожденческого мировоззрения сыграла Платоновская академия во Флоренции, основанная Марсилио Фичино по инициативе герцога Медичи. Марсилио Фичино (1433 – 1499) был трудолюбив, энергичен, талантлив. Он сколотил вокруг себя большой творческий коллектив из философов, художников, поэтов. Это было вольное объединение. Главнейшая заслуга Академии состояла в переводе античных классиков и пропаганде их учения. В произведениях Фичино и его друга Пико де Мирандолы звучал гимн человеку.

Мыслителям Возрождения присуще нежелание анализировать понятия, различая (как это делали схоласты) мельчайшие оттенки категорий. Они хотят осмысливать сами явления природы и общества, а не спорить о дефинициях (определениях). Большинство из них опираются на опыт и разум, а не на интуицию и откровение. Развивается и своеобразный скептицизм (Мишель де Монтень). На основе рационального знания создаются и первые проекты, рисующие идеальное государство: «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» Кампанеллы.

В XVI в. развернулась борьба против засилия католической церкви. Выдающимися деятелями Реформации были Лютер, Кальвин, Цвингли. Реформация внесла свой вклад в расшатывание средневекового мировоззрения.

Путь Томаса Мора от эшафота к бессмертию

Жизнь

Изучая творчество Мора, мы переносимся в Англию конца пятнадцатого – начала шестнадцатого века. В этот период развертывался процесс так называемого «первоначального накопления» – зарождения капиталистических отношений. Гуманистические идеи переключались в Англию с континентальной Европы. Не обошла стороной и реформация. Эти три процесса наложили отпечаток на жизнь и творчество Томаса Мора.

Томас Мор родился 7 февраля 1478 года в семье преуспевающего лондонского юриста Джона Мора. Джон Мор принадлежал к знатному роду. Первоначально Томас получил образование в грамматической школе, где он основательно изучил латинский язык. Томас в юности находился в доме архиепископа Кентерберийского, Джона Мортона, в качестве пажа. Джон Мортон, проявивший себя видным государственным деятелем, был известен как меценат и друг писателей. Молодой Томас Мор понравился архиепископу и он поспособствовал, чтобы Томаса отправили в Оксфорд. В Оксфорде Томас глубоко изучает юриспруденцию, проявляя одновременно интерес к богословию. Томас Мор формировался как правовед и как защитник католической веры.

Адвокатская деятельность Мора началась в правление короля Генриха VII, пришедшего к власти в 1485 году, знаменовав завершение истребительской войны Алой и Белой роз. Вскоре лондонцы стали восхищаться

адвокатским искусством Мора. Он покорял справедливостью, бескорыстием, эрудицией и ораторским искусством.

Перспективного юриста избирают в парламент. Началась политическая карьера Мора. В 1504 году он произнес впечатляющую речь, в которой изобличил необоснованные финансовые притязания Генриха VII.

В 1509 году на престол взойшел восемнадцатилетний Генрих VIII. Мор преподносит молодому королю поэму «На день коронования Генриха VIII», в которой, клеймя произвол предыдущего царствования, восхваляет Генриха VIII, создает идеал просвещенного монарха. В первые годы король проявил себя покровителем просвещения и гуманистического движения. Мору Генрих VIII поручает важную дипломатическую работу, направляя его послом во Фландрию. Несколько лет Мор живет в Антверпене. Поручение короля он выполнил блестяще. С возвращением в Лондон начинается бурная политическая карьера Мора. Его назначают членом королевского совета. В 1517 году он становится вице-казначеем королевства. Как авторитетного политического деятеля его избирают спикером палаты общин. Шесть лет (1523-1529) он с успехом руководит палатой. В эти же годы он выполняет обязанности управителя вначале Оксфордского, а затем Кембриджского университетов. Генрих VIII назначает Мора канцлером своего родного герцогства Ланкастерского.

Бурная общественно-политическая деятельность Мора сочеталась с плодотворной творческой деятельностью. Мор – гуманист, историк, мыслитель. Он тесно сотрудничает с великим гуманистом Эразмом Роттердамским, с которым он дважды встречался в Лондоне. В 1541-1518 годы Мор пишет «Историю Ричарда III». В 1516 году он завершил свое главное произведение – «Утопию». Рукопись посылает Эразму. Тот от нее в восхищении. Мор становится гуманистом международного масштаба.

В эти годы европейская реформация набирала силу. Особенно влиятельным был Лютер. В 1520 году Лютер публикует на шумевшее произведение «Вавилонское пленение церкви» с резкими нападками на католицизм. Генрих VIII встал на защиту католицизма. Под его именем вышла книга «Защита семи таинств», автором которой был Мор. В 1523 году Мор публикует «Ответ Лютеру», в котором защищает католические догмы. Еще более энергично и с художественным мастерством он отстаивает католическую веру в «Диалоге о ересях» (1529). Все это импонировало Генриху VIII.

Но Генрих VIII был человеком капризным, коварным, непредсказуемым и любвеобильным. Он был женат шесть раз. Первой женой Генриха VIII была Екатерина Арагонская, родственница испанского короля. Генрих был еще юношей, когда его женили на ней; она же побывала уже замужем за братом Генриха и успела овдоветь. Екатерина была испанка, строгая в религии и нравах. Характер ее был спокойным. Она была красива, умна, любила науку и искусство. Почти два десятилетия их отношения не доходили до развода. Но сердце Генриха VIII ранила фрейлина королевы, Анна Болейн: молодая, веселая, целеустремленная. Болейн потребовала от короля развода со своей женой. Король согласился.

Против развода выступили единым фронтом король Испании, папа римский, многие приближенные и сама Екатерина. Прежде всего надо было уломать папу. И Генрих посылает в Рим своего лорд-канцлера, Уольсона. Уольсон не справился с задачей. Генрих его прогоняет с поста лорд-канцлера, конфискует его имущество, а канцлером ставит Томаса Мора (1529). Затем Генрих VIII порывает с папой и с помощью созванного собора и архиепископа Кентерберийского объявляет себя главой английской церкви. Он запрещает отсылать доходы в папскую курию. Католицизму наносится удар. В этой ситуации Мор, как верный католик, подает прошение об отставке с поста лорд-канцлера. Король удовлетворяет его просьбу (1532).

В 1534 году был принят официальный «Акт о верховенстве». Все верующие должны были принять присягу Генриху VIII, как главе англиканской церкви. Томас Мор отказался. За этот поступок он был посажен в Тауэр.

В Тауэре (1534-35) он пишет свое последнее произведение в защиту католицизма – «Диалог об утешении». Здесь Мор поднимает тему утешения перед лицом невзгод и соблазна, делая переключку со взглядами стоиков. Одновременно он, защищая католическую веру, как бы готовил себя к принятию смерти.

6 июля 1535 года Томас Мор был казнен. Поднимаясь на эшафот, Мор отпустил напоследок шутку: «Присматривайте за мной наверху, – посоветовал он лейтенанту, – а со спуском я и сам как-нибудь справлюсь».

Учение

Главное философское сочинение Мора об идеальном государстве — "Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия". (Дословно "утопия" означает "нигде" — место, которого нет). В первой части книги Мор, как современник, раскрывает трагичный процесс обезземеливания английских крестьян, когда "овцы поели людей". Это был отклик мыслителя и гражданина на процесс «первоначального накопления», процесс возникновения капитализма, когда зарождающаяся буржуазия в союзе с новым дворянством создавала за счет обезземеливания крестьян рынок рабочей силы.

Во второй части книги Мор через уста вымышленного Хитлдея рассказывает о фантастическом острове и существующей на нем республике добродетельных утопийцев, которые при ведении всех дел руководствуются не выгодой, а только здравым рассудком. Переключаясь с учением Платона об идеальном государстве, Мор рисует идеальное (совершенное) общество, где нет частной и личной собственности, где все принадлежит всем, где все трудятся (не более 6 часов ежедневно), нет власти денег и денег вообще, а из золота и серебра утопийцы "делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей".

На первом месте у утопийцев не совпадение личных и общественных интересов, а безусловное подчинение индивидуального общему. Никто в обществе не выделяется. У всех все одинаково, как в естественном состоянии. Даже «цвет плащей на всем острове один и тот же — естественный цвет шерсти». Мор проводил в книге мысль об собственности индивидов в пользу государства. Частную собственность Мор рассматривал как главную причину всех социальных бедствий: «распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот».

С обобщественным производством Мор связал идеи коммунистической организации труда, распределения, организации отдыха и воспитания, заботы общества о всестороннем развитии человека. Мор не считал необходимым высокое развитие техники для осуществления социалистического идеала. Для утопийцев высшее благо — умеренное наслаждение и стремление к избеганию боли и страдания. В этой части заметно влияние на Мора идей Эпикура.

Мор требовал религиозной веротерпимости, возможно меньшего количества догматов веры и передаче дела воспитания юношества духовенству.

Героический энтузиазм Бруно

Жизнь

Джордано Бруно (1548 – 1600 гг.) – итальянский философ и поэт, страстный борец против схоластики и католической церкви, материалист – пантеист. Родился в местечке Нола (отсюда его прозвище Ноланец) близ Неаполя в семье обедневшего дворянина. Обучался в монастырской школе доминиканского ордена, где получил сан священника и степень доктора философии. Разочаровавшись в религиозной деятельности, Бруно покинул монастырь, а затем, преследуемый церковью, и Италию. В течение нескольких лет жил в Швейцарии. Вскоре переехал во Францию – вначале в Тулузу, а затем в Париж. Лекции в Париже принесли ему славу: слушатели Сорбонны услышали речь настоящего мыслителя, который смело, глубоко, аргументировано излагал свои идеи и беспощадно критиковал исходные положения схоластики. Слава достигла королевского двора. Король Генрих III пригласил Бруно и впоследствии неоднократно беседовал с ним.

В 1585 г. Бруно выехал в Англию с рекомендательным письмом Генриха III к французскому послу Мишелю де Кастельно. В Англии Бруно подружился с известным поэтом Сиднеем, ученым-гуманистом Флорио и канцлером Оксфордского университета – Робертом Дадли. Они обеспечили Бруно доступ к чтению лекций в Оксфорде. В Оксфорде царил дух догматизма. Поэтому его лекции, в которых он пропагандировал открытие Коперника и критиковал Аристотеля и схоластику, были приняты открыто враждебно. Это его не обескуражило. Он весь уходит в творчество. Пишет свои знаменитые диалоги на итальянском языке: «О причине, начале и едином» (1584 г.), «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584 г.), «Пир на пепле» (1584 г.), «Изгнание торжествующего зверя» (1584 г.), «О героическом энтузиазме» (1585 г.). В 1585 г. Бруно покинул Англию. В течение восьми лет он активно выступал с лекциями в университетах Парижа, Виттенберга, Праги, Франкфурта, отстаивая в острой полемике свои взгляды. В этот период вышли латинские философские поэмы Бруно «О монаде, числе и фигуре», «О безмерном и неисчислимых», «О тройном наименьшем и мере».

В 1592 г., будучи приглашенным вельможей Мочениго, Бруно прибыл в Венецию. По доносу Мочениго Бруно был схвачен инквизицией. Два года провел в венецианской тюрьме, затем шесть лет в застенках Римской инквизиции. пытки не сломили дух Бруно. Он остался верен своему учению. Суд инквизиции вынес приговор: сжечь на костре. Выслушав приговор, Бруно произнес: «Вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его». 17 февраля 1600 г. Бруно был сожжен на костре, на Площади Цветов в Риме.

Учение

В философском учении Бруно идеи неоплатонизма (в особенности представления о едином начале и мировой душе как движущем принципе Вселенной, приведшие Бруно к гилозоизму) сочетались с греческой натурфилософией. Оформлению пантеистической натурфилософии Бруно, направленной против схоластичности аристотелизма, во многом способствовало знакомство Бруно с философией Николая Кузанского. Опираясь на эти источники, Бруно считал целью философии познание не сверхприродного Бога, а природы, являющейся «Богом в вещах». «Природа, – писал Бруно, – либо есть сам Бог, либо божественная сила, открытая в самих вещах». Центральной категорией философии Бруно является Единое. Единое есть одушевленная материальная Вселенная. В этом смысле Единое есть бытие. В тоже время Единое есть причина бытия. Все существующее есть Единое, исходит из Единого, порождается Единым. Природа, Вселенная сама себе причина. Категория Единого заимствована у Плотина – основателя неоплатонизма. Однако Бруно наполнил ее новым содержанием.

Бруно был первым философом, сделавшим философские выводы из открытия Коперника.

Развивая гелиоцентрическую теорию Коперника, оказавшую на него огромное влияние, Бруно высказал идеи о бесконечности природы и бесконечном множестве миров Вселенной, об отсутствии центра Вселенной, о наличии множества внеземных цивилизаций, стоящих на разных уровнях развития по сравнению с земной. Нельзя противопоставлять Землю и небо. Все относительно. Для землян другие цивилизации живут на

небе. Для внеземных цивилизаций мы, земляне, живем на небе. Наиболее ярко учение о Вселенной Бруно выразил в диалоге «О бесконечности, Вселенной и мирах». В диалоге есть стихотворение, в котором Бруно говорит:

*Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Рассекая их, поднимаюсь в бесконечность.
И между тем, как все другие сферы,
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу – другим – я оставляю Млечность.*

Представление о единой бесконечной простой субстанции, из которой возникает множество вещей, связывалось у Бруно с идеей внутреннего родства и совпадения противоположностей. В бесконечности, отождествляясь, сливаются прямая и окружность, центр и периферия, форма и материя и т. п. Основной единицей бытия является монада, в которой сливаются телесное и духовное, объект и субъект. Высшая субстанция есть «монада монад», или Бог; как целое она проявляется во всем единичном – «все во всем».

Бруно отстаивал идею о безграничной мощи познавательных способностей человека. С помощью ощущений, разума и интуиции человек может проникнуть в любые тайны природы.

Этика Бруно проникнута утверждением «героического энтузиазма», безграничной любви к бесконечному, отличающей подлинных мыслителей, поэтов и героев, возвышающей человека над размеренной повседневностью и уподобляющей его божеству. Жить надо во имя человечества. Жить надо честно, не страшась смерти. «Лучше героическая смерть, чем подлый триумф», – заявлял Бруно. Идеи Бруно оказали большое влияние на развитие философии Нового времени (Спиноза, Лейбниц, Шеллинг и т. д.).

Политические советы Макиавелли

Жизнь

В шестнадцатом веке Италия была раздроблена на мелкие государства. Среди них была Флоренция. К моменту рождения Макиавелли во Флоренции правил Лоренцо Медичи. Медичи правили во Флоренции с 1434 года. Первым правителем был Козимо Старший (1389-1494). После него правил его сын Лоренцо, прозванный Великолепным. Он был видным дипломатом и политиком Европы и Италии, держал пышный двор, покровительствовал художникам и поэтам. Он сам был выдающимся поэтом.

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 г. Его отец, Бернардо Макиавелли, принадлежал к древнему роду тосканских маркизов. К моменту рождения Никколо этот род давно уже потускнел, обеднел, потерял свои позиции.

Мать будущего мыслителя, Бартоломея ди Стефано Нелли, вела свое начало от графов Боргонуово ди Фучеккье. От матери Никколо унаследовал поэтический дар, любовь к музыке, от отца – страсть к чтению. Но самым лучшим воспитателем оказался Возрожденческий дух, господствовавший во Флоренции при Лоренцо Медичи.

С семи лет Николо начал штудировать азы латыни по учебнику Донателло и вскоре писал сочинения на латинском языке.

В 1478 году провалился заговор против тирании Медичи. Юный Макиавелли наблюдал, как вешали заговорщиков. В душе Николо рождалась ненависть к тирании.

Из-за материальных затруднений Макиавелли не поступил в университет. Но зато он упорно занялся самообразованием в области гуманитарных наук. Он штудировал Платона и Аристотеля, Фукидида и Полибия, Цицерона и Плиния, Плутарха и Тита Ливия. Он становится знатоком истории, юридической и коммерческой науки, приобретает практические навыки в ведении сложных правовых дел.

После смерти Лоренцо Великолепного (1492) к власти пришел его сын, Пьеро Медичи. Он был распутен, груб, высокомерен и бездарен. В 1494 году он был свергнут. Во Флоренции установилась республика, душой которой с 1494 по 1498 год был религиозный фанатик Савонарола. Он был прекрасным оратором. Макиавелли не раз слушал его зажигательные речи. Савонарола вызвал ненависть у папы Александра VI, который добился его свержения. 29 марта 1498 года Савонарола был сожжен. Через три месяца Макиавелли был назначен канцлером второй Канцелярии при Республиканском правительстве Содерини. Вторая Канцелярия ведала внешней политикой. Макиавелли становится активным политиком и дипломатом.

На протяжении четырнадцати с лишним лет Макиавелли находился на служении Республике. Он неоднократно бывал во многих странах Европы, объездил все города Италии, выполняя самые сложные дипломатические поручения. Он общался с королем Франции, императором Германии, папой Римским, с самыми влиятельными политиками многих стран. И всюду он внимательно изучал государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику, взлет и падение государств, дворцовые и межгосударственные интриги, быт и нравы народов. Макиавелли был наблюдательным ученым, дотошным аналитиком, тонким психологом, хитрым дипломатом, энергичным политиком, прекрасным организатором, покоряющим эрудитом, острословным собеседником. Он написал более четырех тысяч служебных писем и донесений!

Политическая деятельность Макиавелли оборвалась осенью 1512 года. Республика пала, к власти вновь пришли Медичи. Макиавелли был отстранен от должности. Затем отправлен в ссылку в свое родовое имение Сант-Андреа в Перкусине. Несколько месяцев он просидел в тюрьме, где его пытали плетью.

Ссылка – злая мачеха жизни. Вмиг он потерял все: комфорт, королевские приемы, дипломатическое обеды и развлечения, наблюдения дворцовых интриг. Вдали от Флоренции, от политической жизни, Макиавелли не согнулся. Его мощный дух и любовь к родине нашли выход в творчестве. Да и в каком творчестве! За период ссылки (1512-1519) он написал выдающиеся труды («Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «О военном искусстве», комедию «Мандрагора»), ряд стихотворений, поэм и прозаических произведений.

Обычно Макиавелли писал в вечерние часы. Днем прогулки, встречи с друзьями, бутылка вина. Иногда заходил к красивой или безобразной куртизанке. Это не нарушало семейные устои. Семью он любил, помогал детям выйти в люди. Вечером он садился за письменный стол. В одном из писем к другу Веттори от 10 декабря 1513 года он писал: «... Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет. На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облакаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достойным образом, я вступаю в высокое собрание античный мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними, спрашивать у них объяснения их действий и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не стыжусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них».

Своими творениями он пробил брешь в плотном кольце ссылки. К нему едут друзья. Его приглашают в знаменитые творческие «Сады Ручеллаи». А с июля 1520 года он начинает выполнять юридические и дипломатические поручения. От папы Льва X (отпрыска Медичи) Макиавелли получает приглашение написать историю Флоренции. Объемный труд «История Флоренции» был написан за четыре года (1521-1525). В 1525 году он написал свою вторую комедию «Калиция».

Над Флоренцией в 1526 году нависла военная угроза. Макиавелли приглашен для организации обороны и укрепления городских стен. Он окупился в практическую работу.

В 1527 году восстание во Флоренции привело к свержению власти Медичи. Вновь возрождалась Республика. Стали подыскивать кандидатуру на пост главы правительства. Реальным кандидатом был Макиавелли. Однако его не избрали. Почему? Возможно побоялись, а возможно сыграло то, что Макиавелли был тяжело болен. Через месяц он умер в кругу друзей от резких болей в желудке.

Учение

В политических трактатах Макиавелли дано новое теоретическое описание государства, выдвинут постулат самостоятельной трактовки политики, теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали и религии. Государство признается Макиавелли высшим проявлением человеческого духа, а служение ему – целью, смыслом и счастьем человеческой жизни.

Политический идеал Макиавелли – Римская республика, в которой он видел воплощение идеи сильного государства, умеющего сохранять внутренний порядок и распространять влияние на другие народы. Макиавелли описывал строй древнеримского государства с точки зрения истинного республиканца, приверженца демократии. Он считал, что республика – лучшая форма правления, так как каждого делает ответственным за судьбу государства. Но республиканская форма правления не всегда возможна; нельзя сохранить свободные политические учреждения, если в народе не развиты гражданские добродетели. Римская республика достигла могущества потому, что сумела воспитать республиканский дух в римском народе. В трактате «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» Макиавелли на исторических примерах разъясняет отношение римлян к государству и пытается внушить их идеи своим соотечественникам.

Макиавелли противопоставляет величие Древнего Рима упадку современной ему Италии, который он связывает с влиянием католической церкви. Пытаясь соединить в своих руках духовную и светскую власть, церковь расшатала устои государственности и ослабила в людях стремление к служению государству. В самом известном трактате Макиавелли «Государь» описываются способы создания сильного государства в условиях, когда в народе не развиты гражданские добродетели. Макиавелли считает, что все средства дозволены для достижения политических целей. Однако этот принцип Макиавелли прежде всего распространяет на стремление уберечь государство от посягательств, на сохранение власти. Выступая как частное лицо, государь должен руководствоваться общепринятыми нормами поведения, но он может не считаться с нормами морали, если его действия оправданы заботой о процветании и могуществе государства. В таких случаях государь должен быть хитрым, как лиса, вероломным, как лев. Государь должен быть умным, гибким, энергичным, целеустремленным, жестоким. Он всегда должен руководствоваться принципом политической целесообразности. Государство имеет своим материалом человека. А обычный человек имеет ряд качеств, на которые должен опираться здравомыслящий управленец. Эти качества, к сожалению, негативные: жадность, мстительность и т. д.

«Ведь о людях можно вообще сказать, что они неблагодарны, изменчивы, трусливы перед опасностью, жадны до наживы», – пишет Макиавелли. Этот «человек толпы» и определяет действия государства. Опора власти – сила; другая опора – умело создаваемый «культ личности» государя; третья опора – сильный бюрократический аппарат и т. д. Но в любом случае государство должно строиться с учетом реальных фактов. Главный момент состоит в том, что чем больше у государя власти, тем сильнее угроза ее потерять. Абсолютного власти-

теля легко заменить на другого, такого же. Другой момент заключается в том, что политический компромисс, устраивающий всех, невозможен, так как интересы людей слишком различны. Значит, власти всегда угрожают те, чьи интересы задеты больше всего. Религия и мораль, по Макиавелли, – это инструменты политики. Но жить государство по правилам религии или морали людей не может. Политическая жизнь и решения в политике должны приниматься только исходя из анализа самих политических фактов. Макиавелли при этом не отрицает ни религии, ни морали. Просто у политики свои законы, государь не частное лицо, и то, что недопустимо в личной жизни, в семье (ложь, насилие, жестокость, вероломство) вполне допустимо в политике.

Читая произведения Макиавелли, ощущаешь, что он был сторонником сильной власти. Поэтому он особое внимание уделял характеристике политических качеств главы государства. Все его политические советы можно сформулировать следующим образом:

1. На первом плане у главы государства политические интересы государства. Исходя из конкретной политической ситуации, он должен уметь четко и объективно формулировать этот политический интерес.

2. При управлении государством надо окружать себя умными и преданными советниками, зорко следя за каждым из них, так как противник всегда пытается влиять на политику другого государства через вербовку советников государя. Самый опасный советник – лстец.

3. Следует всегда поступать так, чтобы не вызывать недовольства у подданных. Если у народа возникает ненависть, то надо бояться заговора. Всякие попытки заговора или стремление к его зарождению необходимо немедленно и жестко пресекать. Большим подспорьем для заговора является род прежнего государя, поэтому его надо уничтожить.

4. Чтобы избежать ненависти, необходимо воздержаться от посягательств на имущество и женщин граждан. Новый государь, взяв власть, должен вводить новые законы, которые укрепят позиции сторонников государя и удовлетворят народ.

5. Опорой государства является армия. Необходимо уделять внимание военному искусству и твердо держать военное дело в своих руках. Надо отказаться от наемной армии и создать свою национальную профессиональную армию.

6. Государь должен создать себе славу великого государя, заботящегося об интересах государства и граждан.

7. Для учреждения власти и воспитания у народа духа преданности необходимо умело использовать деятелей искусства.

8. Церковь должна быть отделена от государства. Но религию надо использовать в интересах государства. Она должна стать церковной опорой государства, т.к. она внушает уважение к дисциплине, доблести и преданности отечеству.

Впоследствии макиавеллизмом стали называть действия, при совершении которых пренебрегают нормами морали для достижения политических целей.

Жемчужное эссе Монтеня

Жизнь

Шестнадцатый век. Франция. В стране непрерывные военные и политические сражения. Распространяются новые идеи. Гугеноты ведут наступления против католиков. Всех волнует вопрос: кто победит? В этой атмосфере формировался Монтень.

Монтень Мишель (1533 – 1592 гг.) – французский гуманист, философ, писатель, политический деятель. Монтень родился в 1533 г. в родовом поместье в окрестностях г. Бордо. Его отец Пьер Эйкем решил воплотить в сыне все свои мечты, воспитать его действительно образованным человеком. В его доме частыми гостями были ученые-гуманисты, занимавшиеся светскими науками. Они призывали к изучению античности – прекрасной, мудрой, светлой, которую надо было возродить во всем ее блеске. Монтень сначала в строгости воспитывался в крестьянской семье, потом у него появился наставник – ученый-латинист. От 6 до 13 лет он обучался в колледже в г. Бордо, где царил дух античности.

Университет он окончил, по-видимому, в Тулузе, после чего в течение 16 лет исполнял обязанности судейского чиновника. При этом он часто бывал в отъезде ко двору, был знаком с королями тогдашней, раздираемой распрями Франции, каждый из которых стремился заручиться его поддержкой.

Особенно близок он был с Генрихом Навварским (Генрихом IV), который часто бывал в гостях у Монтеня; сохранилась их переписка. Однако Монтень старался уйти от политики, вести уединенную, тихую жизнь в родовом поместье, заниматься философией. Он старался быть независимым и не принимал подачек от королей. «Я никогда, – писал он, – не пользовался какой бы то ни было щедростью королей, никогда не просил, да и не заслуживал ее!» Не участвовать в политических событиях все же не удалось.

На склоне лет, в 1588 г., Монтень приезжает в Париж, где неожиданно для себя попадает в водоворот бурных событий. Его арестовывают приверженцы мятежной «Католической лиги» и сажают в Бастилию как заложника. Выпущенный из тюрьмы благодаря заступничеству Екатерины Медичи, Монтень отправляется в Блуа и присутствует на созданных там Генеральных Штатах. Современники отмечали мудрость, такт и прозорливость, проявленные им при исполнении королевских поручений.

В башенной комнатке его замка родились три книги «Опытов». Они отмечены неувядающей прелестью культуры Возрождения. В них он в раскованной, свободной, непритязательной, впечатляющей форме изложил важнейшие идеи эпохи. Монтень развивает в «Опытах» идею скептицизма.

Учение

Монтень рассматривал человека как природное существо, сознание которого определяется состоянием тела. Схоластической гносеологии, основанной на авторитете и умозрении, он противопоставлял здравый смысл, самостоятельное рассуждение, факты и опытное исследование природы, утверждая исторический характер человеческого познания. Хотя Монтень и признавал Бога, он все же рассматривал теологию как ложное знание, как способ распространения невежества. Причину религии Монтень видел в воображении и невежестве, которые позволяют правителям держать народ в повиновении. Люди от природы равны, различаются только одеждой. Люди отличаются положением, а не душой. «Души императоров и сапожников, – писал Монтень, – скроены по одному и тому же образцу». Государство и религия, сословное и имущественное неравенство уничтожили природное равенство людей и естественную мораль. «Опыты» Монтеня были запрещены Ватиканом. Скептицизм Монтеня оказал огромное влияние на становление философии и идеологии эпохи Просвещения.

И в наши дни «Опыты» Монтеня читаются с большим интересом и волнуют читателя, помогая ему самостоятельно решить свои духовные проблемы.

ДУЭЛЬ ЧУВСТВ И РАЗУМА

После Возрождения философскую эстафету подхватила философия Нового времени и Просвещения.

Философия Нового времени начинается с XVII в. Это время становления и оформления многих естественных наук, отпочковавшихся от философии. Физика, химия, биология, математика, механика и другие дисциплины превращаются в самостоятельные научные отрасли. Огромный вклад в развитие науки внесли Галилей, Кеплер, Декарт, Лейбниц, Ньютон, Гюйгенс, Гильберт, Бойль, Гарвей, Левенгук. Однако, остается проблема выработки общенаучных методов познания, возникает необходимость обобщить, систематизировать данные естественных наук. Это выдвигает новые задачи и обуславливает приоритеты для философии Нового времени. Формируется философия науки. В центре новой философии – теория познания, отработка методов истинного знания для всех наук. Если конкретные, “частные” науки должны вскрывать законы природы, то философия призвана вскрывать законы мышления, действующие во всех науках. Этим занимаются такие известные мыслители, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Д. Локк, Г. Лейбниц и другие. Они ищут законы разума, возможности которого считают неограниченными. Однако разум в реальной жизни “затуманен”, “затемнен” некими ложными представлениями и понятиями – “идолами”. Возникает идея “чистого разума”, т. е. свободного от “идолов” разума, который проникает в сущность явлений. Активно ищут истинный, главный метод познания, который приведет к истине вечной, полной, абсолютной, признанной всеми людьми. Основу нового метода ищут в чувственном опыте, выдвигая идею сверхзначимости эмпирического индуктивного знания (Бэкон, Гоббс, Локк), или в интеллекте, дающем логическое дедуктивно-математическое знание, не сводящееся к человеческому опыту (Декарт, Лейбниц, Мальбранш, Спиноза). Во втором случае торжествует рационализм и методы аналитического порядка, применяемые ко всем областям реальности. “Всерасчленивающий” и “всеанатомирующий” анализ, давший большой эффект, прежде всего в механике и математике, провозглашается основой научного знания.

Можно сказать, что эмпиризм (сенсуализм) и рационализм становятся двумя формами развития философской мысли XVII в. Между сенсуализмом и рационализмом разгорается настоящая дуэль.

В отличие от эпохи Ренессанса, в философии Нового времени появляется ряд специфических проблем и установок. Синтез науки с религией, веры с разумом — невозможен. Никакие авторитеты не признаются, кроме авторитета самого разума. Наука способна обогатить человечество, избавить его от бед и страданий, поднять общество на новый уровень развития, обеспечить общественный прогресс. Развитие наук и конечное подчинение природы человеку возможно тогда, когда будет сформирован главный метод познания, способный действовать во всех науках. Теория познания становится центром философии Нового времени. Борьбу за новый метод познания начал Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт.

В философии Просвещения дуэль между сенсуализмом и рационализмом развертывалась с переменным успехом. Философию XVIII в. принято называть философией Просвещения. Можно отметить несколько особенностей философии Просвещения. Во-первых, философия Просвещения опиралась на огромные достижения науки и особенно на открытия Ньютона. Философы Просвещения были страстными пропагандистами научных достижений. В достижениях науки они увидели величие разума. С позиций разума, здравого рассудка они стремились переоценить все ценности. В этих целях они стали издавать “Энциклопедию”, каждый том которой был настоящей идеологической бомбой. Нередко философов Просвещения называют энциклопедистами. Во-вторых, философия Просвещения носила ярко антифеодалный характер. Философия подвергла критике феодальную идеологию и сформулировала новое понимание социально-политического устройства общества и предназначения человека. В-третьих, философия Просвещения приобрела светский характер. Она освободилась из-под влияния религии. Более того, она выступила с резкой критикой религии. Первое место в этой критике занимали французские материалисты. В-четвертых, философия Просвещения создала всеобъемлющую механистическую картину мира, в которой и человек рассматривался с позиций законов механики.

Величие канцлера Фрэнсиса Бэкона

Жизнь

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626 гг.), великий английский философ-материалист, политический деятель и писатель, современник королевы Елизаветы и поэта Шекспира. Отец его, Николас Бэкон, – лорд-хранитель печати. Бэкон окончил Кембриджский университет. В 1584 г. был избран в парламент. В 1586 г. Бэкон становится старшиной юридической корпорации. Он блестяще выступает на судебных заседаниях. Мечтает пробиться в большую политику, чтобы на этом поприще добиться богатства и почестей.

В 1587 г. на имя королевы Елизаветы он, угодничая пишет меморандум, требуя казни Марии Стюарт. Королева его не заметила. Бэкон начинает усиленно заниматься творчеством. Книга «Опыты и наставления нравственные и политические» приносит ему литературную известность. Еще при жизни автора они выдержали девять изданий. В высших кругах власти к нему стали относиться благосклоннее. Однако это не принесло богатства. А он так мечтал стать богатым! Свою мечту он решил осуществить путем выгодной женитьбы, пред-

ложив руку и сердце богатейшей леди Гетгон, своей кузине, отличавшейся красотой, умом и капризностью. Однако леди Гетгон отказала бедному кузену и вышла замуж за богатого старика Кука. В глазах многих женщин, бедность мужчины есть их величайший порок.

С восшествием на престол короля Якова I начинается бурная карьера Бэкона. С 1617 г. Бэкон становится лорд-хранителем печати при короле Якове I, затем лордом-канцлером, бароном Веруламским и виконтом Сент-Олбанским. В 1621 г. по настоянию парламентской оппозиции Бэкон был привлечен к суду по обвинению (не без основания) во взяточничестве. Бэкона приговорили к уплате 40 тысяч фунтов штрафа, заключению в Тауэр, лишению права занимать какие-либо государственные должности, заседать в парламенте и быть при дворе. Через два дня он был помилован королем, но на государственную службу не вернулся, полностью посвятив себя научной и литературной работе (которой занимался и в предшествующий период). Живя вновь в бедности, Бэкон полностью отдался литературно-философской деятельности. 2 апреля 1626 г. в холодную погоду, катаясь в экипаже с медиком короля, Бэкон разгоряченный вышел из экипажа и, занимаясь опытом над замораживанием курицы, сильно простудился. Через несколько дней он скончался.

Учение

Уже в молодые годы философ вынашивал грандиозный план «Великого восстановления наук», к реализации которого стремился всю жизнь. Первую часть этого труда составляет новая, совершенно отличная от аристотелевско-схоластической, классификация наук. Она была предложена Бэконом уже в его труде «О преуспевании знания», а затем в дальнейшем была доработана, расширена и издана под названием «О достоинстве и усовершенствовании наук». Главное произведение Бэкона – его знаменитое методологическое сочинение «Новый Органон».

Философия Бэкона соединила в себе натуралистичное мирозерцание с началами аналитического метода, эмпиризм – с элементами теологических воззрений. Бэкон солидаризовался с материалистической традицией предшествующей философии и критиковал схоластику перипатетиков, мистику пифагорейцев, идеализм платоников, агностицизм скептиков. Античные натурфилософы привлекали Бэкона тем, что они понимали материю как активное начало; с особым одобрением воспринимал он атомистическую философию Демокрита.

Средневековой схоластической философии Бэкон противопоставил доктрину «естественной» философии, базирующейся на опытном познании. Бэкон критикует и рационалистов, и эмпириков. По Бэкону познание начинается с чувственных показаний, с восприятий внешнего мира, но последние, в свою очередь, нуждаются в экспериментальной проверке, в подтверждении и дополнении. «Непосредственному восприятию чувства самого по себе, – писал он, – мы не придаем много значения, но проводим дело к тому, чтобы чувство судило только об опыте, а опыт – о самом предмете». «Самое лучшее из доказательств есть опыт, если он коренится в эксперименте», – продолжает он ту же мысль.

Бэкон утверждал, что опыты должны ставиться по индуктивному методу: индукция – это необходимая для наук, опирающаяся на показания органов чувств форма доказательства и метод познания природы. В дедукции порядок движения мысли от общего к частному, в индукции – от частного к общему.

Весь объем эмпирического индуктивного исследования, по Бэкону, включает в себя пять этапов, которые оформляются в таблицы: таблица присутствия (перечисление всех случаев встречающегося явления); таблица отклонения или отсутствия (сюда заносятся все случаи отсутствия того или иного признака, показателя в родственных предметах); таблица сравнения или степеней (сопоставление увеличения или уменьшения данного признака в одном и том же предмете); таблица отбрасывания (исключение отдельных случаев, которые не встречаются в данном явлении, не типичны для него); таблица «сбора плодов» (формирование вывода на основе того общего, что имеется во всех таблицах).

Итак, правила познания, по Бэкону, таковы:

во-первых, через изучение множества единого мы должны выявить повторяющееся, устойчивое, общее для всех единичных объектов данного класса и только затем можно приступить к формулировке аксиом, теории;

во-вторых, для обнаружения повторяющегося, устойчивого, общего обязательно необходим эксперимент;

в-третьих, чтобы избежать ошибки в теории, надо при наблюдении и эксперименте стремиться обнаружить те признаки, которые противоречат предварительному обобщению.

Наблюдения, эксперимент, индукция дают нам знания о природе. Суммарные знания переплавляются в Науку. Ценность науки в том, что она помогает вырвать у природы искомые богатства. «Знание – сила», – доказывал Бэкон. Однако эксперимент и индукция недостаточны для нахождения истины. Надо еще научиться преодолевать субъективные недостатки самого субъекта познания. Их Бэкон называл «идолами». Идолы – это ряд типичных путей, вступив на которые человеческий ум систематически впадает в пагубные интеллектуальные заблуждения. Бэкон выделил четыре идола:

1. «Идолы рода» – склонность к ошибкам у всего рода человеческого.
2. «Идолы пещеры» – личные слабости человека.
3. «Идолы рынка» – заблуждения, заложенные в языковых формах общения.
4. «Идолы театра» – заблуждения от систем или школ мышления, насаждаемые обществом.

Бэкон разграничивал области научного познания и религиозной веры, считая, что религия не должна вмешиваться в дела науки, но он принимал христианство как религию откровения, видя в нем одну из связующих сил общества.

Свои научные идеи Бэкон страстно пропагандировал в утопической повести «Новая Атлантида». В ней Бэкон изложил проект государственной организации науки. Прерогативу «Дома Соломона» (научно-технического центра утопического общества) составляет не только организация и планирование научных исследований и технических изобретений, но и распоряжение производством и природными ресурсами страны, внедрение в хозяйство и быт достижений науки и техники.

Бэкон описывает, что ученые «Дома Соломона», применяя индуктивный метод, сделали множество достижений. Среди них создание камер для получения сверхвысоких и сверхнизких температур, получение искусственных молний, применение в производстве энергии Солнца, создание искусственных органов для живых организмов, выведение новых пород, создание скоростных видов транспорта (летательных аппаратов, подводных лодок) и многое другое.

Бессердечный «Левиафан» Гоббса

Жизнь

Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.) родился в семье сельского священника. Учился в Оксфордском университете, откуда вынес хорошее знание латинского и греческого языков. В дальнейшем стал воспитателем в одном из аристократических семейств, что позволило философу установить связи с правящими придворными кругами Англии. Совершил несколько поездок на Европейский континент, прожив здесь (особенно в Париже) в общей сложности около 20 лет. Глубоко изучил достижения континентальной науки и философии, был лично знаком с Галилеем, Гассенди, по-видимому, с Декартом и другими выдающимися представителями философской мысли.

Первым наброском философской системы Гоббса стало небольшое сочинение, написанное по-английски в 1640 г., распространявшееся в течение нескольких лет в рукописи и изданное в 1650 г. в виде двух отдельных произведений – «Человеческая природа» и «О политическом теле». События начавшейся в 1640 г. английской буржуазной революции вынудили Гоббса покинуть Англию и пополнить ряды роялистской эмиграции в Париже. Эти же события заострили его интерес к осмыслению общественно-политической проблематики и заставили в 1642 г. выпустить сочинение «О гражданине», которое по общему замыслу философской системы Гоббса составляет ее третью часть. Все более расходясь с роялистской эмиграцией, в которой большую роль играли клерикальные круги, философ вернулся в Англию, где в эти годы правил лорд-протектор Кромвель, с которым он сотрудничал по некоторым вопросам. В 1651 г. с позволения Кромвеля в Лондоне появилось самое большое философско-социологическое произведение Гоббса – «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского», продолжавшее антиклерикальные идеи, высказанные в сочинении «О гражданине», и задуманное как оправдание диктатуры Кромвеля. В 1655 г. Гоббс публикует свою работу «О теле», представляющую первую часть его философской системы. В ней излагается его методология, учение о знании и общие вопросы истолкования бытия, природы. В 1658 г. появляется сочинение «О человеке», представляющее вторую часть философской системы Гоббса.

После реставрации монархии в Англии положение Гоббса осложняется. Враждебное отношение духовенства и придворных кругов к автору «Левиафана» приводит к тому, что против него выдвигают наиболее тяжелые в ту эпоху идеологические обвинения в атеизме и свободомыслии. Гоббсу запрещают печатать книги, имеющие отношение к религии и политике (это запрещение относилось, прежде всего, к его произведению «Бегемот», вышедшему в 1668 год, посвященному истории гражданской войны в Англии). Последние годы своей жизни Томас Гоббс посвящает переводу на английский язык «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, который заканчивает на девяностом году своей жизни. Зимой 1679 года 4 декабря Гоббс умер.

Учение

Продолжая линию Бэкона, Гоббс рассматривал знание как силу и конечной задачей философии признавал ее практическую пользу, содействие «увеличению количества жизненных благ». Однако в отличие от Бэкона, на первый план Гоббс выдвигал научное понимание общества как средство познания причин гражданских войн и их преодоления. Гоббс создал первую в истории философии законченную систему механистического материализма. Геометрия и механика для Гоббса – идеальные образцы научного мышления. Природа представляется Гоббсу совокупностью протяженных тел, различающихся между собой величиной, конфигурацией, положением и движением. Последнее понимается как чисто механическое, т. е. как перемещение; к нему сводятся все высшие формы движения.

Отрицая объективную реальность качественного многообразия природы, Гоббс рассматривал чувственные качества не как свойства самих вещей, а как формы их восприятия. Он разграничивал протяженность, реально присущую телам, и пространство – как образ, создаваемый разумом («фантазма»), объективно-реальное движение тел и время – как субъективный образ движения.

Метод познания у Гоббса представляет собой искусственное соединение рационализма с номинализмом. Переход от единичного к общему, от чувственного восприятия к понятиям совершается у Гоббса на основе номиналистической концепции, согласно которой общие понятия – лишь «имена имен». Гоббс различал два метода познания: логическую дедукцию механики и индукцию эмпирической физики.

Социальное учение Гоббса о государстве оказало значительное влияние на развитие европейской общественной мысли. Гоббс определял государство как «искусственное тело», рассматривал его как человеческое, а не божественное установление. Государство возникло на основе общественного договора из естественного существования, когда люди жили разобщенно и находились в состоянии «войны всех против всех». Государство было учреждено в целях обеспечения всеобщего мира и безопасности. В результате общественного договора на государя (или государственные органы) были перенесены права отдельных граждан, добровольно ограничивших свою свободу. На государя была возложена функция охраны мира и благоденствия. Благо народа, полагал Гоббс, – высший закон государства. Забота о мире – основа «естественного права», созданного общественным договором. Гоббс всячески превозносил роль государства, признаваемого абсолютным сувереном. В вопросе о формах государства симпатии Гоббса были на стороне монархии.

Гражданские обязанности, вытекающие из общественного договора, совпадают по своему содержанию с моральным долгом, различаясь характером санкций. Поскольку гражданский мир рассматривается Гоббсом как величайшее благо, естественные законы нравственности совпадают с гражданскими добродетелями.

Эмпиризм Локка

Жизнь

Джон Локк (1632 – 1704 гг.) родился в семье судейского чиновника. Учился в Оксфордском университете и по окончании его некоторое время преподавал там. Локк не отличался хорошим здоровьем. Постоянные заботы о собственном здоровье рано привели Локка к изучению медицины. Он даже стал искусным врачом, но не стал заниматься врачебной практикой, исключая помощь друзьям.

В 1666 г. Локк познакомился с лордом Эшли, страдавшим непонятной болезнью. Поставив точный диагноз, Локк посоветовал лорду сделать операцию и тем самым спас ему жизнь. В знак благодарности лорд Эшли предложил Локку поселиться в его доме навсегда. Локк принял предложение, поступив на службу к лорду Эшли. Выполняя служебные обязанности и обязанности домашнего доктора, Локк одновременно усиленно занимался философией и естественными науками. В 1668 г. Локка избирают членом Королевского естественно-научного общества, а в 1669 г. – членом Совета этого общества.

Занятия наукой не помешали ему окунуться в политическую жизнь. Локк стал непосредственным участником политической жизни и борьбы против феодального абсолютизма в Англии, занимал некоторое время административные должности. В процессе этой борьбы неоднократно был вынужден покидать Англию, эмигрируя на континент (во Францию и Нидерланды). Не прекращая все это время научной деятельности в качестве естествоиспытателя и философа, Локк становится наиболее видным политическим идеологом партии вигов. Вскоре после «Славной революции» 1688 г., когда английским королем стал нидерландский штатгальтер Вильгельм Оранский, Локк возвращается в Англию и выпускает здесь один за другим свои философские и политические труды, разработанные им ранее. Важнейший из них – знаменитый и обширный «Опыт о человеческом разуме», появившийся в Лондоне в 1690 г. (автор работал над ним в общей сложности около 20 лет). Примерно одновременно были опубликованы «Письма о веротерпимости», «Трактаты о государственном правлении», а затем и ряд других произведений. Большое философское значение для этой эпохи имела полемика Локка с епископом Стиллингфлитом, а также с видным французским философом той эпохи Мальбраншем.

Учение

В центре философии Локка – теория познания, развитая в традиции английского эмпиризма. Согласно Локку, не существует врожденных идей и принципов – ни теоретических, ни практических (нравственных), включая идею Бога; все человеческое знание происходит из опыта – внешнего (ощущения) и внутреннего (рефлексии). В основе знания лежат простые идеи, возбуждаемые в уме различными качествами тел – первичными, с которыми эти идеи сходны (протяженность, фигура, плотность, движение), или вторичными, с которыми идеи не сходны (цвет, звук, запах, вкус). Посредством соединения, сопоставления и абстрагирования разум из простых идей образует сложные и общие идеи (модусы, субстанции и отношения). Локк различает идеи ясные и смутные, реальные и фантастические, адекватные своим прообразам и неадекватные. Познание истинно лишь постольку, поскольку идеи сообразны с действительностью. Локк определяет истину как соединение и разъединение идей или их знаков сообразно соответствию или несоответствию обозначенных ими вещей. Познание Локк делит на интуитивное (познание самоочевидных истин, нашего собственного существования), демонстративное (познание положений математики, этики, бытия, Бога) и сенситивное (познание существования единичных вещей). Последнее оценивается им как наименее ясное, что вносит в его концепцию явный рационалистический элемент.

Хотя Локк полагал, что этика может быть наукой наподобие математики, он не создал последовательной этической теории. Свои утилитарные максимы о том, что добро есть то, что доставляет или увеличивает

удовольствие и уменьшает страдание, в достижении чего и заключается счастье, стремление к которому есть основание всякой свободы. Локк корректировал определение морального добра как подчинения человеческой воли закону, коренящемуся в божественной воле, – «истинной основе морали». В благоразумном и благочестивом сознании в конечном счете достигается гармония между личными и общественными интересами.

Социально-политическая концепция Локка содержится в «Двух трактатах о государственном правлении». Первый трактат посвящен опровержению феодально-патриархальных взглядов Р. Филмера на божественное право абсолютной королевской власти, второй содержит теорию конституционной парламентской монархии, по существу являясь оправданием и обоснованием социально-политического строя, утвердившегося в Англии после переворота 1688 – 1689 гг. Возникновение государственной власти Локк рисует с позиций теории естественного права и «общественного договора». В отличие от абсолютистской теории государства Гоббса, правительству, согласно Локку, передается только некоторая часть «естественных прав» (отправление правосудия, внешних сношений и т. п.) ради эффективной защиты всех остальных – свободы слова, веры и, прежде всего, собственности. Локк выдвигает концепцию разделения властей. Законодательная власть в государстве должна быть отделена от исполнительной (включая судебную) и «федеративной» (внешних сношений), причем само правительство должно подчиняться закону. Народ остается безусловным сувереном и имеет право не поддерживать безответственное правительство и даже низвергнуть его.

Методология Декарта

Жизнь

Рене Декарт (1596 – 1650 гг.), великий французский философ, математик, физик, физиолог. Родился в дворянской семье, учился в привилегированном учебном заведении – иезуитской коллегии Ла Флеш (1609 – 1613 гг.). После учебы жил в столице, упорно занимался математикой. По настоянию отца, мечтавшего о военной карьере сына, Декарт поступает в армию, но не на постоянную службу, а волонтером. Это давало определенную свободу. В Европе шла Тридцатилетняя война. За период службы в армии Декарт посетил многие города центральной Европы. После ухода с военной службы (1624 г.) продолжал интенсивно заниматься математикой и осмыслением методологии научно-философского знания.

За короткий период он стал известен как крупный ученый и борец против старых догм. Над Декартом сгустились тучи. Он вынужден был покинуть Францию. Почти двадцать лет Декарт живет в Голландии, изредка навещая родных в Париже. На чужбине он написал основные свои произведения: «Рассуждение о методе...» (1637 г.), «Размышления о первой философии...» (этот труд вышел в 1647 г. под названием «Метафизические размышления»), «Начала философии» (1644 г.), «Страсти души» (1649 г.) – этико-психологическое сочинение.

Личная жизнь Декарта сложилась неудачно, если не считать интересную переписку с принцессой Елизаветой, дочерью Фридриха, пфальцского курфюрста, бежавшего с семьей по необходимости в Голландию. Из этой переписки (1642 – 1647 гг.) много можно узнать о творческой лаборатории Декарта, о его душевном состоянии.

В 1649 г. Декарт был приглашен в Швецию королевой Христиной. После долгих колебаний он выехал в Стокгольм. В холодные утренние часы Декарт отправлялся во дворец, чтобы вести философские беседы с капризной королевой. Вскоре он простудился и после десятидневной болезни скончался 11 февраля 1650 г.

После смерти Декарта в течение нескольких десятилетий были изданы и другие его произведения, не оконченные автором при жизни и не изданные тогда. Среди этих произведений особенно важны «Правила для руководства ума» – едва ли не наиболее раннее произведение философа.

Учение

Философия Декарта связана с его математикой, космогонией и физикой. В математике Декарт – один из создателей аналитической геометрии. В механике он указал на относительность движения и покоя, сформулировал общий закон действия и противодействия, а также закон сохранения количества движения. В космогонии он предложил новую для науки идею естественного развития солнечной системы; основной формой движения космической материи, обуславливающей строение мира и происхождение небесных тел, он считал вихревое движение ее частиц. В зависимости от математических и физических исследований Декарта сложилось его учение о материи, или о телесной субстанции. Декарт отождествил материю с протяжением, или с пространством. В физике Декарт дуалист: общая причина движения, по Декарту, – Бог: он сотворил материю вместе с движением и покоем и сохраняет в ней одно и то же количество движения и покоя. В человеке, по Декарту, реально связаны бездушный и безжизненный телесный механизм с мыслящей душой. В физиологии Декарт дал одно из первых научных описаний рефлекторного акта. В животных Декарт видел лишь сложные автоматы, лишенные души и способности мыслить.

Конечную цель знания Декарт видел в господстве человека над силами природы, в открытии и изобретении технических средств, в познании причин, в усовершенствовании природы человека. Для достижения этой задачи Декарт считал необходимым предварительно усомниться во всем наличном существовании. Сомнение – не убеждение в непознаваемости всего сущего, но лишь прием для нахождения безусловно достоверного начала знания. Его знаменитое изречение, вокруг которого идет неумолкаемый спор, звучит так: «Я мыслю, следова-

тельно, существую». Этим тезисом Декарт подчеркивал, что сущность человеческого «Я» не душа, а мышление. Из этого тезиса Декарт пытался вывести также существование Бога, а затем убеждение в реальности внешнего мира.

Декарт – родоначальник рационализма. В основе декартова метода лежит математика. Всеобщий и необходимый характер математического знания Декарт выводил из природы самого ума. Отсюда Декарт отвел в процессе познания исключительную роль дедукции, которая опирается на вполне достоверные интуитивно постигаемые аксиомы. Под дедукцией Декарт понимал рассуждение, опирающееся на вполне достоверные исходные положения (аксиомы) и состоящее из цепи также достоверных логических выводов. Достоверность аксиом усматривается разумом интуитивно, без всякого доказательства. Декарт сформулировал четыре правила, которые следует соблюдать, применяя дедуктивный метод: 1) допускать в качестве истинных только такие положения, которые представляются ясными и отчетливыми и не могут вызвать сомнения; 2) расчленять каждую сложную проблему на ее составляющие и разрешать каждую из них наилучшим способом; 3) методически переходить от известного и доказанного к неизвестному и недоказанному; 4) не допускать никаких пропусков в логических звеньях исследования.

Геометрическая «Этика» Спинозы

Жизнь

Бенедикт Спиноза (1632 – 1677 гг.), великий нидерландский философ-материалист. Родился в Амстердаме, в еврейской купеческой семье. Воспитывался как ортодоксальный еврей и учился в школе при синагоге. После смерти отца (1654 г.), когда Спиноза некоторое время возглавлял его торговое предприятие, он завел множество научных и дружеских связей за пределами еврейской общины, среди лиц, радикально настроенных по отношению к господствовавшей религиозной идеологии. По мере этого усиливалось его отчуждение и от еврейской общины, которой руководили ревностные и нетерпимые поборники иудаизма.

После ряда предупреждений они в 1656 г. подвергли Спинозу «великому отлучению». «Да будет он проклят и днем и ночью, да будет проклят, когда ложится и встает; да будет проклят и при выходе, и при входе», – говорилось в тексте отлучения. После того как Спинозу изгнали из общины и из Амстердама, он жил в постоянной нужде, зарабатывая на жизнь шлифованием линз. Личная жизнь не сложилась. Он весь ушел в изнурительный физический и творческий труд, лишая себя общепринятых радостей жизни.

Спиноза глубоко изучил историю философии, проник в идеи Декарта, Бэкона, Бойля, Гюйгенса. Обладая способностью к языкам, он мог вести беседу на португальском, испанском, еврейском и латинском языках.

Вскоре вышли в свет первые его философские труды: «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье» (1660 г.), «Основы философии Декарта» (1663 г.). В 1670 г. был опубликован знаменитый «Богословско-политический трактат». Пришла слава. О нем заговорили. С ним стали искать встреч ученые и государственные деятели. Спиноза жил среди небольшого круга друзей, ведя переписку с учеными, в том числе с Лейбницем. В 1673 г. ему предложили место в Гейдельбергском университете, но он вежливо отказался, заявив, что преподавательская деятельность отвлечет его от научных занятий. В 1675 г. была закончена первая версия «Этики» – главного произведения Спинозы. В свет книга вышла уже после смерти. 21 февраля 1677 г. он умер в Гааге от туберкулеза.

Учение

В «Этике» Спиноза излагает фундаментальные проблемы философии. Композиция и стиль «Этики» сходны с 213 положениями геометрии. По каждой проблеме Спиноза формулирует аксиомы, теоремы, доказательства, выводы.

Главные идеи «Этики» сводятся к следующему. Существует лишь природа, являющаяся причиной самой себя (*causa sui*), не нуждающаяся для своего бытия ни в чем другом. Как «природа творящая», она есть субстанция, или, как Спиноза ее называл, Бог. От субстанции Спиноза отличает мир отдельных конечных вещей (модусов). Субстанция едина, модусов бесчисленное множество. Бесконечный ум мог бы постигать бесконечную субстанцию во всех ее видах или аспектах. Но наш конечный человеческий рассудок постигает сущность субстанции как бесконечную лишь в двух аспектах: как «протяжение» и как «мышление». Это атрибуты субстанции.

«Под *субстанцией* я разумею то, что существует само по себе и представляется само через себя, то есть то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться.

Под *атрибутом* я разумею то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность.

Под *модусом* я разумею состояние субстанции, иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое.

Под *Богом* я разумею существо абсолютно бесконечное, то есть субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную бесконечную сущность».

На этих положениях Спиноза построил учение о человеке. Человек-существо, в котором модусу протяженности – телу – соответствует модус мышления – душа. И по тому и по другому модусу человек – часть

природы. Спиноза свел всю сложность психической жизни к разуму и к страстям, или аффектам, – к радости, печали, вожделению. Человек должен научиться управлять своими эффектами. Тот, кто ими не управляет, становится рабом. «Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством. Ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны и притом в такой степени, что он хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему». Волю он отождествлял с разумом. Поведением человека движет, по Спинозе, стремление к самосохранению и к собственной выгоде. Спиноза признавал волю всегда зависимой от мотивов, но вместе с тем считал возможной свободу как поведение, основывающееся на познании необходимости. В учении о познании Спиноза продолжает линию рационализма. Он возвысил знание интеллектуальное над низшим видом знания – чувственным; высшим видом знания является интеллектуальная интуиция. Критерием истины он объявил – вслед за Декартом – ясность и отчетливость. Вместе с Ф. Бэконом и Декартом Спиноза целую философию считал завоеванием господства над природой и совершенствование человека. Велика роль Спинозы в развитии идеи свободомыслия. Цель религии – не познание природы вещей, а лишь наставление людей в нравственном образе жизни. Поэтому ни религия, ни государство не должны посягать на свободу мысли. В учении об обществе Спиноза – продолжатель Гоббса. Однако, в отличие от Гоббса, высшей формой власти он считал не монархию, а демократическое правление и ограничивал всевластие государства требованиями свободы личности.

Зеркало Вселенной Лейбница

Жизнь

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716 гг.), великий немецкий философ и ученый-энциклопедист, крупный общественно-политический деятель своей эпохи. Родился в Лейпциге в семье юриста и профессора философии («мировой мудрости») местного университета, в котором учился и сам Лейбниц. В дальнейшем отказался от академической карьеры и поступил на службу к Майнцскому курфюрсту. Выполняя ряд научных, политических и дипломатических поручений, в 70-х гг. XVII в. совершил ряд путешествий в Париж и Лондон, где усиленно занимался научной работой. С 1676 г. – на службе у Ганноверского курфюрста в качестве библиотекаря, придворного историографа, а также политического советника по внешним делам.

В историю естествознания Лейбниц вошел как крупнейший математик, разработавший дифференциальное и интегральное исчисления (независимо от Ньютона сформулировал более совершенные методы этих исчислений), усовершенствовавший счетную машину Паскаля, решивший ряд первостепенных технических проблем своего времени, высказавший ряд гениальных идей в области геологии, биологии, юриспруденции, языкознания и других наук. Был членом лондонского Королевского общества и Парижской академии наук. Лейбниц много занимался организацией научной работы, был основателем и первым президентом Берлинской академии наук. Неоднократно встречался с Петром I во время его зарубежных поездок в 1711 – 1716 гг., выдвигал в беседах с ним идеи распространения научных знаний в России и организации в ней академии наук. Свои философские идеи Лейбниц сформулировал в ряде произведений и множестве писем к самым различным корреспондентам. К числу важнейших произведений относятся следующие: «Исповедание природы против атеистов» (1668 г.), «Рассуждение о метафизике» (1685 г.), «Новая система природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между душой и телом» (1695 г.), «Новые опыты о человеческом разуме» (1704 г.) – полемическое сочинение, в котором Лейбниц стремился к систематическому опровержению сенсуалистических идей, изложенных в «Опыте о человеческом разуме» Локка (ввиду смерти последнего Лейбниц отказался от публикации этого важнейшего своего философского произведения, которое впервые увидело свет лишь в 1765 г.). За несколько лет до смерти автора появились произведения «Теодицея» (1710 г.) и «Монадология» (1714 г.) – краткое и популярное изложение сложившейся идеалистической системы Лейбница.

Учение

По Лейбницу, в мире нет раздельного существования материи и пространства. Все пространство заполнено материей. Но материя не может быть субстанцией, так как она протяженна и в силу этого делима, субстанция же должна быть абсолютно простой. Монады представляют собой неделимые духовные субстанции, из которых складывается вся Вселенная. Число монад бесконечно, каждая из них обладает восприятием и стремлением, что обеспечивает, по Лейбницу, подвижность, активность и деятельный характер субстанции. В этом проявилась диалектика его учения. Но эта диалектика была идеалистической и теологической. Монады, по мнению Лейбница, физически не взаимодействуют друг с другом, но вместе с тем образуют единый развивающийся и движущийся мир, который регулируется предустановленной гармонией, зависящей от высшей монады (абсолюта, Бога). Итак, в мире господствует предопределение (все происходящее в мире заранее расписано в матрице монад, в планах Бога, который есть совершенство и источник всего сущего). В мире господствует гармония, т. е. взаимодействие всех составляющих мира образует всеобщее совершенство. Мы живем, утверждал Лейбниц, в «Лучшем из всех возможных миров. Источник совершенства и добра – Бог. Откуда же происходит зло и дисгармония? От злобы индивидуальных тварей. Лейбниц формирует принцип теории: Бог не несет ответственность за зло». Теория познания Лейбница – идеалистический рационализм – направлена против сенсуализма и эмпиризма Локка. К положению Локка «Нет ничего в интеллекте, чего бы не было в чувствах» Лейб-

ниц добавил слова: «кроме самого интеллекта». «Наши разногласия, – писал Лейбниц, – касаются довольно важных вопросов. Речь идет о том, действительно ли душа сама по себе совершенно чиста подобно доске, на которой еще ничего не написали, как это думают Аристотель и наш автор, и действительно ли все то, что начертано на ней, происходит исключительно из чувств и опыта, или же душа содержит изначально принципы различных понятий и теорий, для пробуждения которых внешние предметы являются только поводом, как это думаю я вместе с Платоном». Не разделяя взгляда Локка, будто ум есть чистая доска (*tabula rasa*), отрицая чувственный опыт как источник всеобщности и необходимости знания, Лейбниц утверждал, что таким источником может быть только разум, что душа искони содержит в себе начала различных понятий и положений, которые только пробуждаются внешними объектами. По существу, Лейбниц видоизменил декартово учение о врожденных идеях, которые, по Лейбницу, заключены в разуме, подобно прожилкам камня в глыбе мрамора. В процессе познания человек ищет истину. Лейбниц выделял два типа истин: 1) «истины разума» и 2) «истины факта». Первые истины мы получаем без опыта, т. е. только с помощью разума (например, аксиомы математики). Вторые истины мы получаем с помощью опыта, наблюдения, т. е. эмпирически. Критерием истинности он считал ясность, отчетливость и непротиворечивость знания. В соответствии с этим для проверки истин разума, по Лейбницу, достаточны законы аристотелевской логики (тождества, противоречия и исключенного третьего); для проверки «истин факта» необходим закон достаточного основания. Лейбниц не только развивал традиционную систему аристотелевской силлогистики, но и явился родоначальником современной математической логики. Лейбниц считал идеалом создание универсального языка (исчисления), который позволил бы формализовать все мышление.

«Мыслящий тростник» Паскаля

Жизнь

Франция. Город Клермон - Ферроне. 17 июня 1623 года у Этьена Паскаля и Антуанетты Бегон родился сын. Его нарекли Блезом. Блез потерял свою мать, когда ему исполнилось всего два с половиной года. Отец был очень состоятелен, образован. Оставшись на всю жизнь вдовцом, он сосредоточил все внимание на воспитании детей: сына и двух дочерей.

Блез проявлял большие способности, всех удивляя умом и феноменальной памятью. Проявил особый интерес к математике. В 1631 году Этьен Паскаль переехал с детьми в Париж. Здесь юный Блез получил доступ в научное общество математиков. В десять лет он поразил всех, написав «Трактат о звуках». В шестнадцать лет Блез написал математический шедевр - «Опыт о канонических сечениях». В 1654 году Блез Паскаль подготовил ряд научных трудов по математике, которыми были восхищены Декарт и Лейбниц. В середине сороковых годов Паскаль изобрел счетную машину. По оценке Ноберта Винера, изобретение Паскаля знаменовало кибернетическую эпоху в истории техники.

Изнурительный труд подрывал здоровье Паскаля. К тому же в январе 1646 года Паскаль, упав в гололед, вывихнул ребро. В процессе лечения он познакомился с религиозным учением янсенистов, призывавшем задуматься над смыслом жизни. Паскаль становится защитником янсенизма и глубоко верующим человеком.

С 1647 года Паскаль усиленно занимается физикой. Он открыл основной закон гидростатики, носящий ныне его имя. В двадцать пять лет он уже был признан великим ученым!

Паскаль работал без отдыха, жил без развлечений, мало проявлял интереса к женщинам. Его любовницей была наука, его врагом была болезнь.

В 1651 году он потерял отца, а через полгода его любимая сестра Жаклина ушла в монастырь.

15 ноября 1654 года произошло трагическое событие, которое резко изменило мировоззрение Паскаля. В теплый солнечный день Паскаль с друзьями отправился на прогулку в коляске. Резвые кони быстро везли веселую компанию по окрестностям Парижа, приближаясь к деревне Неси. Путь преграждала полноводная Сена, через которую рядом был мост, находящийся на ремонте. Кони взлетели на мост и, испугавшись, шарахнулись в сторону, слетели с моста и повисли над водой. Еще миг и все должны были затонуть в глубинах Сены. Но коляска, зацепившись за бревна, остановилась, а первая пара лошадей рухнула в воду, оборвав постромки. В своем спасении от гибели он увидел перст божий и призыв беззаветного служения Богу. Мировоззрение его изменилось: он стал верующим до фанатизма.

Через неделю после трагического события (в ночь с 23 на 24 ноября 1654 г.) Паскаль дрожащей рукой набросал на клочке бумаги краткий текст религиозно-экстатического содержания. В нем он заклеил всю свою прошлую жизнь, отрекся от мира и решил полностью посвятить себя Богу. Переписав свое «откровение» на пергамент, Паскаль зашил его вместе с черновиком в подкладку своего камзола и носил до конца своих дней как амулет возле своего сердца.

В январе 1655 г. Паскаль поселился в келье загородного монастыря (Пор-Рояле). Здесь жила и его сестра Жаклина. Нормой жизни Паскаля стало строжайшее исполнение религиозных обрядов и аскетическое самоограничение во всем: бедное жилье, скромная одежда и скудный стол. Вкусная пища, фрукты, сладости, чай, кофе - все это исчезло из его рациона. А он так нуждался в хорошей пище!

Затворническая жизнь великого ученого не убила его мысль. Он продолжал творить и в сфере науки и особенно в сфере философии. В 1656 г. он активно включился в борьбу янсенистов Пор-Рояля с иезуитами. Это

проявилось в написании блестящего философско-религиозного памфлета «Письма провинциалу», которым он нанес мощный удар по идеологии ордена иезуитов.

После «Писем провинциалу» Паскаль создает ряд богословских произведений: четыре «Сочинения о благодати», «Краткое описание жизни Иисуса Христа» и др.

В 1658 г. он сделал подробные наброски к книге «Апология христианства». Друзья Паскаля, прочитав наброски, одобрили их. До конца своей жизни Паскаль работал над этой книгой. В ней он поднимал многие вопросы: о религии, Вселенной, человеке, познании, различных направлениях философии. Закончить книгу он не успел. После смерти она неоднократно издавалась под названием «Мысли г. Паскаля о религии и о некоторых других предметах». Всего ныне насчитывают свыше 1000 фрагментов.

В течение года (июнь 1558 – июнь 1559) Паскаль с большим вдохновением занимался математикой, исследуя проблему бесконечно малых величин. Он написал целый том по этой проблеме и был близок к открытию дифференциального и интегрального исчисления. Но осенью 1559 г. он тяжело заболел и его научное творчество навсегда угасло. В подавленном состоянии он пишет «Молитву к Богу об обращении во благо болезней», в которой дал уничижительную оценку всей своей жизни: «Господи, хотя в моей прошлой жизни благодаря тебе не было великих преступлений, тем не менее она была позорной из-за беспрестанного небрежения ... к твоему слову и твоим внушениям, из-за праздности и полнейшей бесполезности моих действий и мыслей, так что вся моя жизнь была сплошной потерей времени, которое ты даровал мне для того, чтобы я поклонялся тебе... Таким образом, Господи, я всегда противоречил тебе».

4 октября 1661 г. судьба нанесла новый удар по тяжелому душевному состоянию Паскаля: умерла его любимая сестра Жаклина. Паскаль в полном смятении: что делать, когда смерть на пороге? И больной Паскаль организует в Париже в январе 1662 г. движение за создание для бедняков дешевого транспорта, отправляет голодающим беднякам в разные города деньги. В своем доме он приютил семью бедняков.

Оставив квартиру беднякам, Паскаль переехал к своей сестре Жильберте. Через два месяца, 19 августа 1662 г., Паскаль скончался в возрасте 39 лет.

Учение

Исключительная роль Паскаля в истории философии определяется тем, что в эпоху механического рационализма он первый, предвосхищая иррационалистическую традицию в философии, решительно ограничил сферу применимости научного познания выделив наравне с ним познание непосредственное (постепенности рассуждения противопоставлялась моментальность проникновения). Если первый род познания, согласно Паскалю, осуществляется разумом (доказывающим), то второй – сердцем (чувствующим). С другой стороны, ограниченность разума проистекает, согласно Паскалю, из онтологического статуса человека в мире. Все способности и свойства человека определены тем, что он занимает срединное положение меж двух бесконечностей (в большом и малом). Разум не может обеспечить человеку устойчивость и уверенность, ибо, как пишет Паскаль, ничто не способно «укрепить конечное между двумя бесконечностями». Осмысление неспособности человека к всеобщему познанию в силу конечности и неоднозначности его природы – приводит Паскаля к отказу от «самонадеянных исследований» в пользу «безмолвного созерцания». По мнению Паскаля, зачеркивать разум также неприемлемо, как и признавать только разум. Человек, по Паскалю, – лишь тростник, слабейшее из творений природы, но «тростник мыслящий». Величие человека, говорит Паскаль, в том и заключается, что он сознает свое ничтожество. Отвлеченные науки оказываются не только бессильны в своих притязаниях на познание мира, но мешают человеку понять его собственное место в мире, задуматься, «что это такое – быть человеком». Паскаль видит обязанность человека в том, чтобы сосредоточить мышление на себе самом, своем создателе и своем конце, однако вместо этого человек предпочитает развлечение, которое Паскаль усматривал во всех внешних заботах и занятиях (в том числе, и искусством). Развлечение, эта «бедственная особенность» человеческого существования, коренящаяся «в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и ничтожности человека», отвлекает его от чувства тоски, тревоги, отчаяния и горечи своего бытия, не дает ему задуматься о своей судьбе. Ужасающая противоречивость человеческой природы делает человека «непостижимым чудовищем». Он оказывается парадоксом для самого себя. «Мы жаждем истины, – пишет Паскаль, – а находим в себе лишь неуверенность. Мы ищем счастья, а находим лишь горечи и смерть». По глубокому убеждению Паскаля, человек, осознавший трагизм своего положения, может найти выход только в христианской вере. При этом разум (размышление) играет лишь второстепенную роль: он только доходит до веры, но не приводит к ней. По отношению к вере разум сознает, что есть вещи, превышающие его понимание. Вся суть веры, по Паскалю, в том, что Бог постигается сердцем, а не разумом.

Главной темой размышлений Паскаля был человек. В своем стремлении определить сущность человеческой природы Паскаль показал себя не только тонким психологом и моралистом, но и талантливым писателем, способным придать своим наблюдениям над жизнью и людьми как художественную выразительность, так и философскую глубину. Единодушное преклонение перед Паскалем-ученым всегда сопровождалось очень противоречивым отношением к Паскалю-философу. В нем видели мизантропа, замаскированного атеиста, психически больного человека. Мировоззрение Паскаля подверглось критике с самых разных сторон, прежде всего французскими просветителями, выступившими в защиту человеческой природы.

Вместе с тем, экзистенциалисты нашли в Паскале своего духовного предтечу (наряду с Кьеркегором) на основании того, что основные темы экзистенциализма (человеческое существование как исходный пункт

философствования, заброшенность человека в мире, тоска, отчаяние, тревога как сущностные определения человека, смерть как ключевая категория человеческого существования) представлены в философии Паскаля.

Огненные стрелы Вольтера

Жизнь

Вольтер (1694 – 1778 гг.), зачинатель и крупнейший представитель французского Просвещения: поэт, драматург, писатель, историк, политический мыслитель, философ-деист. Имя «Вольтер» было одним из 137 различных псевдонимов Франсуа Мари Аруэ. Вольтер родился в Париже в семье известного нотариуса. Опасная слава сатирического поэта и отказ мириться с сословным неравенством дважды приводили Вольтера в королевскую тюрьму Бастилию. Высланный из Франции, Вольтер три года жил в Англии. Здесь он ознакомился с эмпиризмом Бэкона, сенсуализмом Локка и физикой Ньютона.

По возвращении на родину Вольтер опубликовал «Философские письма об Англии», в которых защищал и пропагандировал взгляды Локка и Ньютона. Издателя посадили в тюрьму, а Вольтер, завоевавший славу первого философа, бежал в г. Лоррен, где прожил пятнадцать лет со своей любовницей мадам дю Шатле. Пятнадцать лет провел Вольтер в замке своей возлюбленной. Пребывание в этом волшебном уголке совпало с высшим подъемом его творческой деятельности. Любовь творила чудеса! Вольтер опубликовал в 1734 г. «Философские письма», в которых пропагандирует сенсуализм Локка. Сочинение приговаривается парламентом Франции к сожжению. В 1738 г. вышла книга «Элементы философии Ньютона». В ней Вольтер популярным языком пропагандирует новую научную картину мира. В эти годы написаны трагедии «Аделанда», «Магомет», «Меропа», «Принцесса Наваррская», «Храм славы», поэмы – «Орлеанская девиственница», «Светский человек», философская повесть «Задиг». В этот же период Вольтер плодотворно работает над важнейшим философским произведением – «Опыты о нравах и духе народов». Во всех сочинениях Вольтер ополчался против тиранов, восстанавливая против себя целую армию врагов – королей, священников, парламентских советников, главных аристократов. Его сочинения не раз сжигали публично в Париже, Берлине, Женеве. В глазах современников Вольтер выглядел для одних священным рыцарем, для других – сатаной.

Таков был человек, с которым Эмилия дю Шатле отважилась заключить союз тесной дружбы. Вольтер питал к ней глубокую привязанность и нежно отзывался о ней: «Она немножко пастушка, правда, пастушка в бриллиантах, с напудренными волосами и в огромном кринолине».

Слава Вольтера росла. Его избирают во французскую Академию, но не разрешают вернуться в Париж.

В 1750 г. после смерти мадам дю Шатле, Вольтер был приглашен в Потсдам ко двору прусского короля Фридриха Великого. Вскоре возникли трения с королем. Вольтер бежал в Берлин, а затем в Женеву, где прожил четыре года. Здесь он опубликовал сатирическую философскую повесть «Кандид», в которой высмеял распространенное лейбнищевское учение о том, что мы живем в лучшем из всех возможных миров.

В 1759 г. Вольтер приобрел на границе между Францией и Швейцарией имение под названием Ферне. В Ферне он прожил почти до конца жизни. Здесь он чувствовал себя спокойно, независимо. Отсюда он рассылал письма философам, литераторам, политикам и монархам. Большая переписка была и с русской императрицей Екатериной II, от которой он ждал реформ в России. В 1762 г. Вольтер взял под защиту несправедливо осужденного протестанта Жана Каласа. Защитительная речь Вольтера стала боевым кличем в борьбе против религиозного фанатизма. Резиденция Вольтера в Ферне становится крупным культурным центром Европы. Вольтера стали называть «фернейским патриархом». Он стал признанным главой партии философов. За период жизни в Ферне Вольтер написал ряд философских произведений: «Карманный философский словарь», «Несведущий философ», статьи для энциклопедии. Кроме того им написано множество художественных произведений, в которых поднимались философские проблемы.

В 1778 г. престарелый Вольтер вернулся в Париж, преодолев блестяще все запреты короля Франции. Приезд всемирно известного философа в Париж стал настоящим триумфом. Благодарные парижане признали, что Вольтер сильнее короля. Через несколько недель Вольтер умер. Останки тайно вывезли из Парижа, а через год с почетом погребли в Пантеоне.

Учение

Вольтер не был профессиональным философом. Свои философские идеи он излагал в философских очерках и письмах, в философских повестях, рассказах. Его трагедии затрагивают многие проблемы XVIII века. Вольтер был сторонником просвещенной монархии. Он ратовал за распространение просвещения. В своих сочинениях пропагандировал научные достижения. «Люби истину, – подчеркивал он, – но будь снисходителен к заблуждению».

Выдвинутая Вольтером широкая программа социально-политических преобразований в духе буржуазного демократизма, острая неутомимая борьба против католической церкви, как важнейшей идеологической опоры феодально-абсолютистских порядков, а также против судебно-правовой системы абсолютизма – все это прочно связало его имя с подготовкой Великой французской буржуазной революции, несмотря на то, что субъективно Вольтер был сторонником мирных преобразований, проводимых просвещенным монархом (идея союза государей и философов).

Целое новое поколение философов-просветителей прошло через Вольтеровский деизм как стадию своего развития. Вольтер, защищая в полемике с Дидро, Гольбахом и другими материалистами деизм, все более переносил центр тяжести с физико-теологического и космологического аргументов на доказательство социальной полезности веры в Бога.

Катехизис Бенджамена Франклина

Жизнь

Бенджамен Франклин (1706 – 1790 гг.) – великий американский философ-энциклопедист, сын бостонского ремесленника-мыловара, работавший сначала типографским наборщиком и усиленно занимавшийся самообразованием. Он посетил Англию, где познакомился с просветителем-социологом Б. Мандевилем, автором «Басни о пчелах» и критиком церковной морали, по возвращении стал владельцем типографии в Филадельфии и развил бурную просветительскую деятельность.

Уезжая в Англию, молодой Франклин оставил на родине свою невесту – Дебору Рид. Молодая девушка долго ждала возлюбленного и, наконец, убедившись, что он о ней и думать перестал, вышла замуж за другого. В супружестве она прожила недолго: через несколько лет умер муж. Когда Франклин вернулся в Америку, женщина, бывшая предметом его страсти, стала вдовой. Он опять сошелся с ней и, так как любовь ее не остыла за время разлуки, вскоре женился. Около сорока лет жили они вместе. Впоследствии Франклин писал: «Мы осчастливили друг друга и превратили в настоящую науку заботу о том, как бы доставить друг другу радость. Таким именно путем старался я исправить ошибку моей молодости». А в молодости Франклин был настоящим ловелас. Сам он критически писал: «Неукротимые страсти юношеского возраста часто толкали меня на связи с женщинами легкого поведения, которые встречались на моем пути, что влекло за собой известные расходы и большие неудобства, а также постоянную угрозу моему здоровью».

Франклин проявил себя во многих сферах деятельности: научно-исследовательской, изобретательской, политической, дипломатической, организационной, военной. Он организовал первый американский университет. Затем он занялся политикой и был послан с дипломатическими поручениями в Англию и Францию, где познакомился с Вольтером, Дидро, Тюрго, Маратом и Лавуазье. Франклин боролся за полную независимость американских колоний и горячо приветствовал французскую революцию, симпатизируя, впрочем, более жирондистам, чем якобинцам. Тем не менее, в якобинском клубе был торжественно выставлен его бюст. В 1769 г. Франклин был избран президентом Американского философского естественного общества. В 1776 г. он принимает активное участие в выборе Декларации независимости. В последние годы жизни, занимаясь политикой, он много пишет. В 1788 г. завершает работу над автобиографией. 17 февраля 1790 г. Бенджамен Франклин скончался.

Учение

Франклин знаменит своими естественнонаучными исследованиями, особенно в области электричества, заинтересовавшими, между прочим, Юма (это видно по их переписке). В них проявились его материалистические философские взгляды, прикрытые деизмом, и он стремился связать их с практическими задачами жизни. Даламбер и другие его французские друзья говорили о Франклине: «Он низверг с неба молнию и вырвал из рук тиранов скипетр». Духовенство подвергло проклятию изобретенные им громоотводы. В ряде естественнонаучных работ ученый утверждал неуничтожимость материи и ее сил.

Известны экономические исследования Франклина. Маркс ценил Франклина как одного из провозвестников трудовой теории стоимости и автора определения человека как животного, делающего орудия труда. Выступал Франклин и в защиту индейцев, а также против рабства негров. С умеренно просветительских позиций Франклин подверг критике церковную мораль, пользуясь при этом аргументацией в духе «разумного эгоизма», но, отделяя эту аргументацию от атеистических выводов, которые казались ему «чрезмерными».

Свое нравственное кредо Франклин сформулировал в «Автобиографии». В ней он писал: «Я обозначил тринадцать названиями все те добродетели, которые казались мне в то время необходимыми или желательными, присовокупив к каждому названию краткое наставление, которое показывало, какой смысл я вкладываю в него».

Вот названия этих добродетелей с их наставлениями:

1. Умеренность. – Не ешь до одури, не пей до опьянения.
2. Молчаливость. – Говори только то, что может принести пользу другим или тебе самому: избегай пустых разговоров.
3. Соблюдение порядка. – Пусть каждая твоя вещь имеет свое место: каждое дело делай вовремя.
4. Решимость. – Твердо выполняй то, что ты должен сделать: непременно выполняй то, что решил сделать.
5. Бережливость. – Трать деньги только на то, что приносит пользу другим или тебе самому, то есть не будь расточительным.
6. Прилежание. – Не теряй времени попусту: будь всегда занят чем-то полезным; отказывайся от всех ненужных действий.

7. Искренность. – Не обманывай, имей чистые и справедливые мысли: в разговоре также придерживайся этого правила.
8. Справедливость. – Не причиняй никому вреда несправедливыми действиями или упущением возможности делать добрые дела, совершать которые – твой долг.
9. Сдержанность. – Избегай крайности: сдерживай, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливости.
10. Чистоплотность. – Держи свое тело в чистоте: соблюдай опрятность в одежде и в жилище.
11. Спокойствие. – Не волнуйся по пустякам и по поводу обычных или неизбежных событий.
12. Целомудрие. – Сокрушайся не часто, только ради здоровья или произведения потомства, никогда не делай этого до отупления, истощения или в ущерб своей или чужой репутации.
13. Смирение. – Подражай Иисусу и Сократу».

Республика Руссо

Жизнь

Жан Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) родился в Женеве, в семье часовщика. Систематического образования не получил. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, он бежал из Женевы во Францию, найдя приют у богатой женщины, мадам Варенс. Она подарила ему дружбу и кров. У нее он основательно занимался самообразованием. Он изучал труды Декарта, Монтеня, Лейбница, Мальбранша, Локка, Ньютона, повышал знания по физике, химии, астрономии, брал уроки музыки. Впоследствии сам сочинял музыкальные произведения. В 1742 г. Руссо прибыл в Париж. Здесь он вступил в близкие отношения с Дидро, Даламбером и другими просветителями, сотрудничая с ними в «Энциклопедии». Широкую известность Руссо получил после выхода «Рассуждения о науках и искусствах» – небольшого произведения, выдвинутого на конкурс, объявленный Дижонской академией, где был поставлен вопрос, способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов? Слава оригинального мыслителя утвердилась за Руссо после выхода других его произведений, в частности «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755 г.)

Личная жизнь Руссо была тяжелой. Не было счастья в интимной, семейной жизни. Из «Исповеди» мы знаем, что в 1745 г. он познакомился с Терезой ле Вассер, ставшей его неофициальной женой. Она была бедна, уродлива, невежественна, скандальна, безнравственна. Мучаясь, Руссо все же жил с ней. От нее он имел пятерых детей, которые были отданы в сиротский приют.

Самое знаменитое произведение Руссо – «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762 г.), выдержавшее множество изданий во Франции и переведенное уже вскоре после его выхода на ряд европейских языков. Во Франции оно было сразу запрещено и осуждено на сожжение. Был даже отдан приказ об аресте Руссо, и мыслитель был вынужден бежать в Швейцарию. Женева приняла его враждебно. Власти приняли решение сжечь его произведения. Руссо бежит вначале в Пруссию, а затем по приглашению философа Юма в Англию. Поссорившись с Юмом, Руссо возвращается в Париж. Здесь он почти закончил свою «Исповедь». К этому времени он отошел от основной группы французских просветителей (особенно ожесточенную полемику Руссо вел с Вольтером). Последние годы жизни провел в уединении и бедности. Умер в 1778 г.

Учение

Главная тема всех сочинений Руссо – учение об обществе и человеке. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах», – утверждал он. Почему так происходит? Руссо исследовал причины возникновения имущественного и социального неравенства между людьми, чтобы найти пути его ликвидации. Главную причину перехода от равенства, которое он считал естественным состоянием, к неравенству Руссо искал в экономической сфере, в возникновении частной собственности. Руссо остался на позициях эгалитаризма, ратуя за наделение всех людей относительно равной частной собственностью.

Согласно Руссо, государство возникло на основе договора. «Общественный договор, – писал Руссо, – устанавливает между всеми гражданами такое равенство, что они вступают в соглашение на одних и тех же условиях и должны все пользоваться одними и теми же правами». Люди договорились между собой, учредив государство для обеспечения общественной безопасности и охраны свободы граждан. Если представители власти нарушают договор, если они используют власть в своих корыстных интересах, то народ имеет право расторгнуть договор.

Руссо защищал мысль о неправомерности власти, которая ополчается против народа, его жизненных интересов, обосновывал право народа на революционное низвержение всякой антинародной власти. Идеалом Руссо была республика. Только при республиканском государстве можно добиться Свободы, Равенства, Братства. Форма управления зависит, считал Руссо, от размеров государства. В малых государствах желательна и более приемлема демократическая республика, а в более крупных, как, например, Франция, – «избирательная аристократия», то есть осуществление исполнительных функций небольшой группой лиц, строго подчиненной народу. В самых крупных государствах руководство целесообразно передавать в одни руки, но глава государства должен полностью подчиняться установленному общественному договору и закону. В идеальном государстве Руссо существует гражданская свобода и право частной собственности.

В художественных произведениях («Юлия, или Новая Элоиза» и др.) Руссо утвердил прогрессивное для своего времени направление сентиментализма, описывая труд простых людей, их мысли и чувства. Заметный след Руссо оставил и в музыке: писал оперы, музыкальные комедии и романсы.

Педагогические взгляды Руссо противостояли нормам феодальной педагогики. Человек по природе своей добр. Общество – причина развращенности и порока. Отвергая элитарные представления, Руссо исходил из того, что все появившиеся на свет дети свободны от порочных задатков и черт. Их лучшие задатки подавляются обществом, где царят неравенство, порабощение человека человеком, деспотическая власть, которая желает отнять ум и совесть у подчиненных. Это утверждение сопровождалось у Руссо рекомендациями: если общество мешает правильному воспитанию детей, их нужно воспитывать на лоне природы, соответственно требованиям их естества. Руссо отмечал, что воспитатель должен возможно более полно учитывать способности, наклонности и интересы воспитанников, с уважением относиться к личности подростка, находить дифференцированный подход к ученикам, научить их самостоятельно мыслить и т. п.

Дидро – полководец энциклопедистов

Жизнь

Дени Дидро (1713 – 1784 гг.) родился в семье зажиточного ремесленника. По окончании колледжа в Париже примкнул к просветительскому движению во Франции и в дальнейшем стал одним из его руководителей. Десять лет – с 1733 по 1744 г. – Дени посвятил напряженным поискам своего пути. Зарабатывая на жизнь случайными уроками (так как отец отказался помогать ему), Дидро все свое время отдавал изучению философии, математики, истории, литературы и языков.

Произошли изменения и в личной жизни философа. 6 ноября 1743 года Дени Дидро втайне обвенчался с 31-летней белошвейкой Анной Туанетой Шампюан. Отец был против брака непокорного и легкомысленного сына, но Дени обещал жениться на ней и не мог изменить своему слову. Зато изменять ей он стал почти сразу после женитьбы. Завел легкую интрижку с некой мадам д'Форж. Его не остановило и то, что 13 августа 1744 года у них родилась первая дочь Анжелика.

Из одной квартиры они переезжали в другую. Вскоре у Дени и Анны Туанеты родился второй ребенок. Анна Туанета была домовита, религиозна, и поэтому вольнодумство Дидро ее глубоко огорчало.

Дидро отправил жену к родителям. Все сложилось благополучно: отец полюбил свою домовитую невестку и осыпал ее подарками.

Тем временем Дени завел роман с госпожой Пюизье женой адвоката, женщиной ученой, но крайне легкомысленной. Наиболее же прочные отношения установились у Дидро с Софьей Волан. Связь эта длилась без малого тридцать лет, с 1755 по 1784 год. Разочаровавшись в жене, он нашел утешение в объятиях весьма образованной госпожи Волан. В своих сочинениях он писал, что любовь не терпит никакого возражения и тем более насилия, что она должна подчиняться исключительно природе, то есть влечению: если мы разлюбили женщину, то имеем полное право с ней расстаться. О своей любви к Софии он писал Фальконе: «Мой дом может развалиться, я могу утратить свободу, здоровье, подвергнуться всяким несчастьям, но я не буду жаловаться, если только сохраню ее. Если бы она мне сказала: «Я хочу пить твою кровь», – я умер бы, но отдал бы ей свою кровь до последней капли!»

В 1746 г. Дидро выпускает свое первое оригинальное произведение «Философские мысли», осужденное парламентом на сожжение.

Критике христианства и защите веротерпимости посвящена следующая (в хронологическом порядке) работа Дидро – «Прогулка скептика, или Аллеи» (1747 г.). В ней он противопоставляет размышляющих о природе, мудрых и терпимых людей, живущих в «аллеях каштанов», тем безумцам и одержимым фанатикам, которые заселяют «аллею терний».

В 1749 г. Дидро был заключен в Венсенский замок. И хотя непосредственным поводом для его заключения были нападки на тогдашнего министра д'Аржансона в «Письме о слепых, предназначенном зрячим» (1749 г.), видимо, не последнюю роль в этом сыграла содержащаяся в этой работе критика христианства и защита прав разума. К счастью, заключение было кратким (может быть, благодаря заступничеству перед королем подруги Вольтера маркизы дю Шатле), и Дидро вскоре смог продолжить работу над «Энциклопедией».

Разоблачению религиозного фанатизма и невежества Дидро посвятил многие свои работы, в том числе замечательный роман «Монахиня», написанный в 1760 г. и опубликованный уже после его смерти в 1796 г. Этот роман принадлежит к числу лучших художественных произведений Дидро. Он был переведен на многие языки и имел огромный успех во Франции, Бельгии, Голландии, Англии.

До конца жизни Дидро не прекращал атак на религию и церковь; предсмертные его слова были о том, что «неверие – первый шаг в философии». Сначала выступал с позиций деизма, но уже в сочинении «Письма о слепых в назидание зрячим» (1749 г.) стал на позиции материализма и атеизма. За распространение «опасных мыслей» был арестован и некоторое время провел в заключении. По освобождении возглавил издание знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», вокруг которой объединились д'Аламбер, Вольтер, Монтескье, Кондильяк, Гольбах, Руссо и другие просветители.

Несмотря на всевозможные преследования и препятствия, чинимые французским правительством, Дидро довел это издание до конца (1751 – 1780 гг.). В 1773 г. по приглашению Екатерины II посетил Россию. Во время бесед Дидро был покорен эрудицией императрицы. Екатерина II всегда проявляла интерес к Дидро. Позже, когда Дидро попал в тяжелое материальное положение, она купила у Дидро богатую библиотеку, назначив его главным библиотекарем с большим ежегодным вознаграждением.

Наиболее значительными философскими произведениями Дидро являются: «Мысли об объяснении природы» (1754 г.), «Разговор д'Аламбера и Дидро» (1769 г.), «Сон д'Аламбера» (1769 г.), «Философские основания материи и движения» (1770 г.), «Систематическое опровержение книги Гельвеция «О человеке» (1773 – 1774 гг.), а также художественное произведение «Племянник Рамо» (1762 – 1779 гг.), содержащее глубокие философские идеи.

Учение

Дидро, как и Гольбах и Ламетри, был представителем механистического материализма. Опираясь на достижение классической механики Галилея и Ньютона, представители механистического материализма объясняли развитие природы и общества законами механической формы движения материи. Однако у Дидро есть элементы диалектики: идеи связи материи и движения, вечной изменчивости природных форм.

Дидро внес большой вклад в разработку учения о человеке. Человек как биологический вид, подобно всем другим живым существам имеет свою историю становления. Человек, в понимании Дидро, существо социальное. Основы социальной среды – политический строй, совокупность законов, политических идей, характер просвещения. Изменение среды ведет к изменению человека. Человек стремится к счастью и к познанию. В познании человек ищет истину. Не ради истины, а получения знаний для господства над природой. Источник знания – ощущение и опыт. Сознание есть свойство наиболее организованной материи. Индивидуальное сознание формируется в ходе жизни человека. Сознание человека не есть результат лишь его индивидуальных усилий. Его сознание связано с эпохой, с достижениями науки и техники.

Дидро был сторонником просвещенной монархии. Только в условиях просвещенной монархии человек может реализовать свои возможности.

Дидро много внимания уделил разработке теории искусства, обоснованию эстетики реализма. Он отстаивал идею единства добра и красоты. Искусство должно помочь в формировании и развитии добрых начал в человеке. В своих художественных произведениях он бичует разнообразные пороки людей: невежество, мужество, лицемерие, разврат.

Система природы барона Гольбаха

Жизнь

Поль Анри Дитрих Гольбах (1723 – 1789 гг.), французский философ-материалист и атеист. Гольбах родился 8 декабря 1723 г. в городе Гейдельсгейме, на севере Ландау (Пфальц), в семье мелкого торговца. Полю было 7 лет, когда умерла его мать. Анри остался на попечении дяди – старшего брата матери – Франциска Адама де Гольбаха. Франциск Адам с конца XVII в. служил во французской армии Людовика XIV, отличился в войнах, а в 1723 г. был удостоен баронского титула и приобрел огромные богатства. Именно от своего дяди будущий философ получил фамилию Гольбах с баронским титулом и значительное состояние, позволившее ему впоследствии посвятить жизнь просветительской деятельности.

С 12 лет Поль воспитывался в Париже. Благодаря усидчивости, прилежанию он быстро освоил французский и английский языки, изучил латинский и греческий. Ему нравились древние авторы, и он с упоением читал их сочинения. Гольбах был знаком с идеями Эпикура, Лукреция. Когда пришло время поступить в университет, он по совету дяди отправился в Лейден.

За время учебы в университете Гольбах познакомился с передовыми естественнонаучными теориями, прослушал курсы лекций крупнейших ученых своего времени, таких как Рене Реомюр, Питер ван Мушенбрук, Альбрехт фон Галлер и др. Особенно глубоко и увлеченно Гольбах изучал химию, физику, геологию и минералогию. В то же время он расширял свои знания в области философии, читая в подлинниках древних авторов, произведения английских материалистов XVII – XVIII вв., в частности, сочинения Бэкона, Гоббса, Локка и Толанда.

После окончания университета, в 1749 г. Гольбах возвратился в Париж, где вскоре познакомился с Дидро. Это знакомство, перешедшее в дружбу, сыграло огромную роль в жизни и творчестве обоих мыслителей.

В Париже Гольбах открыл салон, где собирались философы, ученые, литераторы, политики, люди искусства. Салон этот стал центром философской и атеистической мысли предреволюционной Франции. Дважды в неделю для гостей устраивались обеды. Посетителями знаменитого салона Гольбаха были Дидро, д'Аламбер, Руссо, Гримм, Бюффон, Монтескье, Кондильяк и многие другие замечательные мыслители. По их же свидетельству в салоне Гольбаха имела специальная антирелигиозная библиотека, в которую поступала с разных концов мира как легальная, так и нелегальная литература. Гольбах был деятельным участником «Энциклопедии», дружил с Дидро, д'Аламбером, Гельвецием и другими просветителями. Гольбаха рассматривают обычно как систематизатора французского материализма и атеизма. Такая работа осуществлена в его объемистом труде

«Система природы». Эта книга, в создании которой, по всей вероятности, принимал участие Дидро и, возможно, некоторые другие участники их кружка, впервые была опубликована в 1770 г. О популярности этого произведения свидетельствует то, что до начала Великой французской революции оно выдержало уже семь изданий. Гольбах является также автором «Естественной политики, или Бесед об истинных принципах управления» (1773 г.), а также ряда блестящих атеистических памфлетов – «Разоблаченное христианство», «Карманное богословие», «Здравый смысл» и др.

Учение

Разносторонние естественнонаучные знания Гольбаха способствовали обоснованию материалистической философии и атеизма, систематической критике идеализма и религии. В основном философском сочинении «Система природы» Гольбах утверждает вечность и несотворенность материи, которая в процессе постепенного развития и изменения порождает все многообразие реального мира. Вселенная, по Гольбаху, представляет собой движущуюся материю, движение является способом существования материи, необходимым образом вытекающим из ее сущности. Однако, говоря о единстве материи и движения, Гольбах понимал движение механистически. Механистическая ограниченность проявилась, например, и в понимании им детерминизма, объективной закономерности, случайности и необходимости.

Теория познания Гольбаха опиралась на материалистически истолкованный сенсуализм, на признание первичности материи и вторичности всех форм сознания. Гольбах был противником агностицизма, отстаивая способность человеческого разума познавать мир и его законы. Вместе с тем теория познания Гольбаха несла на себе отпечаток созерцательности.

Материалистическое понимание природы сочеталось у Гольбаха с историческим идеализмом, с признанием сознания и воли выдающихся личностей решающей силой общественного развития. В понимании общественных явлений Гольбах развивал идеи о роли среды в формировании личности, о значении материальных интересов в общественном развитии и др.

Гольбах всесторонне критиковал религию и церковь, подчеркивая их социальное назначение, состоящее в защите интересов короля и дворянства, борьбе против науки и культуры. Гольбах уделял много внимания критической оценке религиозной нравственности и обоснованию утилитаристской этики. Огромное значение он придавал просвещению, распространению научных знаний.

В политике Гольбах – сторонник конституционной монархии, а в ряде случаев – просвещенного абсолютизма.

Сомнения Юма

Жизнь

Дэвид Юм (1711 – 1776 гг.), английский философ и историк. По национальности шотландец, родившийся в Эдинбурге, в семье небогатого дворянина. С успехом изучив элементарный курс наук, Юм с юных лет увлекся изучением философии, литературной деятельностью. В 1734 – 1737 гг. жил во Франции. В Париж он уехал разочарованным в жизни. Причиной тому был отказ одной красавицы от предложения Юма выйти за него замуж. В Париже Юм имел большой успех у женщин, хотя вовсе не был красавцем. Успеху он был обязан графине Буфлер, с которой перед тем находился в переписке и которая ввела его в лучшие дома Парижа. Переписку с нею он поддерживал до самой смерти. В одном из его писем мы находим: «Не прошло еще и трех месяцев, как я вас оставил, и уже жду не дождусь, когда же я буду иметь счастье снова увидеться с вами. Мне бы хотелось не покидать Парижа и быть в стороне от всяких обязанностей, кроме одной, исполнение которой мне было столь сладко и приятно, – культивирования вашей дружбы и пользования вашим обществом ... Вы спасли меня от полного равнодушия к миру и людям».

За период пребывания во Франции Юм написал (на английском языке, как и все свои произведения) самое объемное из своих философских сочинений – «Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам». В этом произведении были сформулированы все основные идеи юмовского скептицизма и агностицизма. Большую роль в развитии идей европейского Просвещения сыграло произведение Юма «Естественная история религии», написанное в 1752 – 1755 гг. и впервые изданное в 1757 г. Несколько особняком стоят «Эссе» («Опыты») Юма на морально-философские, политические и экономические темы. В 1752 – 1757 гг. Юм занимал должность библиотекаря при Эдинбургском обществе адвокатов и работал над давно задуманной «Историей Англии», восемь томов которой были опубликованы в 1754 – 1778 гг. В течение нескольких лет Юм занимался также дипломатической деятельностью, будучи секретарем английского посольства в Париже (1763 – 1765 гг.). Здесь английский мыслитель находился в дружеских отношениях с кружком энциклопедистов. Умер Юм в Эдинбурге.

Учение

Философия Юма примыкает к сенсуализму. Наши знания рождаются из ощущений, хотя мы ничего не можем сказать об источнике ощущений. Поэтому мы анализируем не источник ощущений, а лишь их содержа-

ние. У человека возникают два вида восприятий: «впечатления» и «идеи». Впечатления разделяются на первичные (впечатления внешнего опыта) и вторичные (впечатления внутреннего опыта – желания, страсти). На основе впечатлений возникают простые идеи, которые, в свою очередь, соединяясь, могут дать бесконечное многообразие идей. Это многообразие ассоциаций Юм разделяет на три типа: 1) ассоциации по сходству; 2) ассоциации по смежности в пространстве; 3) ассоциации по причинности.

Юм считал, что никаких объективных причин не существует. Когда мы говорим: «по причине того-то», то это не означает признание причины. Это скорее всего вера в причинность. На самом деле это лишь ассоциации наших идей. Юм – скептик. Он считал, что разум ограничен в познании действительности. Разуму многое недоступно. «Нам может показаться очень странным, – писал Юм, – что скептики пытаются подорвать авторитет Разума..., а между тем... Разум видит яркий свет, освещающий некоторые пункты, но свет этот граничит с самой глубокой тьмой; а сам он, находясь посередине, так ослеплен, что уже не может судить о чем-либо с уверенностью и достоверностью». Скептицизм позволил Юму сделать утверждение, что мы не можем доказать бытие Бога и не можем опровергнуть его существование.

Человек стремится к знаниям. Задачу знания Юм видел не в постижении бытия, а в способности быть руководством для практической жизни.

Свои этические взгляды Юм оформлял в духе утилитаризма: нравственно все то, что выгодно. В то же время Юм пропагандировал альтруизм: надо делать людям добро, надо быть всегда благожелательным.

АНТИНОМИИ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА

В немецкой философии XIX в. ярко выделяются четыре крупнейших школы: классическая философия, позитивизм, философия жизни, марксизм.

Представителями немецкой классической философии являются Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах. Философия эта противоречива. Однако в ней целесообразно выделить позитивные моменты. Самое ценное в ней – акцент на активность субъекта, его духовных сил, разработка диалектики. В немецкой классической философии происходит смещение акцентов с анализа природы на исследование человека, человеческого мира и истории. Уже Кант говорит об автономности человека и его истории относительно природы. Философы XVII–XVIII вв. знали, с одной стороны, природу, а с другой – человека, который рассматривался как особого рода природное тело, наделенное нетелесной душой. Философы классической немецкой философии впервые осознают, что человек живет не в мире природы, а в мире культуры. И только глядя на человека как продукт культуры, можно разгадать целый ряд философских загадок.

Философы-рационалисты Нового времени считали, что о сущности мира мы узнаем лишь погрузившись в глубины самого разума, поскольку чувственное многообразие природных тел скрывает от нас основу бытия. Кардинально по-иному ставится этот вопрос в немецкой классике, где речь идет о разумно организованной деятельности, где сущность мира открывается нам непосредственно. И чем дальше продвигается мысль немецких философов, тем яснее то, что речь идет не о первозданной природе, а о мире культуры, организованном в соответствии с законами Истины, Добра и Красоты. Откуда же происходит этот мир?

В учении немецких философов скрыта колоссальная мистификация. Начиная с Канта и заканчивая Гегелем, мир культуры выводится из деятельности человеческого духа, а мыслящий субъект оказывается основой мироздания. Деятельность людей толкуется ими только как духовная деятельность, а потому на самые фундаментальные вопросы представители классической немецкой философии отвечают с позиции сначала субъективного, а затем объективного идеализма.

Аристотель был первым философом, который стал излагать философские проблемы на уровне профессионализма. Поэтому без профессиональных знаний читать его работы затруднительно. Так случилось и с немецкой классикой. Обратившись к внутренней лаборатории субъекта, к исследованию его деятельных способностей, немецкие философы покидают уровень популярного изложения философии. «Вплоть до появления кантовской философии, – пишет в этой связи Гегель, – публика еще шла в ногу с философией; до появления кантовского философского учения философия возбуждала к себе всеобщий интерес. Она была доступна и ее желали знать; знание ее входило вообще в представление об образованном человеке. Ею поэтому занимались практики, государственные люди. Теперь, когда выступил путанный идеализм кантовской философии, у них опускаются крылья. Таким образом, уже с выступлением Канта положено было начало этому отделению от обычного способа сознания».

Философы Просвещения пели гимн человеческому разуму. Просветители хотели построить общество на началах разума, здравого рассудка. Гегель на свой идеалистический лад вознес роль разума. Гегель изобразил весь мир как совершенное творение Абсолютной идеи. Однако повседневная жизнь наводила людей на мысль, что мир отнюдь не построение разума. Общественная жизнь была полна таких коллизий, когда люди глупые, необразованные, наглые, коварные торжествовали над людьми умными, скромными, честными. Над этими противоречиями задумались многие философы. Из анализа этого противоречия родилась «философия жизни», её представителями были Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, Дильтей и другие. Эти философы исходили из тезиса, что жизнь как таковая и есть фундаментальная реальность. В фундаментальной жизни заложено стремление к самосохранению любой ценой. Это стремление к самосохранению есть воля. Миром и отдельным элементом, обществом и каждым человеком управляет не разум, а воля. Воля иррациональна. Поскольку не разум, а воля суть основа всего, то философы стали анализировать различные аспекты проявления воли.

Категорический императив Канта

Жизнь

Иммануил Кант (1724 – 1804 гг.) – один из величайших философов в истории мировой философии и один из самых трудных для понимания.

Кант родился и прожил всю жизнь в немецком городе Кенигсберге (ныне Калининград). Он происходил из бедной и очень набожной семьи. По окончании приходской школы он шесть лет учился в Кенигсбергском университете. Последующие восемь лет он работал наставником в домах богатых восточно-прусских семейств.

В 1755 г., возвратившись в университет, он защитил докторскую диссертацию по теме «Всеобщая естественная история и теория Неба». В диссертации он выдвинул гипотезу о возникновении Солнечной системы из вихреобразного движения пылевой материи под действием закона тяготения. Получив ученую степень, он работал в должности приват-доцента на протяжении пятнадцати лет (1755 – 1770 гг.), читал лекции по философии.

фии, математике и естествознания. Исследователи творчества Канта отмечают, что он был блестящим преподавателем – находчивым, остроумным, фантастически эрудированным. В процессе преподавания он стремился развить у своих слушателей самостоятельное мышление. С 1770 г. по 1796 г. Кант работал в должности профессора. В этот период были написаны его главные работы: «Критика чистого разума» (1781 г.), «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783 г.), «Критика практического разума» (1788 г.), «Критика способности суждения» (1790 г.), «Религия в пределах только разума» (1793 г.).

В лекциях и своих трудах он стремился сам и побуждал слушателей и читателей ответить на главные, с его точки зрения, вопросы философии: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Благодаря своим трудам Кант достиг славы, но не богатства.

Личная жизнь Канта была бедной событиями. Уйдя с головой в преподавание и творчество, он был слишком занят, чтобы уделять время другим интересам. Его любимым занятием было чтение и творчество. Кант имел близких друзей, с которыми регулярно общался и вел с ними не только научные беседы. Всю жизнь Кант оставался холостяком. Он построил строгий распорядок дня, считая, что время является самым ценным в жизни человека. Рабочий день начинался у него с пяти утра с завтрака и философских размышлений. С шести до семи часов он готовился к лекциям. С семи до десяти часов Кант занимался преподавательской деятельностью, а затем до полудня он писал. Главной его трапезой был второй завтрак, длившийся обычно до четырех вечера и проводимый за беседами с небольшим количеством гостей. Затем он совершал свою дневную прогулку в сопровождении лакея, который нес его зонтик. Утверждают, что кенигсбергские домохозяйки сверяли свои часы по прогулкам Канта. Вечерние часы он посвящал чтению, а в десять отходил ко сну.

К концу жизни у него расстроилась психика. Когда Кант умер, жители Кенигсберга похоронили его с большими почестями. Позже на могиле был поставлен памятник с надписью из его произведения: «Звездное небо над нами, нравственный закон в нас». И в этой формуле весь Кант.

Учение

В учении Кант прежде всего следует выделить два больших блока: теорию познания и этику.

Теория познания. Кант считал, что есть два мира: мир внешний, природный, и мир внутренний, духовный. Совокупные естественные науки изучают природу. Наука способна проникнуть в сложные отношения, познать законы. Природный мир многообразен. Он предстает перед нами как мир явлений. Явления врываются в наше сознание в качестве ощущений (феноменов). Содержание наших ощущений упорядочивается с помощью априорных (внеопытных) категорий – пространства, времени, причинности. За миром явлений скрывается невоспринимаемая сущность, которую Кант называл «вещью в себе». «Вещь в себе» мы можем гипотетически определить априорно с помощью разума лишь в качестве мысленной абстракции («ноумена», по терминологии Канта). Таким образом, мир явлений становится как бы «вещью для нас». Здесь познание идет на уровне случайного. Чтобы добыть знания объективные и общезначимые, субъект с помощью априорных категорий конструирует идеальный объект. В этой идеальной модели выражено самое необходимое, существенное, общезначимое. С этой идеальной моделью имеет дело наука. Таким образом, мы познаем только то, что сами создаем. Субъект не копирует объект. Напротив, субъект творит объект познания. В процессе познания человек применяет два типа суждений. Первый тип суждений – аналитические суждения. На этом уровне субъект лишь проясняет, объясняет имеющиеся знания. Второй тип суждений – синтетические суждения. На этом уровне происходит добыча новых знаний, прирост знаний.

Познавая внешний мир, мы не можем решить вопрос: существует ли Бог. Все познавательные способности человека, вся совокупность наук не может дать окончательного ответа на этот вопрос.

Этика. Однако есть еще второй мир – мир духовный, наш внутренний мир. Его жизнь не подчиняется тем законам, которые действуют во внешнем мире. Внутренний мир управляет поведением человека, дает ему оценку.

Человек, по Канту, есть высшая ценность. У каждого человека есть свое достоинство. Он оберегает его. Но он должен понимать, что достоинство другого человека есть, следовательно, тоже высшая ценность. Человек обладает свободой выбора поступка. Поступки людей оцениваются с позиций категорий добра и зла. Есть ли во внешнем мире образец, эталон добра? Есть ли конкретная личность как носитель этого эталона? Нет такой личности. Но почему же мы имеем представление о добре? Это понятие дано нам свыше. Наше нравственное сознание неизбежно приходит к выводу, что есть Бог как символ нравственного идеала. Исходя из этих двух положений (человек есть высшая ценность, а Бог есть символ нравственного идеала), Кант формулирует свой нравственный закон, который должен регулировать нравственные отношения между людьми. Этот закон он назвал категорическим императивом (предписанием). Суть его сводится к следующему: поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Такое правило должно распространяться на всех, в том числе и на тебя. Относиться к другим людям надо так же, какого отношения ты ждешь к своей персоне. К человеку нельзя относиться как к средству для решения своих интересов. Нет! К человеку надо относиться как к высшей цели, к высшей ценности. «Поступай так, – утверждал Кант, – чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». Такая трактовка нравственного закона ставит Канта в ряд великих гуманистов.

Философский дебют Фихте

Жизнь

Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814 гг.) родился 19 мая 1762 г. в деревне Рамменау в Восточной Пруссии. Его отец был крестьянином, а одновременно и ремесленником Иоганн Готлиб (первенец в семье с восемью детьми) рано обратил на себя внимание окружающих жадой знаний и феноменальной памятью. В двенадцать лет благодаря покровительству местных пастора и помещика одаренный мальчик был отдан в школу в Мейсене, а с 1774 г. он шесть лет обучался в привилегированном учебном заведении (Пфорта), которое, впрочем, вспоминал без особой радости и благодарности. В 1780 г. восемнадцатилетний Фихте поступил на теологический факультет Йенского университета, а затем, переехав в Лейпциг, продолжил обучение уже в университете этого города. По окончании университета Фихте, подобно Канту ничего не оставалось, как искать место домашнего учителя. В конце 80-х годов Фихте был домашним учителем в Цюрихе (однако из-за конфликта с родителями своих воспитанников он потерял и эту работу).

В 1791 г. произошла его встреча с Кантом, которая, вопреки ожиданиям экзальтированного Фихте, оказалась более чем прохладной. Кант никому не хотел доверить роль «полномочного представителя» своих идей, да и сам Фихте к тому времени все более стремился к выработке самостоятельной позиции в философии. Вероятно, по совету Канта Фихте решился написать и опубликовать свой первый философскийopus. Это была работа «Опыт критики всяческого откровения», опубликованная в 1791 г. Влияние кантовских идей в ней все же было столь сильным, что поначалу ее приняли за сочинение самого Канта. Потом недоразумение рассеялось благодаря разъяснению кенигсбергского профессора, который уточнил, что ни письменно, ни устно не принимал участия в работе Фихте (этого одаренного автора). Фихте сразу же приобрел известность в философии.

С 1794 по 1799 гг. Фихте занимал кафедру философии в Йенском университете, который в те годы был одним из самых блестящих научных и философских центров Европы. Почетное приглашение Фихте в университет Йены не было случайностью. Хотя Фихте только вступал на путь создания собственной системы философии, он уже приобрел славу блестящего оратора, вдохновенного лектора. Сам Гёте повлиял на приглашение Фихте в Йену. Лекций Фихте, приобретшего по отзывам современников, славу «отважнейшего защитника прав человека», с нетерпением ожидала охваченная свободолюбием часть образованной публики. По прибытии новый профессор прочел курс «О назначении ученого», где теоретические проблемы философии были тесно увязаны с социально-политическими и нравственными вопросами. Аудитория была заполнена до отказа. Скоро Фихте стал одним из самых знаменитых и почитаемых профессоров философии в Германии.

В 1810 г. Фихте стал профессором и ректором Берлинского университета. Еще до войны, а потом и во время оккупации выдающийся философ читал курсы лекций, которые вышли в виде печатных сочинений только после его смерти: то были лекции «О наукоучении» (1804, 1813 гг.), «О нравственности» (1812 г.), «О назначении ученого» (1811 г.), «Факты сознания» (1810 – 1811 гг.). Когда в 1813 г. началась освободительная война Германии против побежденного в России Наполеона, Фихте снова рвался в бой – хотя бы в качестве оратора, проповедника, обращающегося к войскам. Предложение снова было отклонено. Фихте, здоровье которого в то время уже было подорвано, вступил в ряды народного ополчения. Жена Фихте Иоганна, ухаживавшая за ранеными, заболела тифом. Фихте заразился от нее и вскоре умер. Это произошло в 1814 г. Он скончался 29-го января в пятом часу утра, не имея еще полных пятидесяти двух лет от роду, не потеряв ни одного зуба, когда седина еще не посеребрила его волос, а духовные и умственные силы его находились в полном своем расцвете.

Учение

Для философски неподготовленного читателя работы Фихте являются очень трудными для их понимания. Чтение его трудов – настоящая головная боль. Многие видят в его книгах разнузданную фантазию ума, лишенную рационального смысла. Но при глубоком изучении его трудов, перед нами всплывает оригинальный мыслитель, оставивший след в философии.

Фихте пытался достроить учение Канта по проблеме взаимоотношения мышления и бытия, субъекта и объекта. Исходной клеточкой его философии является понятие «Я». Что такое «Я», по Фихте? Если мы ответим на этот вопрос, то поймем его философию.

Итак, существует человек и существует мир, в котором живет человек и который является частью этого мира.

Индивид обладает сознанием. Сознание имеет содержание: предметы, события, люди и т.д. Но суть сознания не в его содержании, не в его направленности на внешний мир. Сущность сознания – самосознание. Самосознание – это направленность сознания на себя, осознание своего сознания. Самосознание – это и есть фихтевское «Я». Фихте выделяет три проявления «Я»: 1) индивидуально «Я» («Я есмь Я»), 2) противоположное индивидуальному «Я» – «не – Я» («Я полагает не – Я»), 3) абсолютное «Я» как единство «Я» и «не – Я». Фихте утверждал, что «Я» есть источник реальности («источником всяческой реальности является «Я»).

Чем же должна заниматься философия? Философия, отвечает Фихте, прежде всего должна стать философией науки, «наукоучением».

Наукоучение – это наука об основных условиях всяческого знания, о его содержательных и формальных аспектах. В поисках оснований знания (или, по Фихте, опыта) философия должна сделать выбор в пользу

идеализма, на стороне которого, по мнению Фихте, самостоятельность, активность «Я», атрибут человеческого «Я».

Свобода есть действие. Философия по своей сути должна быть не теоретической, а практической. Отсюда и вытекает этика Фихте. Подобно Спинозе Фихте видит в свободе не беспричинный акт, но действие, основанное на познании непреложной необходимости. Однако Фихте ставит степень свободы, доступную людям, в зависимости не от индивидуальной мудрости, как это было у Спинозы, а от уровня исторического развития общества, к которому принадлежит индивид. Ценность человека, подчеркивал Фихте, не в праздном созерцании, не в размышлении над самим собой, а в его деятельности. «Твое действие, и только оно одно, определяет твою ценность», - писал Фихте. Цель человеческого рода – разумное становление через свободу. Однако свобода индивида предполагает наличие государства. Всякое государственное устройство есть результат ее прежних судеб и может быть понято «не иначе чем из истории своей эпохи». Жизнь в государстве не принадлежит к абсолютным целям человека. Государство – средство для построения совершенного общества. Человек предназначен для жизни в обществе и человек противоречит своей сущности, противоречит самому себе, если он живет изолированно. Назначение человека в обществе – способствовать продвижению общества к его совершенствованию. И это в большей степени касается ученого.

Эликсир творчества Фридриха Шеллинга

Жизнь

Фридрих Иосиф Шеллинг (1775-1854) родился в вюртембергском городке Леонберге, в семье пастора, и по желанию пастора, и по желанию родителей тоже намеревался стать лютеранским священником. После окончания в 15-летнем возрасте семинарии Шеллинг в 1790 г. стал студентом Тюбингенского теологического института. В атмосфере общественного подъема, обусловленного воздействием разгорающейся французской революции, Шеллинг вместе с рядом своих сокурсников (в числе их был Гегель, с которым у него установилась тесная дружба) увлекся вольнодумством.

После окончания Тюбингенского института Шеллинг несколько лет выполнял работу домашнего учителя в аристократических семьях Лейпцига, используя свободное время для изучения философии, а также математики, физики и медицины.

В 1797 году он опубликовал свою работу «Идеи философии и природы». Публикация работы способствовала тому, что в 1798 г. Шеллинг был приглашен профессором философии в Йенский университет. После того, как в 1799 году Фихте был вынужден покинуть этот университет, Шеллинг стал в Йене ведущей философской фигурой. Два первых года пребывания в Йене были временем сосредоточения внимания Шеллинга на разработке натурфилософии, которая оказалась исторически самой прогрессивной и содержательной частью его существенно видоизменявшихся философских воззрений.

В Йене Шеллинг сдружился с Гегелем, Гердером, Фихте, Гете, братьями Шлегели (Августом и Фридрихом), Шлейермахером. Все они составляли кружок романтиков. Они часто встречались, обсуждая злободневные вопросы. В этом штабе романтизма большую роль играла жена Фридриха Шлегеля – Каролина. Она была умной, веселой, талантливой. Между Каролиной и Шеллингом возникла тесная дружба, перешедшая в глубокую любовь. Каролина развелась с Фридрихом Шлегелем и вышла замуж за Шеллинга. Любовь окрыляла Шеллинга. Каролина всячески поддерживала творческие порывы мужа. За короткий период Шеллинг пишет ряд работ, сделавших его одним из ведущих философов современности: «Первый набросок системы натурфилософии» (1799), «Общая дедукция динамического процесса» (1800), «Система трансцендентального идеализма» (1800), «Изложение моей философской системы» (1802), «Философия и религия» (1804), «Иммануил Кант» (1804), «Философия искусства» (1802-1805) и другие.

Каролина создавала творческий уют мужу, участвовала в редактировании его рукописей, вовремя отвлекала его от изнурительного труда, организовывала прогулки и встречи с друзьями. Жизнь бурлила. Каролина была его другом, душой, эликсиром творчества.

Ничего нет вечного. Счастье внезапно оборвалось: осенью 1807 года Каролина умерла. Шеллинг в смятении. Он становится глубоко верующим человеком. В его мировоззрении происходят крутые повороты. Угасло творчество. За пять лет после смерти Каролины Шеллинг почти ничего не пишет, но много читает.

Постепенно горе зарубцевалось. Он завязывает переписку с Паулиной Готтер, дочерью близкой подруги Каролины. Затем состоялось их свидание. Паулина Готтер покорила Шеллинга и сама влюбилась в него. 11 июня 1812 года они поженились. «Я нашел то, что мне было нужно», - сказал он своим друзьям. А Паулина в одном из писем к своей подруге писала: «Я счастлива без меры. Шеллинг самый лучший человек на свете, у нас взаимная сердечная склонность, наши желания и стремления едины, мы живем каждый в другом и только для другого». Паулина подарила Шеллингу шестерых детей – троих сыновей и троих дочерей.

И вновь у Шеллинга появился смысл жизни, возродилась энергия, заработал мотор творчества. Он пишет, читает лекции, занимается административной работой, а в свободные часы находит умирание в кругу семьи. Но в мировоззрении у него произошел крутой перелом. Он стал разрабатывать «философию откровения».

С 1806 года Шеллинг жил в Мюнхене, столице Баварского королевства. Он был дружен с королем Баварии, давал ему советы. Шеллинга избирают президентом Баварской Академии наук (1827). Он на вершине славы.

В политике он проявлял консерватизм, был противником революции. Для того, чтобы обуздать революционно-демократический дух студенчества, его приглашают читать лекции в Берлинский университет. Их он читает зимой 1841–42 годов. В лекциях он излагал свою философию откровения, нападая на величие разума. Лекции, можно сказать, провалились. Задание прусского правительства он не выполнил и Шеллинг отказался от дальнейшего чтения своего курса.

В последнее десятилетие его творчество совсем угасло, философский авторитет упал. Он пережил свою славу. 20 августа 1854 года, отдыхая в швейцарском курортном городке Рагац, Шеллинг скончался. Здесь его и похоронили. Император Максимилиан поставил ему в Рагаце памятник с надписью: «Первому мыслителю Германии».

Учение

Философия, считал Шеллинг, должна дать ответ на два вопроса: каким образом развитие бессознательно-духовной природы приводит к возникновению сознания и каким образом, наоборот, сознание, которое само по себе есть лишь субъект, становится объектом. На первый вопрос отвечает «Философия природы» (натурфилософия), на второй – учение «трансцендентального идеализма».

Натурфилософия. Шеллинг предпринял попытку философского обобщения достижений естествознания своего времени в самых различных областях. Он ввел результаты открытия Вольты, Пристли, Гальвани, Эрстеда, Фарадея и других естествоиспытателей в свое учение о природе. Природа, по Шеллингу, есть становление духовного начала. Он считал, что если в человеке духовное начало осознает себя, то в природе оно бессознательно. Природа – это «окаменевший интеллект», жизнь бессознательного разума. Движение от бессознательной духовности природно-сущего к сознанию проходит ряд прогрессирующих ступеней.

Природа, в понимании Шеллинга, представляется как силовое динамическое единство противоположностей, при этом на всех этапах развития наблюдается противоположность объекта и субъекта. Прообраз этого — магнит как проявление универсального мирового закона. В основе всякого раздвоения сущего лежит изначально единая сила, которая мыслится Шеллингом только как живая.

Природа есть космический организм, обладающий «мировой душой». По Шеллингу, лестница бытия со всеми ее ступенями дана от века. Все ступени абсолютно одновременны. Материя для него — загадка, волнующая, влекущая к себе, неразрешимая. Она не существует без духа, как дух без нее, — даже в Боге.

Трансцендентальный идеализм. Шеллинг задается вопросом: как возникшее в процессе развития природы субъективное (бессознательно-духовное) становится объективным? На этот вопрос отвечает труд Шеллинга «Система трансцендентального идеализма». Шеллинг исходит из субъективного Я, полагая его как нечто первичное, а из него выводится объективное. Внутренним актом субъективного является «интеллектуальная интуиция». По Шеллингу, формы разумного познания — не умозаключения и доказательства, а непосредственное постижение в интеллектуальном созерцании-интуиции. Но субъектом такого постижения сущего может быть не просто рассудок, а лишь философский и художественный гений. Достигнув понимания собственной спонтанности, сознание постигает себя одновременно и как подчиненное необходимости, и как свободное. Через свободные действия отдельных людей необходимо действовать и проявляется закономерный процесс, в котором сочетаются в единстве дух и природа, субъект и объект, свобода и необходимость. Этот процесс, утверждал Шеллинг, открывается не познанию, а только вере и гарантии исторического и нравственного прогресса только в Боге.

Философия тождества. Философия тождества Шеллинга – это новая форма объективного идеализма. Если в своей ранней натурфилософии Шеллинг признавал объективно существующую природу, в которой дремлет бессознательный интеллект, то в философии тождества, разработанной им в последние годы творчества, природа не имеет самостоятельного существования. Природа и дух почти неразличимы. Они тождественны. Здесь исходным было понятие абсолютного разума, в котором субъективное и объективное неразличимы. Абсолютное полагает своей деятельностью субъект и объект. Но то, что в Абсолюте тождественно, вечно и совершенно, в мире раздельно, необозримо, множественно, развивается во времени, представляется как процесс. Природа каждой вещи определяется перевесом в ней субъекта или объекта, иначе говоря, — степенью Абсолюта. При этом развитие характеризуется как целесообразное: на одном полюсе — материя, а на другом — истина познания. По Шеллингу, идея абсолютного тождества тесно связана с мыслью о самосознании единого — Бога. Он и есть разум.

Диалектическая виртуозность Гегеля

Жизнь

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831 гг.) крупнейший представитель немецкой классической философии. Родился в Штутгарте (Германия), в семье чиновника. В гимназии учился прилежно. В 1788 – 1793 гг. учился на теологическом факультете Тюбингенского университета. По окончании, защитив богословскую диссертацию, работал домашним учителем во Франкфурте-на-Майне (1797 – 1800 гг.). В 1800 г. Гегель переехал в Иену. Шесть лет он работал в Иенском университете, читая лекции по логике, метафизике, истории философии,

математике. В это время в университете продолжали работать Фихте, Шеллинг. Гегель пишет ряд работ, в которых критикует философию Фихте и Шеллинга. В Иене Гегель написал свою знаменитую работу «Феноменология духа».

В 1808 г. Гегель переехал в Нюрнберг, где проработал до 1816 г. директором гимназии. В гимназии он с большим успехом читал лекции и занимался научной работой. Здесь он написал свой главный труд «Науку логики».

В 1811 г. Гегель женился на двадцатилетней красавице Марии фон Тухер. Брак был счастливым. В год свадьбы Гегель писал другу Нитгаммеру: «Моя земная цель достигнута, так как человек, получивший должность и привлекательную жену, вполне закончен; это главные статьи, составляющие цель стремлений в личной жизни, остальное уже не настоящие главы, а лишь параграфы и примечания». В 1816 г. он стал профессором в Гейдельберге, где выпустил «Энциклопедию философских наук». В 1818 г. был приглашен в Берлинский университет, где проработал до конца жизни. Лекции Гегеля отличались глубиной анализа, четкостью построения и диалектической виртуозностью. Его философия оказала влияние на целую эпоху.

Учение

В философии Гегеля принято выделять идеалистическую систему и диалектический метод. Система Гегеля грандиозна. Она охватывает все формы бытия. Основой бытия является Абсолютная идея, которая проходит три стадии развития: стадию логики, стадию природы, стадию духа.

Гегель сумел обобщить все диалектические идеи прошлого и создать всестороннюю диалектическую концепцию. Ее суть заключается в следующем.

Все существующее находится во взаимосвязи, в изменении и развитии как проявление развивающейся Абсолютной идеи. Бытие проходит процесс становления. Ничто, пребывающее в состоянии возможности, превращается в реальное бытие, в действительность. Наличное бытие всегда противоречиво, так как в нем обнаруживается не только то, что существует как наличность, но и то, что бродит как потенция, как множественность возможностей, из которых одна реализуется в новую действительность в результате действия необходимости. Она, в свою очередь, проявляется в форме многообразных случайностей. В этом диалектическом процессе идут постоянные количественные изменения, которые ведут к возникновению новых качественных определенностей через нарушение меры. Носителем изменений является сущность, которая реализуется только в своей противоположности – в форме многообразных, чувственно воспринимаемых явлений.

Следовательно, действительность, наличное бытие есть в то же время единство сущности и явления.

В мире все взаимосвязано: сущность и явление, возможность и действительность, случайность и необходимость, причина и следствие, содержание и форма, единичное и общее. Эти и другие парные категории выражают многообразие связей в мире.

Процесс познания, по Гегелю, есть сложный исторический противоречивый процесс восхождения наших знаний от относительной истины (неполной, контурной, приближенной, временами искаженной) к истине абсолютной (полной, завершенной, исчерпывающей). Этот процесс бесконечен, так как объект познания неисчерпаем. Понятия истины и заблуждения относительны. Так как истина есть исторический процесс восхождения от относительной истины к истине абсолютной, то, следовательно, за игрой случайных открытий необходимо видеть неизбежную, закономерную поступь расширения наших знаний через зигзаги теоретических заблуждений и личные трагедии исследователей. Результаты познания человек фиксирует в понятиях. Понятия не мертвы, они подвижны, их содержание и глубина возрастает с каждым новым успехом в познании. Здесь идет процесс восхождения от абстрактных, односторонних знаний к знаниям конкретным, всесторонним.

Абсолютная идея на стадии духа живет и действует через человека, через общество. Дух есть мыслящее существо, а мыслящее существо – это «Я», личность. Дух просыпается в человеке в виде речи, мышления. Индивидуальное сознание тоже проходит свой путь восхождения. Кроме индивидуального духа, возникает объективный дух как сознание, как совокупные идеи общества. Объективный дух разворачивается в различные формы: право, мораль, нравственность, искусство, философию, религию. Развитие объективного духа идет в направлении от царства необходимости в царство свободы. Общество через действие своих индивидов, через их успехи и трагедии, через смех и слезы постепенно карабкается к высотам прогресса, где будут господствовать Истина, Добро, Красота.

Магия любви Фейербаха

Жизнь

Людвиг Фейербах (1804 – 1872 гг.), представитель антропологического материализма. Сын юриста. По окончании гимназии поступил на теологический факультет Гейдельбергского университета. Неудовлетворенный догматической ортодоксией, переехал в Берлин, где слушал лекции Гегеля.

Окончив Берлинский университет, защитил в Эрлангенском университете диссертацию. Затем в этом же университете преподавал философию. За атеистическое анонимное произведение был изгнан из университета и лишен права преподавания. В 1836 г. выгодно женился и жил в имении жены, в деревне Брукберг. Глухая деревня, в которой он безвыездно прожил двадцать пять лет, стала для Фейербаха настоящей научной лабора-

торией. «Когда-то в Берлине, а теперь в деревне! – писал он в одном из своих писем. – Какой абсурд! Но нет, мой дорогой друг! Посмотри, я здесь, у источника природы, полностью смываю с себя тот песок, которым берлинская государственная философия засыпала мне не только мозг, для чего песок и был предназначен, но и к сожалению! – также и глаза. Логике я научился в германском университете, а оптике – искусству видеть – я научился в немецкой деревне».

Приобретая полную духовную независимость, Фейербах ушел в творческую деятельность. Его трудолюбие сочеталось с четким режимом. Творческой деятельностью он занимался с утра и до позднего вечера. После работы он выкуривал трубку и выпивал кружку пива. Перед сном совершал длительные прогулки. Задуманное произведение он тщательно продумывал, затем собирал материал, прочитывая огромное количество книг и статей и делая соответствующие выписки. Затем Фейербах делал наброски, писал, переписывал. Писал он основательно и медленно. «Каждая работа для меня – это хроническая болезнь», – говорил Фейербах.

В деревне Брукберг Фейербах написал свои основные сочинения (1838 г.), «К критике философии Гегеля (1839 г.)», «Сущность христианства» (1841 г.), «Основы философии будущего» (1843 г.), «Сущность религии» (1845 г.), «Эвдемонизм» (1869 г.).

Учение

Людвиг Фейербах – крупнейший представитель антропологического материализма. Он исходит из признания вечности, несотворимости материи, которая существует в пространстве и времени. Вне пространства и времени нет материи. В своем проявлении материя многообразна. Одним из проявлений материи является человек. В мире нет никаких сверхъестественных сил, нет Абсолюта, нет Бога. Религия, ее миропонимание, в основе которого лежит утверждение о существовании Бога-творца, контролирующего все события в природе, общества, действия и мысли человека, есть вымысел людей. Религия есть фантастическое отражение действительности. Причина живучести религиозных верований, по Фейербаху, коренится в «природе человека», в условиях его жизни, в зависимости и бессилии человека перед могущественными и неподвластными ему силами природы. В этой ситуации человек мечтает быть всемогущим, всемогущим, всезнающим, всепредвидящим. Эта мечта есть его сущностные силы. Человек своим мышлением отчуждает от себя эти сущностные силы, наделяет их самостоятельным существованием. В результате этой мысленной операции и возникает у людей представление о Боге. Сотворив в своей фантазии Бога, наделив его своими сущностными силами, человек попадает в зависимость от своей фантазии. Традиции и воспитание закрепляют такое миропонимание. Таким образом, по Фейербаху, Бог есть отчужденная от человека его сущность, которую он, человек, созерцает, которой поклоняется, которую любит, и в страхе перед которой вымаливает себе счастливую судьбу. Фейербах утверждал, что не человек есть подобие Бога, а, напротив, Бог есть в известном смысле подобие человека. И тайна «небесной семьи» кроется в тайне семьи земной.

Надо, считал Фейербах, разгадать тайну земного человека. В чем эта тайна? Человек есть физиологическое существо. Все его функции объяснимы с позиции физиологии и антропологии. Человек – продукт природы. Мышление – функция мозга. Человек может существовать только тогда, когда есть другой человек. Поэтому формула существования есть «Я-Ты», мужчина и женщина. Главное в их отношениях – половая любовь. Отсюда Фейербах выводит этические нормы жизни. «Чтобы познать человека, – говорил он, – нужно его полюбить». Индивидуальное счастье возможно только тогда, когда человек стремится сделать счастливым другого. Если люди возведут любовь до уровня божественного почитания, то исчезнут все недуги общества. Любовь земная сотворит чудо. Земная любовь должна стать новой и всемогущей религией людей.

Любовь! О ней писали почти все философы. Ее воспели все поэты. Любовь – основа жизни, ее источник. И все люди знают: влюбленные хотят сделать друг другу приятное. В любви нет зла, нет преступления. Любовь облагораживает и вдохновляет человека на великие подвиги. Она – источник вдохновения. Фейербах прав, утверждая, что любовь помогает видеть в человеке человека, его самые лучшие качества. Люди должны исходить, считал Фейербах, из формулы: «Человек человеку Бог». Люди занимают разное социальное положение, люди принадлежат к разным нациям и расам. Но всюду любовью дорожат. Любовь должна сломать все социальные, сословные, имущественные, национальные и расовые перегородки. Когда все люди будут любить друг друга так, как верующие любят Бога, тогда и наступит настоящая гармония в обществе.

Позитивизм Огюста Конта

Жизнь

Огюст Конт родился 19 января 1798 года в городке Монпелье, расположенного недалеко от Парижа, в семье среднего достатка (его отец был сборщиком податей). Детство будущего основателя позитивизма протекало в период восхождения и падения Наполеона I. В год отречения Наполеона I (1814) Огюст Конт прибыл в Париж и поступил в знаменитую Политехническую школу, где усердно изучал математику, а в свободные часы читал Адама Сита, Юма и Кондорсе. В 1816 году правительство закрыло Политехническую школу, как рассадник вольнодумства и антиправительственных волнений, а многих студентов репрессировало. Конта сослали в Монпелье под надзор полиции.

В 1819 году он устраивается секретарем к Сен-Симону, который вовлекает Конта в серьезное исследование социальных проблем. В 1824 году Конт разрывает отношения с Сен-Симоном.

В 1825 году Конт женился на молоденькой, симпатичной, малообразованной Каролине Массин. Это была не ошибка, а трагедия. Семейная неурядица расстраивала психику Конта и неоднократно толкала его к самоубийству. В такой атмосфере выстраивалась научная карьера Конта.

С 1829 года с небольшими перерывами Конт читал лекции (иногда академические, иногда публичные) в различных местах столицы. Работал экзаменатором в восстановленной Политехнической школе. Писал статьи. Все это давало небольшой доход. Иногда друзья и ученики помогали ему материально. Большую помощь оказал философ Миль.

За период с 1830 по 1842 год Конт опубликовал свой шеститомный труд «Курс позитивной философии». Эта работа сделала его звездой на философском небосклоне. Сам Конт возмнил себя гением.

Через три года после развода с Каролиной Массин (конец 1842 года) Конт безумно влюбился в Матильду де Во – умную, добрую, отзывчивую красавицу. Но счастье не улыбнулось Конту: Матильда де Во вскоре умерла от чахотки. Конт замкнулся и весь ушел в творчество. С 1851 по 1854 год он выпускает четырехтомную работу по проблемам социологии – «Система позитивной политики». Париж вновь заговорил о нем, как о мудром мыслителе века.

5 сентября 1857 года в период правления императора Наполеона III (племянника Наполеона I) Огюст Конт тихо скончался в своем кабинете.

Учение

Огюст Конт в определенной мере является продолжателем идей французского Просвещения. Вслед за Сен-Симоном и д'Аламбером он сформулировал закон о трех последовательных стадиях интеллектуальной эволюции человечества: теологической, метафизической и позитивной (научной). Первая, теологическая стадия все явления объясняет на основе религиозных представлений. Вторая – метафизическая заменяет сверхъестественные факторы в объяснении природы сущностями, причинами. Задача этой стадии критическая: разрушая прежние представления, она подготавливает третью стадию – позитивную, научную. Позитивизм понимает свое предназначение как критику ненаучного знания, основное острие этой критики направлено против метафизического подхода. В данном случае под словом метафизика понимается традиционный философский подход («Метафизика» Аристотеля). История «тяжбы» философии с наукой, считает Конт, показала, что всякие попытки приспособить метафизическую проблематику к духу научности заведомо обречены на провал. Поэтому следует отказаться от метафизики. Наука больше не нуждается в стоящей над ней философии, а должна опираться сама на себя.

Позитивистский подход предполагает два коренных преобразования. В сфере науки он означает отказ от метафизических представлений. К таким наслоениям Конт относил претензии науки на раскрытие причин явлений и проникновение в их сущность. Он утверждал, что наука не объясняет действительность, а лишь описывает явления. Она не отвечает на вопрос «почему?», а отвечает на вопрос «как?» Последовательное проведение данного тезиса Конта означало бы отказ науки от принципа причинности, отрицание возможности раскрытия объективных, закономерных связей. Конт не делает таких крайних выводов, он пытается сохранить эти бесспорные составные элементы научного подхода, что создает внутренние противоречия в позитивистском подходе к науке и философии.

Отрицая прежнюю «метафизическую» философию, Конт не отказывается от философии как таковой. Он полагает, что для адекватного познания действительности отдельных частных наук недостаточно. Существует объективная потребность разработки общенаучных методов познания, раскрытия связи между отдельными науками, а также создания системы научного знания. Решение этих задач и является прерогативой «новой философии». А для этого «старая философия» должна быть коренным образом переосмыслена, «очищена от всех метафизических пережитков». Таким образом, позитивизм претендует на роль «философии науки». По замыслу Конта, конкретные науки должны выявлять частные закономерности различных предметных областей знания, философия же должна направить свои усилия на познание наиболее общих закономерностей, на систематизацию научного знания. При этой своей систематизаторской деятельности философия должна ориентироваться на строгие образцы естественнонаучного знания.

Философия жизни Шопенгауэра

Жизнь

Артур Шопенгауэр родился в Данциге 22 февраля 1788 в семье знатного коммерсанта. Ещё мальчиком отец послал сына во Францию к знакомому купцу. Несколько лет он обучался у лучших учителей Гавра. Вернувшись домой, он поступил в одиннадцать лет в частную гимназию. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, семья отправилась в путешествие по Бельгии, Англии, Швейцарии, Франции. Во Франции они были представлены Наполеону.

По воле отца в 1805 году Артур занялся коммерцией. Весной 1805 года трагически погиб отец. Мать посылает Артура учиться в Геттингенский университет (1809-1811) и в университете и позже Шопенгауэр глубоко изучает цикл естественных и гуманитарных наук.

В 1811 году приехал в Берлин, где стал посещать лекции Фихте. Начальное восхищение сменилось насмешкой. В конце года он прислал диссертацию в Йенский университет, который присудил ему докторскую степень.

В двадцать четыре года Шопенгауэр увлёкся актрисой Ягеман. Почти наметившийся брак расстроился. Так и остался философ на всю жизнь холостым. Более того, он возненавидел женщин и в своих позднейших сочинениях всячески принижал их умственные способности.

В 1813 году он опубликовал свой первый труд – «О четверояком корне закона достаточного основания». Успех. Похвальные отзывы. Через пять лет он написал свой главный труд – «Мир как воля и представление». Популярность Шопенгауэра взмахнула ввысь. Он стал признанным мыслителем. Этому способствовали его философские эссе: «Афоризмы житейской мудрости», «Максимы».

Шопенгауэр мечтал затмить всех своими лекциями. Он начал читать лекции в Берлинском университете. Здесь Гегель был в зените славы. Шопенгауэр решил его посрамить своими выступлениями. Он назначил лекции в те же часы, в которые читал Гегель, надеясь сманить слушателей Гегеля в свою аудиторию. План провалился. На Шопенгауэра не обратили внимания. На почве тщеславия и зависти, он возненавидел Гегеля.

В последующие годы Шопенгауэр принимал неоднократные попытки в преподавательской деятельности. Но они всегда заканчивались провалом. И Шопенгауэр отказался от лекционной работы, сосредоточив свой талант на творческой работе и на переводах философских трудов классиков и поэтов различных стран.

Шопенгауэр был нелюдим, замкнут, угрюм. Он был бережлив расчетлив в денежных делах. Жил скромно, не любил роскошь. Зато любил книги, собрал богатую библиотеку. Умел ценить искусство. Увлекался буддизмом. Его любимыми философами были Сенека и Кант. Он с уважением относился к поэзии Шекспира, Гёте, Байрона.

Умер Шопенгауэр 21 сентября 1860 года от паралича, оставив о себе противоречивую память.

Учение

В своей основной работе «Мир как воля и представление» (1818 г.) Шопенгауэр сформулировал свое кредо.

Мир, по Шопенгауэру, не основан на принципах разума. В мире вообще нет разума. В мире есть «воля». Волю надо понимать широко – не как качество человеческой души, а как «порыв», существующий в природе и в обществе. Например, в мире животных есть «порыв» – стремление к сохранению жизни. В физическом мире есть «притяжение», тяготение, магнетизм. В обществе существует воля государств, рас, народов и отдельных людей. Воля «разлита» в природе и обществе. Но эта воля «слепа», она не имеет разумной цели, она иррациональна. «Воля, – пишет Шопенгауэр, – сама по себе бессознательна и представляет собой лишь слепой, неудержимый порыв, – такой она проявляется еще в неорганической и растительной природе и ее законах, как и в растительной части нашей собственной жизни». Воля порождает все явления и процессы в мире, но она безосновна и беспричинна. Она (воля) выступает как бесцельная потребность выжить, сохраниться. На человеческом уровне воля выступает в виде страстей (аффектов): властолюбие, мстительность, любовь полов и т.д. Если основа мира – «воля» – неразумна, то и мир, по сути дела, – неразумен. Человек испытывает гордость оттого, что создал государство, орудия труда, технику, наука, произведения искусства, язык, т.е. то, что есть космос культуры. Однако история лишена смысла, в ней нет никакого разумного обоснования. Наука постоянно заходит в тупик, когда пытается обосновать мир, исходя из законов разума. Мир не стал лучше из-за развития науки и техники. Последнее становится большим злом. Время враждебно человеку, оно безжалостно и неумолимо. В религии мы пытаемся победить время, признавая бессмертие души. Но это – иллюзия. Пространство враждебно человеку, оно разделяет людей. Причинность отбрасывает людей к разным состояниям жизни (к богатству и бедности, здоровью и болезни и т. д.)

Шопенгауэр, конечно, противоречив: сам видел свой смысл жизни в творчестве, а пропагандировал иной взгляд. В целом жизнь людей – это безнадежное длительное угасание и горе. Смысл жизни заключается в понимании того, что мир – это скорбь. Человек может прожить достойно, искоренив в себе «волю к жизни», устранив аффекты, вызванные «волей». Человек может придать своей жизни смысл – он в избавлении от «воли к жизни». Не надо бояться смерти. Человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Шопенгауэр ссылается на положения древнеиндийской философии, зовущей человека к отрицанию бессмысленности мира, к стремлению к покою, к «нирване». Разделяя такую идею, Шопенгауэр приходит к «пессимизму», к характеристике человека как существа, живущего не по законам общества и морального прогресса, к отрицанию возможности познать мир (так как у воли, разлитой в мире, нет законов), к отрицанию возможности построения счастливого и разумного государства. Он – сторонник полицейского государства. Государство способствует искоренению вредных привычек человека.

Эти идеи А. Шопенгауэра получили развитие в философии экзистенциализма, «философии жизни» и других течениях.

Волюнтаризм Ницше

Жизнь

Фридрих Ницше (1844 – 1900 гг.), представитель иррационализма и один из основателей философии жизни.

Ницше родился в г. Реккене (Германия). Впоследствии отрекся от своего немецкого происхождения, приняв швейцарское гражданство.

С ранних лет Ницше проявил большие психологические способности. Блестяще окончив гимназию (1858 г.), поступил в знаменитую школу Пфорта. Здесь четырнадцатилетним юношей он написал стихотворение, ставшее пророческим. Вот некоторые строки:

*Легкие быстрые кони
Без страха и трепета гонят
Меня сквозь даль равнин.
Кто видит меня, тот знает,
Кто знает, меня величает:
Безродный господин.
.....
Пусть только посмеет кто-то
Спросить: откуда я родом,
Где кров мой, и родина – где:
Я не был еще ни разу
Пространством и временем связан,
Паря, как орел, в высоте!*

Ницше увлекался музыкой, поэзией, филологией, философией. В 1868 – 1869 гг. он опубликовал ряд оригинальных статей о Диогене Лаэртском, в которых проявился талант писателя. Его любимым философом был Шопенгауэр. Ницше писал быстро, изящно, оригинально. Одни его произведения встречались с восторгом, другие – осуждались. Однако всегда вокруг них разгорались острые дискуссии. Наиболее шумевшими произведениями Ницше были: «Рождение трагедии» (1872 г.), «Человеческое, слишком человеческое» (1878 г.), «Веселая наука» (1882 г.), «Так говорил Заратустра» (1883 – 1884 гг.), «По ту сторону добра и зла» (1886 г.), «Сумерки идолов» (1888 г.), «Антихрист» (1895 г.).

Личная жизнь Ницше сложилась неудачно. Еще в студенческие годы от одной красавицы он получил на всю жизнь венерическую болезнь, которая мешала сближению с женщинами и впоследствии привела к расстройству психики. Ницше был слаб физически, часто болел, быть может это повлияло на формирование теории о сверхчеловеке. Болезнь, особенности характера сделали его одиноким. Особых друзей у него не было, исключая композитора Вагнера. В 1882 году в одном из писем к Овербеку слышны нотки уныния и безысходности: «Мне кажется, что для меня замкнулось своего рода эпоха; обратный просмотр был бы как нельзя более уместен. Десятилетие болезни, больше чем десятилетие, и не просто болезни от которой существовали бы врачи и лекарства. Знает ли, собственно, кто-либо, что меня сделало больным? Что годами держало меня возле смерти, в жажде смерти? Не думаю. Если исключить Р. Вагнера, то никто еще не шел мне навстречу с тысячной долей страсти и страдания, чтобы найти со мною «общий язык»; так был я уже ребенком один, я и сегодня еще один, в свои 44 года».

В конце 1888 года появились первые признаки душевного расстройства. В январе 1889 года произошел апоплексический удар, за ним последовало окончательное помрачнение. 25 августа 1900 года наступила смерть.

Учение

Центральная проблема во всех его сочинениях – проблема воли. Мир, утверждал Ницше, – это вечное становление, вечный поток, в котором все возвращается. Человек не должен бояться смерти, потому что мир повторяется во времени с незначительными вариациями. Мир – это наша жизнь. Другого мира нет. В мире действует слепая воля, но эта «воля к жизни» на человеческом уровне выглядит как «воля к власти». Проявлением «воли к власти» надо считать тягу к самоутверждению в формах искусства, морали, религии и науки. «Воля к власти» – движущая сила человеческой культуры. Человек воплощает в себе «волю к власти». Он выделяется из мира животных, создавая мораль, религию, стремясь к истине, но в этом и кроется величайшая ошибка. Истины нет. Познание всегда не более чем истолкование фактов. Факты можно толковать как вздумается. Человек «истолковывает» мир, в котором он живет, создавая свой «маленький мир». Это мир иллюзий, мир, где проявляется воля человека к власти.

В работах «Так говорил Заратустра», «Воля к власти», «Человеческое, слишком человеческое» Ницше дает оригинальное понимание человеческой морали. Мораль предельно относительна. Истин морали нет. Но у моральных действий (поступков) есть критерий. Критерий действия или «практической морали» – степень приближения человека к власти. Никакой «морали для всех» не существует. То, что морально (справедливо, хоро-

шо, полезно) для одних, аморально для других. Раньше, до Сократа, мораль отражала интересы сильных, умных, богатых, благородных людей. Сократ был «первым декадентом» в философии, человеком, который пытался найти «общую» мораль – правила нравственности, которых должны придерживаться все люди без исключения. Но главным искажением морали стало христианское учение, которое восторжествовало в европейской культуре. Христианская мораль стала «суммой условий сохранения бедных, полуудачных и полностью неудачных видов человека», – писал Ницше. Христианская мораль перевернула истинные идеалы людей в целях сохранения стадного большинства, убогого и физически, и умственно. Она провозгласила добром смирение, нищету духа, аскетизм тела. Эта стадная мораль даже не может быть критически осмыслена, так как она провозглашена Богом, а догматы – не обсуждаются, но используются. Есть две морали, утверждал Ницше, – мораль рабов и мораль господ.

Ницше считал, что сложившиеся ценности европейской культуры следует переоценивать. «Переоценка ценностей – это моя формула для акта наивысшего самосознания человечества», – писал Ницше. Способность к переоценке ценностей – свойство великого человека, признак творчества и воли в человеке. В мире, предрекал Ницше, скоро появится новая порода людей – «сверхчеловек».

«Сверхчеловек» – это не герой и не выдающийся человек (как Бетховен, Наполеон, Шопенгауэр, Гете и др.). Это новая порода людей, которой еще нет в мире. Кстати сказать, «сверхчеловек» не появляется из какой-либо определенной нации, он – плод развития всего человечества (прежде всего, европейцев). Эта новая каста «сверхлюдей» преобразует будущую культуру и мораль человечества. Они дадут народам новые мифы взамен старых. Они не будут иметь иллюзий старой морали и культуры. Справедливость для них будет в неравенстве. Никаких общих законов в морали (и других) для слабых и сильных не будет.

Истинная справедливость есть функция силы и власти и должна служить «сильным» людям. Для «слабых» высшая справедливость – это погибнуть и освободить место для нового поколения «сверхлюдей».

Ницше внес вклад в разработку теории искусства. Есть два типа искусства, утверждал он: «дионисийское» и «аполлоновское». «Дионисийское» искусство – буйное, трагическое. Здесь прежде всего бушуют необузданные страсти. «Аполлоновское» искусство – созерцательное, спокойное. Здесь интеллект владычествует над страстями.

Как уже подчеркивалось, Ницше писал изящно. В произведениях он размышлял, вкладывая в свою мысль бурную страсть. Порой изложение переходило в форму ярких афоризмов. Афоризмы затрагивают все сферы бытия человека. Ниже приводятся некоторые из них.

Манифест Карла Маркса и Фридриха Энгельса

Жизнь

В середине девятнадцатого столетия в Европе обострились противоречия внутри капитализма. На одном полюсе возрастало несметное богатство капиталистов, на другом – обнищание основной массы населения, наемных рабочих. Социальное зло бушевало в огромных масштабах, заставляя задумываться передовые умы над его истоками. В этой обстановке возникали различные философские учения, среди которых наиболее влиятельным стал марксизм.

Философия марксизма создана двумя великими немецкими мыслителями – Марксом и Энгельсом.

Карл Маркс родился в городе Трире (Германия) в 1818 году. Его отец был адвокатом. В доме царил дух просветительства, гуманизма и веротерпимости. Карл рос любознательным и волевым. По окончании гимназии поступил в Боннский университет. Через год перешел в Берлинский университет. Увлекался философией Гегеля, Фейербаха. После окончания университета защитил докторскую диссертацию по античной философии. Получив степень доктора философии, отказался от преподавательской деятельности и вступил на путь революционной борьбы. Вскоре стал редактором газеты, а затем журнала.

В 1843 году Карл Маркс женился на подруге детства – баронессе Жени фон Вестфален. Горячая и преданная любовь прошла через всю их жизнь. Женни на протяжении всех лет поддерживала творческую и революционную деятельность своего мужа, мужественно переносила невзгоды, преследования и эмиграцию.

В том же 1843 году Маркс по политическим мотивам переезжает из Германии в Париж. Здесь он глубоко изучает социалистическую и коммунистическую литературу, под влиянием которой он переходит на позиции коммунизма. В 1844 году Маркс высказал идею о всемирно-исторической роли пролетариата и сделал вывод о решающей роли экономики в жизни общества.

Фридрих Энгельс родился в 1820 году в городе Бармене (Рейнская провинция, Пруссия) в семье богатого текстильного фабриканта. После гимназии Энгельс служит в армии. После армейских дней отец посылает Фридриха в Англию, где он должен был заняться управлением филиала отцовского предприятия. В Англии Энгельс основательно изучает философию и политэкономию. Пишет ряд работ, среди которых видное место занимает «Положение рабочего класса в Англии». Энгельс в эти годы тоже формулирует идею об исторической миссии пролетариата.

В 1844 году в Париже состоялась встреча Маркса и Энгельса, с этого момента и до самой смерти Маркса у них завязалась тесная дружба. Они пишут ряд совместных работ. Сохранилась огромная переписка друзей, раскрывающая их умственную лабораторию, многогранную общественно-политическую деятельность и нюансы личной жизни. В частности из переписки известно, что Энгельс оказывал Марксу материальную поддержку, без которой Маркса могла бы раздавить нужда и он не смог бы написать свои труды.

В Париже Маркс принял активное участие в создании радикального журнала «Немецко-французский ежегодник». В журнале он публикует ряд экономических и политических статей с нападка на прусскую аристократию.

По настоянию прусского правительства Маркса высылают из Парижа. Он переезжает в Брюссель, где провел в изгнании три года.

В 1847 году Союз коммунистов поручил Марксу и Энгельсу написать программу. В итоге появилась всемирно известная работа «Коммунистический манифест». В «Манифесте» они сформулировали гипотезу о переходе капитализма в коммунизм через пролетарскую революцию.

В 1848-49 годы по Европе прокатились волны революционного движения. Находясь в Брюсселе, Маркс помогал закупать оружие для восставших рабочих, вследствие чего был выслан из Бельгии. В 1849 году Маркс переехал в Лондон, где и прожил до конца жизни.

В Лондоне Маркс как ученый изучает всесторонне капиталистическое общество, обрабатывая огромный материал. На протяжении трех десятилетий он пишет свой главный труд – «Капитал».

С 1864 по 1872 год Маркс и Энгельс участвуют в работе Первого Интернационала. В 1871 году, приветствуя Парижскую Коммуну, Маркс пишет одну из классических работ – «Гражданская война во Франции». В 1875 году он публикует работу «Критика Готской программы», в которой сформулировал учение о двух фазах коммунизма.

В семидесятые годы на идеологическом фронте стал очень популярным Евгений Дюринг, мечтавший затмить славу Маркса среди рабочих. Учение Дюринга было эклектично. По просьбе товарищей Энгельс пишет работу «Анти-Дюринг» (1876-1878), в которой дает критический разбор взглядов Дюринга. Эта книга – главный философский труд Энгельса. В ней сформулированы основные положения марксизма.

В 1867 году Маркс опубликовал первый том «Капитала». Он успешно работает над завершением двух других томов, нещадно изнуряя свой организм. В 1881 году умерла Жени. С потерей жены Маркс сник. Силы были на исходе. В 1883 году Маркс скончался, не завершив свой «Капитал». Энгельс много лет трудится над рукописями своего друга. Он публикует второй том «Капитала» в 1885 году, а третий – в 1894 году. Через год Энгельс умер, оставив странное завещание: тело кремировать, урну с прахом бросить в воды Атлантического океана. Друзья выполнили его завещание.

Учение

Марксизм – последовательный материализм. Маркс и Энгельс придерживались принципа: мир материален. Материальность мира, подчеркивал Энгельс, доказывается не парой фокуснических фраз, а всей историей естествознания. Материя – объективная реальность. Она существует в пространстве и времени. Свойства пространства и времени наука абстрагирует от движущейся материи. Движение есть способ существования материи. Форм движения множество. Обобщая данные естествознания, Энгельс в «Диалектике природы» характеризует механическую, физическую, органическую, социальную формы движения. Каждая последующая включает в себя все предыдущие, имея свою специфику, является более сложной.

Опираясь на гегелевскую диалектику, Маркс и Энгельс подчеркивали: в мире все взаимосвязано; весь мир находится в изменении и развитии; развитие идет через борьбу противоположностей; в процессе развития происходит отрицание отживших форм и переход к новому качеству. В природе действуют объективные законы, познание которых приводит к усилению власти человека над природными процессами.

Человек, выделившийся из мира животных благодаря, прежде всего, трудовой деятельности, способен в процессе познания получить истинные знания. Познание – процесс исторический. Основа познания – общественно-историческая практика, включающая в себя все экспериментальные виды деятельности. В познании участвует весь арсенал познавательных способностей человека: ощущения, абстрактное мышление, интуиция. Формы и методы познания совершенствуются в соответствии развитием общества, науки и техники.

Познание – процесс сложный, извилистый и трудоемкий. В наших знаниях удивительным образом порой переплетаются истина и заблуждения и только в ходе исторической практики мы освобождаемся от заблуждений, порождая новые. От познания явлений мы переходим к познанию сущности. Сущность скрыта. Если бы сущность была видна, то наука была не нужна. «В науке нет широкой столбовой дороги, - подчеркивал Маркс, - и только то достигнет ее сияющих высот, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

Сознание по отношению к материи вторично. Сознание не просто свойство мозга. Его содержание зависит от совокупной деятельности человека. Сознание с самого начала, подчеркивал Маркс, есть общественный продукт. Оно вписано в деятельность человека, является осознанием бытия, а бытие человека есть его реальный образ жизни. Сознание связано с языком. Язык, возникший из практической потребности общения, является непосредственной действительностью мысли. Когда-нибудь, считал Энгельс, наука раскроет мозговую меха-

низм мышления, но мышление по своей сути не есть мозговой процесс. Мышление есть отражение действительности в понятиях, имеющих историческую природу.

Маркс и Энгельс являются создателями исторического материализма. Они попытались материалистически объяснить историю общества, функционирование общества. Общество представляет собой сложную структуру, где все составляющие взаимосвязаны друг с другом.

В истории общества действуют люди, одаренные сознанием. Каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений и их разнообразных воздействий на внешний мир – это именно и есть история. Цели, поставленные людьми перед собой, приходят во взаимные столкновения и противоборства, порой получая нежелательные результаты.

Анализ истории приводят Маркса и Энгельса к выводу, что за всей духовной жизнью общества необходимо найти действие объективных факторов.

Практика исходна и первична по отношению ко всему духовному миру. Практика носит общественный характер, ее нет вне общения и связей между людьми. Практика – исторична, она состоит в непрерывном преобразовании людьми условий, обстоятельств жизни и самих себя. Практика есть предметная деятельность, поскольку люди действуют не в безвоздушном пространстве, не в «чистом мышлении», а в реальности, где приходится преобразовывать то, что дает природа, и то, что уже создано другими людьми, то есть различные предметы. Все виды сознания людей включены в практическую жизнь. В исторической практике в конечном счете и решаются все те теоретические проблемы, которые кажутся мыслителям исключительно делом просвещенного философского разума.

Маркс и Энгельс сформулировали положение: в обществе следует выделять общественное бытие и общественное сознание. Главным в общественном бытии является способ производства. Занимаясь производством, человек сам создает условия своего существования: материальные условия жизни, характер отношений с другими людьми, способы усвоения и передачи накопленного опыта. Все это составляет реальный образ жизни людей или их общественное бытие. Способ производства состоит из двух подсистем – производительных сил и производственных отношений. Производительные силы (средства труда, предмет труда, люди, включенные в сферу производства) выражают технологический способ производства. Технология производства прошла длительный путь эволюции от каменных орудий до современного производства. Уровень развития производительных сил выражается в производительности труда, в степени покорения природы. Производственные отношения (отношения по поводу собственности, распределения, потребления) выражают социально-экономический способ объединения людей. Уровень развития производственных отношений выражается в степени заинтересованности людей в производстве, в диапазоне экономических, материальных стимулов производства.

Маркс сформулировал закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил. «В общественном производстве своей жизни, – писал Маркс, – люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процесс жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

Открытие зависимости сознания людей от бытия, практической деятельности и ее главного вида – материального производства позволило Марксу коренным образом переосмыслить значение и роль духовной деятельности (в том числе и философской) в историческом процессе. Всякое мировоззрение, в том числе и философское, не творит и не создает, а только выражает жизнь, изменяющуюся по собственным, лишь частично доступным и понятным людям законам. Идеи становятся силой тогда, когда овладевают массами.

Маркс создал концепцию формационного развития обществ. Формация – это социально-экономический тип общества, выражающий ступень в его развитии. Маркс выделил несколько ведущих типов организации общества – общественных форм, или формаций: первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и в перспективе – коммунистической. Поскольку в практической жизни наиболее фундаментальным, существенным уровнем является уровень производства жизни, основные исторические формы общественного устройства определяются по ведущему типу организации материального производства.

Анализ исторических типов общества был дополнен важными выводами о внутренней организации общества. Материальное производство определяет основные структуры больших групп людей, находящихся в различном отношении к предметам, средствам и результатам труда, – классы. Тип собственности создает социальную структуру отношений и общения между разными группами людей – «гражданское общество». Эта структура упорядочивается и управляется внешней, отчужденной от нее силой – государством. Порядок жизни, задаваемый основными отношениями «гражданского общества» и поддерживаемый государством, отображается и закрепляется в политических, правовых, религиозных, моральных, философских представлениях, обычаях, законах и установках.

Объединяясь друг с другом, контактируя и обмениваясь деятельностью и ее результатами, люди постоянно создают, изменяют свои общественные связи и отношения. В тех случаях, когда эти отношения становятся недостаточными и мешающими главным целям производства, люди их изменяют, создают новые. Изменение основных условий жизни, прежде всего производственной деятельности, соответственно, приводит к измене-

нию самих людей. Самоизменение людей в ходе истории становится основой теоретического решения Марксом проблемы человека и его освобождения.

Маркс ввел в оборот понятия «базис» и «надстройка». Базис – это экономический строй общества. Надстройка – политический строй общества и духовная жизнь (или общественное сознание). Базис является определяющим по отношению к надстройке.

Реально жившие и живущие люди бесконечно многообразны. Многообразие это, однако, не исключает возможности усмотреть определенные типы сходства людей, их общности в соответствии с выделяемыми Марксом социальными параметрами. Во-первых, принадлежность «эмпирического индивида» к определенной сфере деятельности с фиксированными традициями, порядками, нормами общения и т. д., то есть к социальному типу разделения труда. Наиболее глубинной общесторической формой разделения труда является деление на труд умственный и физический. Существует также глобально-историческое различие между промышленным и сельскохозяйственным трудом и множество различий уже более профессионального характера. Разделение труда означает наличие обмена результатами деятельности и исторически возникает вместе с возникновением частной собственности. Во-вторых, люди занимают также фиксированное социальное место в группах – классах, разделениях по наличию или отсутствию собственности. Принадлежность к определенному классу – также вид объективного объединения, общности людей. Классовые характеристики индивидов пронизывают и их личные черты (образ жизни). Они усредняют, типизируют индивидов и их отношения между собой. Люди подчинены своим классам, но это подчинение носит не индивидуально-единичный, а усредненный характер. Классовый индивид – средний индивид, поскольку условия жизни класса фиксированы и вырабатывают определенные личностные свойства. В-третьих, люди подчинены национально-культурным условиям. Место их жизни с преобладанием определенных занятий, обмена, национальных традиций, среди которых наиболее важен язык, нравы, культурные ценности, – все это определяет, ограничивает индивидов. Все это дало Марксу основание сформулировать тезис о сущности человека: сущность человека есть тот ансамбль всех тех общественных отношений, в которые вступает реальный индивид через свою совокупную деятельность.

СИМФОНΙΑ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Русская философия тесно переплетается со всей историей России. Реальная действительность, крупные события, взаимоотношения социальных групп, достижения в духовной культуре общества, расширение контактов с другими народами и странами – все это, безусловно, влияло на весь спектр философской проблематики и на характер их решения.

Реформы Петра I, славные победы России над Наполеоном, крестьянские волнения, восстание декабристов, поражение в Крымской войне, отмена крепостного права, развитие капитализма, перегруппировка классовых отношений, Февральская и Октябрьская революции – эти и многие другие события требовали своего осмысления. Это осмысление звучало в великолепной поэзии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Брюсова, Блока. Призывали к философскому размышлению произведения Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого. Не отставал и театр: пьесы Островского вызывали дискуссии по нравственно-философским вопросам. Лидировала в обсуждении проблем, поднимаемых в произведениях литературы и искусства, острая, вдумчивая литературно-эстетическо-философская критика. Вся грамотная Россия читала статьи Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Стасова.

В этом многогранном процессе духовного борения и роста заметное место занимала русская философия, давшая миру многих талантливых мыслителей. Откликаясь на социально-политические события, впитывая в себя отечественные и зарубежные достижения науки и искусства, полемизируя с западной философией, русские философы создавали свои оригинальные произведения. Эти произведения активно влияли на формирование самосознания различных слоев населения и прежде всего на самый мыслящий слой – на интеллигенцию.

В многоголосой русской философии были представители естественно-научного реализма (Ломоносов, Сеченов, Павлов), славянофилов (Хомяков, Аксаков, Киреевский), западников (Грановский, Кавелин, Герцен и др.), почвенничества (Достоевский и др.), революционных демократов (Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев), марксистов (Плеханов, Ленин и др.), «легалного марксизма» (Струве и др.), космистов (Федоров, Циолковский, Вернадский и др.), евразийства (Н.С. Трубецкой, Карсавин и др.), философии всеединства (Соловьев, Е.Н. Трубецкой, Франк и др.), христианского персонализма и интуитивизма (Шестов, Н.О. Лосский и др.).

Русскую философию нельзя оторвать от истории России. Российская действительность бушевала в сердцах мыслителей огненной страстью, которая обжигала пылкий ум и находила выходы размышлениях об исторических судьбах России. Каждый из философов по-своему любил свою Родину. Каждый стремился сделать ее лучше в соответствии со своими представлениями об общественных идеалах и путях их достижения. Философские идеи часто приходили в противоречия с реальной политикой господствующих в обществе сил. На этой основе возникали острые коллизии в жизни мыслителей, которые с неизбежностью выливались в трагические судьбы великих умов.

Противоречивая действительность, особенности формирования того или иного философа порождали взаимоисключающие учения. Возникали непримиримые идеологические сражения. Первым таким крупным сражением была философская битва между славянофилами и западниками.

Славянофилы (А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский) обосновывали идею о мессианской роли России в истории человеческой цивилизации. Россия по природе – антипод Запада. У нее иной тип цивилизации. Разрушение этого типа, начатого реформами Петра I, пагубно сказывается на жизнеспособности русского общества. Россия стала терять свою национальную самобытность. Славянофилы считали, что политическое устройство России должно базироваться на монархии. Основой духовности должно быть православие, стержнем которого является любовь к ближнему. "Итак, русский народ, – писал Аксаков, – отделив от себя государственный элемент, предоставив полную государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокая цель которой есть общество христианское". Русскому народу присущи такие ценности, как соборность, коллективизм, общинность. Русскому народу противен западный рационализм. Надо понимать не разумом, а чувствами.

Западники (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен) придерживались идеи "европеизации" России. Россия по сравнению с Западом – страна экономически отсталая, в основе своей безграмотная. Петр I, считали они, – великий преобразователь, понявший преимущество Запада. Россия должна смотреть на Запад как на образец. Она должна перенять западный экономический уклад, западные республиканские формы государственного устройства и западные духовные ценности. Учиться у Запада – не унижение, а великое достоинство.

Спор, начатый славянофилами и западниками, то затихал, то вновь возникал, вовлекая в свою орбиту новых идеологов. Неославянофилами были Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев. Идеи западничества развивали революционеры-демократы и марксисты.

Зачинателем революционной демократии был Радищев. Его линию продолжил Герцен. Крупнейшими философами революционной демократии XIX века были В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Революционными демократами они назывались потому, что в своих работах развивали концепцию революционного преобразования России на демократических началах. Они примыкали к западничеству, критиковали славянофилов за их консерватизм, за стремление изолировать Россию от общеми-

рового развития. Революционеры-демократы были ярыми сторонниками распространения научных знаний, развития светской культуры. Так как революционеры-демократы выступали с резкой критикой существующего строя и призывали к борьбе за новый политический строй и изменение социально-экономического уклада жизни, то их нередко преследовали, сажали в тюрьмы, ссылали на каторгу.

Философы революционной демократии были и крупными литераторами, литературными критиками. Своими литературными, публицистическими, философскими произведениями они оказывали влияние на формирование общественного мнения в России.

В конце XIX в. в России стал широко распространяться марксизм. Самыми крупными представителями русского марксизма были Плеханов и Ленин. Философия марксизма стала знаменем пролетарской революции 1917 года. В годы Советской власти марксизм-ленинизм стал официальной философией в обществе. Огромная армия советских философов занималась творческим изучением марксизма-ленинизма. Был известный период догматизма. Однако постепенно возникали творческие коллективы по философским интересам. Одни разрабатывали философию науки (Овчинников, Степнн и др.), вторые теорию познания (Ильенков, Копни и др.), третьи – философскую антропологию (Фролов, Григорьян и др.), четвертые – философию истории (Келле, Межуев и др.), пятые – теорию культуры (Давидович, Жданов, Каган и др.), шестые – историко-философскую науку (Асмус, Лосев, Соколов и др.).

В последние годы в России произошли кардинальные экономические, социальные и политические изменения. В стране бурно развиваются торговые отношения. В этой ситуации остро встал вопрос о разработке новой оригинальной русской философии, которая стала бы стержнем идеологии современной России.

Александр Радищев – родоначальник революционной мысли в России

Жизнь

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802 гг.), писатель, философ, родоначальник революционной традиции в России. По происхождению дворянин. Учился в Пажеском корпусе Екатерины II. В 1766 г. вместе с группой молодых дворян был отправлен в Германию, в Лейпцигский университет, где изучал философию, психологию, математику. В университете познакомился с идеями французских просветителей – Руссо, Мабли, Гельвеция. По возвращении в Россию занимал различные должности.

На формирование мировоззрения Радищева особое влияние оказала Крестьянская война в России (1773 – 1775 гг.). В начале 80-х гг. написал оду «Вольность», в которой, восхищаясь Английской революцией, воспевал стремление народа к борьбе за свободу. Огромный общественный резонанс имела книга «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой Радищев дал критические зарисовки тогдашней крепостнической России. Его идеал – уничтожение крепостного права и монархии. Екатерина II, прочитав «Путешествия», воскликнула: «Бунтовщик хуже Пугачева». Радищев был осужден на смертную казнь, которую заменили ссылкой в Сибирь. В ссылке он написал работу «О человеке, его смертности и бессмертии». Умер Радищев в 1802 г.

Учение

Работа «О человеке, его смертности и бессмертии» состоит из шести книг. В первой книге Радищев ставит комплекс задач в области антропогенеза. Во второй книге он выясняет природу живого. В четвертой книге выражает свое понимание природы психического, идеального, духовного и душевного. В пятой и шестой книгах Радищев уделяет внимание гносеологии, т.е. теории познания.

Радищев считал, что человек един не только со всеми другими людьми, но и с органическим и неорганическим миром, с космосом. Всюду одинаков состав и характер законов. Однако человек имеет пять отличительных особенностей: 1) вертикальный образ хождения, 2) организация мозга; каждый мыслит, 3) речь, 4) стремление к совершенствованию условий и самого себя, 5) способность к трудовой деятельности благодаря развитию рук.

Радищев был сторонник народовластия, республиканского правления, свободы слова и вероисповедания. Общественно-политические взгляды Радищева оказали большое влияние на духовное развитие России.

Философские письма Чаадаева

Жизнь

Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856 гг.), яркий представитель русской философии. П.Я. Чаадаев – родился в семье отставного подполковника Я.П. Чаадаева, мать – Наталья Михайловна, урожденная Щербатова (1766 – 1797 гг.), дочь историка князя М.М. Щербатова. Ему было три года, когда они с братом М.Я. Чаадаевым (1792 – 1866 гг.) осиротели и воспитывались опекунами: тетюшкой А.М. Щербатовой (1761 – 1852 гг.) и дядей князем Д.М. Щербатовым (1760 – 1839 гг.). В 1808 – 1811 гг. Чаадаев учился в Московском университете (вме-

сте с А.С. Грибоедовым и И.Д. Якушкиным), по окончании которого участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в составе лейб-гвардии предала заграничный поход русской армии. В 1819 г. получил звание ротмистра.

В 1816 г. в Царском Селе в доме историка Н.М. Карамзина Чаадаев познакомился с лицеистом А.С. Пушкиным и оказал на него в те годы (до южной ссылки поэта) большое влияние. Их дружба с годами ослабела, но сохранялась до самой смерти Пушкина. В сентябре 1820 г., будучи адъютантом командира гвардейского корпуса, Чаадаев был послан в Троппау для доклада императору Александру I о волнениях в Семеновском полку. В феврале 1821 г. по непонятным для окружающих причинам Чаадаев вышел в отставку, пренебрегши открывающейся перед ним блестящей карьерой, летом того же года был принят И.Д. Якушкиным в общество декабристов. В 1823 – 1826 гг. Чаадаев путешествовал за границей (Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия), где познакомился со многими выдающимися учеными, в том числе с Шеллингом. Летом 1826 г. вернулся в Россию; на границе в Брест-Литовске он был задержан и допрошен (на предмет участия в тайных обществах: Чаадаев при этом сознался, что с 1816 г. был масоном, но позже порвал с ними связь, а от участия в декабристском обществе отказался, не зная о том, что во время следствия его имя было названо некоторыми его друзьями декабристами), после чего ему разрешили въезд в Москву, установив, однако, за ним негласный полицейский надзор. 1828 – 1831 – годы затворничества Чаадаева, в течение которых он работал над главным своим произведением «Философическими письмами». С 1831 г. Чаадаев начинает появляться в московском обществе, в последующие годы предпринимает неоднократные попытки опубликовать свое произведение. В 1833 г. Чаадаев поселился во флигеле усадьбы Левашовых на ул. Новой Басманной в Москве, где оставался до самой смерти. В сентябре 1836 г. в 15-м номере журнала «Телескоп» было напечатано (анонимно) первое «Философическое письмо». Письмо вызвало бурную общественную реакцию (в основном негативную); о публикации стало известно императору Николаю I, по распоряжению которого издание журнала было прекращено, цензор А.В. Болдырев и издатель Н.И. Надеждин вызваны в Петербург для дачи показаний, а в доме Чаадаева произведен обыск с изъятием всех бумаг. Дело кончилось тем, что по «высочайшему повелению» Болдырев был уволен с должностей цензора и ректора Московского университета, Надеждин сослан на год в Усть-Сысольск (современный Сыктывкар).

Официальные власти негодовали, так как Чаадаев утверждал, что Россия отторгнута от человеческого рода. «Высочайшим повелением» Чаадаев был объявлен сумасшедшим. В ответ Чаадаев написал произведение «Апология сумасшедшего» (1837 г.) Чаадаев был лишен возможности печататься. Однако влияние его идей от этого не уменьшилось. После 1837 г. Чаадаев был обречен на одиночество. Умер 14 апреля 1856 года.

Учение

Кратко его концепцию можно сформулировать следующим образом. Россия, в отличие от Запада, воздвигшего «храмину современной цивилизации» под непосредственным воздействием католичества, с самого начала оказалась в стороне от «великой мировой работы». Причина – ее вековая зависимость от жалкой и презренной Византии, чей нравственный устав она положила в основу своего воспитания. Россия оказалась оторванной от живительного учения Христа, замкнулась в религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало ее пределов. «Весь мир, – писал Чаадаев, – перестраивался заново, а у нас ничего не создавалось». Мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Всякий действительный прогресс зиждется на истинном христианстве, каковым является только католицизм. Прогресс не может быть разнообразным, он един. Католицизм как источник прогресса воплощает в себе единый путь христианства. Для России не существует никакого иного пути развития, кроме западноевропейского. Ее участь предрешена тем, что она – страна христианская, а потому у нее нет ничего общего с Востоком. Восток и Россия – это два мира, всецело чуждых по духу и мирозерцанию. Их невозможно соединить.

Чаадаев отнюдь не свел вопрос о русском пути к простому западничеству. Отказав России в самобытности социальной, он, тем не менее, глубоко верил в ее духовный мессианизм, высокое назначение в будущем. «Мы принадлежим к числу тех наций, – писал он, – которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Для Чаадаева было несомненно одно: не бывает народов абсолютно напрасных, и если нельзя объяснить их существование нормальными законами нашего разума, значит ими таинственно руководит верховная логика Провидения. «Таков именно наш народ», – заявлял он в «Апологии сумасшедшего».

Кредо славянофила Хомякова

Жизнь

Алексей Степанович Хомяков (1804 – 1860 гг.), русский философ, писатель, поэт, публицист, идейный вождь славянофильства. Родился в Москве в старинной дворянской семье. Отец Хомякова был человеком мягким, добрым, образованным, но беспорядочным и вдобавок любил страстно картежную игру. Мать, напротив, была женщиной организованной, практичной с твердым характером. Когда ее муж проиграл более миллиона рублей в карты в московском английском клубе, она взяла в свои руки управление имениями и возвратила все фамильные богатства. Проявляя патриотизм, она на сбережения построила церковь в честь победы России над Наполеоном. Мать воспитывала сына в духе патриотизма и глубокой веры в православие. Получив солидное

домашнее образование, успешно выдержал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук (1822 г.). В 1822–1829 гг. находился на военной службе. Оставив службу, занялся управлением своего имения.

В 1836 году Хомяков женился на сестре поэта Н.М. Языкова Екатерине Михайловне. Брак оказался очень счастливым. Жена подарила мужу пятерых дочерей и четырех сыновей. В семье царила настоящая идиллия. Сам Хомяков в основном ушел в творчество. Он писал стихи, пьесы, очерки. Однако прославился он не как поэт, а в большей степени как философ. Он принял активное участие в обсуждении вопроса об историческом пути России. Его интересовало все: общественная жизнь, история, искусство, поэзия.

С конца 30-х гг. XIX в. начал активную пропаганду своих философских и социологических идей, защищая православие от нападок со стороны его противников, проповедуя «славянскую идею». С 1857 г. бесценный председатель «Общества любителей Российской словесности». Под его руководством "Общество" готовило издание словаря В.И. Даля, писем Карамзина и Грибоедова и др.

Хомяков был человеком общительным. Он был знаком и дружен со многими выдающимися людьми своей эпохи: с Пушкиным и Гоголем, Чаадаевым и Лермонтовым, Белинским и Герценом, Самариным и Языковым, Аксаковыми и Одоевскими. Был человеком трудолюбивым, творческим, мыслящим. Его перу принадлежат труды «О современных явлениях в области философии», «Записки о всемирной истории». Написано множество статей: «Мнение иностранца о России», «О возможности русской художественной школы» и др.

Хомяков был крепок здоровьем. Смерть подкралась внезапно. В сентябре 1860 года он отправился в свое рязанское имение, где заразился холерой, оказывая помощь больным крестьянам. Через несколько дней он спокойно умер.

Хомяков считал, что сердцевиной соборности является любовь, понимаемая в духе православной веры. Отсюда Хомяков особое место в своей философии уделял учению о Церкви. Церковь – собрание единомышленников, объединение любящих людей.

Учение

Хомяков – ведущий идеолог славянофильства. Сущность славянофильства выражалась в отстаивании идеи самобытности развития России и ее мессианской роли в истории мировой цивилизации. Формула славянофилов сводилась к соборности, которая включала в себя три составляющих: православие, самодержавие (в его допетровских формах гармоничной жизни сословий), общинность, основанную на коллективизме, дающем гармоничное сочетание свободы личности и общественных интересов. Западный образ жизни, европейская культура, республиканизм – все это не приемлемо для России.

В славянофильской среде Хомякова называли даже «отцом церкви». Он рассматривал веру в качестве некоего предела внутреннего развития человека, «крайней черты его знаний». Не отвергая науку, не противопоставляя веру и знание, он иерархизировал их отношение: сначала знание, затем вера. Условие существования веры – недостижимость абсолютного знания. И как движение по пути знаний совершается совокупным человечеством, так и вера постигается соборным сознанием всей церкви, без различия ее членов. Принцип соборности означал, что «истина христианского догмата не зависит от сословия иерархов; она хранится всею полнотою, всею совокупностью народа, составляющего церковь, который есть тело Христово». Хомяков не для красного словца говорил, что «не соглашался во многих случаях с так называемым мнением церкви»; его религиозность обнаруживает те же «неточности», которые выявились позднее в «розовом христианстве» Достоевского.

Вера не ограничивается областью религиозных предметов, она функционирует и как познавательная способность. Хомяков определял веру как «непосредственное, живое и безусловное знание», «зрячесть разума». Ни разум, ни ощущения сами по себе еще не доказывают существование внешнего мира. Это дается верой в божественное творение. Нельзя просто вывести мир из понятия, как поступал Гегель. Понятие бессубстратно, лишено конкретного и случайного, а мир многолик и разнообразен. Принимая понятие за единую основу бытия и мышления, Гегель довел рационализм до своей противоположности – материализма, выводящего мысли из ощущений. Как действительность не может вытекать из понятия, так и понятие не может вытекать из ощущений. Необходимо слияние мыслей и чувств в веру. Тогда разум оказывается способным познать «истинное сущее», Бога. «Разум, – писал Хомяков, – жив восприятием явления в вере и, отрешаясь, самовоздействует на себя в рассудке, разум отражает жизнь познаваемого в жизни веры, а логику его законов – в диалектике рассудка». Только в сочетании с верой разум возвышается над отдельным мышлением, преобразуясь в цельное, соборное сознание.

В понимании Хомякова соборность несла в себе закваску секуляризма, мирского, человеческого восприятия веры. Хомяков был христианским философом, однако в его христианстве недоставало православия, хотя он всемерно старался защитить его.

Хомяков был сторонником ликвидации крепостного права через реформу. Восхваляя Россию, он в тоже время остро чувствовал острые коллизии современности. Порой в своих стихах он выражал эти чувства. Говоря о современной России, он писал:

*В судах черна неправдой черной
И игом рабств клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,*

*И лени, мертвой и покорной,
М всякой мерзости полна!*

Колокольный звон Герцена

Жизнь

Александр Иванович Герцен (1812 – 1870 гг.), русский писатель, публицист, философ, общественный деятель. Незаконнорожденный сын богатого помещика И.А. Яковлева. В 1833 г. окончил физико-математическое отделение Московского университета.

Еще до поступления в университет познакомился с Н.П. Огаревым, вместе с которым поклялся отмстить за казненных декабристов и посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Во время учебы слушал лекции известного русского шеллингианца профессора М.Г. Павлова. Вместе с Огаревым организовали кружок, ориентированный на взгляды Сен-Симона. В 1834 году вместе с другими членами кружка арестован и обвинен в антиправительственной деятельности. Осужден и сослан в 1835 году под надзор полиции (Пермь, Вятка, Владимир). В 1840 году получил разрешение вернуться, но вскоре последовала новая ссылка в Новгород (1841 – 1842 гг.) за резкий отзыв о полиции. С 1842 по 1847 годы были написаны основные философские работы Герцена. В этот период жизни Герцен выступал как один из основных идеологов западничества. К 1839 году относится его резкое столкновение с Белинским по поводу понимания гегелевской философии. Герцен выступил против трактовки Белинским идеи «примирения с действительностью», противопоставляя ей «философию деяния». В 1847 году Герцен уехал из России, а в 1849 году принял решение остаться за границей. В 1853 году Герцен основал в Лондоне вольную русскую типографию. С 1855 по 1869 годы он издавал альманах «Полярная звезда». Вместе с Огаревым (который присоединился к нему в 1856 году) с 1857 по 1867 год он издавал газету «Колокол». После поражения французской революции 1848 года Герцен пережил духовную драму, во многом пересмотрев свои прозападнические ориентации, посвятив себя разработке доктрины «русского социализма». В это же время в центре его внимания оказываются проблемы социальной философии и социологии. Несмотря на достаточно четко проявляющееся разграничение творчества Герцена на два этапа, оно носит цельный характер, пронизано «сквозными» темами и идеями. Большое значение для понимания духовной эволюции Герцена и самой эпохи имеет его мемуарная эпопея «Былое и думы». В книге много фактического материала о судьбе русской интеллигенции. Основные философские и социальные идеи изложены Герценом в следующих работах: «Дилетантизм в науке» (1842 – 1843 гг.); «Письма об изучении природы» (1845 – 1846 гг.); «О развитии революционных идей в России» (1851 г.); «С того берега» (1855 г.); «Русские немцы и немецкие русские» (1859 г.); «Концы начала» (1862 г.); «Письма к противнику» (1864 г.); «Письма старому товарищу» (1869 г.) и др.

Учение

В созданной им теории «русского социализма» провозглашалось право каждого на землю, общинное владение ею и мирское самоуправление. «На этих началах, и только на них, – утверждал Герцен в статье «Русские немцы и немецкие русские», – может развиваться будущая Русь». Для этого вовсе не обязательны революции, достаточно реформ, мирных преобразований: «... мы уверены, что нет никакой роковой необходимости, чтобы каждый шаг вперед для народа был отмечен горами трупов». Общий план развития допускает альтернативу, история таит в себе бесконечное число непредвиденных вариаций. Одномерность существует лишь в воображении, в фантазии адептов революции. Это перенесение на русскую почву опыта Запада. Историю невозможно пристегнуть к упряжке прямолинейного прогресса, она, как и природа, развивается в разные стороны, выявляет противоположные тенденции. История не кладет свой капитал на одну парту. Изменяя старый порядок вещей, важно учитывать многообразие форм социального обновления.

Человек – продукт среды и воспитания. «Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиной сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождения так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец, элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды. Но тут в самом образе отражения является его самобытность. Противодействие, возбуждаемое в человеке окружающим, – ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так, как полон противоречия. Нравственная независимость человека – такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, с той разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь со средой теснее, тем больше среда поглощает лицо». Люди сами творят историю. Представляя историю ареной деятельности людей, Герцен обуславливал направленность деятельности соответствием ее разуму. Если деятельность охватывает веления человека, то разум утверждает неразрывность бытия и мышления. Без разума нет осознанной реальности, нет целостной и единой природы.

Именно в разуме достигается полнота того, что есть; в нем физический мир находит прояснение нравственное, обретает свой критерий и смысл. «Природа, понимаемая помимо сознания, – туловище, недоросль, ребенок, не дошедший до обладания всеми органами, потому что они не все готовы. Человеческое сознание без природы, без тела – мысль, не имеющая мозга, который бы думал ее» – писал Герцен. Из единства, целостности природы и мышления Герцен выводил принцип объективности разума, признавая его универсальным логическим постулатом собственной философии.

Герцен подводил под философию нерушимый фундамент частных наук, естествознания. Он считал, что необходим тесный союз философии и естествознания: «... философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии». Сфера философии – разум, умозрение, сфера частных наук – опыт, эмпирия. Они взаимно дополняют и предполагают друг друга. Только органическое соотношение между естествознанием и философией открывает человеку истину сущего – единый, всеохватывающий разум.

Антропологизм Чернышевского

Жизнь

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889 гг.), русский революционер и демократ, просветитель-энциклопедист, писатель, литературный критик, представитель антропологического материализма.

Родился Чернышевский в Саратове в семье протоиерея. С юных лет проявил огромные способности. По окончании гимназии учился в Петербургском университете. После учебы стал заниматься литературной деятельностью в журнале «Современник». В 1855 году защитил магистерскую диссертацию «Эстетическое отношение искусства к действительности», в которой, придерживаясь философских взглядов Фейербаха, обосновал тезис: «Прекрасное есть жизнь».

Литературно-критическая работа вовлекла Чернышевского в революционно-демократическую деятельность. Он выступает с критикой основных положений славянофилов. Познакомившись с трудами европейских социалистов, Чернышевский стал пропагандировать их идеи. Конфликт с государственной идеологией и политикой привели Чернышевского к заточению в Петропавловскую крепость. За тюремные дни он написал философский роман «Что делать?», в котором поставил проблему раскрепощения женщин и воспитания «новых» и «особенных» людей, которые смогут построить социалистическое общество. Идеалы социализма Чернышевский излагал в романе через сны героини – Веры Павловны.

После освобождения из тюрьмы над Чернышевским была произведена гражданская казнь, после которой он был отправлен в сибирскую ссылку. В период ссылки он написал огромное количество произведений, среди которых особенно ценным является «Пролог». В «Прологе» Чернышевский, давая философский анализ пореформенной России, оценивает реформу как грабеж крестьянства.

В 1883 году его перевели в Астрахань, а затем в Саратов, где он находился под надзором полиции до самой смерти.

Учение

Чернышевский оставил большое литературное наследие. Главное философское произведение – «Антропологический принцип в философии». В нем автор защищал позиции материализма и диалектики, выступал за союз философии и естествознания. Человек, по мнению Чернышевского, есть высшее создание природы. Под «антропологическим принципом» Чернышевский подразумевал концепцию человека как единого организма. Все психические явления определяются физической организацией человека. Человек подчиняется в своем функционировании тем же законам, что и остальная природа, поэтому человеческое поведение целесообразно объяснять теми же терминами, которыми наука объясняет органическую и неорганическую природу. В природе и в поведении человека действует причинность. Каждый индивид действует по принципу психологического эгоизма, в основе которого лежит стремление к удовольствию. Здесь Чернышевский примыкает к этической теории разумного эгоизма, согласно которой удовольствие должно достигаться разумным, гармоничным образом. Этому может способствовать только то общество, которое организовано на принципе справедливости.

Чернышевский был одним из теоретиков крестьянского социализма. Идеи социализма он пропагандировал и в романе «Что делать?»

Занятия философией, историей общества и участие в политической жизни привело Чернышевского к выводу о влиянии политической позиции философа на его философские взгляды.

Гуманизм Достоевского

Жизнь

При изучении творчества Достоевского возникает чувство гордости за русскую культуру XIX века. Достоевский – гигант мысли. Все его творчество – это острое ощущение противоречивой действительности России. Проблемы, которые поднял Достоевский, получили международный резонанс.

Федор Михайлович Достоевский, второй сын в семье, родился 30 октября 1821 в Москве в здании Марининской больницы, где отец его служил штаблекарем. Семеро детей воспитывались по традициям старины: в страхе и повиновении. Летом семья проводила в небольшом имении Тульской губернии. Дети пользовались почти полной свободой. Учиться Федор начал довольно рано. В шестнадцать лет он лишился матери и был определен в инженерное училище, где приобрел «репутацию нелюдимого чудака». В 1843 г. по окончании училища, работал в чертежном инженерном департаменте. Осенью 1844 г. подает в отставку, решив жить только литературным трудом и «адски работать». Свою первую повесть «Бедные люди» (1845 г.) он отдает Некрасову в «Петербургский Сборник». Достоевский был принят в кружок Белинского, который горячо приветствовал новоявленного писателя как одного из будущих великих художников гоголевской школы, но хорошие отношения с кружком скоро испортились.

В 1847 г. Достоевский стал посещать собрания революционного общества Петрашевского. В ночь на 23 апреля 1849 г. Достоевский был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость, где пробыл 8 месяцев. 22 декабря он был привезен на Семеновский плац, где над ними проделали церемонию объявления приговора о смертной казни через расстрел, и лишь в последнее мгновение объявили, как особую милость, настоящий приговор: сослать на каторгу. В ночь с 24 на 25 декабря он был закован в кандалы и отправлен в Сибирь.

15 февраля 1854 г., по окончании срока каторжных работ, был определен рядовым в сибирский линейный батальон в Семипалатинске, где пробыл до 1859 и где под свое покровительство его взял барон А.Е. Врангель. 6 февраля 1857 г., в Кузнецке, женится на Марии Дмитриевне Исаевой, вдове надзирателя, которую полюбил еще при жизни ее первого мужа. 18 апреля 1857 г. Достоевский был восстановлен в прежних правах и 15 августа получил чин прапорщика. Вскоре подал прошение об отставке и 18 марта 1859 г. был уволен, с разрешением жительства в Твери. Вскоре получает разрешение жить в столице. Жизнь на каторге, страдания народа Достоевский изобразил в «Записках из Мертвого дома» (1861-1862).

С 1861 г. вместе с братом начинает издавать журнал «Время» и «Эпоха». Летом 1862 г. посещает Париж, Лондон, Женеву.

Зимой 1862-1863 года в Петербурге Достоевский страстно влюбился в молодую писательницу А.П. Суслову. Она ответила взаимностью. Летом 1863 года они вдвоем совершили заграничную поездку. Образ Сусловой воплотился в героине романа «Игрок».

16 апреля 1864 г. умерла жена, болевшая чахоткой более 4 лет, а 10 июня неожиданно скончался родной брат – Михаил. Удар за ударом, масса долгов (15000 рублей), нравственная обязанность содержать семью покойного брата и сына жены от первого мужа поставили Достоевского в тяжелейшее положение.

15 февраля 1867 г. его женой стала Анна Григорьевна Сниткина, приглашенная Достоевским осенью 1866 г. для стенографирования «Игрока». Она была женщиной красивой, умной, деловой, волевой и понимала хорошо творческие замыслы Достоевского. Через два месяца, сбежав от кредиторов, они уехали за границу, где пробыли более 4 лет (до июля 1871 г.).

Достоевский в Баден-Бадене проиграл все: и деньги, и свой костюм и даже платья жены. Раздражительность, вызванная нищетой, доходит до крайней степени, чем и объясняется тон и характер его произведений за этот период («Бесы», отчасти и «Идиот»).

Самый светлый период в жизни начинается по возвращении в Петербург, когда денежные дела взяла в свои руки умная и энергичная Анна Григорьевна. У Достоевского новый творческий подъем. Он завершает романы «Бесы» (1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879-1880) и публикует свой знаменитый «Дневник писателя». В мае 1880 года Достоевский выступил с очень яркой и содержательной речью на «Пушкинском празднике», провозгласив свою «общечеловеческую идею объединения народов».

В расцвете своего таланта Достоевский умер 28 января (9 февраля) 1881 года от эпилепсии. В похоронной процессии участвовали 72 депутации. Похоронен 31 января 1881 в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Учение

В творчестве Достоевского доминирует проблематика, связанная с духовно-нравственными исканиями личности: смысл жизни, свобода и ответственность, человек и Бог, добро и зло, влечение и долг, рассудок и мораль. Видя в человеке не объект манипуляций, а личность, обладающую свободной волей и ответственностью за свершённые деяния, Достоевский требует в любой жизненной ситуации руководствоваться высоким и суровым этическим принципом: «Быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть».

Достоевский был противником той философской доктрины, которая утверждала, что все поступки человека детерминированы обстоятельствами и что каждый индивид руководствуется рассудком в соответствии с необходимостью. Почему при одних и тех же обстоятельствах один человек творит людям добро, а другой – зло? Это зависит от степени нравственной ответственности личности, от характера функционирования совести, как внутреннего цензора наших действий. В каждом человеке, в его свободной воле заложены источники добра и зла. И только от его позиции, от понимания идеала, от его самоконтроля зависит характер поступка. Но Душа человеческая – фокус взаимодействий и взаимного борения веления ума, устремлений сердца, императивов людской мысли, догматов веры – переживает так же и давление внешних обстоятельств.

Беспредельная свобода, принцип вседозволенности, аморальный эгоизм, отсутствие совести и заботы о другом человеке – всё это, считал Достоевский, неизбежно ведёт общество к деспотизму, к разъединению людей, к моральному краху личности. Как же ограничить свободу? Какое общество должен создать человек, чтобы свобода личности не вышла из берегов? Только такое общество, в котором господствуют нравственные принципы христианства, которые с молоком матери впитывались бы личностью. Достоевский во всех своих произведениях пропагандировал идею, что путь к гармоничному, совершенному обществу лежит через смирение и страдание, помогающие человеку изучить нравственный кризис и свободно выбрать идеал единения во Христе, идеал богочеловечества. Жизнь без Бога – безнравственная жизнь, жизнь, когда всё дозволено, а это ведёт к произволу, хаосу, насилию, убийству, к уничтожению человеческого в человеке.

В творчестве Достоевского удивительным образом сочетаются элементы реального и мистического, придавая создаваемым произведениям неповторимый художественный, эстетическо-философский колорит. Великий мыслитель задумывался не только над проблемой человека. Его в равной степени волновала судьба России и всего человечества. Все нации равны. Все народы должны жить мире. Люди должны любить друг друга. Каждый должен нести ответственность за каждого. В современном мире человеку живётся неуютно. И только нравственная красота, пронизанная верой, спасёт человечество.

Достоевский оказал влияние на различные направления философской мысли – экзистенциализм, персонализм, ницшеанство, христианский социализм и ряда других. Его произведения являются современными и в наши дни.

Философия всеединства Соловьева

Жизнь

Владимир Сергеевич Соловьев является классиком философии Всеединства. Всеединство – понятие очень емкое. Термин берет свое начало от неоплатонизма. Понятие «всеединство» имеет несколько срезов: онтологический, нравственный, гносеологический, эстетический. В онтологическом плане всеединство есть признание Абсолюта. Это Сверхсущее, или Бог. Кроме Абсолюта существует реальное предметное множество. Это многообразие Сущего, или Абсолюта. Они в определенном смысле противостоят друг другу. Связующим звеном между ними являются: Мировая душа, София (идея мира), Богочеловечество. Всеединство есть слитность, сплав (но не сумма!) вышеперечисленных составляющих, причем в этой слитности существует и их различие, их относительная самостоятельность. В этом смысле Всеединство называется положительным Всеединством. В нравственной области положительное Всеединство есть абсолютное благо, в познавательной – абсолютная истина, в эстетической – абсолютная красота. Следовательно, Всеединство есть слитность и различие Добра, Истины и Красоты. Каждую составляющую Всеединства можно понять только через взаимосвязь с другими составляющими, делая акцент на выяснении специфики, функции, роли изучаемой составляющей в целостной «системе», в целокупном образовании, которое и называется Всеединством.

Владимир Сергеевич Соловьев (1853 – 1900 гг.), первый крупнейший русский философ религиозного плана, создавший всеобъемлющую философскую систему. Он был сыном известного историка Сергея Михайловича Соловьева. Учился на физико-математическом факультете Московского университета. Защитил магистерскую диссертацию под названием «Кризис западной философии (против позитивистов)» в 1874 г. После окончания Московского университета около года Соловьев учился в Московской духовной академии.

Для проведения научных исследований в области индийской гностической и средневековой философии, а также проблем Софии (художественного аспекта теории всеединства) Соловьев отправляется в Лондон и работает там, в Британском музее. Из Лондона едет в Египет.

После возвращения из Египта Соловьев переселился в Петербург, поступив на службу в Ученый совет Министерства народного просвещения. В 1880 г. защитил докторскую диссертацию под названием «Критика отвлеченных начал». 28 марта 1881 г. прочитал публичную лекцию, в которой призвал царя Александра III помиловать убийц Александра II, так как, по его мнению, казнь народовольцев, осуществивших убийство Александра II, противоречила христианскому понятию о нравственности. Это вызвало отрицательное отношение к Соловьеву со стороны официальных кругов России. Он подал в отставку, а в 1888 г. окончательно оставил профессорскую деятельность.

В 80-е гг. Соловьев по приглашению епископа Штрессмейера посетил Загреб в Хорватии и там опубликовал книгу «История и будущность теократии». В этой книге, а также в книге «Россия и Вселенская церковь», опубликованной в Париже на французском языке, Соловьев положительно отзывался о римско-католической церкви. Все это породило мнение, что Соловьев отошел от православия и стал католиком. Однако это не соответствовало действительности. Просто в этот период он интересовался проблемой воссоединения церквей и был уверен в нерушимости мистических уз западной и восточной церквей, несмотря на их внешнее различие. Он остался верным православной церкви, и это он подтвердил по возвращении из Загреба в 1888 г.

По своей натуре Соловьев был человеком добрым, отзывчивым, щедрым. Он очень часто раздавал свои деньги. В кругу друзей он любил пошутить, посмеяться, выпить хорошего вина. Многие перед ним преклонялись. Но в любви ему не везло. Он дважды безумно и надолго влюблялся в замужних женщин: первый раз – в Софью Петровну Хитрово, второй – в Софью Михайловну Мартынову. Но обе женщины держали его только на

расстоянии дружбы. Интимного счастья Соловьев не испытал. Зато он глубоко и красиво писал в своих работах и стихах о любви.

Умер Соловьев в расцвете творческих сил на сорок седьмом году своей жизни, оставив богатейшее философское наследие, вокруг которого часто разгорались философские споры.

Учение

В творчестве Соловьева выделяют три периода: 1) период занятий теософией, т. е. христианским учением; 2) период занятий теократией; 3) период занятий теургией, эсхатологией.

Система Соловьева – попытка создать религиозную философию, представляющую собой синтез науки, философии и религии. Соловьев исходит из того, что познание окружающего мира не может основываться только на данных опыта, эмпирии, так как каждое явление находится в многочисленных связях с другими явлениями, а эти отношения могут быть познаны только посредством рационального мышления, т. е. посредством осознания связи данного явления с целым. Он пишет, что разумность познаваемого не дается с опытом, потому что в опыте мы всегда имеем только частную и множественную действительность, потому что в опыте нет ни всего, ни единого. Догматический рационализм оторван от соответствующего содержания. Ни эмпиризм, ни рационализм не в состоянии привести нас к истине, так как эмпиризм занимается лишь внешними объектами, а рационализм – чистым мышлением. Ни опыт, ни мышление не могут дать истину, так как истина – это сущее. «Полное определение истины, – писал Соловьев, – выражается в трех предметах: сущее, единое, все».

Соловьев считал, что истина принадлежит самому всеединству. Познать истину – значит переступить пределы нашего мышления и войти в пределы абсолюта. Лишь синтез эмпирического, рационального и религиозного сознания дает истинное знание.

Философия должна осуществить универсальное соединение науки, философии и религии. Истинное знание реальности ведет к религиозному, а точнее – к христианскому мировоззрению.

Соловьев большое значение придавал понятию абсолютного, которое означает единство всего, что существует. Абсолютное содержит два полюса: 1) абсолютное единство, которое находится выше всякого существования, – это положительная потенция сущего; 2) начало существования, стремление к существованию – это отрицательная потенция абсолютного, выражающая отсутствие существования. Второй полюс – это первая материя, отрицательное начало, которое определяется положительным. Бытие – мир многочисленных существ, это единство материи и абсолюта.

Бог – это положительное ничто, которое стоит за пределами любых форм и содержания. Бог – нечто сверхчеловеческое. Хотя бог и свободен от существования, он существует в трех лицах, которые образуют совершенное единство.

Для Соловьева человек – это вершина творения. Идеально совершенным человеком является Иисус Христос, Богочеловек, который выступает единением Логоса и Софии. Соловьев пишет: «Если в божественном существе – в Христе – первое, или производящее единство, есть собственное Божество – Бог как действующая сила, или Логос, и если, таким образом, в этом первом единстве мы имеем Христа как собственное Божественное существо, то второе, произведенное единство, которому мы дали мистическое имя София, есть начало человечества, есть идеальный, или нормальный человек. Соловьев полагал, что общественное развитие в конце концов приведет к возникновению идеальной человеческой цивилизации, которую видел как вселенскую теократию.

Русский народ, по Соловьеву, только благодаря созданному им государству, могучему и всевластному, сохранил величие и самостоятельность России, которую он назвал «святой Русью». Эта «святость» есть особенность национального идеала Соловьева. В ней нет ничего аскетического, что столь характерно для восточного идеала святости. Его понимание святости отмечено «живым практическим и историческим смыслом», который «ясно выразился в прошедшей нашей истории... в создании и постоянном охранении русского государства, единой верховной власти, избавлявшей нас от хаоса и самоуничтожения». Но полнота идеала святости требует, чтобы святая Русь возжелала «святого дела», а именно: соединения церковей, духовного примирения Востока и Запада в Богочеловеческом единстве Вселенского христианства. Это и есть святое дело, есть то действительное слово, которое Россия должна сказать миру.

Высший принцип жизни, считал Соловьев, – любовь к Богу и ближним.

Эволюция взглядов Бердяева

Жизнь

Бердяев жил в период бурных социальных, политических и духовных потрясений в России конца XIX – первой половины XX веков. Он стремился найти свое место в этой буре человеческих страстей, метался в разные стороны, пока не обрел твердую идею единства человека и Бога.

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948 гг.), публицист, политический деятель, философ. Семья, в которой родился Бердяев, принадлежала к высшим слоям русского дворянства. Николая готовили для Пажеского корпуса, а он уже в ранней юности сам распорядился своим будущим. Бердяев поступает во Владимирский университет в Киеве и активно участвует в работе марксистских кружков, из которых сложился «Киев-

ский союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 г. «Союз» был разгромлен, и Бердяева отправляют в административную ссылку в Вологду, куда он приехал в 1901. По возвращении из ссылки он, наряду с Д.С. Мережковским, В.В. Розановым, С.Н. Булгаковым, Вячеславом Ивановым и другими, становится одной из ведущих фигур того этапа развития культуры, который известен под названием русского духовного Ренессанса. Напряженная работа по выработке собственного мировоззрения приводит его к религиозным убеждениям. Одному из знакомых он сообщал, что «твердо решил стать философским слугой религиозного движения, использовать свои философские способности и знания для защиты дела Божьего...»

Революцию 1905 – 1907 гг. Бердяев не принял. Он понимал необходимость изменения жизни, но «новый быт и новые массовые люди», «новая демократия, играющая на проклятой гармонике», ему чужды и ненавистны.

Первую мировую войну философ встречал как начало нового этапа истории, на котором Россия, возможно, возьмет на себя миссию спасения человечества.

Февраль 1917 г. разбудил в Бердяеве общественную активность. Он верит в возможность широких социальных реформ и делает все для того, чтобы удержать революционный процесс от «большевизации». Это, однако, ему не удалось. Октябрь он расценил как национальную катастрофу и крушение своих надежд.

Бердяев прошел сложный путь от «легального марксизма» к религиозному мирозерцанию, был противником революционного насилия, диктатуры пролетариата и классовой идеологии.

В 1922 г., наряду с другими видными деятелями русской культуры, Бердяев был выдворен насильственно за пределы страны, в Германию. В эмиграции он много написал: «Новое средневековье», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Самопознание» и др. Главное внимание он сосредоточил на проблемах этики, религии, истории, философии и философии личности. Его идеи во многом перекликаются с экзистенциализмом по вопросу о свободе личности. Личность – высшая ценность. Личность стоит выше общества. Уровень развития общества надо оценивать по степени свободы личности.

Учение

Бердяев исходил из принципа: общественная жизнь по своему существу духовна. Единство проявляется в форме соборности. В соборности претворяется богоустановленный миропорядок, который держится на началах иерархии и послушания. Без «водительства» одних и послушания других не бывает никакого общества. В этом смысле общество есть «аристократия..., господство лучших». Неравенство оправдано религиозно, и поэтому всякое гуманистическое заступничество за человека, по словам Бердяева, желание освободить его от страданий, равнозначно неверию в Бога, равнозначно атеизму.

Поскольку, считал Бердяев, марксизм отвергает социальное неравенство, то для него не существует действительного, конкретного человека. Он знает человека лишь в «социальных оболочках», в совокупности его общественных качеств. Такой подход к человеку Бердяев объяснял тем, что марксизм ориентируется исключительно на пролетариат, у которого «нет ничего оригинального, все у него заимствованное». Он принижен нуждой, отравлен «завистью, злобой, местью», лишен «творческой избыточности». Из этих душевных стихий, заявлял Бердяев, не может родиться высший человеческий тип и высший тип общественной жизни. Если за пролетариатом окажется будущее, значит исчезнет общественная иерархия, а вместе с ней понизится «психический тип человека», понизится уровень культуры.

Бердяев за основу социальной философии принцип иерархизма, Бердяев детерминировал общественные отношения не экономическими и политическими факторами, а высшей духовной целью. Приобщение к этой цели достигалось только в «церкви Христовой», дарующей человеку истинную свободу. Права и свободы человека безмерно глубже, чем, скажем, всеобщее избирательное право, парламентарный строй и т. д. Они имеют «священную основу» и не зависят от «притязаний мира». Бердяев ополчался против философии естественного права, называя ее поверхностной и жалкой. Его не устраивали ни правовое государство, ни самоопределение наций. Все это для него – антиисторические абстракции, выдуманные разными радикалами и революционерами-интеллигентами.

Наследство Владимира Ленина

Жизнь

Крупнейшим представителем русского марксизма был В.И. Ленин. Владимир Ильич Ленин (1870 – 1924 гг.) – общественный и государственный деятель, философ-марксист. Родился в семье инспектора народных училищ. Старший брат Александр – народоволец – казнен (1887 г.) за участие в подготовке покушения на царя. В 1887 г. Ленин окончил гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета.

В декабре 1887 г. был исключен из университета за участие в революционном движении студентов. В 1891 г. сдал экзамены экстерном за юридический факультет при Петербургском университете и стал работать помощником присяжного поверенного в Самаре. В августе 1893 г. переехал в Петербург. В 1897 г. был выслан на три года в с. Шушенское Енисейской губернии. В 1900 г. выехал за границу, где прожил семнадцать лет. За рубежом Ленин успешно работал над созданием марксистской партии в России. Здесь же написал свой основ-

ной труд – «Материализм и эмпириокритицизм». После Октябрьской революции возглавил правительство Советской Республики. 30 августа 1918 г. был тяжело ранен эсеркой Каплан. Скончался 21 января 1924 г.

Учение

Как материалист и диалектик, Ленин исходил из признания первичности материи. «Материя, – писал он, – есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Материя по своим свойствам и проявлениям неисчерпаема. Даже электрон, говорил он, неисчерпаем. Материя имеет три основных формы существования: движение, пространство, время. Нет материи вне движения, вне пространства, вне времени, так же нет и движения, пространства, времени вне материи. Движение – это энергия, мощь, сила самой материи, ее способность видоизменяться и порождать новые состояния. Пространство и время объективны, представление об их метрике изменяется с каждым крупным научным открытием.

В мире все взаимосвязано. Формы взаимосвязи бесконечно богаты. Формы взаимосвязи человек выражает с помощью категорий и законов диалектики. Категории, наполняясь новым содержанием в ходе роста научных знаний, являются ступеньками познания реальности.

Познание есть процесс отражения. Отражение присуще всей материи. Но на уровне общества оно принимает новый характер. Отражение на общественном уровне есть сложный, исторический, противоречивый характер овладения истиной. Истина по своей сути всегда объективна, так как это такое содержание наших понятий и представлений, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Человек стремится к познанию абсолютной истины, т. е. к исчерпывающему познанию объекта. Абсолютная истина складывается из суммы относительных истин. На пути познания истины есть две преграды – догматизм и релятивизм. Признавая относительность наших знаний на каждом этапе развития науки, мы тем самым отвергаем догматизм, т. е. превращение теоретического положения в догму. Признавая существование абсолютной истины в наших знаниях, мы тем самым отвергаем тот релятивизм, который толкает нас к агностицизму. В познании должен царить дух творчества и уважительного отношения к достигнутым знаниям. Основой познания и критерием истины в конечном итоге является общественная практика. Но практику нельзя абсолютизировать, так как она сама носит исторический характер.

Во взглядах на историю общества Ленин в основном придерживался учения Маркса об общественно-экономической формации. Однако он не рассматривал марксизм как догму. Применяя метод Маркса в исследовании общества, Ленин сформировал ряд положений, которых не было у Маркса. Более того, некоторые положения внешне противоречили теории Маркса.

Во-первых, это касается учения о переходе от капитализма к коммунизму. Маркс утверждал, что этот переход возможен лишь тогда, когда капитализм исчерпает свои возможности в развитии производительных сил. Тогда наступит эпоха перехода от формации капиталистической к формации коммунистической. Этот переход будет проходить более или менее одновременно во всех или в большинстве самых развитых стран капитализма. Следовательно, коммунизм через свою первую фазу (социализм) начнет свое существование с той вершины развития производительности труда, которой достиг капитализм. Ленин, напротив, утверждал, что социалистическая (коммунистическая) революция начнется не в самой развитой стране, а в стране капиталистически слабо развитой. Причем победа коммунистической формации вначале произойдет в одной, отдельно взятой стране. И лишь потом, когда эта отдельно взятая страна станет экономически развитой и могущественной, другие страны пойдут к коммунизму. Образно говоря, малое неразвитое дитя может родить ребенка раньше, чем созревшая женщина.

Во-вторых, это касается экспорта революции. Маркс считал, что революцию экспортировать нельзя. Ленин и последующие руководители Советского государства придерживались противоположной точки зрения: надо спровоцировать революцию в другой (и, конечно, отсталой) стране и помочь военной силой и экономической помощью довести социалистические преобразования до победы.

В-третьих, это касается роли субъективного фактора в истории. Маркс в целом исходил из экономического детерминизма. Субъективный фактор при переходе к новой формации он рассматривал лишь как искусство использования сложившихся объективных условий. И не более. Ленин возвеличил субъективный фактор. Он считал, что надо создать боеспособную партию революционеров. С ее помощью, используя энергию недовольных масс, захватить власть. Политическая власть честных и умных революционеров – это и есть диктатура пролетариата, так как они есть элита, стоявшая над пролетариатом. С помощью власти таких бескорыстных революционеров можно поднять массы на строительство новой (коммунистической) формации, заставить массы строить общество по их планам и одновременно перевоспитать всех людей, вышедших из старого общества, в духе коммунистической идеологии. Естественно, следует применить репрессивный аппарат к инакомыслящим.

Итак, Ленин считал, что Россия созрела для социалистической революции. Не надо мешкать. Надо коммунистам захватить власть, установить диктатуру пролетариата и с ее помощью построить ускоренным темпом общество коммунистическое, которое по всем параметрам (производительность труда, жизненный уровень, культура, демократизация общества, свобода и достоинство личности и т. п.) должно во много раз превосходить уходящее в небытие капиталистическое общество.

В годы, когда Ленин возглавлял Республику Советов, он проявил непримиримость к инакомыслию. Это привело к тому, что огромная армия талантливых философов была выдворена из России. Среди них были Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, Л. Карсавин, Н. Лосский, П. Сорокин, С. Франк и др. Усиленно насаждался атеизм. Религию стремились полностью изъять из духовной жизни общества.

Ныне произошли кардинальные изменения. Рухнула мировая система социализма. Россия, отказавшись от социализма, стремится пойти по пути развитых стран мировой цивилизации. Матушка –Россия продолжает спорить по вопросу: прав ли был Ленин?

ПАЛИТРА ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

XX ВЕКА

XX век исключительно насыщен такими свершениями, которые оказали влияние на все стороны бытия человеческой цивилизации. Две мировых войны, распад колониальной системы и образование более сотни независимых государств, возникновение и крах мировой системы социализма, научно-техническая революция, формирование информационного общества, выход человека за пределы своей планеты, небывалое покорение природы человеком и возникновение таких глобальных проблем, которые поставили человечество и саму жизнь на грань катастрофы, – таковы основные процессы XX века. Они не могли не сказаться на духовной сфере. Деятели культуры искали и ищут ответ на вызов времени.

В такой ситуации появилось множество философских школ, каждая из которых предлагает свое видение тех или иных проблем человеческого бытия и судеб цивилизации.

У неопозитивизма и постпозитивизма заметен акцент на проблеме философии науки, у герменевтики – на разработке методов изучения текстов в их соотносительности с реалиями, у феноменологии – на феноменах направленности сознания на объект, у структурализма – на внутренних структурах, механизмах знаковых систем во всех проявлениях культуры, у экзистенциализма – на многочисленных аспектах растерявшейся личности перед лицом бездушного и безликого общества и на выяснении смысла жизни и смысла истории, у психоанализа – на роли бессознательного, древних пластов психики в жизнедеятельности личности в условиях современного общества, у неотоцизма – на обосновании идеи об определяющей роли Бога в судьбах людей и на поисках человеком истинного смысла жизни.

Крутые повороты Витгенштейна

Жизнь

Людвиг Витгенштейн (1889 – 1951 гг.) – австрийский философ и логик, наиболее яркий представитель одного из направлений неопозитивизма – лингвистического анализа.

Витгенштейн родился в Вене. В ранние годы проявил интерес к механике. В 1908 г. переехал в Англию для более глубокого изучения инженерного дела. Здесь в студенческие годы работал над созданием реактивного двигателя. Познакомился и стал сотрудничать с Расселом. Был участником первой мировой войны. Сражался. Попал в плен. В эти годы написал «Логико-философский трактат». Этот трактат он высылает из лагеря пленных Расселу.

Освободившись из плена, вернулся в Вену, а вскоре переехал в деревню, где стал преподавателем школы. Философию забросил. Считал себя несчастным. Был на грани самоубийства. Но вскоре познакомился с крупным венским философом Шликом. Вновь увлекся философией. Много писал. Читал курс лекций по философии, излагал свои новые идеи. Его слава быстро росла. Во время второй мировой войны служил санитаром. После войны выехал в Ирландию, а затем в Англию, где и умер в 1951 г.

Учение

Витгенштейн, опираясь на идеи Рассела и Уайтхеда, выдвинул программу построения «логически совершенного», «идеального» искусственного языка, прообразом которого является язык математической логики. Реализуя данную программу, Витгенштейн предпринял попытку (в целом не оправдавшуюся) экстраполировать на всю совокупность знаний о мире свойства ограниченного логического формализма. Исходил из возможности сведения всего знания к совокупности элементарных предложений. Утверждения формальной логики и математики рассматривались при этом как образец выражения схем чисто формального преобразования содержательных утверждений о мире. Онтологическим обоснованием данной модели знания у Витгенштейна была концепция логического атомизма, представляющая собой проекцию структуры «готового» знания на структуру мира. Все, что не вписывается в эту модель, т. е. не попадает в схему «идеального» языка (традиционная философия, эстетика и т.п.), объявляется лишенным познавательного смысла. Философия признается возможной только как критика языка, проясняющая его логическую структуру, устраняющая неясности и неточности. Позднее он отказался от односторонней ориентации на логику и идеи «идеального языка», рассматривая его лишь как одну из возможных «языковых игр». Их описание и разграничение – важнейшая задача философии.

Феноменология Эдмунда Гуссерля

Жизнь

Основоположник феноменологии Эдмунд Гуссерль родился в 1859 году в Моравии – одной из областей Австро-Венгерской империи. После окончания гимназии в Вене учился в Лейпцигском и Берлинском университетах, где глубоко изучил математику и физику.

С 1887 года вёл преподавательскую деятельность в университетах: в Гальском (1887-1901), в Геттингенском (1901-1916) во Фрайбургском (1916-1928). Первая научная работа – Логические исследования. Книга имела успех. Но самый громкий успех имели книги, в которых он разработал новый философский взгляд на мир, получивший название феноменологии: «Философия как строгая наука» (1910), «Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913), «Введение в феноменологию» (1913).

В 1928 году Гуссерль ушёл на пенсию, передав кафедру Хайдеггеру.

После прихода фашистов к власти в Германии положение Гуссерля резко ухудшилось, так как он имел еврейское происхождение. Его стали преследовать. В 1938 году Гуссерль скончался. Его друзья тайно вывезли все его работы. Его рукописное наследство составило 45000 страниц.

Учение

Гуссерль был творческим философом. Он обладал огромной эрудицией. Критикуя современную философию, утверждал, что она еще не существует как наука. Острые критики направлены в адрес психологизма и историцизма; оба течения пытаются, по Гуссерлю, обосновать свою, якобы абсолютную, ценность на том, что этой ценностью не обладает, – на фактах. Гуссерль разработал основные положения феноменологии, единственной дисциплины, способной, на его взгляд, сделать философию строгой и точной наукой. Феноменология – наука о феноменах. Феномен есть то, что проявляется, поскольку оно проявляется. Человеческое «Я» и все вещи, окружающие его, есть феномены. Основа познания – принцип феноменологической редукции – заключается в воздержании (эпохе) от веры в реальность окружающего мира. Таким образом, мы получаем эйдос мира, его идеальную ценность. С этой точки зрения редукция является эйдетической. Поскольку феномен проявляется в сознании и только посредством акта сознания, то есть субъективное сознание определяет положение вещей в реальности, редукция является также и трансцендентальной. Вместе с тем сознание не создает объект (Кант), но обладает объектом как «чем-либо проявляющимся во мне, и больше ничем». В двойном – эйдетическом и трансцендентальном – измерении феномен, равно как и его явленность сознанию, представляет собой нечто абсолютное. Это сущность вещи, ее бытие. Осуществляющее редукцию сознание самодостаточно. Таким образом, по Гуссерлю, нам открывается единственное абсолютное бытие. Сознание обладает интенцией, направленностью на объект. Интенцию на объект, непосредственно и в оригинале данный сознанию, Гуссерль называет интуицией. Интуиция в феноменологии имеет следующий смысл: видеть все проявляющееся подлинно проявившимся, и только как проявившееся. Задача философии и есть достижение очевидности, основанное на объективной апелляции к интуиции, а не на чьих-либо точках зрения. Для завершения своей теории он вводит понятие «конституирования». Сознание есть конституирующий поток. Формой конституирования является феноменологическая темпоральность – единство прошлого, будущего и настоящего в одном интенциональном акте сознания. Посредством конституирования в форме темпоральности сознание «Я» обладает окружающим миром и самим собой. По мнению Гуссерля, философия и есть высшая попытка Разума конституировать с подлинной очевидностью «Я» и то, чем является мир этого «Я». Феноменология Гуссерля оказала непосредственное влияние на М. Хайдеггера и весь последующий экзистенциализм, М Шелера, Н. Гартмана и др.

Многоликий Хайдеггер

Жизнь

Мартин Хайдеггер родился в небольшом городке Месскирх 26 сентября 1889 года в семье ремесленника.

Мартин рано научился читать и писать. Начальные знания получил в семье. Затем восемь лет (1903-1911) обучался в иезуитских школах во Фрайбурге. Главным предметом была теология, т.к. выпускники должны были принимать духовный сан. После школы Хайдеггер на протяжении трех лет (1911-1913) изучал философию, гуманитарные и естественные науки во Фрайбургском университете. По окончании, защитив диссертацию (1913) по теме «Учение о суждении в психологизме», работал в этом же университете (1915-1923). В эти годы Хайдеггер находится под сильным влиянием Эдмунда Гуссерля (1859-1938) – основателя философской школы феноменологии. Он сотрудничает с Гуссерлем, и сам читает курс лекций по феноменологии.

В 1917 году католик Хайдеггер женится на лютеранке Эльфриде Петри - дочери высокопоставленного прусского офицера. Жена с первых дней уверовала в гениальность мужа и стала ему всемерно помогать, выполняя функцию секретаря. Под влиянием жены Хайдеггер порывает с католицизмом и переходит в лютеранство.

По ходатайству Гуссерля Хайдеггер в 1922 году становится экстраординарным профессором Марбургского университета. Это улучшило его материальное положение. В 1927 году Хайдеггера приглашают во Фрайбургский университет на место Гуссерля, который в 68 лет ушел в отставку. К этому времени уже намечались серьезные философские разногласия между Хайдеггером и Гуссерлем. Разногласия расширились особенно после публикации Хайдеггером своего главного труда «Бытие время» (1927).

В 1933 году Хайдеггер избирается ректором университета и вступает в ряды национал-социалистической партии Гитлера и делает доклад «Университет в национал-социалистическом государстве», в котором звучат слова: «Новый студент - это больше не академический гражданин. Он проходит через трудовую повинность, состоит в СА или СС, занимается спортом».

Хайдеггер попадает в тиски фашистской идеологии. Ему приходится лавировать. Он испытывает тягостное чувство. Но выйти из партии он не может: это грозило смертью. Так он и остался в партии до 1945 года. С февраля 1934 он оставил пост ректора, оставаясь преподавателем в университете.

В этой ситуации Хайдеггер меняет проблематику философского исследования, переходя в основном к проблемам истории философии и культуры.

За две недели до окончания войны (25 апреля 1945) специальная комиссия, состоявшая из профессоров, освобожденных из нацистских тюрем, вынесла решение об отстранении Хайдеггера от преподавательской деятельности за то, что он пытался поставить свой талант ученого и оратора на службу национал-социализма. Начались годы отчуждения. С ним не хотели общаться. Но через пять лет постепенно круг отчуждения разорвался: ему разрешили вернуться в университет. Вновь Хайдеггер читает лекции при переполненной аудитории. Триумф.

Умер Хайдеггер 26 мая 1962 года и похоронен в Месскирхе, почетным гражданином которого он являлся.

Учение

Хайдеггер является основоположником и главным представителем немецкого экзистенциализма.

Самое известное сочинение Хайдеггера — «Бытие и время», в котором разработана проблема смысла бытия. Проблема смысла бытия может быть понята только в том случае, если ясно, через какое сущее можно постичь смысл бытия. По Хайдеггеру, постичь проблему бытия означает сделать прозрачным определенное сущее и нас, ищущих смысл бытия. «Это сущее — мы сами, имеющие среди многих иных бытийных возможностей ту, которая понуждает нас искать нечто, обозначаемое как *design*» («наличное бытие»). Человек, взятый с точки зрения способа бытия, всегда находится внутри ситуации, заброшен в нее и активно соотносится с ней. Но *design*, человек, — не только сущее, вопрошающее о смысле бытия, но также такое сущее, которое не позволяет свести себя к бытию, отождествляемому западной философией с объективностью.

Человек практически относится к миру при помощи практических орудий, находящихся под рукой. Следовательно, человек встраивается в бытие. Человек и бытие едины. Эту вписанность Хайдеггер пытается описать с помощью динамичных категорий, которые он называет «экзистенциалами». Бытие, вписанность человека в бытие происходит только во времени. Здесь у человека возникает три взаимосвязанных состояния: бытие сейчас, бытие в прошлом, бытие в будущем. Бытие — поток времени, заполненное событиями, деяниями человека, его переживаниями своей данности, своего прошлого и своего будущего со всей совокупной природой и культурой, человек ощущает свое бытие в мире через настроение тревоги и страха и ощущение своей заброшенности, поглощенности миром, толпой, безымянностью. Человек все же ощущает свою подлинность лишь тогда, когда, осознавая свою эту брошенность, свою никчемность, принимает свою ответственность за открытое будущее и полон решимости не дрогнуть перед всепоглощающими обстоятельствами. Напротив, человек готов к жизни, к схватке, к тревоге, к смерти в наступающем, неведомом бытии.

Экзистенциал «возможного бытия» включает в себя модальность, которую можно охарактеризовать как «озабоченность миром», тревогу о ближних. Сущность бытия — не пустая логическая возможность и не эмпирическая случайность. Для человека бытийно важна возможность актуализации, следовательно, выбирать себя, потеряться или найти себя. В этом смысле *design* — сущее, к которому идут экзистенция в процессе решения «быть или не быть», обрести или пропасть, и выбор, ставящий индивида перед самим собой.

Да, человек — это сущее, вопрошающее о смысле бытия и к тому же нередуцируемое к чистому объекту. Бытие человека — его экзистенция, бытие, могущее быть. Но «возможное бытие» означает проектирование. Такая экзистенция есть трансценденция, «переход, «за». Трансценденция для Хайдеггера вовсе не одна из многих возможных поведенческих моделей. Здесь мы имеем дело с фундаментальной характеристикой. Человек есть проект в том смысле, что все мирское изначально образом инструментально в функции проекта. Так Хайдеггер приводит нас к пониманию человека как «бытия-в-мире».

И поскольку человек сущностным образом проективен, то мир — это не реальность для созерцания, а комплекс инструментов для человека. «Бытие-в-мире», стало быть, изначально отсылает к миру как проекту. Трансценденция устанавливает проект, или набросок мира, и это невозможно понять иначе, как акт свободы, более того, по Хайдеггеру, это сама свобода.

Если любой проект укоренен в свободном акте, не менее очевидно и то, что любой проект свидетельствует об ограниченности человека потребностями и инструментальными возможностями. Бытие-в-мире, следовательно, несозерцательно, ибо отсылает к «озабоченности» вещным миром, тем, «что же делать с инструментальной реальностью, опосредующей жизнь и практические действия».

По Хайдеггеру, созерцательная позиция незаинтересованного наблюдателя представляет собой один аспект более общей системы утилизируемости вещей. Вещь всегда инструмент, если угодно, ее можно рассматривать как средство эстетического наслаждения. Но при желании вещь можно рассмотрев и «объективно», с

научной точки зрения, на фоне всеобщего проекта. Человек постигает нечто, когда знает, что с ним следует делать, когда познает себя самого и что с собой можно сделать, чем он может быть.

Все же Хайдеггер приходит к необходимости выйти из гносеологического тупика современной философии, помещающей знание внутри познающего, не умеющей выйти из замкнутого пространства ментального театра. Абсолютно безусловная, смерть во времени становится экстремумом бытия, его чистой невозможностью. Непреодолимость в том, что смерть — последняя возможность экзистенции, как безусловная она принадлежит исключительно индивиду. «Никто не может умереть за другого». Здесь — бытие характеризуется способом персонификации смерти. В той мере, в какой смерть есть, она всегда радикальным образом моя смерть.

Хайдеггер убеждает читателя, что «жизнь к смерти» конституирует аутентичный смысл экзистенции, очищенной от быта, фактов и обстоятельств. Предвосхищение смерти придает смысл всему сущему через опытное запределение на его возможное небытие. Такой опыт вряд ли рефлексивен по природе, скорее, он дает о себе знать специфическим чувством страха. «Бытие-к-смерти» есть страх, он ставит человека лицом к лицу с Ничто, бессмысленностью любых проектов, начинаний и самой экзистенции. Тоска сигнализирует об аффективной ситуации радикально нарастающей угрозы, сдвигавшей экзистенцию. Угроза, рождающаяся изнутри изолированного бытия и есть страх. Ощутить в себе тот страх «бытия-к-смерти», набраться мужества взглянуть в лицо собственного Ничто, моего небытия, — значит, ощутить подлинную экзистенцию. Голос совести призывает принять собственную конечность и негативность. Напротив, страх перед смертью, малодушное бегство, отрицание ее реальности свидетельствуют о характере экзистенции, банальной, неподлинной и анонимной, увязшей во мраке безличного мира.

Итак, если экзистенция — это возможность и проектирование, то среди детерминации времени фундаментально будущее. В проектировании себя вперед, в «видении себя самого» на фоне грядущего состоит существенная характеристика экзистенциальности. Тем не менее, забота, предвосхищающая возможности, вырастает из прошлого и подразумевает его. Между прошлым и будущим — хлопотная суета, связанная с настоящим. Три временные детерминации имеют значение «быть вне себя»: будущее — это устремление, настоящее — бытие при вещах, прошлое — возвращение к факту и принятие ситуации. Грядущее, ставшее и настоящее раскрывают темпоральность — изначальная внеположенность в себе и для себя.

В любом случае, в зависимости от того, идет ли речь о времени аутентичном или неаутентичном, подлинной или неподлинной экзистенции, мы охвачены либо заботой об успехе, либо принимаем смерть как возможность экзистенции. Будущее есть бытие-к-смерти, которое не дает нам погрязнуть в мирском. И если подлинное прошлое отвергает пассивное восприятие традиции, призывая довериться возможностям, предлагаемым живой традицией, то подлинное настоящее есть мгновение, когда человек, постигая неподлинность окружающего, отрицая его, решает, наконец, свою судьбу.

Осевое время Ясперса

Жизнь

23 февраля 1883 года в семье юриста родился будущий крупный немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс.

По окончании классической гимназии изучал право в университетах Гейдельберга и Мюнхена, медицину — в университетах Берлина, Геттингена и Гейдельберга. В 1909 году получил степень доктора медицины. Возможно, интерес к медицине был обусловлен врожденным недугом: у него было неизлечимое заболевание бронхов. «Вследствие болезни, — писал Ясперс в своей автобиографии, — я не мог принимать участие в развлечениях молодежи. Путешествия пришлось прекратить уже в начале студенческого периода, невозможно было заниматься верховой ездой, плавать, танцевать».

С 1909 по 1915 годы Ясперс работал ассистентом в психологической и неврологической клинике в Гейдельберге. В 1913 году выпустил работу «Всеобщая психопатология». За эту работу ему присудили степень доктора психологии. Работая в клинике, Ясперс столкнулся с трудностью общения с душевнобольными пациентами. И проблема общения стала одной из важнейших в его философском творчестве. Без общения, считал он, нет человека.

В 1919 году Ясперс издал труд «Психология мировоззрений». Успех! Через два года он становится профессором философии в Гейдельбергском университете. С этого момента он начинает разрабатывать философию экзистенциализма. Экзистенцию он начинает трактовать как многогранное проявление человеческой свободы. В последующих работах Ясперс с позиций экзистенциализма обращается к основной теме своих исследований — человек и история.

В 1937-1945 годы Ясперс был отстранен от преподавательской деятельности за негативное отношение к нацизму. В 1938 году была запрещена публикация его работ. С 1948 по 1961 год Ясперс работает профессором Базельского университета. В этот период он публикует две работы: первая — «Философская вера», в которой утверждает, что только философская вера, а не религиозная может стать общей для всех людей; вторая — «О происхождении и цели истории», в которой развивает учение о возникновении в ходе истории человечества так называемого «осевого времени истории».

Перу Ясперса принадлежит много других работ, в которых он поднимал проблемы истории философии и проблемы современного состояния общества.

Умер Ясперс 26 февраля 1969 года.

Учение

Философия, считал Ясперс, не наука. Философия есть философствование по поводу существования человека. Каждый человек, следовательно, выступает философом. Исходным пунктом рефлексии Ясперса служит тезис о непознаваемости человеческого бытия методами как позитивистской, так и спекулятивно-идеалистической доктрин. И та, и другая подразумевают бытие как объект познания, что противоречит самой его природе: бытие не может быть объективировано.

Подлинное бытие есть экзистенция, единственным способом охарактеризовать которую является экзистенциальное прояснение – никоим образом не «познание», а лишь «апелляция к возможности». В этом пункте Ясперс расходится с Хайдеггером, который, при всех оговорках, все же пытается дать систему экзистенциальной философии. По Ясперсу, такой системы нет и быть не может. Строго говоря, экзистенциальная философия – не философия, а «философствование», бесконечное «приближение к прояснению». История философии – это не процесс приращения знаний. Каждое крупное философское учение, подобно произведению искусства – уникально. Как же в философствовании Ясперса проясняется экзистенция?

Человеческое бытие имеет две стороны:

- 1) объективизированное «бытие-в-мире», философствование в пределах которого есть «ориентация-в-мире»;
- 2) высвечивающееся в пограничных (экстремальных) ситуациях подлинное бытие (экзистенция).

Экзистенция есть свобода. Самость человека. Она противостоит «лишенной мотивов неудовлетворенности существованием», выражением ее служат безмотивные же решения и поступки. На первый взгляд, понимание Ясперсом свободы подразумевает произвол. Однако мыслителю чужда индивидуалистическая позиция. «Моя» экзистенция всегда соотносена с «другими» посредством экзистенциальной коммуникации – подлинного общения, в котором люди «не играют ролей», навязываемых обществом. Лишь в коммуникации достигается цель философии – осознание бытия, освещение любви, завершение покоя. Во-вторых, экзистенция соотносена с трансцендентией – «объемлющим», которое включает в себя как мир, так и Бога, и является абсолютным пределом человеческого бытия и мышления. Подлинность объемлющего дает знать о себе посредством «шрифтов», возникающих и прочитываемых в акте веры. Последняя обращает «шрифты» в «символы» и, таким образом, объективирует их. Философская вера оставляет «шрифты» нетронутыми и лишь высвечивает их подлинность, объединяется с ними, приближает к прояснению. Важнейшая мысль Ясперса – возможность подлинного общения людей, экзистенциальной коммуникации между ними независимо от исторических, социальных и культурных корней. Ясперс развил свою философию истории. Самым оригинальным здесь является учение об осевом времени истории. Человечество проходит четыре «среза». Первый «срез» – возникновение языка, изобретение орудий, использование огня, возникновение высоких культур Востока. Второй «срез» – возникновение и развитие научно-технической эры, благодаря которой происходит процесс объединения людей в человечество. Третий «срез» представляет собой «ось мирового времени», которая определила возникновение современного человека и современной цивилизации, когда осознанно понимают свою Самость и свою ответственность перед возникшими проблемами. Здесь возникает всемирная история человечества. До «осевого времени» были только локальные истории. Четвертый «срез» – перспективы развития человечества по «осевому времени», которые приведут к возникновению высшей стадии человечества, где будет господствовать гуманизм.

Экзистенциализм Сартра

Жизнь

Родился Жан-Поль Сартр 21 июня 1905 года в Париже. Отец его, морской офицер, умер, когда мальчику было немногим более года, и Жан-Поля воспитывала мать.

«Когда мне было семь или восемь лет, я жил с овдовевшей матерью у бабушки с дедушкой. Бабушка была католичка, а дедушка – протестант. За столом каждый из них подсмеивался над религией другого. Все было беззлобно: семейная традиция. Но ребенок судит простодушно: из этого я сделал вывод, что оба вероисповедания ничего не стоят».

В период учебы Сартр поглощал множество книг. Учение сопровождалось умственной работой, столь интенсивной, что один из его однокашников воскликнул: «Сартр думает все время, разве что когда спит, перестает!»

В 1929 году он познакомился с Симоной Бовуар, девушкой неординарной. Бовуар решила для себя, что удел женщины – скука, тогда как ей хотелось испытать на свете все: и секс, и независимость, и профессиональную радость. Отбросив все условности, она взяла на себя роль крестной матери современного феминизма.

Сартр был небольшого роста, с брюшком, слепой на один глаз. Бовуар отличалась элегантностью, одевалась либо в яркие шелка, либо во все черное. Впрочем, она пришла в восторг от щедрости и юмора, с которыми Сартр делился своими знаниями, и высоко оценила его интеллект.

Вскоре выяснилось, что они стремятся к одной и той же цели: развенчать буржуазные ценности и создать новую философию, в основе которой лежала бы аутентичность. Бовуар была педантичным философом и заставляла Сартра оперировать неопровержимыми аргументами. Он всю жизнь полагался на ее редакторское чутье и острый ум. Они заключили договор, который для многих современных пар стал образцом для подражания: быть вместе, оставаясь при этом свободными. Брак и соблюдение верности исключались. Сартра это устраивало, поскольку этот сексуальный анархист не мог устоять перед чарами привлекательных и глупеньких молодых девиц. Взамен единобрачия они дали обет рассказывать друг другу «все», быть «откровенными». Впрочем, они почти всегда были вместе, а если их разделяло расстояние, то они писали друг другу.

В 1933-1934 годы Сартр был стипендиатом Французского института в Берлине, где погрузился в мир феноменологии Гуссерля, познакомился с публикациями Хайдеггера. С тех пор Сартр стал приверженцем феноменологии, благодаря которой он строил свое здание философии.

Вскоре вышли в свет его первые философские книги «Воображение» (1936), «Воображаемое» (1939), «Эскиз теории эмоций» (1940), роман «Тошнота» (1938), книга рассказов «Стена» (1939).

После нападения Гитлера на Францию Сартр вместе с миллионом соотечественников оказался в лагере для военнопленных. Возникла проблема выбора: смириться с происшедшим или бороться за освобождение Франции. Он выбрал сопротивление, и это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу в политике, литературе и философии.

В 1941 году Сартр был освобожден из заключения по состоянию здоровья и оказался в Париже. Встав в ряды сопротивления он организовал подпольную группу под девизом «Социализм и свобода».

В послевоенные годы Сартр публикует целый ряд философских и художественных произведений, в которых развивает свою философию экзистенциализма: «Дороги свободы» (1945-1949), теоретических эссе вроде «Что такое литература» (1947), и в первую очередь пьес, из которых особенный резонанс вызвали «Грязные руки» (1948), «Дьявол и Господь Бог» (1951), «Затворники Альтоны» (1956).

1960-е годы - апогей популярности Сартра, в 1964 году Шведская академия присуждает ему Нобелевскую премию по литературе. И снова Сартр изумил аудиторию: он отказался эту премию принять (сумма была довольно значительная - двадцать шесть миллионов франков), чем вызвал самые разноречивые отклики.

В сентябре - октябре 1965 года Сартр выступал в Токио и Киото с циклом лекций «В защиту интеллектуалов», в которых противопоставил их «техникам практического знания». Подлинный же интеллектуал - «хранитель фундаментальных целей (эмансипация, универсализация, гуманизация человека).

1968 год наложил определяющий отпечаток на всю оставшуюся жизнь Сартра. В мае разразились серьезные студенческие волнения в Париже, и 63-летний философ решил, что настал час свержения «диктатуры буржуазии».

Сартр увидел в группах экстремистской молодежи «свободу, равенство и братство» и «непосредственную прямую демократию» в противовес представительной, которую он ни в грош не ставил.

В 1979 году Сартр принял участие в последней политической акции своей жизни. Это было требование к правительству принять беженцев из Вьетнама, когда десятки тысяч человек на утлых суденышках вышли в открытое море, чтобы найти пристанище на чужой стороне. В последний раз старый философ продемонстрировал, что жизнь и свобода отдельного человека для него дороже идеологических догм.

Жан-Поль Сартр умер в 1980 году. К похоронной процессии присоединилось 50 тысяч человек!

Учение

Являясь мастером художественного слова, Сартр излагал свои философские взгляды не только на языке теории, но и в форме художественных произведений: рассказов, романов, пьес. Применил феноменологический метод для описания человеческой психологии и межличностной коммуникации. Сартр противопоставляет реальность человеческого сознания всему остальному бытию, которое видится ему как сплошная нерасчлененность, абсурдная бессмысленная масса. Существование человека предшествует его сущности. Мы существуем в ситуациях (обычно межличностных и социальных), которые воздействуют на нас. Однако то, как мы существуем в них, предопределяется нашим выбором. Сознание же есть «ничто», дыра в бытии, животворящая пустота, наполненная свободой, мыслями, творчеством. Поэтому сознание — это отрицание всякой определенности, детерминации. Бытие и ничто объединены в человеке, в результате он обречен на противоречия («фундаментальный проект»): стремится к полноте бытия, но при этом хочет сохранить свободу и сознание. Поскольку это равносильно желанию «быть Богом» и, следовательно, неосуществимо, вся жизнь человека есть «бесплодная страсть». Экзистенция — такой способ бытия, обладающего сознанием человека, в котором он постоянно выходит за свои пределы, подвергая «неантизации» (уничтожению, отрицанию) любой застывший внутренний и внешний результат. Человек свободен от всего: от мира, от прошлого, от других людей и даже от самого себя. Каждый очередной совершаемый выбор происходит как бы в пустоте. Сартр говорит о «фактичности» человека, о том, что он находит себя в определенной обстановке, но фактичность преодолевается у него свободой, не имеющей границ. За свой свободный поступок человек несет ответственность только перед самим собой (главное — не изменять себе и не пытаться сваливать вину на других). Человек, согласно Сартру, бытийно одинок, человеческое общение — всегда борьба за господство над другим «Я», и любовь, как таковая, неосуществима. Как гуманист, Сартр призывал людей быть чуткими друг к другу. В то же время он утверждал, что человек не есть высшая цель.

Абсурдный мир Альбера Камю

Жизнь

Альбер Камю родился в 1913 году в семье рабочего в городе Мондови (Алжир). Учился на философском факультете Алжирского университета. После университета основал театральную труппу, пьесы для которой писал и ставил он сам. Одновременно занимался общественной деятельностью, сотрудничал в левой печати. Выпустил сборник лирических эссе "Изнанка и лицо" (1937) и "Бракосочетания" (1939). В 1934-37 состоял в компартии. В 1938 переехал во Францию; сотрудничал в подпольной газете "Комба", которую возглавил после освобождения от немецкой оккупации.

В годы второй мировой войны был активным участником движения сопротивления. В «Письмах к немецкому другу» (1943-1944) Камю предсказывал фашизму неизбежное поражение, поскольку насилие, аморализм, злодеяние порождают сопротивление, способное их сокрушить.

В повести «Посторонний» (1942) Камю описал современный мир как мир бесправия, отчуждения, обреченности и равнодушия, где человек ощущает себя «посторонним». Лишь на пороге смерти человек чувствует себя в этом мире свободным, умиротворенным и счастливым. В этом же году Камю написал свое знаменитое сочинение «Миф о Сизифе», в котором описал чувство абсурда и основанное на нем мироощущение.

В 1944 году Камю написал две пьесы: «Недоразумение» и «Калигула». В них он изобразил индивидуалистический бунт против абсурда. Вскоре вышел нашумевший роман «Чума» (1947), мистерия «Осадное положение» (1948), и весьма острая пьеса о русских эсерах-террористах «Праведные» (1950). В 1951 году Камю выпустил в свет философское эссе «Бунтующий человек», в котором поставил проблему о свободе и правах человека. «Логика бунтовщика, - утверждал Камю, - состоит в том, чтобы служить справедливости так, чтобы не приумножать существующую несправедливость, дорожить простым языком, чтобы не присоединяться ко всеобщей лжи, и ставить - вопреки несчастьям человеческим - на счастье». Бунт - это протест против смерти. «Я бунтую, - писал Камю, - следовательно, существую».

Камю дружил с Жаном Полем Сартром. Их многое объединяло. Оба были активными в общественной деятельности, участвовали в движении сопротивления. Их философские взгляды во многом совпадали. Оба были экзистенциалистами. Но постепенно дружба охладела, и в 1951 году произошел полный разрыв на почве философского соперничества.

Камю был очень общителен. Всегда хотел играть первую скрипку в духовной жизни Франции. Он мучительно искал ответ на нравственно-философский вопрос: «Есть ли в жизни нашей смысл?». Окончательного ответа на этот вопрос он так и не успел сформулировать. Его жизнь оборвалась внезапно. Он был страстным любителем быстрой езды. Четвертого января 1960 года он погиб в автомобильной катастрофе.

Учение

Творчество Камю — безостановочный философский поиск, который целенаправляется страстным переживанием за Человека, оказавшегося жертвой, свидетелем и соучастником трагического надлома времени и истории в 20 в. Камю показывает, что жизнь в обезбоженном мире с необходимостью ведет к обожению человека, истории и нигилизму ницшеанского толка. Камю в "Мифе о Сизифе" стремится ответить на вопрос: как, в чем найти надежду на позитивное бытие в мире, в котором религиозная надежда умерла? Постулируя изначальное мироощущение человека как абсурд, Камю исследует его как характеристику человеческого "бытия-в-мире", отчужденном и неразумном. Одновременно он характеризует абсурд как границу осознанности и ясности понимания бытия. Совмещение онтологического и гносеологического смыслов осуществляется в переживании мира человеком, выпавшем из обыденного течения жизни или истории. Осуществившееся видение абсурдности бытия означает видение им своего человеческого удела. Мужественная честность перед собой, героическая готовность к борьбе, трезвость оценки непосредственного опыта Камю противопоставляет самоубийству и "философскому самоубийству" (религии, мифосознанию, утопиям и т.п.) как вариантам ухода жизни и мысли от устрашающе-трезвого видения абсурдности существования. Мысль Камю эволюционирует от провозглашения тотального бунта против всех богов, который выбирает абсурдный человек («Миф о Сизифе») к представлению о том, что сохранить духовный мир человека и человечества с помощью нигилистической морали и философии невозможно (пьеса "Калигула"). От состояния "все дозволено", ограниченного субъективным требованием полноты самоутверждения, — к пониманию угрозы самой культуре и цивилизации со стороны человека, утратившего шкалу ценностей. Камю показывает, что абсурдный, бессмысленный мир без Бога порождает героев (совесть, дух, мужество) и тиранов (ложь, насилие, цинизм), с необходимостью требуя оценки бунта как состояния морального сознания, с одной стороны, и переосмысления "мира" как культурно-исторического процесса — с другой. Недостаточность нравственной, социальной, исторической оправданности "бунта против всех" преодолеваются Камю в процессе переосмысления его конструктивно-деструктивных возможностей, в поиске критериев направленности бунтарского сознания человека в определении меры абсурдности мира. В романе "Чума" Камю переходит к коллективной морали и стремлению обрести утраченное в трагедии "изгнания" (чумы) единство, радость общения. Мир обретает смысл, который открывается только через осмысленный, направленный на изживание абсурдности мира, бунт. Онтологизация бунта как целостной установки человеческой деятельности позволили Камю трактовать его в качестве инструмента, с помощью которого

мир (историческая действительность, жизнь) теряет разрозненную бессвязность и обретает разумную целостность. В "Бунтующем человеке" в анализе метафизического (философского) и политического бунта Камю движется от морально-нравственной к социально-исторической обусловленности трансформаций бунтующего в абсурдном мире человека. Камю обнажает условия перехода бунта как отказа от бессмысленности и жестокости в тиранию как примирение с жестокостью. Именно слияние философского (метафизического) и политического бунтов ведет от человеческой солидарности, поиска общих смысловых ориентиров к абсолютизму, всезнанию, провиденциализму, террору. В России такая трансформация была подготовлена, согласно Камю, так называемой немецкой идеологией, злыми гениями Европы Гегелем, Марксом и Ницше, создателями современной XX в. формы государственного нигилизма. Государственная идеология, опирающаяся на государственный террор, ликвидирующая свободу и миллионы жизней, исходит из релятивистского отношения к трансцендентным ценностям и абсолютизации прогрессистского доверия — к истории. Камю предостерегал как мыслителей от пророческой позиции в мире, где идея способна трансформировать ткань истории, так и народы, которые делают эти пророчества идеологией своего бунта. Камю находит ограничения бунта в самом человеке, вышедшем из страданий и вынесшем из них бунт и солидарность. Такой человек знает о своих правах, выражает в бунте свое человеческое измерение и сознание неустранимости трагизма человеческого существования. Протест против человеческого удела всегда обречен на частичное поражение, но он также же необходим человеку, как собственный труд — Сизифу.

Камю придавал огромное значение искусству. Искусство для Камю служит средством спасения от нигилизма. Оно не делает человека счастливым, но человек становится свободным, освобождаясь от иллюзий прогресса, ' обращаясь к собственной натуре, вглядываясь в несовершенство мира. Анализа искусства у Камю движется от искусства как эстетического бегства от реальности к утверждению эстетики природы и идеалов всеобщности человеческого общения.

Омега Тейяр де Шардена

Жизнь

Тейяр родился во французском замке Сарсена в 1881 году. Он унаследовал желание отца понять естественную историю, а от матери — умение ценить красоту природы. В нем рано пробудились задатки поэта и ученого.

В восемнадцать лет он получил степень бакалавра в иезуитской школе в Вильфранше и стал послушником иезуитского монастыря в Экс-ан-Провансе, а два года спустя, продолжил изучение французского, латыни и греческого в Лавале. После изгнания монашеских орденов из Франции (1902) он отправился в Джерси, чтобы сохранить верность общине иезуитов и изучать схоластическую философию. В сентябре 1905 года Тейяр предпринял первую из своих экзотических поездок, на этот раз в Каир, Египет, чтобы преподавать физику и химию в колледже Святого семейства, а также пополнить свои познания в геологии и палеонтологии. В Египте он встретился с Востоком, который навсегда сохранит для него свое очарование. Здесь он начал свою писательскую карьеру, публикуя работы по естественнонаучным вопросам.

Научные занятия отступили на второй план, когда он уехал в Англию, чтобы принять окончательную подготовку к принятию духовного сана. В начале Первой мировой войны (1914) он поступил в армию носилочным санитаром. Фронтовая жизнь обогатила его опытом новых переживаний. В эссе «Ностальгия фронта» (1917) он говорит, что встреча с опасностью, смертью дала ему почувствовать значительность и величие жизни, помогла преодолеть гнет обыденного и пошлого.

В 1919 году он вернулся к науке, приступив к занятиям в парижском Музее естественной истории, а в 1922 году завершил свою докторскую диссертацию. В апреле 1923 года, он отправился в Китай, чтобы присоединиться к французскому палеонтологу Пьеру Эмилю Лисану. Тейяр проходит по древним путям Монголии, изучает геологию Китая, вместе с Дэвидсоном Блэком и. Пей Веньчжуном, открывает кости синатропа в Чжоукоудяне. Затем он странствует по Индии, Бирме, Яве, Африке, Америке. В соприкосновении с миром нетронутой природы, вдали от цивилизации, в изучении путей эволюции с помощью окаменелостей, извлеченных из земли своими руками, формировалось мировоззрение Тейяра.

После возвращения во Францию (1924) он встретил подозрительное отношение церковных властей к своим богословским воззрениям. Тейяр глубоко страдал из-за неприятия его творчества Церковью и из-за того, что его не строго научные сочинения не получали одобрения, необходимого для их публикации. И все же он не отказался от своей работы и не предал своего мировоззрения.

В последующие годы Тейяр много путешествовал по Индии, Америке и Китаю, где он пережил японскую оккупацию и откуда, наконец, уехал в 1946 году. В 1951 году Тейяр избирает добровольное изгнание из Франции и, спасаясь от обвинений своего ордена, становится сотрудником Фонда Уэннер-Грена в Нью-Йорке, где посвящает себя антропологическим изысканиям. Человек неизменного обаяния и умственной энергии, он привлек к себе много друзей и коллег, и их уважение несколько облегчало боль от сознания того, что при его жизни Церковь не приняла его сочинений и не допустила их обнародования. Поздним вечером 10 апреля 1955 года, на Пасху, Тейяр скончался в Нью-Йорке. Похороны были скромными — тихо завершалась жизнь, которой

было предназначено произвести переворот в мышлении и всколыхнуть сердца бесчисленных мужчин и женщин.

Учение

Цель философии Тейяра – раскрыть причины и содержание эволюционного развития Вселенной, приведшего к появлению человека, посредством синтеза научных данных и религиозного опыта. Человек, по Тейяру, – не статичный центр мира (такое представление о человеке характерно для ортодоксальной католической доктрины), а ось и вершина эволюции. Суть разработанной Тейяром эволюционной концепции вкратце такова:

1) Материя и дух изначально неразделимы. «Ткань универсума» – субстанция одухотворения. Энергия как свойство материи имеет две составляющие:

а) тангенциальную, или физическую (подчиненную закону сохранения энергии и принципу энтропии), обеспечивающую связь и компоновку элементов Вселенной и

б) радиальную, или духовную (не подчиняющуюся никаким законам), действие которой направлено вперед и вверх в порядке усложнения;

2) Эволюция мироздания (космогенез) проходит три основных этапа:

а) преджизнь – формирование химических элементов, галактик, звезд и планет. Оболочка Земли покрывается водно-солевым раствором. Возникают благоприятные условия для образования сложных белковых соединений;

б) жизнь – развитие и усложнение всех форм живых организмов;

в) мысль – возникновение человека и истории человечества до наших дней. Третий этап завершается формированием сферы духа, или «ноосферы», что ведет за собой гипотетический четвертый этап – выход в сверхжизнь к духовному эпицентру мироздания – «точке Омега». «Ноосфера – пишет Шарден, – это та стадия эволюции, которая отмечена возникновением человека и рождением мысли. Это новый и решающий пункт эволюции, ибо, в этот миг Земля обретает свою душу и с помощью разума человек может взять в свои руки кормило эволюции и уменьшить силу случая».

3) Именно посредством действия «точки Омега» мир, по выражению Тейяра, «ускользает от энтропии». Омега есть первопричина возникновения мира и вместе с тем конечное следствие его эволюции. Атрибутами Омеги являются наличность, автономность, необратимость «и, в конечном счете, трансцендентность». «Инструмент» Омеги – радикальная составляющая единой космической энергии, действие на мир, осуществляемое с помощью этого инструмента – любовь, смысл действия – концентрация, сосредоточение любви в самом себе обратно пропорционально разлагающейся под влиянием энтропии физической материи. По всей видимости, соотносимость понятий Омеги и Бога (в общерелигиозном смысле) весьма неопределенна. Омега – гораздо более философское, нежели теологическое понятие. Тейяр выдвигал идею единения науки и мистики в качестве панацеи от всех бед современности. Стремился к созданию «научной феноменологии», которая должна синтезировать данные науки и религиозного опыта для раскрытия содержания эволюции Вселенной, приведшей к появлению человека. Поиски диалектики всеединства, пронизывающей множество явлений, сопряжены у Тейяра с пантеистической установкой. Материя, считал он, есть «матрица» духовного начала. Духовное начало имманентно всему сущему.

Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов отмечают: «Значимость философских размышлений Тейяра де Шардена состоит в том, что он очерчивает Вселенную, в которой специфические человеческие свойства вводятся в качестве нового измерения мира, что он убеждает других в важности такого типа видения мира, где человеку возвращается соответствующее ему место в структуре Вселенной. И самое интересное заключается в удивительном совпадении популярности его философского антропоцентризма и возрождении определенных ипостасей антропоцентризма в физике. Картина Вселенной, в которой человек практически не существует, является для нас страшно нечеловеческой и не может нас удовлетворить. Факт редукции человека к некой аномалии или случайности в истории эволюции Вселенной противоречит самым глубинным чувствам человека. Тейяр де Шарден уловил эту человеческую потребность и подготовил своими размышлениями психологическую почву для формулировки антропного космологического принципа. Именно последний дает возможность целостного видения мира и человека как его существенного элемента». (Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. Интегральная природа человека. Ростов-на-Дону, 1994).

Герменевтика Гадамера

Жизнь

В двадцатом веке большую популярность приобрела философская школа герменевтики, самым влиятельным представителем которой стал Гадамер.

Ганс-Георг Гадамер родился в 1900 году в Германии. С юношеских лет он увлекся гуманитарными науками. Во время учебы в Лейпцигском университете основательно штудировал классиков античной и средневековой философии, а также философов Нового времени и Просвещения. В двадцатые годы Гадамер познакомился со взглядами Хайдеггера и особенно вдохновился его философской интерпретацией текстов. Хайдег-

героические идеи он воспринял творчески. Гадамер увлекается интерпретацией историко-философских текстов. По окончании университета опубликовал книгу «Диалектическая этика Платона» (1931). Работа имела успех.

В годы Второй мировой войны Гадамер работал профессором философии в Лейпцигском университете. В этот период он фундаментально изучает философию ранних герменевтиков – Дильтея и Шлейермахера. В 1945 году был избран ректором Лейпцигского университета. В 1947 году он опубликовал интересную работу – «Гете и философия». Вскоре Гадамер выехал из Лейпцига и с 1949 года стал работать профессором философии в Гейдельбергском университете. Здесь его научный интерес сосредотачивается на разработке герменевтики. Результатом исследования была книга «Истина и метод», в которой он сформулировал основные положения герменевтики и определил ее место в системе науки и философских дисциплин. «Философская герменевтика, - писал он в упомянутой работе, - включает философское движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориентировку на факт науки, которая была сама собой разумеющейся как для неокантианства, так и для позитивизма того времени. Однако герменевтика занимает соответствующее место и в теории науки, если она открывает внутри наук – с помощью герменевтической рефлексии – условия истины, которые не лежат в логике исследования, а предшествуют ей».

Разработанный герменевтический метод Гадамер применил в своих последующих работах: «Диалектика Гегеля» (1971), «Диалог и диалектика» (1980), «Хайдеггеровский путь» (1983), «Похвала теории» (1984), «Актуальность прекрасного».

Учение

Для Гадамера герменевтика есть прежде всего практика по осмыслению некоторого текста. Отсюда он делает вывод, что в осмыслении текста важен и метод изучения и теория понимания текста. Субъектом изучения и понимания текста выступает конкретный человек, живущий в конкретно-исторических условиях и усвоивший определенный опыт жизни. Следовательно на понимание текста неизбежно влияет не столько само нейтральное содержание, сколько жизненный опыт субъекта, его мировоззрение, его нравственно-эстетические позиции. Понимание текста, с позиций Гадамера, всегда экзистенциально и исторично: личные переживания субъекта и весь опыт и проблемы современности вшиваются в ткань понимания изучаемого текста. Один и тот же текст неизбежно понимается людьми по-разному. Изначально при изучении текста истину не может познавать и сообщать кто-то один. Каждый имеет право высказывать свое понимание. Из поколения в поколение передается опыт интерпретации одного и того же текста и обогащается новым пониманием. Интерпретация текста состоит не в воссоздании смысла заново. Интерпретация текста есть своеобразный диалог прошлого и настоящего.

Психоанализ Фрейда

Жизнь

Зигмунд Фрейд (1856 – 1939 гг.) – австрийский психолог и невролог, основатель психоанализа. Родился в небольшом моравском городе Фрейнбурге в семье небогатого торговца шерстью. В большой семье было 8 детей, но только Зигмунд выделялся удивительно острым умом и страстью к чтению. Поэтому родители создали ему комфортные условия для учебы. В 17 лет он с отличием окончил гимназию, а через пять лет блестяще завершил учебу в Венском университете, проявив исключительный интерес к естественным наукам. Из-за материальных трудностей ему пришлось заняться практикой частного врача-психиатра, работая одновременно в клинике нервных заболеваний. Многолетняя практика привела его к открытию бессознательно-го пласта человеческой психики и исключительной роли в бессознательном сексуальных влечений.

Обобщая наблюдения, Фрейд создал концепцию психоанализа, которая позволяла ставить диагноз и лечить тех пациентов, которые обращались к нему. Особую роль при постановке диагноза он придавал толкованию сновидений пациентов. С годами Фрейд становится крупным авторитетом в психиатрии. В 1933 г. в Германии к власти пришел фашизм. Началась идеологическая чистка. Сжигали книги. Книги Фрейда тоже были сожжены. После захвата Гитлером Австрии над Фрейдом нависла угроза физической расправы. При посредничестве американского посольства больной Фрейд эмигрировал в Англию, где и скончался в 1939 г.

Учение

Фрейд создал свою модель психической деятельности человека и его поведения. Эта модель включала в себя три главных компонента, которые он обозначил терминами: Оно (ид), Я (эго) и сверх-Я (супер-эго). Между Оно и Я имеется промежуточная область – предсознательное.

Согласно Фрейду:

Оно – самая нижняя (глубинная) подструктура душевного аппарата, содержание которой бессознательно, содержит в себе безудержные сексуальные и агрессивные влечения. Руководствуется принципом удовольствия, находится в конфликтных отношениях с Я и сверх-Я. Этот слой является центром либидо – сексуальной энергии, стремления к жизни (Эрос), центром агрессии, разрушения жизни (Танатос).

Предсознательное – содержание душевной жизни, которое в данный момент не осознаваемо, но может легко стать таковым.

Я – подструктура душевной жизни, выступающая посредником между сверх-Я и Оно, индивидом и реальностью. Несет на себе функцию восприятия внешнего мира и приспособления к нему, стремится учесть и согласовать между собой требования реальности, Оно и сверх-Я. Подчиняется принципу реальности.

Сверх-Я – высшая инстанция в структуре душевной жизни, выполняющая роль внутреннего цензора, совести. Сверх-Я – это общественные моральные нормы, преобразованные в субъективные переживания.

Сублимация – отклонения сексуальной энергии от ее прямой цели (получение удовольствия, продолжение рода) в сторону несексуальной деятельности (творчество и т. п.).

Учение Фрейда, не будучи строго философским, имеет значительный мировоззренческий потенциал, который связан прежде всего со специфическим осмыслением человека и культуры. В его основе лежало убеждение Фрейда в антагонизме природного начала в человеке, сексуальных и агрессивных импульсов бессознательного, с одной стороны, и, с другой стороны, культуры. Причиной этого антагонизма на внутриспсихическом уровне является культура с ее идеалами, нормами, требованиями. Культура, по Фрейду, основана на отказе от удовлетворения желаний бессознательного и существует за счет сублимирования энергии либидо.

Следствием такого понимания культуры стала её романтическая критика. Фрейд приходит к заключению, что прогресс культуры ведет к уменьшению человеческого счастья и усилению чувства вины из-за растущих ограничений для реализации природных желаний.

При объяснении происхождения и сущности институтов культуры Фрейд исходил из убежденности в подобии индивидуальных и коллективных психологических закономерностей, а также в одинаковости механизмов формирования нормальных и патологических явлений психики. Это позволило ему, усмотрев сходство между симптомами невроза, навязчивости и религиозными обрядами, объявить религию «коллективным неврозом», а наличие в психике человека типических форм реагирования (Эдипов комплекс) и коллективных символов указывает, по мнению Фрейда, на реальные события в истории человечества, памятью о которых выступают данные психические феномены.

С этих же позиций Фрейд подступает к проблеме лидерства. Он считает, что связь людей в группе имеет либидную основу. Эта либидная связь есть идентификация индивидов с лидером, который становится внутриспсихическим идеалом для каждого. Усваивая этот идеал, человек отказывается от части собственного «Я» (идеал «Я») и объединяется с другими через общий всем групповой идеал – идеал вождя.

Психологические и социологические взгляды Фрейда оказали значительное влияние на искусство, социологию, этнографию, психологию и психиатрию первой половины XX в.

Жизни и смерть культур Шпенглера

Жизнь

В маленьком провинциальном городке Бланкенбурге, лежащем в отрогах Гарца, 29 мая 1880 года в семье почтового чиновника Бернхарда Шпенглера и его жены Паулины родился сын, получивший имя Освальд Арнольд Готфрид Шпенглер. Сорокалетняя мать, потерявшая за год до этого своего первенца, не прожившего и трех недель, была счастлива, но больше иметь детей не хотела. Тем не менее, вслед за Освальдом на свет появились три дочери — Адель, Гертруда и Хильда егарт.

В семье отношения были далеко не безоблачными. Бернхард Шпенглер не отличался честолюбием и не стремился сделать карьеру, что не устраивало его жену Паулину, происходившую из артистической среды, — ее родители были балетмейстерами. Скандальные сцены следовали одна за другой, отравляя семейную жизнь. Положение не менялось и от частых переездов.

В такой тяжелой семейной атмосфере, когда мать предпочитала большую часть времени проводить в саду и рисовать на пленэре, а не заниматься домом и детьми, Освальд подрастал нервным и боязливым ребенком, но с неистощимой фантазией: он часами рассказывал восхищенным сестренкам удивительные истории, полные приключений и романтики.

В 1891 году семья вновь переехала, теперь в старинный университетский город Галле, где Освальд продолжил обучение в гимназии Латина, делавшей упор на гуманитарную подготовку своих воспитанников.

В гимназии Латина проявилось редкое сочетание дарований Освальда: он был одним из лучших учеников по истории и географии и вместе с тем обнаружил прекрасные способности к математике. Его любимым занятием стало чтение, все карманные деньги Освальд тратил на покупку дешевых изданий книг Шекспира, Гёте, Клейста, Бальзака, Флобера, Стендаля, Толстого, Тургенева и особенно почитавшегося им Достоевского. Шпенглер стал также завсегдатаем театра в Галле и был очарован музыкой Вагнера.

Самым важным местом Освальда явилась университетская библиотека, где он и познакомился с произведениями Шопенгауэра и Ницше.

По окончании гимназии (1899) встала проблема выбора дальнейшей профессии. После некоторых раздумий Освальд решил посвятить себя преподавательской деятельности и записался на естественно-математическое отделение университета Галле. Уже первые лекции и семинары разочаровали его, поскольку

Освальд почувствовал, что математика не его призвание. Вместо занятий он усердно читал Ницше, Толстого и Ибсена, знакомился с произведениями анархистов и социалистов.

После смерти отца (1901) Освальд перешел в Мюнхенский университет, а вскоре в Берлинский. Вновь его чаще можно было видеть не в университетской аудитории, а на скамьях для публики в рейхстаге, на него неизгладимое впечатление произвели выступления лидера социал-демократов Бебеля. В конце концов, Освальд вернулся домой, в Галле, чтобы завершить образование и защитить диссертацию, дававшую право преподавания в старших гимназических классах.

Под руководством философа Алоиза Рила Шпенглер подготовил и опубликовал работу о древнегреческом мыслителе Гераклите и защитил докторскую диссертацию.

Получив наследство после смерти матери, Шпенглер переехал в Мюнхен (1911). Он полюбил одиночество, проникаясь все большей мизантропией и антипатией к людям. Презрение Шпенглера к людям производило на них крайне негативное впечатление. Шпенглер глубоко страдал от отсутствия у него любви и человеческого тепла. Его мучили частые головные боли. Иногда он впадал в беспамятство и забывал собственный адрес.

В таком нервном состоянии он начал работу над главным трудом своей жизни — «Закат Европы». Работа над первым томом продолжалась около шести лет и была закончена в апреле 1917 года. Его публикация вызвала настоящий фурор: в мгновение ока из безвестного отставного учителя Шпенглер превратился в философа и пророка, имя которого было у всех на устах.

«Закат Европы» вызвал небывалый ажиотаж: автор сумел определить идейную ситуацию в Германии тех лет как никто другой и превратился в интеллектуальную звезду своего времени. С ростом успеха книги у читателей ожесточались и нападки на нее.

В августе 1933 года он опубликовал книгу «Годы решения». Это произведение было единственным критическим сочинением, которое появилось в нацистской Германии. Уже одно это делает книгу Шпенглера уникальной. В ней Шпенглер дал резкую критику нового, фашистского режима и его идеологии. Шпенглер мужественно высказал свое порицание новым правителям: «К власти пришли люди, упивающиеся властью и стремящиеся увековечить то состояние, которое годится на мгновение. Правильные идеи доводятся фанатиками до самоуничтожения. То, что вначале обещало величие, заканчивается трагедией или фарсом».

5 декабря 1933 года в прессе было дано официальное указание: «Нежелательно вести дальнейшую дискуссию о Шпенглере. Правительство просит больше не упоминать имени этого человека в печати».

Между Шпенглерам и новым режимом неуклонно нарастали расхождения. Гитлер публично заявил: «Я не последователь Освальда Шпенглера! Я не верю в закат Запада. Нет, я усматриваю дарованную мне Провидением миссию в том, чтобы воспрепятствовать этому». Шпенглер в долгу не остался и ядовито заметил, что «Закат Европы» — книга, прочитанная фюрером в объеме лишь титульного листа».

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Шпенглера и его отношения с национал социализмом. Но в ночь с 7 на 8 мая 1936 года в своей мюнхенской квартире Освальд Шпенглер скончался. В гроб положили две книги - «Так говорил Заратустра» и «Фауст», с которыми он всегда ездил отдыхать. Некоторое время ходили глухие слухи, что Шпенглер был убит группой гестаповцев, затем они постепенно стихли.

Учение

Шпенглер является создателем культурологической концепции развития общества. Попытка Шпенглера раздвинуть горизонты традиционной исторической науки, определить место европейской культуры среди других культур, связана у него с резкой критикой основных постулатов западной исторической науки XIX века — европоцентризма, панлогизма, историзма, «линейной» направленности. Он противопоставляет им учение о множестве равноценных по уровню достигнутой зрелости культур.

Культуры, по Шпенглеру, как «живые существа высшего порядка» — вырастают из единой безначальной стихии жизни; жизненным началом любой культуры является ее «душа», стремящаяся осуществиться, обрести свое внешнее выражение в формах культуры, создать свой мир. По мере того, как душа исчерпывает свои внутренние возможности, культура мертвеет. К числу «великих культур», вполне реализовавших свои потенции, Шпенглер относит китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, западную, культуру майя, а также «пробуждающуюся» русско-сибирскую. Уникальность каждой культуры обеспечивается своеобразием ее души: в основе античной культуры лежит «аполлоновская» душа, арабской — «магическая», западной — «фаустовская». Постигание культурных форм в корне противоположно абстрактному научному познанию и основано на непосредственном «чувстве жизни». Проявления той или иной культуры объединяет не только общая хронологическая и географическая отнесенность, но, прежде всего — тождество стиля, которое обнаруживается в искусстве, политике, экономической жизни, научном видении мира и т.п. Внутреннее единство культуры как живого организма выявляется изучением ее морфологии.

Идея целостности культуры, «физиономического» единства всех ее проявлений оказала значительное влияние на философию культуры XX века. Последовательно проводимый Шпенглерам тезис об уникальности культур вел к признанию их ценностной эквивалентности: все они равны по своему историческому значению и должны сопоставляться вне всяких оценочных категорий. Сравнительный анализ культур, как считает Шпенглер, обнаруживает единство их судьбы — каждая культура проходит одну и ту же последовательность фаз развития (юность, расцвет, упадок) и основные черты каждой фазы тождественны во всех культурах; исторические события, относящиеся к одной культуре, имеют соответствия (гомологии) во всех других. Каждая культу-

ра, истощая свои внутренние творческие возможности, умирает и переходит в фазу цивилизации, для которой свойственны иррелигиозность, направленность энергии вовне, технизм, урбанизация и империализм. Весь цикл длится около тысячи лет.

Отказ Шпенглера от идей всемирного единства истории и прогресса как общей направленности исторического развития означал отрицание какого бы то ни было высшего смысла истории — культуры возникают "с возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле", и столь же бесцельно уходят со сцены, не оставляя после себя ничего. Морфология культуры Шпенглера сообщила западному миру, что он неудержимо клонится к закату: великие культуры прошлого как бы демонстрируют Западу его собственную судьбу, его ближайшее историческое будущее. "Закат Европы" Шпенглера — одно из первых произведений, открывающих тему кризиса культуры, имеющую фундаментальное значение для современного западного самосознания.

Локальные цивилизации Арнольда Тойнби

Жизнь

Арнольд Тойнби (1889 - 1975), английский историк и философ, крупнейший представитель западной школы философии истории.

Арнольд родился в Лондоне. С детских лет проявил удивительные способности в области гуманитарных наук. блестяще окончил Оксфордский университет. Четыре года (1912- 1915) работал в родном университете. Затем был приглашен в министерство иностранных дел. По окончании Первой мировой войны от министерства был послан делегатом на Парижскую мирную конференцию.

В 1919 году Тойнби стал профессором византийских и новогреческих исследований Лондонского университета. В качестве корреспондента он освещал Греко-турецкую войну. Занимал ряд академических должностей в университете на протяжении многих лет. Тойнби увлекался глубоким изучением истории. Он старался наблюдать крупные исторические модели, исследуя подробности событий, имевших место в цивилизациях Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, цивилизации Майя, Османской империи.

В 1948 году вышла в свет работа Тойнби «Цивилизации перед судом», а в 1956 году - «Религия глазами историка». В этих книгах он развивал идею о том, что религия вызволила Человека из социальной темноты.

На протяжении почти тридцати лет (1934 -1961 гг.) работал над своим главным научным произведением - «Постижение истории». Этот фундаментальный труд, состоящий из 12 томов, стал крупным событием в интеллектуальной жизни человеческой цивилизации. По признанию Тойнби, работа «Постижение истории» была своеобразным ответом на события Первой мировой войны. «В 1915 и 1916 годах, - писал Тойнби в «Постижении истории», - около половины их школьных товарищей, и примерно столько же юношей, сыновей воюющих держав - были убиты. Чем дольше я живу, тем горше скорблю и сильнее негодую на то, что все эти жизни были так преступно погублены. Написание этой книги стало моим ответом на вызов со стороны бессмысленной жестокости дел человеческих».

Учение

Тойнби является автором теории «локальных цивилизаций». Суть этой теории сводится к следующему.

Все население нашей планеты не составляет собой некое целое единство. Никакого целостного социального организма всего человечества не существует. Напротив, люди объединяются по определенным основаниям в автономные, локальные сообщества или локальные цивилизации. Причем каждая локальная цивилизация имеет не только пространственные (географические) границы, но и временные. Локальная цивилизация имеет определенную структуру. Структурообразующими являются четыре сферы жизни людей: экономическая, социальная, политическая, культурная (духовная). Последняя — духовная сфера жизни — является наиболее ярким показателем специфики каждой локальной цивилизации. Поэтому можно сказать, что каждая локальная цивилизация есть некий культурно-исторический тип. Культурно-исторический тип — это специфический образ мышления, верований, традиций, быта, многообразной деятельности людей, поколений, входящих в данное пространственно-временное объединение. Все люди в этом культурно-историческом типе делятся на две категории:

1) творческую элиту, которая определяет, оплодотворяет суть локальной цивилизации;

2) пассивную массу, которая подражает элите, идет за элитой. Творческая элита — это энергетическое ядро локальной цивилизации. Когда перед людьми возникают очень сложные задачи, когда общество попадает в трудные ситуации, тогда возникают проблемы вызова: быть или не быть. На вызов находит ответ элита общества. Она формулирует цели и пути их достижения. Сила элиты велика. Элита вдохновляет население. Люди верят ей, идут за ней, подражают ей. Сложная задача решается. Возникают новые духовные ценности, которые определяют все сферы жизни. Начинается длительный процесс развития "локальной цивилизации." Идут годы. Сменяются поколения. «Локальная цивилизация» постепенно истощает свои силы. Наступает период, когда большинство населения уже не подчиняется элите. Элита начинает диктовать свои принципы, устанавливает диктаторский режим. Общество загнивает, «локальная цивилизация», просуществовав около 2000 лет, погибает.

А. Тойнби категорический противник «европоцентристской» или «западноцентристской» концепции исторического процесса. С точки зрения этой концепции, западное общество провозглашается уникальной цивилизацией, обладающей единством и неделимостью, которая после длительного периода борьбы достигла, наконец, цели мирового господства. Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как закономерного итога единого и непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и поразительному сужению исторического кругозора. В результате, игнорируя особенности культур, не учитывается разнообразие исторического опыта народов и человечества в целом, три мировых цивилизации объединяются в одну, а история этой единственной цивилизации оказывается выпрямленной в одну линию, нисходящей от современной западной цивилизации к примитивному обществу палеолита и неолита.

Тойнби уверен, что объектом изучения философии истории не может быть человечество в целом или какие либо конкретные национально-государственные образования, а только определенные культурно-исторические типы, которые он называет обществами или цивилизациями. Именно общества или цивилизации представляются собой умопостигаемую единицу истории, целостные системы, в которых все элементы соотносятся друг с другом и влияют друг на друга, общества или цивилизация сопоставимы, сравнимы между собой. На основе определенных критериев исследователь может определить как далеко те или иные общества продвинулись вперед, насколько они отстали от наиболее высокого уровня, и на этой основе можно сделать вывод о значении каждого отдельного общества и цивилизации. В качестве важнейшего интегрального критерия развития обществ или цивилизаций Тойнби называет реализацию ими конечной целевой установки, определяемой Божественным Логосом. Эту установку Тойнби характеризует как вызов, брошенный Божественным Логосом различным народам. Ответ народов на этот вызов и составляет, по мнению Тойнби, основное содержание исторического процесса. Вызов Божественного Логоса осуществляется в многообразных формах:

особенности природной среды обитания, взаимодействие с другими народами и т.д. Этот вызов реализуется в историческом процессе через многократные конкретные проявления. «Ответы» на «вызовы» могут быть различны, и в этом причина непохожести исторического пути народов.

Неутомимый Бертран Рассел

Жизнь

Бертран Артур Уильям Рассел вошел в историю как философ, логик, математик и общественный деятель. Он родился 18 мая 1872 года в семье графа Джона Рассела. Мальчик осиротел, когда ему было всего три года. Заботу по воспитанию взяли на себя бабушка и дедушка. Рассел рассказывал, что его бабка была пуританкой, святошей, презиравшей комфорт, безразличной к пище, ненавидящей вино и считавшей курение грехом.

Рос Рассел любознательным, пытливым, проявлял упорство в изучении. В одиннадцать лет он открыл для себя Евклида, и это событие стало важным пунктом в его жизни. Он всерьез увлекся математикой, считая, что природа, в том числе и человеческое поведение, должна подчиняться математическим законам, и потому полностью предсказуема при наличии достаточной информации.

Когда ему исполнилось восемнадцать лет он, прочитав Миля, пришел к выводу, что традиционные доказательства бытия логически несостоятельны.

Четыре года (1890-1894) он учится в Кембридже. Здесь он знакомится с людьми, ставшими его друзьями и коллегами по умственному труду, прежде всего с Тагартон, Уайтхедом и Муром. В 1894 году он получает степень бакалавра искусств, и три года спустя защищает диссертацию «Об основах геометрии».

Он получил международное признание за книги «Принципы математики» (1903) и «Основания математики» (1910-1913), написанные совместно с Уайтхедом.

В период Первой мировой войны Рассел встал на позиции пацифизма, за что дважды попадал в тюрьму. Он приветствовал большевистскую революцию, посетил Россию (1920), написал книгу «Практика и теория большевиков», в которой восхищался целями большевиков, но осуждал их антидемократические методы.

Круг научных интересов Рассела расширяется. Он пишет ряд работ по педагогике (1926-1932), по проблемам мировой политики в период разгула фашизма, по перспективам развития общества в послевоенный период. Он ведет переписку с виднейшими политиками и крупнейшими учеными мира. В них он выступает как ученый и как страстный поборник мира, демократии, свободы и социальной справедливости. Его работы по философии («История западной философии», «Власть и личность», «Философия и политика», «Мудрость запада» и другие) поставили Рассела в ряд ведущих философов современности. А его трехтомная «Автобиография» покоряет своей глубиной, интимностью и страстностью.

Кипучая научная и общественная деятельность Рассела тесно переплеталась с его бурной личной жизнью. Он был общителен, элегантен, отзывчив, остроумен. Рассел был четырежды женат. Его первой женой была Элис Уитолл Пирсолл Смит. Брак был бездетный. В 1921 г., разведясь, он женился на Доре Уинифред Блэк, своей секретарше по поездке в Россию. В 1935 году он разводится и женится вновь на новой молодой секретарше - Патриции Элен Спенс. Плодом этого брака был второй сын. В 1952 году 80-летний Рассел женится в четвертый раз. Женой становится американская писательница Эдит Финг. С ней он прожил до конца своих дней. В феврале 1970 года Рассел умер от гриппа, оставив огромное литературное наследие и добрую славу великого человека.

Рассел считал, что философия занимает «ничейную землю» между наукой, религией и обыденным сознанием, а сущностью философии выступает логика, логический анализ. Развитая им логика отношений и язык логической символики, способствовали становлению философии неопозитивизма. Рассел был одним из основоположников английского неореализма.

Предметом философии, по Расселу, выступает логический анализ наук с целью обнаружения конечных структур их материала в виде атомарных фактов, образующих элементарные предложения. Логический атомизм призван создать на базе атомарных фактов научную картину мира, сопряженную с логически совершенным, идеальным языком.

Рассел утверждал, что чувственные данные и общие понятия (универсалии) даются познающему субъекту непосредственно в опыте. Объекты же, постигаемые индивидом в границах опыта, выступают в качестве определенных онтологических единиц. Проблема трансформации индивидуального опыта познающего субъекта в элемент общезначимого, универсального естественно-научного знания решилась Расселом в контексте идеи об особой важности «принципов недемонстративного вывода» как неявных, завуалированных элементов структуры такого знания.

По социологическим взглядам Рассел был близок к психологизму: в основе поведения людей лежат инстинкты и страсти. Многие люди стремятся к власти. «Стремление к власти и любовь к власти, - писал Рассел, - главные мотивы происходящих изменений в обществе». Рассел утверждал, что из совокупности ряда факторов, определяющих исторические изменения, невозможно выделить главный и выявить объективные исторические законы. Он подчеркивал, что «никогда не принимал какой-либо общей схемы исторического развития, подобно схеме Гегеля и Маркса». По Расселу, «диалектика - одна из самых причудливых фантазий, заимствованных Марксом у Гегеля». В этике и политике Рассел придерживался позиции либерализма, выступал против теорий, проповедующих, поглощение личности государством. Он отрицательно относился к христианству, был противником религии. С его точки зрения, благо - это то, что приносит наибольшее удовольствие наибольшему числу людей. Одна форма удовольствия столь же хороша, как и любая другая. Детерминизм, вероятно истинен, однако из этого не следует, что "Ты" несут ответственности за свои поступки. Мораль не зависит от одобрения или неодобрения Бога. Все доказательства бытия Божия ошибочны.

Искусство любви Эриха Фромма

Эрих Фромм родился 23 марта 1900 года во Франкфурте-на-Майне в благочестивой еврейской семье. Отец его торговал виноградным вином, дед и прадед по отцовской линии были раввинами. Мать Эриха – Роза Краузе происходила из русских эмигрантов, переселившихся в Финляндию и принявших иудаизм.

Эрих получил хорошее начальное образование. Первая мировая война вызвала в душе 14-летнего юноши настоящее смятение; Эрих не мог ответить на волновавший его вопрос: что заставляет миллионы людей убивать друг друга?

После гимназии он начинает изучать психологию, философию и социологию во Франкфуртском, а затем Гейдельбергском университетах, где среди прочих его учителей были такие крупнейшие обществоведы, как Макс Вебер, Карл Ясперс и Генрих Риккерт. В университетские годы знакомится с философскими работами Карла Маркса, которые привлекли его, прежде всего идеями гуманизма, понимаемого как полное освобождение человека.

Первой женой Фромма была Фрида Райхман - ученая, психоаналитик. Под ее влиянием он увлекся клинической практикой психоанализа. Они прожили вместе всего четыре года, но на всю жизнь сохранили взаимное дружеское расположение и способность к творческому сотрудничеству.

Десять лет (1924-1933) Фромм работал в Франкфуртском институте социальных исследований. Руководя отделом социальной психологии, он сделал вывод, что рабочие, несмотря на революционные фразы в партии и профсоюзах, не станут препятствовать фашизму.

В 1933 году Фромм покидает Германию, переезжает в Чикаго, а затем в Нью-Йорк. Здесь он продолжил изучение социально-психологических проблем авторитарности. Программа называлась «Авторитет и семья». По результатам этих исследований Фромм написал книгу «Бегство от свободы» (1941), которая сделала ему имя в Америке.

В США Фромм сдружился со многими американскими учеными. Он работает во многих учебных заведениях, участвует в различных союзах и ассоциациях американских психоаналитиков, а когда в 1946 году в Вашингтоне создается Институт психологии, психиатрии и психоанализа, Фромм активно включается в систематическую подготовку специалистов в области психоанализа. Он проявил себя большим мыслителем и великим гуманистом. Предметом его пожизненного научного интереса стал человек.

Фромм постоянно возвращался к своим «духовным предкам» - Карлу Марксу и Зигмунду Фрейду. Используя любую возможность представить их американскому читателю, он писал предисловия и комментарии к английским изданиям К. Маркса, статьи и отдельные книги о жизни и творчестве З. Фрейда. Позднее Фромм

так объяснил свои искания: «Я много лет пытался выделить и сохранить ту истину, которая была в учении Фрейда, и опровергнуть те положения, которые нуждались в пересмотре. Я пытался то же самое сделать в отношении теории Маркса. Наконец, я пытался прийти к синтезу, который следует из понимания и критики обоих мыслителей».

После Второй мировой войны Фромм поселился на берегу моря в Гуэрнавако, (Мексика), работал профессором психоанализа в Национальном университете, сотрудничал с прогрессивными латиноамериканскими учеными, периодически выезжал с лекциями в США. Здесь он женился на «очаровательной Аннис», которая составила его счастье на долгие годы. По проекту Аннис они построили собственный дом на берегу океана, вместе изучали испанский язык и вместе путешествовали. В середине 1970-х годов они навсегда покинули Мексику и переехали в Швейцарию, где и остались до конца его дней. Здесь он опубликовал фундаментальную работу «Анатомия человеческой деструктивности» (1973). В ней на основе анализа характеров Гитлера, Гимmlера, Сталина дается всестороннее исследование различных личностных и социальных факторов, которые воспитывают в людях садистские и деструктивные наклонности.

Популярность Фромма в Европе достигла апогея после публикации его последней крупной книги «Иметь или быть?» (1976). На восьмидесятом году (1980) жизнь Фромма оборвалась, но страсти вокруг его творчества продолжают бушевать.

Учение

В центре внимания Фромма - противоречивость человеческого существования. В человеческом существовании Фромм выделяет дихотомии: патриархальный и матриархальный принципы организации людей, авторитарное и гуманистическое сознание, эксплуататорский и послушный типы характера, обладание и бытие как два способа жизнедеятельности индивида, экзистенциальное и историческое существование человека, негативная «свобода от» и позитивная «свобода для» в процессе развития личности. Разрабатывая учение, представляющее собой синтез фрейдизма, марксизма, экзистенциализма, философской антропологии, Фромм предлагает способы разрешения дихотомий человеческого существования и оздоровления западной цивилизации. Среди многочисленных рецептов, предлагаемых Фроммом, особое место занимает любовь. Подлинной ценностью человека Фромм считает способность к любви. Человек должен овладеть искусством любви.

Тема любви к человеку оказалась в центре фроммовской социально-философской концепции, а книга «Искусства любви» (1956) стала бестселлером на долгие годы, была переведена на 25 языков мира, включая китайский, корейский, индонезийский, исландский. На английском языке книга разошлась несколькими тиражами (в количестве 5 млн. экз.).

Каково же отношение Эриха Фромма к проблеме любви? В начале 1920-х годов Фромм сформулировал различие между материнской и отцовской любовью к ребенку, которая состоит в том, что мать любит детей безотносительно к их заслугам, в то время как отец любит детей за послушание и за то, что обнаруживает в них свои собственные черты.

Способность любить дана не каждому - это редкостный дар и ценнейшее из искусств. Фромм считает, что этот дар открывает человеку путь к свободе, то есть к цели существования.

Любовь - это единение одного человека с другим при условии сохранения их самобытности. Любовь - это действие, а не покой, активность, а не восприятие. Любить - это, значит, давать, а не брать. Человек отдает другому то, что представляется ему наиболее ценным, - часть своей жизни: чувства, знания, переживания. И делает это отнюдь не для того, чтобы получить что-то взамен: само «отдавание» является утонченнейшим наслаждением. Любовь (во всех своих формах) зиждется на таких элементах, как забота, ответственность, уважение и знание.

Любовь, по Фромму, - это деятельное постижение иного существа, такое познание, при котором происходит как бы слияние с ним. В любви, в самоотдаче человек открывает и находит себя, а вместе с собой - другую личность: «Я познаю человека». По Фромму, любовь обусловлена определенным личностным даром. Великое заблуждение считать, что сила любви к одному человеку доказывается безразличием ко всем остальным. Любовь есть всеобъемлющая духовная активность. Если я истинно люблю кого-нибудь, я люблю весь мир, я люблю жизнь.

Исходя из своего опыта, Фромм приходит к выводу, что действительно любящие друг друга супруги - это исключение. В браке происходит разрушение даже иллюзии любви (влюбленности). И это случается как раз в тот момент, когда человек ощущает себя «обладателем» чудо-птицы любви, когда партнеры, заключив брачный договор, утрачивают потребность «покорять», быть интересными, деятельными, изобретательными, то есть направлять свои усилия на то, чтобы «быть» (выразить себя ярче, дать другому больше, вызвать ответную реакцию). К утрате любви (влюбленности) приводит чаще всего ошибочное представление, будто любовью можно обладать. Поэтому начавшийся любовью брак переходит нередко в содружество двух владельцев, в котором объединялись два эгоиста.

Все попытки изменить структуры совместной жизни (групповой брак, коллективный секс и др.) - это лишь стремление обойти трудности настоящей любви. Когда человеку выпадает счастье встретить «свою половину» и дар любить, он не нуждается в поиске новых партнеров, а выкладывается полностью в подлинной любви к одной, «своей половине».

В структуре личности, по Фромму, любовь занимает центральное место рядом с религиозным чувством и мировоззрением.

Фромм стал известным как представитель неотрейдиизма, пытавшегося связать идеи Фрейда с марксизмом. Признавая основные концепции психоанализа, Фромм делает основной упор на социальные факторы. Он полагает, что именно они определяют содержание человеческой жизни. Фромм считает, что как капитализм, так и коммунизм превращают человека в робота. Общество, основывающееся на накоплении богатства, как и общество, характеризующееся тоталитаризмом, не могут быть удовлетворительной моделью социального развития. По его мнению, изначальные гуманистические взгляды Маркса были полностью искажены современным реальным социализмом и превращены в «вульгарную подделку». Фромм нашел «примечательное родство в идеях Будды, Экхарта, Маркса и Швейцера».

По мнению Фромма, общество должно быть таким, чтобы человек в нем был связан с человеком любовью, узами братства и солидарности, а не кровью и грязью, таким, «которое дает ему возможность преодолеть свою природу посредством творчества, а не посредством разрушения, в котором каждый ощущает собственное «я», воспринимая себя субъектом собственных сил, а не подчинения, в котором система ориентации и приверженности существует без принуждения человека к разрушению реальности и поклонению идолам».

Философская культура личности (Вместо заключения)

Я эскизно воспроизвел исторический путь философии через краткое изложение жизни, творчества и учения великих мыслителей. Каждый из них внес вклад в бурный и извилистый поток развивающейся мысли человечества. Целесообразно в заключении подвести итог и ответить на вопрос, в чем же заключается философская культура личности. Я не претендую ни на что, кроме собственных рассуждений по этому вопросу. А вы, дорогой читатель, с позиций своих знаний и убеждений полемируйте со мной.

Прежде всего, подчеркну, что следует обращать внимание на специфику философского мышления при сравнении философии с наукой, религией и искусством. Все эти четыре пласта духовной культуры (философия, наука, религия, искусство) имеют сходство и различие. Как и наука, философия ищет истину, выявляет закономерности, выражает результат исследования через систему понятий, категорий. Отличие же заключается в том, что в философии объект исследования рассматривается через призму отношения человека к объекту, к миру. В философии всегда существовал и существует антропный принцип. В философское изучение объекта неизбежно включается оценочный момент, а всякий оценочный момент содержит элемент субъективности, исходящий из интереса, положения, условий познающего субъекта. Философская истина есть сплав объективности и субъективности. Философия и религия сходятся в том, что им одинаково присущ поиск высших ценностей, смысла жизни. И философия, и религия стремятся ответить на вопрос о месте человека в мире, о взаимоотношении человека и мира. Их равно интересуют и вопросы: что есть добро? что есть зло? где источник добра и зла? как добиться нравственного совершенства? Как и религии, философии присуще трансцендирование, т.е. выход за границы возможного опыта, за пределы разумного, иррационализм, в ней есть элемент веры, ей свойственно сосредоточенное размышление, т.е. медитация. Но между ними есть и различие. Религия – сознание массовое. Философия – сознание теоретическое, элитарное. Религия требует беспрекословной веры. У религии вера выше разума. Философия свои истины доказывает, апеллируя к разуму, к разумным доводам. Философия всегда приветствует любые научные открытия как условия расширения наших знаний о мире. Сходство философии и искусства состоит в том, что в их произведениях широко представлен личностно-эмоциональный компонент, переживания автора, субъективное видение автором той панорамы жизни, о которой он пишет. Произведения философии и искусства всегда индивидуальны, поэтому, знакомясь с их произведениями, мы не только воспринимаем правду жизни, но всегда выражаем свои симпатии и антипатии. В связи с этой особенностью философии само изучение истории философии идет через изучение творчества, мировоззрения, личной драмы философа в условиях конкретно-исторической эпохи. А произведения классиков философии всегда пленяют нас так же, как и произведения классиков искусства. Но есть, конечно, и существенные различия между философией и искусством. Философ выражает проблему с помощью понятий, абстракций, обращаясь к тонкости ума. Деятель искусства, как правило, выражает проблему через художественные образы, пробиваясь к нашему разуму через пробужденные им чувства.

Многие философы сосредотачивали внимание на онтологии, т.е. на учении о мире. Они хотели понять мир как целостный организм, хотели обнаружить основу, субстанцию мира. Исходя из своих позиций, они пытались создать идеальную модель мира или, как принято говорить, создать картину мира.

Создавая картину мира, философы обобщали достижения. В центре картины мира всегда находился человек, его многогранные связи с миром.

Большая группа философов сосредотачивала и сосредотачивает в наши дни свое внимание на проблемах гносеологии, т.е. теории познания. Эти философы проявили себя в разработке общей теории познания, в раскрытии уровней познания, в описании общих принципов взаимосвязи субъекта и объекта познания и обнаружении объективных ограничений субъекта познания, в описании противоречивого восхождения знаний от относительной истины к истине абсолютной. На каждом этапе своего развития философия стремилась ответить на вопрос: что есть истина? Было множество ответов на этот вопрос. Это зависело от исходных философских аксиом. Наиболее распространенным определением истины является следующее: истина – это знания об объекте познания, которые адекватно отражают свойства, признаки, структуру, изменение объекта. Истину рассматривают как нечто подвижное. Истина есть процесс. Знания об объекте познания изменяются под влиянием новых открытий, новых способов описания объекта познания, новых способов проверки наших знаний. Установлено, что в наши знания вкрадываются заблуждения, которые в силу многих причин возводятся в ранг истины. В ходе расширения и уточнения знаний люди освобождаются от заблуждений, не подозревая, что некоторые новые представления содержат новые заблуждения.

Каждый исследователь стремится найти истину. Как ее добыть? Сколько было споров по этому вопросу! Этот спор разгорался в том разделе философии, который называется методологией. Что такое методология? Методология – учение о принципах, методах познания и преобразования мира. В каждой науке используются свои методы познания. В философии тоже формулируются свои методы познания. В настоящее время философия изучает различные формы и методы познания. К ним следует отнести: анализ и синтез, индукцию и дедукцию, гипотезу и теорию, наблюдение и эксперимент, аналогию и моделирование, историческое и логическое, верификация и парадигма и ряд других.

Почти все философы в той или иной степени обращали внимание на аксиологический срез философии. Аксиология (греч. *axia* – ценность, *logos* – учение) – учение о природе ценностей, их месте в реальной жизни и о структуре ценностного мира, т. е. о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности. Аксиологический срез проявляется в обосновании положения, что человек есть мера всех вещей, что необходимо все его действия, поступки, результаты открытий, изобретений, создание предметного мира и т. д. оценивать с точки зрения этических категорий «добра» и «зла». Всегда звучит актуально вопрос: что есть благо? Поэтому есть потребность в выработке ориентации любой деятельности, в выработке гуманистического подхода в познавательной, научно-технической, социальной, политической, экономической, культурной, экологической и любой другой деятельности. Человек живет среди людей. С точки зрения аксиологического принципа человек рассматривается как высшая ценность мира и все его действия, творения, последствия поступков оценивают с позиций этой гуманистической парадигмы. Здесь уместно говорить об аксиологической функции философии. Аксиологическая функция – это выработка системы ценностных ориентаций личности. В очерках я пытался показать, что каждый крупный философ выдвигал свою концепцию смысла жизни на основе обобщения эмпирического материала. Философия дала богатый спектр смысложизненных ориентаций личности являются: гедонизм (смысл жизни в наслаждении), эвдемонизм (смысл жизни в счастье), эгоизм (личные интересы превыше всего), макиавеллизм (достижение цели любой ценой: цель оправдывает средство), кинизм или цинизм (нигилистическое, презрительное отношение к достижениям культуры, отторжение культуры: назад к царству животных), ригоризм (беззаветное служение долгу: перед природой, перед обществом, перед социальной группой, перед семьей, перед Богом), альтруизм и филантропия (все во имя не себя, а других, стремление оказывать всяческую помощь, поддержку людям). Все эти частные нравственные ориентации человека в его повседневной жизни связаны с более глубокой философской проблемой – проблемой смысла жизни, смерти и бессмертия. На протяжении всей писаной истории человечество стремилось разгадать тайну жизни и смерти.

Мир, в котором мы живем, противоречив. Общество соткано из противоречий, а все противоречия в обществе, так или иначе, находят свое выражение в противоречиях между людьми. Человек – существо многомерное. Удовлетворить все потребности человека так же невозможно, как невозможно было остановиться старухе в знаменитой сказке А.С. Пушкина. Философия по природе своей критична. Она не признает вечных идеалов. Она в определенном смысле возмутитель спокойствия человеческой души. Философия сквозь свое «сито» просеивает накопленный духовный материал, отбрасывая в духе времени отжившие учения и взгляды. Философия принимает активное участие в выработке гипотез, «эскизов», в развитии тех или иных природных или общественных реалий. Философия делает своего рода «интеллектуальную разведку» в будущее, вовлекая в этот увлекательный и трудный процесс интеллектуальную элиту человечества. Подобная «интеллектуальная разведка» помогает сформулировать цель нашей деятельности. Ведь всегда звучат актуально вопросы: куда мы идем? каковы перспективы современной цивилизации? стоит ли ради этого жить? В этой части философия сродни научно-фантастической литературе. Различие лишь в том, что философия делает разведку на уровне построения теоретических моделей.

Философия помогает в выработке нашего мировоззрения. Мировоззрение – это целая система взглядов человека на мир. В мировоззрении сливаются воедино знания, оценки, идеалы, убеждения, позиция человека. У каждого человека вырабатывается жизненно-практическое мировоззрение под влиянием условий жизни, общения, личного опыта, совокупной деятельности, знаний. На обыденное мировоззрение влияют господствующие традиции, обычаи и многое другое. Вторая ступень в развитии мировоззрения – теоретический уровень. Здесь воззрения на мир выражаются в системе понятий, в силу вступает критический анализ действительности, идет апелляция к разуму, к логике доказательств. Философия есть разновидность теоретического мировоззрения. Многие исследователи утверждают, что философия является сердцевинной теоретического мировоззрения. С точки зрения мировоззрения философия сама разделяется на определенные типы, школы, течения, направления.

Какое же мировоззрение является более предпочтительным? Спектр богат. Как говорится, выбирай на свой вкус. Но хочу сказать, что не стоит выглядеть ретроградом. Надо устремлять свой взгляд вперед, извлекая уроки из прошлого. Но в то же время философская культура личности (как и культура вообще) обязывает человека уважать мировоззрение другого человека.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ (Вместо предисловия)	4
НЕУВЯДАЕМЫЕ ЦВЕТЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ	5
Просветление принца Гаутамы	6
«Благородный муж» Конфуция	10
ВЕЧНО ЮНАЯ АНТИЧНОСТЬ	11
Кодекс Семи мудрецов	12
Слава города Милета	13
Загадочное открытие Парменида	14
Огонь и Логос Гераклита	16
Вселенский Ум Анаксагора	17
Энциклопедизм Аристотеля	22
Зенон Китийский и рождение стоицизма	24
«Сад» Эпикура	25
Наставления Сенеки	26
Размышления императора Марка Аврелия	28
Неоплатонизм Плотина	29
ТОРЖЕСТВО ВЕРЫ НАД РАЗУМОМ	31
Два Града Августина Блаженного	32
Трагическая любовь Абеляра и Элоизы	33
«Сумма теологии» Фомы Аквинского	34
БУРЯ И НАТИСК ВОЗРОЖДЕНИЯ	37
Путь Томаса Мора	37
от эшафота к бессмертию	37
Героический энтузиазм Бруно	39
Политические советы Макиавелли	40
Жемчужное эссе Монтеня	42
ДУЭЛЬ ЧУВСТВ И РАЗУМА	44
Величие канцлера Фрэнсиса Бэкона	44
Бессердечный «Левиафан» Гоббса	46
Эмпиризм Локка	47
Зеркало Вселенной Лейбница	50
«Мыслящий тростник» Паскаля	51
Огненные стрелы Вольтера	53
Катехизис Бенджамена Франклина	54
Республика Руссо	55
Система природы барона Гольбаха	57
Сомнения Юма	58
АНТИНОМИИ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА	60
Категорический императив Канта	60
Эликсир творчества Фридриха Шеллинга	63
Диалектическая виртуозность Гегеля	64
Магия любви Фейербаха	65
Позитивизм Огюста Конта	66
Философия жизни Шопенгауэра	67
Волунтаризм Ницше	69
Манифест Карла Маркса	70
и Фридриха Энгельса	70
Александр Радищев – родоначальник революционной мысли в России	75
Философские письма Чаадаева	75
Кредо славянофила Хомякова	76
Колокольный звон Герцена	78
Антропологизм Чернышевского	79
Гуманизм Достоевского	79
Философия всеединства Соловьева	81
Эволюция взглядов Бердяева	82
Наследство Владимира Ленина	83
ПАЛИТРА ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА	86

Крутые повороты Витгенштейна	86
Феноменология Эдмунда Гуссерля	86
Многоликий Хайдеггер	87
Экзистенциализм Сартра	90
Абсурдный мир Альбера Камю	92
Омега Тейяр де Шардена	93
Герменевтика Гадамера	94
Жизни и смерть культур Шпенглера	96
Локальные цивилизации Арнольда Тойнби	98
Неутомимый Бертран Рассел	99
Искусство любви Эриха Фромма	100
Философская культура личности (Вместо заключения)	103

ИВЛИЕВ Василий Александрович

ТВОРЦЫ ФИЛОСОФИИ

Ответственный за выпуск	Ивлиев В.А.
Корректор	Бабакова Л.Ю.
Компьютерная верстка	Папченко Е.В.

ЛРН№020565 от 23 июня 1997г. Подписано к печати 25.05.2002.

Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная.
Офсетная печать. Усл.п.л. 18,0. Уч.-изд.л. 18,2.
Заказ №235 Тираж 100 экз.
“С”

Издательство Таганрогского государственного
радиотехнического университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Некрасовский, 44
Типография Таганрогского государственного
радиотехнического университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1