

Введение

Историко-философский процесс в Западной Европе занимает около 2,5 тысяч лет и дал миру огромный объем содержательных идей, которые до сих пор являются объектом глубокого анализа мыслителями. Учитывая данное обстоятельство, можно сформулировать цели и задачи данной лекции.

Основной целью является дать читателям общее представление о развитии мировой философской мысли, о тех важнейших проблемах, которые ставились перед человеком и по-разному решались в истории философии на протяжении многих столетий.

Задачами выступают определение места в историко-философском процессе выдающихся мыслителей, ведущих философских школ, ознакомление читателей с основными идеями, философскими направлениями и школами.

Актуальность темы определяется, главным образом, следующими факторами.

Развитие и совершенствование мировоззрения будущего высококвалифицированного специалиста возможно лишь на путях всестороннего изучения истории философии, выражающей всё духовное богатство человеческой мысли.

Изучение истории философии является необходимым условием овладения самой философией, развития способности теоретико-диалектического мышления.

Освоение истории философии формирует у учащихся интерес к науке, к актуальным её историческим и современным проблемам, в целом интеллект человека.

В истории философии, как ни в одной науке, наблюдается преемственность, критическая переработка, взаимосвязь идей и теорий прошлых философских систем с настоящим. Эта связь осуществляется через философские традиции. Одно поколение передаёт другому не только материальную культуру, но и свои идеи, мысли, теории, а это надо знать.

В современных условиях, когда объём необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, невозможно делать главную ставку на усваивание определённой суммы фактов. Важно развивать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и общественно-политической информации.

Для изучения данной темы учебным планом определены 6 часов лекционных и 4 часа семинарских занятий для курсантов 1 курса (второй семестр).

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИИ

Возникновение философии

Возникновение, становление (генезис, от греч. – рождение, происхождение) философии – сложный для историко-философского анализа процесс. В философских источниках зарождение философии давно уже получило определение "от мифа к логосу". Но за этим линейным движением "от мифа к логосу" стоит множество вопросов дискуссионного характера, главный из которых – что такое философия. Среди самих мыслителей нет единодушия по этому вопросу. Очевидный факт, что философские истины не единственные в мире. С древности и до сегодняшнего дня нигде в мире философия не была той формой истины и мышления, которой живет большинство людей. Часто «любовь к мудрости» принимает обличье видимости философии и философствования. В то же время философия существует более двух с половиной тысяч лет, являясь неотъемлемой частью человеческой духовности, культуры, познания.

Как отмечают многие исследователи, возникновение философии связано с особенностями как развития индивидуального человеческого бытия и сознания, так и с историческим развитием общественного бытия. По этой причине необходимо назвать те предпосылки, благодаря которым стало возможным появление философии и философского сознания. Речь идет, конечно, об **источниках** философии.

Первый из них – психологический – удивление. Сущность его несколько упрощенно можно выразить как знание о незнании. Только там и тогда, где и когда человек четко определил и отделил то, что он знает, от того, что он не знает, возникают основания для движения в познании, для озарения в сопричастности к чему-то удивительному. Знание о незнании – это не только источник удивления, но и источник принципиально нового отношения к действительности, к знанию.

Следующий источник – научный. Однако среди философов, как это бывает обычно, нет единодушия по поводу того, какой именно является определяющим в развитии философии. Некоторые филосо-

фы, например, придерживаются так называемой мифогенной концепции генезиса философии (философия произошла из мифологии), другие – гносеогенной концепции (философия возникла из накопившихся знаний о природе, мире, пришедших в конфликт с религиозно-мифологической верой и стремлением людей к еще большему познанию чем это было до сих пор).

Разумеется, философия, когда она зарождалась, была тесно связана с мифом. В осмыслении этого источника есть две трудности – крайности. Нельзя думать, что для возникновения философии достаточно было изменения личностно-чувственно-образной формы мироощущения на безличностно-разумно-понятийную. Нельзя представлять этот процесс и как простое отрицание одного другим, то есть упрощенно. Очевидно, нужна мера, некая середина: философия возникает как весьма сложное, критическое отношение к мифологическому мировоззрению и вместе с тем на основе усвоения его основных духовных ценностей.

Философия в переводе с греческого означает "любовь к знанию, любознательность, любомудрие". Одним из первых, кто ввел этот термин в широкий обиход, был знаменитый древнегреческий математик Пифагор. В некоторых источниках утверждается, что когда тиран г. Флиунта спросил Пифагора, кто он такой, Пифагор¹ не без гордости ответил – философ! Слово это было незнакомо тирану, и Пифагор объяснил его смысл так: он сравнил жизнь с Олимпийскими играми. Среди присутствующих на играх можно выделить три группы людей: одни приходят сюда для борьбы, другие – торговать, третьи, которые мудры, удовлетворяются наблюдением. Так и в самой жизни: одни рождены, чтобы быть рабами славы или соблазняться прибылью, другие – мудрые - стремятся только к истине. Значительно позже в античной философии Аристотель тоже назвал философами тех, кто больше всего любит и ищет истину, а мудрецами тех, кто знает обо всем, знает наиболее трудное и имеет знание наиболее точное. Эти знания, по выражению известного испанского философа Х. Ортега-и-

¹ Древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

Гассета, предстают перед нами в виде "скопища мнений об одном и том же", это даже некий "беспорядок", без которого невозможно прийти к ясности, это "картина бесконечного умственного беспокойства", нежелание поддаться соблазну поскорее добраться до окончательного ответа.

Однако Аристотель употреблял термин "философия" и в другом, более узком значении, применительно к науке о сущности и сути бытия. Именно эту науку, философию в собственном смысле слова, он именует первой мудростью, возникшей и выделившейся из мудрости общей.

Но что же такое сама мудрость, как шаг к пониманию философии, её сущности? Если вспомнить еще одного великого древнего грека – Сократа, то "быть ниже себя самого – это не что иное, как невежество, а быть выше самого себя – не что иное, как мудрость". Следовательно, все, что возвышает человека над собственной ограниченностью, есть мудрость. Что же способствует, по его мнению, возвышению? В первую очередь – *знания*. Они еще в те времена давали людям возможность определять точные даты празднеств, привели к накоплению астрономических наблюдений, математических расчетов. Кроме того, знания помогали в организации хозяйственных и ирригационных работ, они нужны были при счете, торговле, определении налогов и общественных правил. В первую очередь это были математические и астрономические знания. Уже простейшие арифметические действия заставляют забывать о конкретных слагаемых вещах и объектах и подниматься до абстрактно-логических рассуждений, искать и открывать закономерные реальные связи и отношения. Таким образом, наблюдения за регулярностью и правильностью движения небесных светил, так же как и систематизация математических знаний, были несовместимы с произволом мифологических богов, бессистемностью самих мифов.

Другими словами, зарождающаяся научная мысль представляла собой принципиально иной тип миропонимания в отличие от мифологии и ранней религии. Его фундаментом стали не фантазии и иллюзии, а реальные наблюдения, обобщения, выводы, доказательства,

теоретические рассуждения. Философская мудрость ассоциируется со всем тем, что является результатом не мифологического созерцания, а результатом *осмысления* действительности с позиций *разума*. Это уже отмежевание от мифологического мировосприятия на основе достоверных, истинных, т.е. проверенных знаний. Особую роль в становлении нового миропонимания сыграли знания в области агрономии, географии, медицины, математики, астрономии, истории.

Научное знание, с одной стороны, стало источником скептического отношения к мифам и мифологии. С другой стороны, именно возникновение зачатков наук – математики, астрономии, медицины, географии и др. – явилось неиссякаемым источником философии, придало ей, особенно на первых порах формирования, научный характер. Другими словами, наука – важнейший теоретический источник возникновения философии. Без знания критическое отношение к миру, мифологии просто не может стать критическим. Научные знания – это начальный шаг к абстракции. Наконец, философия – это не только мирозерцание, а новое теоретическое миропонимание. А последнее не могло возникнуть помимо науки. Философия стала тем фундаментом, тем средством, которое способствовало возникновению и развитию теоретического типа мировоззрения.

Ради справедливости надо отметить, что уже в мифологии были некоторые зачатки этих знаний, подрывавших миф изнутри, способствовавших его разрушению. Например, миф разрушается в том числе медицинскими знаниями. Так, Гиппократ в трактате "О священной болезни" отвергает восходящее к мифу представление о "божественной" природе эпилепсии. "Ничто не делается вне природы", – утверждает Гиппократ.

Можно сказать, что философия представляет собой результат разрешения противоречия между мифом, с одной стороны, и первоначальной наукой с другой, синтез обобщающей, мировоззренческой установки мифа и эмпирической, наблюдательной установкой древней науки.

Типология истории философии: основные подходы

Типология – строгая научная классификация предметов или явлений по общности каких-либо существенных признаков. Если говорить об истории философии, то имеются частные и общие типологии, опирающиеся на те или иные критерии или принципы. Ф. Тренделенбург предложил при систематизации истории философии учитывать решение проблемы *отношения субъекта к объекту* и, соответственно, выделять материализм и идеализм как основные разновидности теоретического философского знания. В. Дильтей предложил изменить схему Тренделенбурга, выделив при этом три главные разновидности философских учений:

- натурализм (Демокрит, Гоббс, Гольбах, все сенсуалистические теории познания, релятивизм и скептицизм, материализм как метафизика);
- идеализм свободы (Анаксагор, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Кант, Якоби, Шиллер, Вольтер, Руссо, Бергсон, ряд некоторых христианских философов);
- объективный идеализм (представители Элейской школы, Гераклит, Бруно, Спиноза, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр).

К. Ясперс в книге "Великие философы" предположил, что историко-философские классификации надо строить не вокруг отдельных проблем и методов, а принимать в расчет главным образом тесно связанные с личностью, с самой жизнью особенности философствования. По этой методологии Ясперс выделяет некоторую группу мыслителей, оказавших на человечество наиболее существенное влияние: Сократ, Будда, Конфуций, Иисус. Их мысль тесно связана с их жизненным деянием. Вторая группа, по мнению мыслителя, - собственно «великие философы». К следующей группе философов Ясперс относит тех, чьи размышления обращены к жизни и поэзии: общеизвестные греческие трагики, Данте, Шекспир, Гёте, Гёльдерлин, Достоевский и другие.

Обобщенные типологии истории философии строятся также и по другим основаниям:

- сообразно хронологическому членению истории: античная, средневековая философия, философия Нового времени, философия современности (современная философия);
- по региональному (а внутри него - национальному) членению: европейская, восточная (индийская, китайская, арабская и т. д.) философия. По этому основанию можно выделить, например, историю философии в Древней Руси, историю философии в России, и историю русской философии, историю философии народов России» др.

Знакомство с научной литературой позволяет увидеть множество точек зрения, узнать о множестве дискуссий относительно того, как совмещаются друг с другом целостность мировой истории философии как единого длительного исторического процесса и региональные, национальные особенности тех или иных конкретных форм проявления философского знания? Эта проблема связана с методологической проблемой соотношения общего и специфического в историко-философском процессе².

Противники целостности мирового философского процесса выдвигают аргументы, в которых подчеркивается:

- 1) независимое друг от друга сосуществование оригинальных образцов философствования (в Древнем Китае, Древней Индии, Древней Греции);
- 2) уникальные по многим показателям характеристики восточной (индийской, китайской) и западной философий;
- 3) своеобразие философии отдельных исторических этапов;
- 4) неповторимость философских концепций отдельных мыслителей даже в рамках одного исторического периода.

Каждое крупное философское образование специфично и неповторимо настолько, что может вызвать недоумение при подходе, ориентированном на философии других эпох и регионов. Наиболее интересное решение проблемы соотношения общего и специфического в

² Введение в философию: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.1/ под общ. ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 2009. - С. 323.

историко-философском процессе предложил немецкий великий философ Гегель. Изучив историю философии, он пришел к следующим основным выводам: «во-первых, что во все времена существовала только одна философия, одновременные расхождения которой составляют необходимые стороны единого принципа; второй вывод заключается в том, что последовательность философских систем не случайна, а представляет собою необходимую последовательность ступеней этой науки; третий вывод заключается в том, что последняя философия данной эпохи представляет собою результат этого развития, его истину, воплощенную в том высшем образе, который сообщает себе самосознание духа о себе. Последняя философия содержит поэтому в себе предыдущие, включает в себя все предшествующие ступени, есть продукт и результат всех прежних философий».

Основные подходы к периодизации истории философии

• *Восточная философия* (древний Китай, древняя Индия) зародилась практически одновременно с философией Древней Греции и представляет собой крупный и своеобразный пласт мировой философии. Наиболее общепринятым является включение в данное понятие философских признанных традиций древних Китая и Индии как противовес аналогичным традициям античной Европы. Но, в целом, сюда же можно включить и мировоззренческие системы других азиатских цивилизаций древности, наиболее представительными из которых являлись (являются) Вавилон, Персия, Япония, Корея, позже — мусульманский мир. Наиболее часто восточной философии приписываются следующие отличительные (от западной философии) черты: чрезмерная религиозность, спиритуальность воззрений, интуитивизм, интровертность (обращенность к внутреннему миру человека), пессимизм, единство субъекта и объекта и некоторые другие.

• *Античная философия* — философия античности, подразделяется на древнегреческую и древнеримскую (конец VII в. до н. э. — VI в. н.э.). Традиционно первым античным философом и ученым считается Фалес из Милета, а последним — Боэций. Античная философия сформировалась под влиянием и воздействием предфилософской во

многом мифологической греческой традиции, которую условно можно рассматривать как ранний этап самой античной философии, а также воззрений мудрецов Египта, Месопотамии, древневосточных стран.

- *Средневековая философия* – длительный исторический этап развития западной философии, охватывающий период с V по XIV века. Главным образом, характеризуется теоцентричностью взглядов и приверженностью идеям креационизма.

- *Философия Возрождения* - направление в европейской философии XV—XVI веков. Характеризуется неприятием официальной католической религиозности, схоластических упраждений и интересом к человеческой личности. Внутри течения гуманистов этот интерес выразился в идеях классического гуманизма и способствовал утверждению практического критерия истины (опыт и польза), который лёг в основу методологии современных естественных наук.

- *Новоевропейская философия* - период развития философии в западной Европе в XVII—XVIII веках, характеризующийся становлением буржуазных отношений, бурным развитием науки и техники, формированием экспериментально-математического рационализованного мировоззрения. Этот период иногда называют эпохой научной революции. Некоторые исследователи в философию Нового времени включают также, полностью или частично, философию XIX века.

- *Немецкая классическая философия* - этап развития немецкой философии XVIII—XIX веков, представленный учениями Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Фейербаха.

- *Философия XIX века* включает различные, часто противоположные по мировоззренческим ориентирам, философские направления и школы, в том числе: романтизм и идеализм на подъёме немецкой философии, противоречивое движение — позитивизм во Франции и Англии, материализм Маркса и Фейербаха, философию отдельных великих мыслителей (Шопенгауэр, Ницше, Кьеркегор), неокантианство, прагматизм, а также философию жизни.

2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Античная философия

Ф. Энгельс утверждал, что греки навсегда останутся нашими учителями, а новейшая философия только продолжает ту работу, которую начали философы древности.

Отдельные исследователи истории философии делят античную эпоху на два условных периода: гомеровский (господство патриархально-родовых отношений, миропонимание через мифологию) и послегомеровский (становление классового общества, товарное производство). Послегомеровский период знаменует развитие торговли, становление городов как центров ремесел, политики, культуры; умственный труд отделяется от физического, развиваются начала и основы первоначального естественнонаучного знания. Этот период характеризуется активным целенаправленным рациональным осмыслением мира, ведущую роль в котором играло само философское знание. Особое значение для древнегреческой философии имела демократическая система греческих городов-полисов (например, Афины), которая предполагала возможность участия всех свободных граждан в делах государства и, следовательно, развитие способности к формулированию собственной независимой позиции, открытость для дискуссии, умение убеждать других. Характерная особенность древнегреческой философии, отличающая ее от философии Востока, состоит, прежде всего, в существенном отделении философствования от практической деятельности, мифологии и религии. В целом для античной философии характерен космологизм (космос рассматривался как высшая гармония, идеал), гражданственность и стремление утвердить высокие моральные ценности, которые играли значительную роль в жизни общества.

Философия периода эллинизма

В данную эпоху философия отчасти сохраняет наследие, накопленное на протяжении двух предыдущих этапов, отчасти меняет со-

держание и направленность своих новых теоретических построений. Философия создается уже в иных сложившихся исторических реалиях: некогда великая империя Александра Македонского распалась, греческие города-полисы становятся римской провинцией, рабский труд тормозит дальнейший рост эффективности общественного производства, от философии начинает отпадать ряд специальных наук и т.д. Основное внимание мыслителей данного периода переключается на нравственно-этическую проблематику, на изучение различных моделей поведения индивида в изменившихся социальных обстоятельствах.

Основоположник школы эпикуреизма известный мыслитель *Эпикур* (341-270 до н.э.) был, отчасти, эклектиком, тем не менее все звенья его философского трактата были логически соединены в относительно единую концептуальную логическую цепь. При первом приближении таких звеньев – источников у него обнаруживается 5: 1)учение милетцев о сущностях, 2)гераклитово представление о вечном меняющемся мире, 3)идеи пифагорейцев о политической мере (критерии) бытия, 4)сенсуализм Аристотеля и 5)атомизм Демокрита. Основной задачей своей философии Эпикур считал создание учения о правилах поведения, приводящих человека к счастью. Путь к счастью, по его утверждению, лежит через занятия философией: «Пусть никто не откладывает философию в юности и пусть не устает от нее в старости. Ведь никто не может быть недозрелым или перезрелым для здоровья души. И кто говорит, что час для философии еще не наступил или уже отлетел, уподобляется говорящему, что час для счастья или еще не пришел или уже не существует. Поэтому, философия необходима и старцу и юноше...». Критерий счастья – мера удовольствия, которая разделяет три вида: природные и необходимые для жизни; природные, но для жизни не необходимые; не необходимые для жизни и не природные. Следует стремиться, продолжает ученый, к первым, избегая остальных. Конечной целью жизни человека мудрец считал устранение страдания и внутреннего беспокойства – атарксию. Она достигается избавлением от страха перед смертью, предполагает ограничение в своих потребностях, умеренность в наслаж-

дениях, максимальное самоустранение от общественной жизни и государственных дел.

Натурфилософские взгляды Эпикура неотделимы от его этики. Человек свободен, но только в рамках предложенных ему обстоятельств, подобно тому, как свободны неделимые частицы (атомы), из которых состоят все вещи. Не обладая большой тяжестью, каждый при этом движется по своей собственной криволинейной траектории. Идея о самодвижении атомов Эпикура в природе, из которой вытекает идея свободы выбора человека, представляет собой неординарное дополнение атомистики Демокрита.

Школа *скептиков*, основанная философом *Пирроном* (365-275 до н.э.), главным принципом объявляет принцип воздержания от суждения, от безоговорочного предпочтения одного из двух равносильных или противоречащих друг другу суждений, и скептицизм. Желая достичь счастья, по мнению скептиков, должен ответить всего на три вопроса: из чего состоят вещи? Как мы должны к ним относиться? Какую пользу мы получим из этого отношения? Однако ответить на первый поставленный вопрос возможным не представляется, поскольку всякому утверждению может быть всегда противопоставлено противоположное. Из дилеммы вытекает ответ на второй вопрос – следует воздерживаться от однозначных оценок и суждений. Этот вывод, в свою очередь, определяет ответ на третий вопрос – пользой от воздержанности в суждениях будет состояние безмятежности души. Пиррон считал, что окружающие человека вещи совершенно не познаваемы; отрицал объективное существование добра и зла, принципиально не верил в возможность рационального обоснования моральных норм. В теории скептиков, как и у эпикурейцев, явно выражен крен в сторону этики, в которой также отстаиваются пути достижения «атараксии» – невозмутимости, а путь её достижения, согласно стоикам, – следование судьбе и долгу.

Следует отметить, что история философской мысли эпохи эллинизма полна парадоксов. С одной стороны, эпикурейцы и скептики чтили науки. Последние даже утверждали, что наука самодостаточна, точна и может успешно развиваться без философии. С другой, – в эл-

линистическом мире возникает философское течение, игнорирующее научное знание как таковое. *Киническая философия* в лице своего основателя *Антисфена* (ок. 450-360 до н.э.) провозгласила следующий тезис: «мудрец должен быть полностью автономен, ни от чего и ни от кого не зависеть». Среди киников наиболее известным считается *Диоген* из Синопа (ум. ок. 330-320 н.э.), который обвинил Антисфена в отступлении от принципов и идей классической кинической философии. Завернувшись в лохмотья и переселившись в пустую бочку, Диоген провозгласил себя «гражданином мира»: философ полагал, что человек должен жить в обществе, следуя только своим собственным законам, т.е. не имея своей общины, дома, отечества. Впоследствии и его, и Антисфена современники за образ жизни и мыслей прозвали собаками.

Школа стоиков была основана *Зеноном Китайским* (336–264 до н.э.), которого иногда путают с *Зеноном Элейским*. При создании своей философской системы Зенон использовал идеи своих предшественников Гераклита, Аристотеля и в некоторых моментах перекликался с киниками. Стоики призывали людей придерживаться естественной жизни. Душа человеческая, по их мнению, меняется подобно огню, подчиняется только закону космоса. Стоики предполагали, что существует внутренний принцип развития вселенной (разумный мировой Логос), который одновременно определяет судьбы природы и человека. В связи с этим каждому человеку необходимо следовать судьбе, чтобы стать максимально независимым от внешних обстоятельств. Живя в соответствии с законами общества, человек достигает внутреннего равновесия (апатии). Окружающий мир не свободен, свобода - в душе личности (и аристократ и последний раб свободны во внутренней жизни). Философия – врачевательница души, излечивающая человека от увлечения мирскими заботами. Они довольно интересно сравнивали философию с яйцом, где желток означает этику, белок – физику, а скорлупа – логику. В отличие от эпикурейской этика стоиков является этикой долга.

Рассматривая философию эллинизма в целом, можно предположить, что идеи той эпохи удивительным образом оказались живучи в

силу своей доходчивости, незамутненности сложными построениями. Неоплатоника практически полностью органически вписалась в христианскую доктрину. Идеи эпикуреизма, скептицизма, стоицизма стали неотъемлемой частью современного западного менталитета.

Древнеримская философия

Философия Древнего Рима, разумеется, находилась под значительным влиянием греческой традиции. Собственно, идеи античной философии были в последующем восприняты европейцами именно в римской транскрипции.

Древнеримская философия, подобно философии эллинизма, носила преимущественно нравственно-этический характер и непосредственно влияла на политическую жизнь общества. В центре ее внимания постоянно находились проблемы примирения различных интересов групп, вопросы достижения высшего блага, выработка жизненных правил, позиции и пр. В этих новых условиях наибольшее распространение и влияние получила философия стоиков. Разрабатывая вопросы о правах и обязанностях личности, о характере взаимоотношений личности и государства, о правовых и моральных нормах, римские стоики стремились содействовать воспитанию дисциплинированного воина и гражданина. Крупнейшим представителем стоической школы был *Сенека* (5 г. до н.э. – 65 г. н.э.) - мыслитель, общепризнанный государственный деятель, наставник императора Нерона (для которого был даже написан трактат «О милосердии»). Рекомендуя императору придерживаться умеренности и республиканского духа в правлении, философ Сенека добился лишь того, что ему было «приказано умереть». Следуя своим довольно своеобразным философским принципам, философ вскрыл себе вены и умер, окруженный почитателями.

Оппоненты винили Сенеку за любовь к роскоши, якобы противоречащую его философским принципам. Он отвечал своим противникам: «Мне говорят, что моя жизнь не согласна с моим учением. В этом в свое время упрекали и Платона, и Эпикура, и Зенона. Все философы говорят не о том, как они сами живут, но как надо жить. Я

говорю о добродетели, а не о себе, я веду борьбу с пороками, в том числе и со своими собственными. Ведь если бы я жил вполне согласно моему учению, кто был бы счастливее меня. Но я говорю, что все это следует презирать не с тем, чтобы отказаться от всего этого, но чтобы не беспокоиться об этом. Мудрец не любит богатства, предпочитает его бедности».

Задачей становления личности Сенека считает достижение добродетели. Изучение философии означает не только теоретические занятия, но и реальное осуществление добродетели. По мнению мыслителя, философия - это не хитрая затея для толпы, она заключается не только в словах, а в делах (значение философии не в том, чтобы убить скуку), она образует и формирует человеческий дух, упорядочивает жизнь каждого, управляет действиями, указывает, что надо делать, а что не надо делать.

В мире властвует необходимость, однако судьба – не слепая стихия. Она обладает разумом, частичка которого присутствует в каждом человеке. Жить следует согласно природе и присущей ей подчиняющей необходимости. «Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет». Всякое несчастье, считает Сенека, является поводом для добродетельного самосовершенствования. Впрочем, «чем плохо жить, так лучше умереть» (разумеется, речь идет не о материальном положении). Но Сенека не восхваляет и добровольный уход из жизни: «прибегать к смерти также постыдно, как и избегать ее». В итоге философ предлагает людям стремиться к высокому мужеству, стойко перенося все, что посылает нам судьба, и отдаться воле законов природы.

Довольно долгое время бытовало мнение, что древнеримские философы несамодостаточны, эклектичны, не столь масштабны, как их эллинские предтечи. Это не совсем так. Достаточно вспомнить поэму *Лукреция Кара* (ок. 99-55 до н.э.) «О природе вещей» и много других блестящих мыслителей, рассказывать о которых здесь не представляется возможным. Кратко остановимся на идеях *Цицерона* (106-43 до н.э.), более известного как блестящий оратор и политик. Он считал вполне правомерным соединять отдельные, с его точки зрения наибо-

лее верные черты различных философских систем. Кроме того, Цицерон в своих трудах постоянно полемизирует с идеями видных античных философов. Так, он с симпатией относится к идеям Платона, но, одновременно, резко выступает против его «идеального» государства. Высмеивая стоицизм и эпикуреизм³, Цицерон в то же время положительно отзывается о новой Академии. Он последовательно считает своей задачей работать в том направлении, чтобы его сограждане «расширили свое образование» (подобную идею преследуют и последователи Платона – новая Академия).

Основные положения античных философских школ (это тоже следует отнести к заслугам) Цицерон изложил живым и доступным языком, создал латинскую научно-философскую терминологию, наконец, что немаловажно, привил римлянам интерес к философии. Все это заслуживает внимания, но, вместе с тем, оставляет в стороне главную заслугу философа-мыслителя. Речь идет о «задуманности», последовательности и стройности и, особенно, широте охвата различных проблем в творчестве мыслителя, о замечательной попытке дать согражданам цельное представление о философии.

Подводя краткие итоги по данному разделу, можно констатировать, что философия, сформировавшаяся в эпоху античности, на протяжении более чем тысячелетия хранила и умножала теоретическое знание, служила регулятором сложившейся в то время общественной жизни, рационально объясняла законы общества и природы, создавала серьёзные предпосылки для дальнейшего развития всего философского знания. Однако после того, как на территории Римской империи стало распространяться христианство, античная философия подверглась серьёзной переработке. В симбиозе с христианскими положениями Ветхого и Нового Завета идеи античной философии (платонизм, аристотелизм и т.д.) заложили основы последующей средневековой философской мысли, развивавшейся на протяжении последующих десяти веков.

³ философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Эпикуреизм был одним из наиболее влиятельных философских течений античности.

3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Эпоха средневековья

Средневековая философия - это своеобразная философия феодального общества, развивалась в эпоху от Римской империи (V в.) до возникновения ранних форм капиталистического общества (XIV-XV вв.) и разложения феодальных отношений.

Философия, наука, образование перешли в руки церкви, догмы которой лежали в основе всех представлений о природе, мире и человеке, обществе. Философия на многие века стала "служанкой богословия". Роль эту она начала исполнять уже прежде, в деятельности апологетов - защитников христианства против язычества, затем в сочинении "отцов церкви". Крупнейший из апологетов на западе - Августин ввел в систему учений христианской философии ряд идей неоплатонизма. Другим - для Запада - источником влияния неоплатонизма стали некоторые восточные неоплатоники.

Примерно с середины XII в. сочинения Аристотеля были успешно переведены на латынь. Учение Аристотеля вскоре было признано в качестве философской основы христианской религии. Постепенно учителя схоластики превращаются в толкователей и систематизаторов Аристотеля: догматически усваивают устаревшие части мировоззрения Аристотеля, отвергают практически все поиски нового в науке. Среди таких систематизаторов можно выделить Альберта Великого, Фомы Аквинского и Иоанна Дунса Скотта.

Дальнейшее развитие в XIII в. средневековых городов, ремесла и торговли, торговых путей привели к некоторому подъему философии, и в частности номинализма (Оккам). Лишь в области формальной логики был достигнут некоторый прогресс. Лишь возникновение нового, буржуазного способа производства и нового понимания практических и теоретических задач науки постепенно освободило мысль передовых людей из плена средневековой религиозной философии.

Схоластика — так называемая "школьная философия". Схоласты стремились по-своему рационально обосновать и систематизировать

христианское вероучение. Традиционно схоластика разделяется на 3 периода:

1. Ранняя - XI-XII вв.
2. Классическая - XII-XIII вв.
3. Поздняя - 13-14 вв.

В последующие века схоластика теряет былое влияние. В настоящее время объединяет различные школы католической философии.

Номинализм - понятия считались лишь именами. Номиналисты считали, что реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными качествами. Общие понятия (универсалии), создаваемые нашим мышлением об этих вещах, не только существуют независимо от вещей, но даже не отражают их свойств и качеств.

Реализм. Под реализмом понималось средневековое учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия, универсалии, а не единичные предметы, существующие в эмпирическом мире. Универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме, и только благодаря этому разум в состоянии познавать сущность вещей, ибо эта сущность есть не что иное, как общее понятие.

Фома Аквинский (1225-1274) – выдающийся средневековый католический теолог, монах-доминиканец, ученик Альберта Великого, в 1323 г. был причислен к лику святых. Объективно-идеалистическая философия Фомы Аквинского сложилась в результате теологической интерпретации классического учения Аристотеля, приспособления аристотелизма к философскому христианскому вероучению. Обработка аристотелевской философии Фомой Аквинским шла по линии постепенного выхолащивания ее материалистических идей и усиления идеалистических моментов. Значительное влияние на философию Аквинского оказало и учение неоплатонизма. Аквинский признавал универсалии трех видов: до единичных вещей (в божественном разуме), в самих вещах (как общее в единичном) и после вещей (в познающем их человеческом разуме).

Основной принцип философского учения Фомы Аквинского - гармония веры и разума. Он считал, что разум способен рационально доказать бытие бога и отклонить возражения против истин веры. Поэтому нельзя противопоставлять философию и христианскую веру. Они друг друга дополняют. Все существующее укладывается в созданный богом и установленный им иерархический порядок. Его учение об иерархии бытия по своей сути отражало церковную организацию феодальной эпохи.

Томизм⁴ - ведущее направление в современной католической церкви, основанное самим Фомой Аквинским. Основная тенденция современного томизма - теологическая интерпретация новейшего естествознания, попытки "синтезировать" систему Фомы Аквинского с философскими идеями Канта, Гегеля и таких западных философов, как Гуссерель, Хайдеггер и других.

Философия эпохи Возрождения

Философия Возрождения - это совокупность философских и научных представлений, сформировавшихся в переходный период от средневековья к Новому времени.

Наиболее общая отличительная черта философии Возрождения - утверждение идеала гармоничности человека и цельности мироздания, рассматриваемых как самодовлеющие сущности, а не через призму потустороннего божественного абсолютизма. Отсюда вытекает присущий ей светский и гуманистический характер и большой удельный вес в ней космологических и натурфилософических концепций.

Противоречивое влияние на формирование философии оказали как античное средневековое философское наследие, так и развитие науки, связанное, прежде всего, с открытием Николая Коперника, великими географическими открытиями.

В целом, для мировоззренческих представлений Возрождения характерен взгляд на природу, мироздание как на подчиняющееся естест-

⁴ Философия: энциклопедический словарь/под редакцией А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2009.

венным законам, разумное, одушевленное всецелое. Основу этих представлений составлял пантеизм (отождествление бога и природы), приобретший различные оттенки и опиравшийся на различные философские воззрения. Значительное распространение из них получил неоплатонизм. Гуманизм выразился в представлениях о человеке как о наделенном активностью, творческой самостоятельностью, единством духовного и телесного. Защита достоинства человека, освобождение его разума и воли от сковывающих их пут, в том числе религиозных, - таков глубинный пафос гуманистической этики Возрождения.

Данная эпоха знаменуется дальнейшим развитием промышленности, торговли, мореплавания, военного дела, т.е. развитием материального производства, а следовательно, развитием техники, естествознания, механики, математики. Это, в свою очередь, требовало освобождения разума от догматических принципов схоластического мышления и поворота от сугубо логической проблематики к естественнонаучному познанию мира и человека.

Изобретения и открытия, знаменующие переход к Новому времени, открытие Америки, установление новой астрономической системы изменили взгляды людей на мир и положение в нем человека, наложили глубокий отпечаток на весь характер последующей науки и философии.

Выдающиеся люди этого периода - цельные, образованные, универсальные, масштабные натуры. Они ставили перед собой грандиозные для того времени задачи, - опираясь на опыт, объяснить жизнь природы, общества и человека. Наиболее известными из них являются Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Леонардо да Винчи, Альберт Дюрер, Николо Макиавелли, Вильям Шекспир, Николай Коперник и многие другие.

Философия европейского Нового времени

Этот период в жизни общества характеризуется дальнейшим разложением феодализма, зарождением и развитием капитализма, что связано с прогрессом в экономике, технике, ростом производительности общественного труда. Меняется сознание людей и мировоззрение

в целом. Жизнь рождает новых мыслителей. Бурно развивается наука, прежде всего, экспериментально-математическое естествознание. Этот период именуют еще периодом научной революции, созданием основ современной науки. Наука начинает играть все более значительную роль в жизни общества. При этом главенствующее место в науке занимает классическая механика. Именно в механике видели мыслители ключ к тайнам всего мироздания.

Своим развитием философия Нового времени обязана отчасти углубленному изучению естественной природы, главным образом, все более усиливающемуся соединению математики с естествознания. Благодаря развитию этих наук принципы научного мышления распространились далеко за пределы отдельных отраслей и собственно философии.

Рене Декарт (1596 - 1650) по праву считается одним из основателей философии Нового времени. Ему принадлежит заслуга ясной и глубокой формулировки основных принципов интуиций и допущений рассматриваемого нами классического периода новоевропейской философии.

Ведущей точкой философствования для Декарта становится проблема достоверности человеческого знания. Но в отличие от Бэкона, который ставил на первый план практическую основательность знания и акцентировал значение предметной истинности знания, Декарт искал признаки достоверности познания в сфере самого знания, его внутренних скрытых характеристик. Отклоняя, подобно Бэкону, авторитет как свидетельство истины, Декарт стремился к разгадке тайны высочайшей надежности и неотразимой привлекательности математических доказательств и формулировок. Их ясность и отчетливость Декарт во многом справедливо связывает с радикально глубокой работой анализа. В результате, по его мнению, сложные проблемы удастся разложить на предельно простые и дойти до уровня, на котором истинность или ложность утверждения может быть усмотрена непосредственно, как в случае математических аксиом. Располагая такими очевидными истинами, можно уверенно использовать доказательства, относящиеся к сложным и заведомо неясным случаям.

Великий французский математик и философ развивает специальное учение о методе, которое он сам резюмирует в следующих четырех правилах:

1) не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Избегать всякой поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению;

2) разделять каждую проблему, по возможности, избранную для изучения, на столько частей, сколько возможно и необходимо для наилучшего ее разрешения и понимания;

3) располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить постепенно, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская при этом существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу;

4) делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

Эти правила можно обозначить, соответственно, как правила очевидности (достижение должного качества знания), анализа (идущего до последних оснований), синтеза (осуществляемого во всей своей полноте) и контроля (позволяющего избежать ошибок в осуществлении как анализа, так и синтеза). Продуманный так метод следовало применить теперь к собственно философскому познанию.

Декарт предлагал для достижения истины прибегнуть к так называемому методическому сомнению. Только с его помощью, как он полагал, можно отыскать истины, усомниться в которых просто невозможно. Следует заметить, что испытанию на несомненность предъявляются исключительно высокие требования, заведомо превосходящие те, что вполне удовлетворяют нас, скажем, даже при рассмотрении математических аксиом. Нам же необходимо найти такие истины, в которых усомниться невозможно.

Р. Декарт задает вопрос: Можно ли сомневаться в своем собственном существовании, в существовании мира, Бога? В том, что у человека две руки и два глаза? Подобные сомнения могут казаться не-

лепы и странны, но они тем не менее возможны. В чем же нельзя усомниться? Наблюдения Декарта лишь на первый взгляд могут представиться наивным, когда он такую безусловную и неоспоримую очевидность обнаруживает в следующем: «я мыслю, следовательно, существую (лат. *cogito, ergo sum*)». Справедливость несомненности мышления подтверждается здесь самым актом сомнения как актом мысли. Мыслению отвечает (для самого мыслящего "Я") особая, неустранимая достоверность, заключающаяся в непосредственной данности и открытости мысли самой себе.

Таким образом, Декарт получил лишь одно несомненное самоочевидное утверждение - о самом существовании познающего мышления. Однако в последнем заключено много идей, некоторые из которых (например, математические) обладают высокой очевидностью как идеи разума. Так, в разуме заложено убеждение, что кроме меня существует мир. Как доказать, что все это не только идеи разума, не самообман, но и существующее на самом деле? Это вопрос об оправдании самого разума, о доверии к нему.

Французский математик-философ разрешает эту проблему следующим образом. Среди идей нашего мышления находится идея Бога как Совершенного Существа. А весь опыт самого человека свидетельствует о том, что мы, люди, существа ограниченные и несовершенные по сравнению с Богом. Возникает вопрос, каким же образом эта идея оказалась присуща нашему уму? Декарт склоняется к единственно оправданной, на его взгляд, мысли, что сама эта идея вложена в нас извне, а ее творец и есть Бог, создавший нас и вложивший в наш ум понятие о себе как о Совершеннейшем Существо. Но из этого утверждения, в свою очередь, вытекает необходимость существования внешнего мира как предмета нашего познания. Бог не может обманывать нас, он создал мир, подчиняющийся неизменным законам и постижимый нашим разумом, созданным им же. Так, Бог становится у Декарта гарантом постижимости мира и объективности человеческого познания. Благоговение перед Богом оборачивается для Декарта глубоким доверием к разуму.

Вся система аргументации Декарта делает вполне понятной его мысль о существовании так называемых врожденных идей в качестве одного из основных идей его рационалистической теории познания. Именно врожденным характером идей объясняется сам эффект ясности и отчетливости, действительности интеллектуальной интуиции, присущей нашему уму. Именно по этой причине, углубляясь в него, мы оказываемся способными познавать сотворенные Богом вещи. Ясность и отчетливость представлений являются поэтому и критериями истинности (достоверности) наших знаний.

Рене Декарт считает, что все возможные вещи составляют две самостоятельные и независимые друг от друга (но не от создавших их Бога) субстанции - духовную и телесную. Эти субстанции познаются нами в их основных атрибутах; для тел таким атрибутом является протяжение, для душ - мышление. Телесная природа последовательно представлена у Декарта концепцией механицизма (применение законов механики для характеристики событий). Вечно движущийся мир, подчиненный законам механики, исчислимый математико-геометрическим образом, заготовлен для триумфального шествия математического естествознания. Природа, по его утверждению, - чисто материальное образование, ее содержание исчерпывается исключительно протяжением и движением. Основными ее законами являются принципы сохранения количества движения, инерции и первоначальности прямолинейного движения. На основе этих принципов и методически контролируемого построения механических моделей разрешимы все познавательные задачи, обращенные к природе. Так, животные и человеческие тела подчинены действию тех же механических принципов и представляют собой "самодвижущиеся автоматы", никаких "живых начал" в органических телах (как растительных, так и животных), по утверждению Декарта, не имеется.

Наиболее сложная проблема философии Декарта - отношение души и тела у человека. Если у животных нет души и они представляют собой своеобразные бездушные автоматы, то в случае человека это, очевидным образом, не так. Человек способен управлять своим телом с помощью ума, а ум - испытывать на себе обратное влияние

тела. Сложность проблемы заключалась в объяснении воздействия двух совершенно противоположных по своей природе субстанций. Душа едина, непротяженна и неделима. Тело, напротив, протяженно, делимо и сложно. Декарт, проявлявший большой интерес к успехам современной ему медицины, отнесся с особым вниманием к шишковидной железе, расположенной в центральной части головного мозга, и связал с ней место, в котором душевная субстанция взаимодействует с телесной. Хотя душа как начало непротяженное и не занимает определенного места, но она тем не менее "пребывает" в указанной железе, она - "седалище души". Именно здесь материальные жизненные «духи» и вступают в контакт с душой. Раздражение из внешнего мира передается по нервам в головной мозг и возбуждает пребывающую там душу. Соответственно, самостоятельное возбуждение души приводит в движение жизненные духи, и нервный импульс завершается мышечным движением. Связь души и тела в целом укладывается в схемы, по существу, простого механического взаимодействия.

Ведущие моральные установки картезианства легко извлекаются из общей направленности его философии. Укрепление господства разума над чувствами и страстями тела - исходный принцип для поиска формул нравственного поведения человека в самых разнообразных жизненных ситуациях. Декарта отличает своего рода растворение понятия воли в чистом интеллектуализме. Свобода воли определяется им посредством указания на следование "логике порядка". Одно из жизненных правил Декарта звучит так: "Побеждать скорее себя самого, нежели судьбу, и менять скорее свои желания, чем мировой порядок; верить, что нет ничего, что было бы целиком в нашей власти, за исключением наших мыслей".

Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626), английский философ и политический деятель, родился в Лондоне в семье лорда-хранителя печати при королеве Елизавете.

Наиболее известным является его труд "Новый Органон", который вышел в свет в 1620 г. Бэкон написал за свою жизнь немало трудов, из которых следует упомянуть также "Опровержение филосо-

фий" (1608), "О достоинстве и приумножении наук" (1623) и вышедшую посмертно "Новую Атлантиду".

В истории европейской философии и науки Бэкон выступил как провозвестник опытного естествознания и научного метода. Ему удалось дать образ новой науки, отправляясь от твердо принятых и последовательно продуманных представлений о значении знания в обществе и человеческой жизни. Уже в Кембридже юный Бэкон остро пережил неудовлетворенность традиционной (схоластической) наукой, полезной, по его словам, лишь для побед на университетских диспутах, но не в решении жизненных задач человека и общества. Старая философия бесплодна, малополезна и многословна - таков краткий вердикт Ф. Бэкона. Главным делом философа становится критика традиционного, устаревшего познания и обоснование нового метода постижения природы вещей. Он упрекает мыслителей прошлого за то, что в их трудах почти не слышно голоса самой природы, созданной Творцом.

Основные методы и приемы науки должны отвечать подлинным ее целям - обеспечению благополучия и достоинства человека. Это и свидетельство выхода человечества на дорогу истины после долгого и бесплодного заблуждения в поисках человеческой мудрости. Обладание истиной обнаруживает себя главным образом в росте практического могущества человека. «Знание – сила» - вот путеводная нить в прояснении задач и целей самой философии.

"Человек, слуга и истолкователь Природы, ровно столько совершает и понимает, сколько он охватывает в порядке Природы; свыше этого он не знает и не может ничего", - этим афоризмом Бэкона открывается его "Новый Органон". Возможности человеческого разума и науки совпадают, поэтому так важно ответить на вопрос: какой должна быть наука, чтобы исчерпать эти возможности?

Учение Френсиса Бэкона разрешает сложную двуединую задачу - критически проясняет источники заблуждения традиционной, не оправдавшей себя мудрости, и указывает на правильные методы овладения истиной. Критическая часть программы Бэкона главным образом ответственна за формирование методической дисциплины науч-

ного разума. Вызывает уважение и позитивная ее часть, где дается ответ, какой должна быть современная наука.

Что же препятствует успешному познанию природы? Приверженность к устаревшим методам познания мира обусловлена, по мнению Бэкона, господством над сознанием людей так называемых "идолов". Он выделяет всего 4 их основных вида: идолы рода, пещеры, рынка и театра. Так образно представлены философом типичные источники человеческих заблуждений.

«Идолы рода» - это предрассудки нашего ума, проистекающие из смещения нашей собственной природы с природой вещей. Последняя отражается в ней как в кривом зеркале. Если в человеческом мире целевые (телеологические) отношения оправдывают законность наших вопросов: зачем? для чего? - то те же вопросы, обращенные к природе, лишены смысла и ничего не объясняют. В природе все подчинено только действию причин и здесь законен лишь вопрос: почему? Наш ум следует очистить от того, что проникает в него не из природы вещей. Он должен быть открыт Природе и только Природе.

«Идолы пещеры» - это предрассудки, заполняющие наш ум из такого источника, как наше индивидуальное (и во многом случайное) положение в мире. Чтобы освободиться от их власти, необходимо достигать согласия в восприятии природы из разных позиций и при различных условиях. В противном случае иллюзии и обманы восприятия затруднят познание.

«Идолы рынка» - это заблуждения, проистекающие из необходимости пользоваться словами с уже готовыми значениями, принимаемыми нами некритически, по-разному. Слова способны подменить обозначаемую ими вещь и взять ум в свой плен. Ученый должен быть свободен от власти слов и открыт самим вещам для того, чтобы успешно их познать.

И, наконец, «идолы театра» - заблуждения, проистекающие из безусловного подчинения авторитету. Но ученый должен искать истину в вещах, а не в изречениях пусть даже великих людей.

"Итак, об отдельных видах идолов и об их проявлениях мы уже сказали. Все они должны быть отвергнуты и отброшены твердым и

торжественным решением, и разум должен быть совершенно освобожден и очищен от них. Пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет таким же, как вход в царство небесное, куда никому не дано войти не уподобившись детям", - пишет Ф. Бэкон.

Одна из основных забот Бэкона - борьба с авторитарным мышлением. По его мнению, следует безоговорочно признать лишь один авторитет, авторитет Священного писания в делах веры, но в познании Природы ум должен опираться только на опыт, в котором ему открывается сама Природа. Разведение двух истин - божественной и человеческой - позволило Бэкону примирить существенно различные ориентации познания, вырастающие на почве религиозного и научного опыта, укрепить автономность и самодостаточность науки именно в научной деятельности. "Апофеоз заблуждений есть злейшее дело и поклонение суетному равносильно чуме разума. Однако, погрузившись в эту суету, некоторые из новых философов с величайшим легкомыслием дошли до того, что попытались основать естественную философию на первой главе книги Бытия, на книге Иова и на других священных писаниях. Эту суетность надо тем более сдерживать и подавлять, что из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия. Поэтому спасительнее будет, если трезвый ум отдаст вере лишь то, что ей принадлежит".

Исходное положение бэконовской философии - беспристрастный ум, освобожденный от всякого рода предрассудков, открытый Природе и внимающий опыту. Для овладения настоящей научной истиной вещей остается прибегнуть к правильному методу работы с опытом. Бэкон указывает на две возможные дороги поисков и обнаружения истины, из которых мы должны выбрать наилучшую и гарантирующую нам всегда успех. Первая переносит нас от чувства и частных случаев "сразу к аксиомам самого общего характера, и затем дает дорогу суждениям на основании этих принципов, уже закрепленных в их незыблемости, с тем, чтобы вывести на их основании промежуточные аксиомы; это наиболее распространенный путь. Другая - от чувства и частного приводит к аксиомам, постепенно и непрерывно

поднимаясь по ступеням лестницы обобщения до тех пор, пока не подведет к аксиомам самого общего характера; это самая верная дорога, хотя она еще не пройдена людьми". Второй путь - это путь методически продуманной и усовершенствованной индукции. Дополнив ее целым рядом специальных приемов, Бэкон стремится превратить индукцию в искусство вопрошания природы, ведущее к верному успеху на пути познания. На этом методически выверенном пути роль чистого случая и удачи в отыскании истины, также как и различий в интеллектуальной проницательности, существующих между людьми, преодолевается. Как говорится, хромой, идущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги. Очевидно и то, что, чем более ловок и быстр бегущий по бездорожью, тем больше будут его блуждания.

Основав свою философию на понятии опыта, истолковав чувственность как единственный источник всех наших знаний, Бэкон тем самым заложил основы философского эмпиризма - одной из ведущих философских традиций новоевропейской философии.

Основоположник европейского эмпиризма вместе с тем ни в коей мере не был склонен недооценивать значение разума. Сила разума как раз и проявляется себя в способности такой организации наблюдения и эксперимента, которая и позволяет услышать голос самой природы и истолковать сказанное ею правильным образом. Отличая себя от тех, кого сам Бэкон называл эмпириками и догматиками, он поясняет существо своей позиции следующим образом: "Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается только или преимущественно на силах ума и не откладывает в сознание нетронутым материал, извлекаемый из естественной истории и механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор не было) союз двух этих способностей - опыта и рассудка". Почему же он тем не менее остается философом

эмпиризма? Ценность разума - в его искусстве извлечения истины из опыта, в котором она заключена. Разум как таковой не содержит в себе истин бытия и, будучи отрешен от опыта, неспособен к их открытию. Опыт, таким образом, имеет основополагающее значение. Разум можно определить через опыт (например, как искусство извлечения истины из опыта), но опыт в своем определении и пояснении в указании на разум не нуждается, а потому может рассматриваться как инстанция самостоятельная и от разума независимая.

Бэконовское учение об онтологии складывается в контексте неустанно подчеркиваемого активного контакта исследователя с природой. Ученый в первую очередь не наблюдатель и созерцатель, а экспериментатор. "Дело и цель человеческого могущества в том, чтобы производить и сообщать данному телу новую природу или новые природы". И Бэкон строит такую концепцию бытия, которая как бы гарантирует исследователю самую возможность достижения успеха в деле практического овладения миром, ибо "пути к человеческому могуществу и знанию ближайшим образом сплетены один с другим и едва ли не одни и те же". Он выделяет в окружающем нас мире, образованном бесчисленным многообразием конкретных вещей и явлений, простые природы и их формы, знание которых и позволяет нам овладеть ходом процессов и уметь их контролировать. Формы - это то, что характеризуется качественной неразложимостью, что обладает постоянством и дает ключ к пониманию источников изменений вещей. Это и то, что можно интерпретировать как скрытые от глаз структуру и закон протекания явления, наделенные качественным своеобразием. В этом понятии как бы сплетены между собой и слиты качественные субстанции и типологически отличные друг от друга структурированные процессы (законы порождения и превращения). Так, тепло как природа обладает формой, которая представляет собой и закон тепла. "Ибо форма какой-либо природы такова, что когда она установлена, то и данная природа неизменно за ней следует. Итак, форма постоянно пребывает, когда пребывает и эта природа, она ее вполне утверждает и во всем присуща ей. Но эта же форма такова, что когда она удалена, то и данная природа неизменно исчезает. Итак,

она постоянно отсутствует, когда отсутствует эта природа, постоянно удерживает ее и только ей присуща". Бэконовские формы в качестве базисных структур бытия сочетают в себе трудно отделимые друг от друга представления, с одной стороны, о качественно простых природах, а с другой - о чём-то более близком будущим объяснительным моделям механистического естествознания. Так, к примеру, трактовка формы теплоты как рода внутреннего движения в телах вполне согласуется с будущей ее физической интерпретацией.

Философия Просвещения традиционно относится к XVIII в. Наибольший расцвет получила во Франции. Это была предреволюционная Франция. Крупнейшими представителями французского просвещения были Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах и другие, которые подвергли критике тогдашний политический и социальный строй. Они выступали против абсолютизма и против феодализма. Поэтому их идеология была антифеодальной. Обществом, считали они, правит мнение, поэтому надо изменить духовную культуру, надо с позиций разума, здравого рассудка, сделать переоценку всех ценностей. Для достижения этой цели они писали труды и их распространяли. Они впервые организовали издание энциклопедии. Главным редактором был Дидро, заместителем был математик Даламбер. Поэтому просветителей называли энциклопедистами.

Дидро, Гольбах Гельвеций, Ламетри были материалистами. Крупнейшим произведением французского материализма была книга Гольбаха "Системы природы". Основные положения:

1. Природа - вся вселенная, она вечна. Субстанцией является материя. Материя находится в движении. Движение происходит в пространстве и времени.

2. В природе господствует причинность. Случайностей нет. В природе множество законов. Многие из них познаны, особенно четко считали они, сформулированы законы небесной механики. Законы механики пронизывают все сферы природы, в том числе и действуют при функционировании человека. Вселенная есть постоянный механический стационарный агрегат. И человек есть некоторая машина, действующая по законам механики.

3. Человек - продукт среды и воспитания. Человек в своей жизни руководствуется эгоистическим интересом. Интерес - движущая сила.

4. Религия есть плод невежества. Необходимо просветить народ, распространить в обществе научное мировоззрение, и по мере расширения знаний о природе религия будет угасать; когда человек раскроет все тайны природы, как считали просветители, религии придет конец.

История общественной мысли включает также учение немецкой философской школы. Однако последняя требует отдельной лекции, так как она дала такую совокупность идей так по содержанию, как и по объему, которую невозможно в рамках данной работы описать.

Заключение

В системе чрезвычайно разнообразных знаний об окружающем нас мире важное место занимает философия. Зародившись в глубокой древности, она прошла многовековой путь развития, на протяжении которого возникали и существовали самые различные философские школы и течения.

Слово «философия» – греческого происхождения и буквально означает «любовь к мудрости». Философия представляет собой систему взглядов на окружающую нас действительность, систему наиболее общих понятий о мире и месте в нем человека. С момента своего возникновения она стремилась выяснить, что представляет собой мир как единое целое, понять природу самого человека, определить, какое место занимает он в обществе, может ли его разум проникнуть в тайны мироздания, познать и обратить на благо людей могущественные силы природы. Философия, таким образом, ставит самые общие и вместе с тем очень важные, коренные вопросы, определяющие подход человека к самым разнообразным областям жизни и знания. На все эти вопросы философы давали самые различные, и даже взаимоисключающие, ответы.

Борьба между материализмом и идеализмом, формирование и развитие в этой борьбе прогрессивной, материалистической линии являются законом всего многовекового развития философии. В борьбе материализма против идеализма выражалась борьба прогрессивных классов общества против реакционных классов. В древнейшие времена философия существовала в Китае и в Индии. В VII-VI вв. до н.э. философия возникла в Древней Греции, где она достигла высокого развития. В средние века философия как самостоятельная наука не существовала, она была частью богословия. XV-XVI века знаменуют собой начало решительного поворота от средневековой схоластики к опытному исследованию. Рост капиталистических отношений, промышленности и торговли, великие географические и астрономические открытия и достижения в других областях естествознания привели к возникновению нового мировоззрения, опирающегося на опытные знания. Благодаря открытиям Коперника, Галилея, Джордано Бруно наука сделала огромный шаг вперед.

Литература

1. Философия: учебник/под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2009.
2. История восточной философии /отв. редактор М.Т. Степанянц. - М., 2011.
3. Алексеев П.В. История философии:учебник/П.В. Алексеев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2012.
4. Курбатов В.И. История философии: конспект/В.И. Курбатов. - Ростов на Дону, 2011.
5. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов/В.О. Голубинцев, А.А. Данцев, В.С. Любченко. – Ростов на Дону: Феникс, 2011.
6. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В.С. Стёпина. - М.: Мысль, 2010.