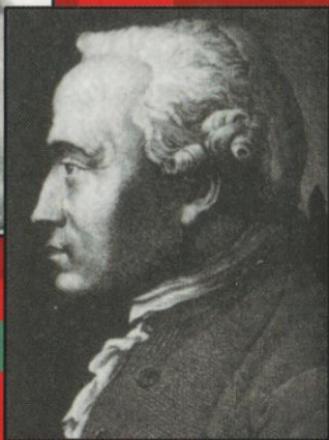
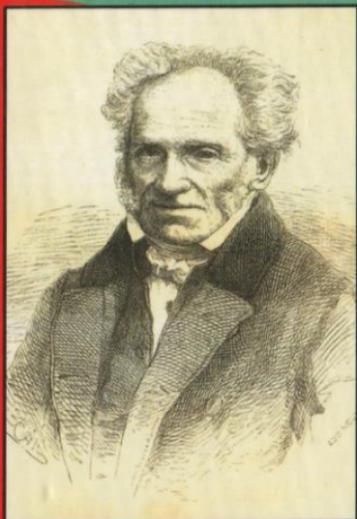
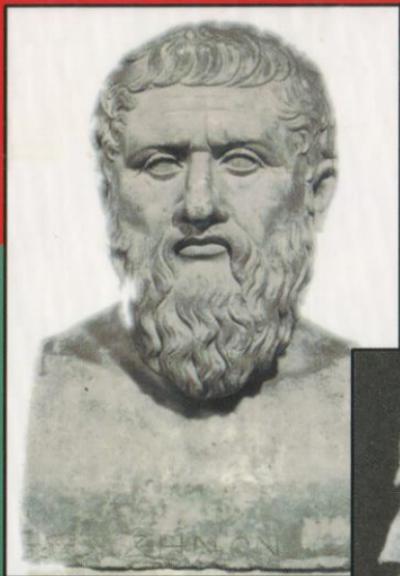

87.3
A67

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

**ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ**

Справочник

В.Г. Анишкин, Л.В. Шманева

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

*История
и основные направления
философии
в кратком изложении*

Ростов-на-Дону

Феникс

2007

УДК 1(091)
ББК 87.3
КТК 000
А 67

Анишкин В.Г.

А 67 Великие мыслители : история и основные направления философии в кратком изложении / В.Г. Анишкин, Л.В. Шманева. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 333 с. — (Справочник).

ISBN 978-5-222-11650-0

В этой книге освещены жизнь, творчество и воззрения 160 великих мыслителей, которые внесли наибольший вклад в развитие философской мысли, изменили взгляды людей на мир и на место человека в нем, а также даны основные этапы развития философии. Для удобства пользования в конце прилагаются перечень мыслителей в алфавитном порядке и словарь основных философских понятий и терминов.

Краткость и широкий тематический охват теоретического материала представит несомненный интерес для широкого круга читателей, в том числе школьников и студентов.

Книга предназначена всем, кто интересуется философией, и может стать дополнительным справочным пособием для углубленного изучения философии в учебном процессе.

ISBN 978-5-222-11650-0

УДК 1(091)
ББК 87.3

© Анишкин В.Г., Шманева Л.В., 2007
© Оформление, изд-во «Феникс», 2007

ОТ АВТОРОВ

По философии написано много хороших книг, в которых в той или иной мере освещены все наиболее значительные ее аспекты, концепции и течения.

Многие авторы посвящают свои труды истории философии, ее актуальным проблемам, раскрывают смысл основных понятий, которыми пользуется наша философия, другие знакомят нас с жизнью философов, древних и современных, их воззрениями и творчеством. И вполне естественно, что будут появляться новые работы по философии, потому что этот предмет всегда находится в сфере интересов человека. Ведь философия — это «бесконечный поиск ответов на вечные вопросы мироздания», «поле деятельности философии необъятно», а философ — это особый мир, который вмещает целую Вселенную.

Учитывая то, что материалы, в том числе первоисточники, по философии обширны и просматривается тенденция узко тематического выбора и разработки какого-либо одного определенного направления, мы попытались по возможности кратко изложить общую суть вопроса и дать определение основных этапов развития философии, а чтобы не усложнять теоретическую часть, мы выделили в отдельные главы жизнь, творчество и воззрения известных философов, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие философской мысли, изменили взгляды людей на мир и на место человека в нем. Мы выбрали 160 великих мыслителей всех времен и расположили их в хронологическом порядке, так как хронология позволяет проследить логическую цепочку развития философии.

История философии — это сложный процесс поиска истины, раскрытия методов познания мира, отношения человека к миру и мира к человеку. И мы надеемся, что наша книга поможет разобраться во всем многообразии философских идей и вызовет интерес к более глубокому изучению философии.

ВВЕДЕНИЕ

Слово «философия» в переводе с греческого буквально означает «любовь к мудрости» (*phileo* — любовь, *Sophia* — мудрость).

По свидетельству античных авторов, слово «философия» впервые встречается у Пифагора, а в качестве определения философии как особой науки это слово впервые употребил Платон. До Пифагора греческие ученые называли себя «sophos», что означает «мудрец».

Первоначально термином «философия» обозначали стремление к знанию и общую или единую науку, которая объединяла все виды знания, доступные своему времени.

Вопрос, что такое философия и в чем заключается ее ценность, является спорным. Невозможно отрицать, что в философии нет единодушия, присущего сфере окончательного познания.

Согласно **Платону**, философия является познанием сущего или вечного; по **Аристотелю**, философия — исследование причин и принципов вещей; **стоики** определяют философию как стремление теоретической и практической обстоятельности; **эпикурейцы** — как путь для достижения счастья посредством разума. **Ф. Бэкон** и **Р. Декарт** понимают под философией целостную, единую науку, облеченную в понятийную форму. **Э. Кант** отличает философию как систему всех философских знаний.

Человек всегда стремился к тому, чтобы иметь целостное представление о мире, и самым важным для разумного человека представляется решение вопросов: что есть наш мир, по каким законам он устроен, какой в нем смысл и каково место человека в этом мире; в чем вообще смысл нашей жизни. Решать эти вопросы призвана философия, которая дает представление о мире и об отношении человека к миру.

Творческие поиски философской мысли связаны со стремлением теоретически осмыслить проблемы взаимоотношений человека и мира, выработать такое целостное понимание мира, которое делает возможным рассматривать человека как универсальное целое, понять его место и предназначение в природном и социальном мире. Говоря словами английского философа Бертрانا Рассела (1872—1970), «философия может дать беспристрастное и широкое пони-

мание целей человеческой жизни. Она может дать человеку чувство меры в понимании своей роли в обществе, роли современности по отношению к прошлому и будущему, роли всей истории человечества по отношению к космосу»¹.

А русский философ В.С. Соловьев говорил, что предмет философии — «не одна какая-нибудь сторона сущего, а все существующее, вся вселенная в полноте своего содержания и смысла»².

Основным вопросом философии является вопрос об отношении мышления к бытию, сознания к материи. Основным вопросом потому, что от его решения в конечном итоге зависит решение не только всех остальных вопросов самой философии, но и основных теоретических проблем любой конкретной науки, а также вопросов морали, нравственности, искусства. Вопрос об отношении мышления к бытию предполагает не только решение вопроса о том, что из них чему предшествует, но и выяснение возможности познания человеком реального мира.

Представления о сущности, границах и задачах философии, об отношении ее к другим наукам, а также способ рассмотрения ее проблем менялись по мере развития общественной практики и науки.

В своем развитии философия постоянно так или иначе опиралась на опыт других видов общественного сознания, других способов освоения действительности.

Понимание предмета философии в значительной мере зависело от того, как решался вопрос о взаимоотношении между философией и конкретными науками. Если древнегреческая философия включала в себя почти все теоретические представления этой исторической эпохи, то впоследствии происходил процесс отделения от философии одной части науки от другой.

Постепенное и последовательное выделение отдельных наук из сферы философии по мере накопления специальных знаний, выработки конкретных приемов исследования, все большего уточнения своего объекта имело огромное значение для прогресса познания, практики и развития самой философии, которая все больше выступала как *наука наук*. Одной из выдающихся попыток построения всеобъем-

¹ Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. — М., 1966.

² Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. Т. 2.

лющей системы знания, т. е. «царицы наук», была философии Г. Гегеля.

«Значит, философия — это наука?» — спросите вы. И да и нет.

«О соотношении философии и частных наук было и, видимо, будет много споров, — считает член-корреспондент РАН А.Г. Спиркин. — Конкретная наука, как определенный вид эмпирического и теоретического познания действительности, — поясняет ученый, — имеет дело с определенными понятиями, суждениями, выводами, принципами, законами, гипотезами, теориями... В философии, как и в любой науке, люди ошибаются, заблуждаются, выдвигают гипотезы, которые могут оказаться несостоятельными, и т. п.

Но все это совсем не значит, что философия есть одна из наук в ряду других наук. Как уже говорилось, у философии предмет иной — она есть наука о всеобщем, ни одна другая наука не занимается этим... Можно отметить, что философия существует и развивается не только в академической, университетской форме, в виде специальных философских сочинений, но и в совсем не похожей на науку форме, например в виде творений писателей, когда они через художественные образы выражают порой гениальные собственно философские воззрения»¹.

«Философия есть искусство, а не наука, — утверждает русский философ Н.А. Бердяев (1874–1948). — Философия — особое искусство, принципиально отличное от поэзии, музыки или живописи, — искусство познания. Философия — искусство, потому что она — творчество. Философия — искусство, потому что она предполагает особый дар свыше и призвание. Философия есть искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира»².

Значит, философия — это искусство? Нет, говорит немецкий философ Э. Гуссерль (1859–1938). «С самого момента своего возникновения философия выступила с притязанием быть **строгой наукой** и притом такой, которая удовлетворяла бы самым высоким теоретическим потребностям, и в этически-религиозном отношении делала бы возможной жизнь,

¹ Цит. по: Спиркин А.С. Философия: Учебник. — М., 2006.

² Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.

управляемую чистыми нормами разума... Итак, философия по своей исторической задаче **высшая и самая строгая из наук**¹.

«Я настаиваю на том, чтобы наконец перестали смешивать философских работников и вообще **людей науки** с философами... — предупреждает философ Ф. Ницше (1844–1900) и заключает с гордостью: — Подлинные философы суть повелители и законодатели»².

И современный немецкий философ И. Шмуккер-Гартман, обозначивший свою философскую концепцию как «дидактическую философию», говорит: «Наука — это теория, философия — размышления, т. е. являются антиподами».

Можно привести еще массу доводов и мнений великих мыслителей на тему «что есть философия». Но нужно ли это делать? Думаем, что нас устроит любое определение, потому что оно исходит от великих. Давайте согласимся, что философия — это одна из форм духовной культуры и деятельности человека, которая пытается понять мироздание и человека. Тем более, что и немецкий философ Г.В. Гегель (1770–1831), занимая осторожную позицию в определении места философии, в принципе согласен с этим.

«Философия лишена того преимущества, которым обладают другие науки. Она не может исходить из предпосылки, что ее метод познания заранее определен в отношении исходного пункта и дальнейшего развития... Философию можно предварительно определить вообще как **мыслящее рассмотрение предметов**... Так как, однако, **философия есть особый способ мышления**, такой способ мышления, благодаря которому оно становится познанием, и при этом познанием в понятиях, то **философское мышление** отличается, далее, от того **мышления**, которое деятельно во всем человеческом и сообщает всему человеческому его человечность»³.

В заключение необходимо отметить, что глобальные вопросы философии не имеют однозначных ответов. Это вечный поиск истины, и мы ищем ответы на вечные вопросы сегодня так же, как искали их мыслители древних времен тысячи лет назад.

¹ Гуссерль Э. Философия как строгая наука. — Новочеркасск, 1994.

² Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. Т. 2.

³ Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1974.

Раздел I

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

Глава 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Эпоха Древнего мира начинается в V—IV тысячелетии до н. э. и заканчивается в первых веках н. э. В истории Древнего мира особо выделяются история Древнего Востока и античная история, т. е. история Древней Греции и Древнего Рима. Философские идеи Древнего Востока были тесно связаны с религией, отсюда их определение как религиозно-философских. Великие же мыслители Древней Греции уже с VI в. до н. э. объясняли мироздание и человека в нем с помощью логики и теоретических позиций.

Особое влияние на дальнейшее развитие философской мысли имели определенные страны Востока — Древний Китай и Индия.

Философия в Индии возникла на основе одной из самых древних человеческих цивилизаций. Ее тысячелетние традиции, восходящие к XV—X вв. до н. э., сохранились до настоящего времени. Зачатки же философского мышления в Индии относятся к 2500—2000 гг. до н. э. Они содержатся в Ведах, в которых зафиксированы такие обобщенные представления и понятия, как бытие, пространство, время, первовещество, причина и т. п.

Создатель одного из религиозно-философских учений Древнего Востока, основатель одной из мировых религий — Будда (ок. 623 — 544 гг. до н. э.). Будда в переводе с санскрита означает «просветленный». По преданию Будда — Сидхартха Гаутама или Шакхья-Муни (Сакья-Муни), принц из рода Шакхьев. В возрасте 29 лет он покинул дворец и стал проповедовать новое учение. Отказавшись от власти и бо-

гатства, как от временного, пустого и бессмысленного, Гаутама обратился к вечному, т. е. к размышлению об устройстве мира и смысле человеческого бытия.

Будда проповедовал преодоление страданий через отказ от желаний, покорность судьбе и достижение «высшего просветления» — нирваны. Для достижения счастья, по учению Будды, надо отказаться от постоянных стремлений к нему. Мы полагаем, что счастье — в осуществлении наших желаний, стараемся достичь его, а от этого и несчастны. Это кажется нелогичным, но в то же время вполне убедительно: надо отказаться для того, чтобы получить, остановиться, чтобы получить, и т. д. Для обычного сознания такие утверждения могут показаться странными, но для философии они естественны, и многие философы разных эпох утверждали то же самое, если не форме, то по смыслу.

Самая древняя биография Шакхья-Муни написана в I в. н. э., а наиболее популярный рассказ о нем — «Лалитавистара» — во II–IV вв. н. э.

Буддизм зародился в Индии в VI–V вв. до н. э. как одно из многих философско-этических учений и был провозглашен официальной индийской религией в III в. до н. э. В настоящее время буддизм проповедуют более 500 млн человек современного мира.

Наряду с Буддой можно назвать таких основателей философских систем, которые сложились в период VII–II вв. до н. э., как Брихаспати, Вардхамана, Гаутама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Бадарайяна. Они оставили после себя так называемые **сутры**, в которых изложена суть их учения. Вплоть до нашего времени эти **сутры** являются предметом комментариев, дополнений и обновлений в соответствии с новыми условиями.

Характерной чертой развития индийской философии являлось широкое распространение **атомизма**. Больших успехов индийская философия добилась в разработке логики и теории познания.

Философские системы индийской философии во многом сходны между собой: все они признают, что природа совершает непрерывный цикл движения, не имеющий ни начала, ни конца, и исходят из принципа возрождения души, согласно которому жизнь и смерть — лишь две фазы единого

цикла развития. Все признают **карму**, как вечный нравственный закон мира.

Истоки возникновения китайской философии восходят к началу I тысячелетия до н. э. Уже в VIII—V вв. до н. э. было широко распространено учение о пяти стихиях или первоэлементах природы. Древнекитайские мыслители учили, что связи пяти «первооснов»: воды, огня, металла, дерева и земли — создают все многообразие явлений и вещей. В древнекитайской философии происходило становление главных принципов учений о противоположных и взаимосвязанных силах **Инь** и **Ян**, действие которых рассматривалось как причина движения и изменчивости в природе. Они явились символами света и тьмы, положительного и отрицательного, мужского и женского начал в природе. В период с V по III в. до н. э. зарождаются главные философские школы: **даосизм** (Лао-Цзы и Чжуан-Цзы), **конфуцианство**, школа **моистов** (Моцзы и его последователи).

Это был «золотой век» древнекитайской философии.

Взгляды Конфуция привели к концепциям Мэн-Цзы о врожденной доброте и Сюнь-Цзы о врожденном зле природы человека. Большой известностью пользовались теории индивидуализма Ян Чжу и альтруизма Мо-Цзы.

С I в. в Китай начинает проникать и распространяться **буддизм**, который вместе с **конфуцианством** и **даосизмом** становится ведущим течением китайской мысли. Многие мыслители проявляли глубокий интерес к проблемам соотношения сущности и явления, бытия и небытия, тела и души. Буддизм остается наиболее распространенным учением в VII—X вв.

В X—XIII вв. происходит расцвет философской мысли Китая. Дальнейшее развитие конфуцианского учения получило название «неоконфуцианство», в котором широко были представлены вопросы **онтологии**, **натурфилософии** и **космогонии**. Центральной проблемой являлось соотношение идеального начала **Ли** (закон, принцип) и материального начала **Ци** (первоматерия). В развитии неоконфуцианства видное место принадлежит Чжу Си. Отвечая на вопрос о взаимосвязи **Ли** и **Ци**, Чжу Си признавал **Ли** первичным началом, а **Ци** — вторичным. Характерно высказывание одного из идеологов развития субъективного идеализма в нео-

конфуцианстве Лу Цзю-юань (Лу Саншань): «Мир есть мой разум, а мой разум есть мир».

Философские положения, определенные конкретные идеи и концепции древнекитайской философии на протяжении многих веков пронизывали систему китайской культуры и начали активно влиять на нравственно-этические поиски мировой философской мысли.

ЛАО-ЦЗЫ (ЛИ ЭР)

(VI–V вв. до н. э.)

Древнекитайский философ, который, согласно преданиям, жил в одно время с Конфуцием. О жизни Лао-Цзы известно совсем немного. Источниками китайской философии высказаны разные точки зрения относительно времени жизни и взглядов этого мыслителя.

В IV–III вв. до н. э. была написана книга «Лао-Цзы», известная так же как «Дао дэ цзин» («Книга о пути и добродетели»). Считают, правда, что эта книга не имеет отношения к Лао-Цзы и написана его учениками и последователями.

Согласно Лао-Цзы, все в мире происходит из «дао», которое существует независимо от сознания человека, и вместе с субстанцией «ли», обозначающей воздух, эфир, образует основу мира.

Основное в закономерности развития вещей заключается в том, что вещь, достигнув определенной степени развития, превращается в свою противоположность. Пройдя весь процесс развития, она должна вернуться в свое первоначальное состояние.

Вещи постоянно переходят в свою противоположность согласно принципам «Инь» и «Ян». **Инь** — это женское, слабое, отрицательное, **Ян** — мужское, светлое, положительное, сильное. **Дао** выражается в борьбе **Инь** и **Ян**.

Развитие, по Лао-Цзы, идет не по восходящей линии, а вечно обращается по кругу. Люди способны понять окружающие их вещи, но неспособны противостоять им или распоряжаться ими. Лао-Цзы призывает человека к духовному совершенствованию, вслушиваться в мир и в самого себя. Нельзя нарушать закон **дао**. Люди не должны усердствовать в чем-либо, так как это может привести к противоположным

результатам. Самым разумным книга «Лао-Цзы» считает стремление к удовлетворению в спокойствии.

Лао-Цзы не принимает насилия над природой, отрицает власть, собственность и технический прогресс и проповедует единение человека с природой. Надо вернуться к простой, естественной жизни, которой жили древние.

КОНФУЦИЙ

(551–479 гг. до н. э.)

Конфуций (кит. Кун Ду-цзы — учитель Кунь) — выдающийся древнекитайский философ, идеи которого, развитые и переработанные его последователями, в течение столетий оказывали значительное влияние на жизнь китайского общества и проникли в другие страны.

Конфуцианство — целое направление в китайской философии.

К. — уроженец царства Лу (нынешняя провинция Шанхай), из семьи знатного, но обедневшего рода Шулян Хэ.

Согласно преданиям, К. имел 3 тыс. учеников; среди них 72 были выдающимися.

К. не нашел поддержки своему учению в царствах Древнего Китая и занялся составлением летописи «Чуньцю» («Весна и осень»), редактировал «Книгу истории» и «Книгу стихов». Но наиболее важные взгляды К. изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»), записанные его учениками.

Огромную известность К. приобрел созданным им этическим учением. Центральным понятием его этики является — «жэнь» (гуманность) — закон, который определяет взаимоотношения между людьми в семье и в обществе и основывается на любви к старшим, на почтении к ним. Все люди должны свято соблюдать культ предков. Каждый должен вести себя в строгом соответствии с положением, которое он занимает в обществе.

Закон К.: «Чего не желаешь себе, того не делай другим» — был назван в истории философии «золотым правилом нравственности».

Благородный муж, по К., должен обладать чувством долга, верностью, искренностью. К. считал, что все люди равны, а различаются только привычками. «Маленький человек»,

который занимает низкое положение, может совершенствоваться, для чего ему необходимо преодолеть себя.

К. признавал естественный, самостоятельный процесс развития жизни и его независимость от божества, но считал, что истинный правитель должен руководствоваться велением Неба, пользоваться доверием народа и обязан призывать народ к обучению, воспитывать его своим примером.

Тема зла волновала К., как и всех философов. Он считал, что сам по себе мир не зол, потому что Небо, само будучи добрым, предназначило и миру быть добрым.

МО-ЦЗЫ (МО ДИ)

(ок. 479 — ок. 400 гг. до н. э.)

Великий китайский философ, противник учения Конфуция наряду с Лао-Цзы. Мо-цзы резко осуждал праздность аристократов, призывал их отказаться от роскоши и считал, что все люди, независимо от общественного положения, должны любить и поддерживать друг друга.

Взгляды Мо-цзы изложили его ученики в «Трактате учителя Мо».

Главный принцип учения Мо-цзы — это принцип «всеобщей любви». Эта любовь может разрушить все конфликты и в экономике и в политике. Простоту и умеренность или воздержание Мо-цзы трактовал как всеобщую любовь ко всем людям без различий.

Мо-цзы считал истинными знаниями те, которые получены в процессе практической деятельности и отрицал «врожденное знание». Он выступал против положения Конфуция о том, что судьбу человека определяет «воля небес». Мо-цзы считал, что если люди поверят в судьбу, которая зависит от небес, то они перестанут бороться за свое счастье. Однако он не отрицал воли небес и верил, что Бог наказывает или вознаграждает в той мере, в какой они следуют принципу всеобщей любви. Небо — высшее духовное существо, творец справедливости.

Моисты занимались проблемами логики и теории познания. По их мнению, вещи вокруг нас имеют объективный характер и независимы от нашего сознания. Человеческое

сознание возникает в результате деятельности органов чувств и мышления.

Подчеркивая важность уважения талантов, Мо-цзы считал, что все талантливые люди должны управлять страной вне зависимости от их происхождения.

Мо-цзы считал, что «нельзя нападать на соседние царства, убивать народ... грабить богатства».

Глава 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Античная философия охватывает период с конца VII в. до н. э. до VI в. н. э. Складывалась античная философия не сама по себе — в ней отразилась мудрость Древнего Востока, культура которого является еще более древней и где развивалась и расцветала цивилизация задолго до греков. В Египте, Персии, Вавилоне и Ливии появились собственные философские воззрения.

Античная философия формировалась на основе перенесенных с Востока в греческие города зачатков астрономических, математических и других знаний в результате обработки древней мифологии в искусстве и поэзии, а также освобождения мировоззренческих представлений о природе и человеке из плена мифологических схем.

В эпоху античности философские проблемы занимали умы не только философов, но и всех образованных людей. Многие находили утешение именно в философии, а не в религии. Сами философы стремились вести тот образ жизни, который вытекал из их учений, а к идее единого Бога приходили путем философских размышлений.

В VI в. и даже в V в. до н. э. философия и знание о природе еще не были отделены друг от друга. Многообразие гипотез и их разработка сделали античную философию школой философского мышления для последующих времен. Многие первые греческие философы были диалектиками и рассматривали природу как целое и, следовательно, во взаимодействии и связи ее явлений. За тысячу с лишним лет развития античной философии материализм и идеализм, диалектика и метафизика, сложившиеся в древнегреческой

философии, претерпели сложную эволюцию. Материализм в античной философии развивал Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит, позднее Эпикур. В лице Сократа и особенно Платона сложилось учение философского идеализма, противопоставившего себя в первую очередь материализму атомистов. Остроумна критика Аристотелем центральной в платоновском идеализме теории «идей».

В эпоху эллинизма обостряется борьба школ античной философии. Особенно интенсивной была борьба между школой **эпикуреизма** и школой **стоицизма**.

На первое место среди вопросов философии выдвигаются вопросы этики, опирающиеся на учение о природе и теорию познания и мышления. Философские школы превращаются в замкнутые содружества людей, объединенных равнодушием к внешней среде и повышенным интересом к вопросам этики и воспитания. В эпоху Римской империи усиливается стремление к религиозному утешению. С Востока на Запад проникает и распространяется волна религиозных культов, учений, мистики. Сама философия становится религиозной и даже мистической. Например, учения **неоплатонизма** и **неопифагореизма**.

Неоплатонизм оказал влияние на развитие христианства.

Эллинизм охватывает период от времени завоеваний Александра Македонского (334—324 гг. до н. э.) до 30-х гг. до н. э., когда последнее крупное государство Восточного Средиземноморья — Египет, было подчинено Римом, и характеризует собой следующий период развития античной философии, который по существу и завершил ее.

Новым центром культуры была Александрия.

В этот период были достигнуты значительные успехи в области математики, астрономии, механики, физики, медицины и т. п., и в это время философия обособляется от специальных дисциплин. В области философии с середины IV в. до н. э. сложились четыре большие философские школы: академия платоновская, перипатетическая школа, стоицизм и эпикуреизм; новое развитие получают кинизм, скептицизм. Для философских систем в той или иной степени характерны индивидуализм, стремление противопоставить слепой силе судьбы нравственно сильную личность, внимание сосредоточивалось на проблеме человека в

обществе. Философия стал интересоваться субъективный мир человека.

Большое значение по-прежнему сохраняла религия. Эпикур, проповедуя богочестие, богопонимание, писал: «Мудрец должен преклонять колени перед богами». А поздний стоик Марк Аврелий был убежден, что Бог дает каждому человеку особого доброго гения в руководители. И еще: «Люби человечество. Следуй Богу...»

В период эллинизма жизнь общества подвергалась всевозможным социальным потрясениям, что определило своеобразие в развитии философии. С одной стороны, она сохранила многое из античной классики, с другой стороны, она уже «не стала факелом, ведущим за собой искателей правды».

В 529 г. византийский император Юстиниан (483–565 гг.) издал декрет о закрытии философских школ в Афинах. Но до этого декрета основные идеи античной философии завершили свое развитие.

ФАЛЕС МИЛЕТСКИЙ

(ок. 640 — ок. 547 гг. до н. э.)

Древнегреческий ученый и мыслитель, был причислен к группе «семи мудрецов», среди которых считался первым (по словам Апулея, самым выдающимся из них). Ф. — выходец из кругов торговой аристократии, которая оттесняла в то время земельную аристократию. Ф. был видным деятелем среди ионийских греков. Часто принято считать, что философские системы возникли в Греции, но более верно, что они возникли на западном побережье Малой Азии — в ионийских городах, основанных греками. В VI–V вв. до н. э. Милет был крупнейшим из греческих городов Малой Азии. Здесь Фалес основал одну из первых философских школ, известную как **Милетская школа**.

Ф. много путешествовал и был знаком с древневосточной наукой. С его именем связывают ряд научных открытий по арифметике, геометрии, астрономии. Ф. определил время солнцестояния и равноденствия, установил продолжительность года в 365 дней. Особую славу ему принесло предсказание солнечного затмения 585 г. до н. э.

Ф. первым сделал решающий шаг от мифологического, религиозного мышления к рассудочному представлению о мире. Мир, по Ф., не хаотическое многообразие, но целостное единство. Ф. считал, что вода есть начало всех начал, то, из чего возникли все вещи и во что они в конце концов превращаются. И вместе с тем она есть сущность всех вещей, являющихся ее изменяющимися состояниями. Вода не только праматерь мира, но и его субстанция. При этом все, что произошло из воды, как и сама вода, не является мертвым, оно одушевлено. И весь мир для Ф. был одушевленным, пронизанным жизнью. Философские взгляды Ф. проникнуты элементами **гилоизма**. По Ф., как живая, так и неживая природа имеет движущее начало, которое называется душой и Богом.

Оригиналы работ философа до нас не дошли, и мы узнаем о его взглядах из работ более поздних античных мыслителей.

Диоген Лаэртский: «...согласно некоторым (Фалес) не оставил ни одного сочинения... а согласно другим, написал только два: «О солнцевороте» и «О равноденствии», прочее сочтя непостижимым... По словам некоторых, он также первым сказал, что души бессмертны. Аристотель и Гиппий говорят, что он наделял душой даже неодушевленное...»

Началом всех вещей он полагал воду, а космос одушевленным и полным божественных сил».

Аристотель: «Некоторые говорят, что душа размещена во Вселенной, исходя из этого воззрения, Фалес полагал, что все полно богов»¹.

Плутарх приводит высказывания Фалеса:

«— Что прекраснее всего? — Мир, ибо все, что прекрасно устроено, является его частью.

— Что мудрее всего? — Время, оно породило одно и породит другое...

— Что полезнее всего? — Добродетель, ибо благодаря ей все может найти применение и стать полезным.

— Что самое вредное? — Порок, ибо в его присутствии портится почти все...» и т. д. (Плутарх. Пир семи мудрецов).

¹ Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч. — М., 1989.

АНАКСИМАНДР ИЗ МИЛЕТА*(ок. 640 — ок. 547 гг. до н. э.)*

Древнегреческий мыслитель, преемник (по некоторым сведениям — родственник) Фалеса. Сведения об А. скудные. Известно, что А. был разносторонним ученым. Из его трактата «О природе» до нас дошел только один фрагмент.

А. учил, что единое первовещество, из которого естественным образом возникает все существующее, есть не какое-либо отдельно взятое вещество, но бесконечная неопределенная материя — «**апейрон**» (гр. «бесконечное»). «Апейрон» обозначает не только бесконечность в пространстве и во времени, но и качественную неограниченность. Это первовещество находится в вечном движении, в процессе которого из него непрерывно выделяются противоположности (теплое и холодное, сухое и влажное), борющиеся друг с другом. В результате этой борьбы эти противоположности возвращаются обратно в первовещество.

А. считал, что все в мире изменчиво и текуче.

А. впервые высказал догадку о бесконечности Вселенной и о бесчисленных мирах. Наш мир А. считал состоящим из трех вращающихся небесных колец — воздушных оболочек, наполненных огнем. Эти кольца окружают Землю, занимающую центральное место. Землю А. представлял в виде плоского цилиндра. Предполагается, что А. составил первую карту Земли, которая изображена в форме плоского круга (с дельфином в центре), окруженного водой. А. составил и первую карту Греции.

А. пытался объяснить также происхождение животного мира и человека. Согласно А., первые животные возникли из воды под влиянием солнечного тепла. А. полагал, что таким же образом произошел и человек. Человеческие зародыши, находившиеся в рыбах, по достижении зрелости выбрасывались в скорлупе или чешуе на сушу, где выходили из нее и могли уже вести самостоятельный образ жизни. Во взглядах А. присутствовало мифологическое и рационалистическое воззрение, но значение А. в том, что он один из первых попытался объяснить научное образование мира.

Своеобразие воззрений А. нашло свое выражение в учении о происхождении и гибели бесчисленных миров, возникающих из «апейрона».

Псевдо-Плутарх: «После него (Фалеса) Анаксимандр, товарищ Фалеса, сказал, что абсолютная причина возникновения и уничтожения Вселенной — бесконечное, из которого, по его словам, выделились небосводы и вообще все бесконечные космосы. Он утверждал, что совершается гибель (миров), а намного раньше (их) рождение, причем испокон бесконечного веку повторяется по кругу все одно и то же»¹.

АНАКСИМЕН ИЗ МИЛЕТА

(ок. 588–525 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, ученик Анаксимандра. Продолжая линию своих предшественников в Милетской школе, А. развил далее их учение о естественном происхождении и развитии Вселенной. В отличие от Фалеса и Анаксимандра в качестве первоначала окружающего нас мира А. признает воздух, который считает бесконечным, вездесущим и вечно движущимся.

По учению А., разнообразные вещи происходят из воздуха путем его сгущения и разрежения. Сгущаясь, воздух становится водой, землей, камнями; разрежаясь, он становится огнем. Сгущение при этом тождественно с охлаждением, а разрежение — с нагреванием.

В дошедшем до нас фрагменте его сочинения «О природе» (авторство трактата «О природе» приписывают еще Анаксимандру) А. проводит аналогию между человеком и миром. «Как душа наша сущая воздухом, скрепляет нас водино, так дыхание и воздух объемлют весь космос».

Здесь А. выражает идею **пантеизма**, в соответствии с которым Бог равен природе, т. е. воздуху, началу всему сущему; другими словами, возникновение Бога у А. происходит из воздуха.

А. впервые провел различие между планетами и неподвижными звездами и предложил естественнонаучное объяснение солнечных и лунных затмений.

А. утверждал, что Земля плоская и так же, как Солнце и планеты, парит в воздухе. Земля неподвижна, а Солнце и планеты движутся под воздействием космического ветра.

В метеорологии А. дал объяснение снега и града.

¹ Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч.

ПИФАГОР САМОССКИЙ*(ок. 580–500 гг. до н. э.)*

Древнегреческий философ, математик, политик, ученый. Родился и жил на о-ве Самос, затем поселился в Южной Италии, в г. Кротоне. Здесь он основал пифагорейский союз, который был одновременно школой, политической партией и религиозным братством. Целью братства было очищение души (гр. «катарсис»), избавление от порочности, для чего следовало заниматься науками и искусствами, созерцать и следовать определенным добродетелям.

Достоверных сведений о жизни и деятельности П. сохранилось немного, но вокруг имени П. существует много легенд. Известно, что он пользовался непререкаемым авторитетом. Отсюда выражение «сам сказал», которое вошло в поговорку. Эллины называли П. «божественным мужем».

В области математики П. приписываются систематическое введение доказательств в геометрию, рассмотрение ее как абстрактной науки; создание учения о подобии; доказательство теоремы, носящей его имя, и др. Открытие пифагорейцев о несоизмеримости некоторых отрезков при построении многоугольников привело к созданию так называемых геометрической арифметики и геометрической алгебры. С именем П. связывают учение о четных и нечетных, простых и составных, фигурных и совершенных числах, а основой всех чисел П. признавал единицу. Она являлась священной **монадой**, первоначалом и основой окружающего мира.

П. считал, что число есть сущность всех вещей и что Вселенная представляет собой гармоническую систему чисел и их отношений.

Позднейшие пифагорейцы придали этому положению П. чисто мистический смысл. Выделяя лишь одну, количественную, сторону материи, пифагорейцы превратили число в самостоятельную метафизическую сущность. Но заслуга П. в том, что он впервые поставил вопрос о значении количественной стороны окружающего мира.

С теорией чисел у П. связано и его учение о противоположностях. Все вещи являют собой противоположности: правое — левое, мужское — женское, свет — тьма, добро — зло и т. д. Или предел — огонь, беспредельное — воздух. Это

особенно важно у П., так как, по его мнению, мир состоит из взаимодействия огня и воздуха.

П. считал, что душа бессмертна и после смерти человека переселяется в другое тело. При этом человек помнит все свои перевоплощения (инкарнации) в прошлом.

Пифагорейцы занимались скульптурой, архитектурой, музыкой. Они, например, рассмотрели проблему «золотого сечения», т. е. правильного соотношения отдельных частей зданий и скульптурных групп и этим внесли большой вклад в теорию изобразительного искусства.

В политике П. выдвинул учение о «порядке», считая, что только власть аристократов может обеспечить этот порядок в общественной жизни.

В V в. демократы разгромили пифагорейский союз.

Пифагорейство просуществовало с VI в. до н. э. по III в. н. э.

КСЕНОФАН ИЗ КОЛОФОНА

(ок. 565–478 гг. до н. э.)

Древнегреческий мыслитель, поэт и мистик, основатель элейской философской школы. Элея, где в конце жизни поселился Ксенофан, располагалась в греческой колонии на территории Южной Италии.

Взгляды К., представленные в поэтической форме, противоречивы. В своем произведении «Силлы» (Сатиры) он выступает против всех поэтов и философов своего времени.

К. был не согласен с античными диалектиками, утверждающими, что все изменяется. К. считал мир единым, вечным, неделимым и неизменным. Мир во всеединстве К. называл Богом. По свидетельству Диогена Лаэртского, К. утверждал, что «существо божье шарообразно». К. считал, что Богу нельзя приписывать какую-либо известную нам форму, так как он нам не ведом. Он подверг критике **антропоморфическую** религию. По мнению К., люди выдумывают богов по своему подобию. По свидетельству Климента Александрийского, К. указывал, что «эфиопы говорят, что их боги курносы и черны, фракияне же представляют богов голубоглазыми и рыжеватыми». Но К. выступал не против религии, а против какой-то ее формы. Он, конечно, не атеист, просто у него свое понимание Бога.

К. считал, что только Бог обладает достоверным познанием, а показания органов чувств не дают истинное знание, поэтому человек может довольствоваться лишь мнением.

К. с иронией относился к идее Пифагора о переселении душ; советовал не слишком много заниматься спортивными состязаниями, считая их бесполезными; следует отдавать предпочтение мудрости, а не физической силе. К. утверждал, что «Солнце полезно, а Луна не нужна».

К. был известен современникам как странствующий поэт. Поэмой «О природе» К. заложил основы жанра философской поэмы, развитой впоследствии Парменидом, Эмпедоклом, Лукрецием.

Бытие К. трактует как и все **досократики**, а именно, как землю, воду и то, что из них произошло. Отсюда его высказывания: «...из земли все мы родились и из воды», «из земли все возникает, и в землю все возвращается».

ПАРМЕНИД ИЗ ЭЛЕИ

(ок. 540 — ок. 470 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, виднейший представитель элейской школы. Друг и ученик Ксенофана из Колофона, ученик Анаксимандра. Происходил из знатного, богатого рода.

Учение П. изложено в его философской поэме «О природе». П. первым из древнегреческих философов развивал метафизический взгляд на мир. Изменчивым и многообразным явлениям природы П. противопоставлял единое, непрерывное, неподвижное и неизменное **бытие**, которое безначально и вечно. То, что Ксенофан называл Единым или Богом, Парменид назвал словом «бытие». Движение, изменение и многообразие действительности есть, согласно учению П., обманчивое мнение людей. Чувства восприятия противопоставляются у П. бытию. Бытие познается разумом, причем мысль отождествляется с бытием. Только мышление дает истинное, тождественное бытию познание, а чувства знакомят лишь с видимостью вещей, не раскрывая их подлинной сущности.

Таким образом, П. говорит о двух путях познания: **путь истины** (гр. «эпистема»), который ведет к умопонимаемому

миру или к разумному постижению бытия, и **путь мнения** (гр. «докса») — чувственная видимость.

Для П. небытия вообще не существует, потому что это пустота, а если небытия нет, то нет и пустого пространства, все заполнено веществом. Отсюда делается вывод, что не существует никакого множества вещей, так как между вещами нет промежутков.

Псевдо-Плутарх: «Он (Парменид) утверждает, что, согласно истине вещей, универсум вечен и неподвижен; по его словам, он един, единороден, незыблем и нерожден.

А возникновение (генесис) мнимо-суших... равно как и ощущения, он изгоняет из истины. Он говорит, что если существует нечто помимо сущего, то оно не есть сущее. Но не-сущего нет по всей целокупности вещей. Так он приходит к допущению, что сущее не возникло»¹.

Идеи П. развивались последующими философами и оказали влияние на целый ряд философских школ.

ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ

(ок. 530 — ок. 470 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, родился в г. Эфесе на западе Малой Азии. Г. происходил из царско-жреческого рода. Власть рода была свергнута демократией. Поэтому, очевидно, Г. враждебно относился к демократии. Для его мировоззрения характерна враждебность к толпе. Толпе Г. противопоставлял меньшинство «наилучших»: «Один для меня — десять тысяч, если он наилучший».

Сам Г. вел бедную, уединенную жизнь.

До нас дошла лишь часть в виде отрывков из труда Г. «О природе». Это сочинение написано часто непонятным языком, за что Г. прозван «темным».

Единую и всеобщую основу всех явлений природы Г. видел в огне. Огонь принимался Г. в смысле деятельного первоначала. Изменения огня лежат, по мнению Г., в основе всеобщего круговорота природных явлений. «Все обменивается на огонь, и огонь на все, подобно тому как золото на товары и товары на золото».

¹ Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч. Ч. 1.

Диоген Лаэртский: «Частности его (Гераклита) учения таковы. Огонь — первоэлемент, и все вещи — обменный эквивалент огня — возникают из него путем разрежения и сгущения... Все возникает в силу противоположности, и все течет подобно реке. Вселенная конечна, и космос один. Рождается он из огня и снова сгорает дотла через определенные периоды времени попеременно в течение совокупности вечности (**эон**), происходит же это согласно судьбе... Сгущаясь, огонь увлажняется и, сплываясь, становится водой; вода, затвердевая, превращается в землю: **это путь вниз**. Земля, в свою очередь, снова тает, из нее возникает вода, а из воды — все остальное; причины почти всех явлений он возводит к испарению из моря: **это путь вверх**»¹.

Г. утверждал, что душа тоже является одним из переходных состояний огня. Согласно Г., «мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим».

Г. учил, что все течет, все изменяется, нет ничего неподвижного. Подлинные слова Г.: «На того, кто входит в ту же самую реку, каждый раз текут новые воды» и «В одну и ту же реку невозможно войти дважды».

Всякие вещи, по Г., переходят в их собственную противоположность, а противоположности находятся в состоянии борьбы. Противоположности приятного и неприятного, полезного и вредного, нравственного и безнравственного, красивого и безобразного, как и все в мире, текут, переходят друг в друга. «Морская вода — чистейшая и грязнейшая; для рыб она питательна и спасительна, людям же негодна для питья и пагубна». «Война есть отец всего и мать всего; одним она определила быть богами, другим людьми; одних она сделала рабами, других свободными».

Закон бытия у Г. — «всеобщий логос», который лежит в основе борьбы противоположностей, их единства и тождества».

Идеи Г. предвосхитили многие дальнейшие концепции, он был первым мыслителем, который сформулировал свое учение в духе диалектики.

¹ Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч. Ч. 1.

АНАКСАГОР

(ок. 500–428 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ. Происходил из Клазамен в Малой Азии. Деятельность его протекала в Греции. Поселившись в Афинах, А. положил там начало философской мысли. Имея знатное происхождение, А. отказался от благ, которые ему давало его положение, и посвятил себя философии. Он также занимался математикой, астрономией, метеорологией.

В качестве начала всего существующего А. принимает «гомеомерии» — бесконечное множество невидимых, невоспринимаемых частиц, или семян. Из сочетания этих частиц происходит все многообразие вещей. От атомов Демокрита первичные «семена вещей» А. отличаются своей качественной определенностью и бесконечной делимостью.

Первоначальной движущей силой А. считал «нус» (ум), который есть самое тонкое и самое чистое из веществ, приводящий в движение материальные частицы. Дальнейшее развитие в мире происходит чисто механически.

А. первым ввел в древнегреческую математику понятия **бесконечно-большого** и **бесконечно-малого**, а также разрабатывал проблемы перспективы.

В истории астрономии заслуга А. заключается в передовом для своего времени учении о том, что небесные светила — безжизненные тела, находящиеся в механическом движении и раскалившиеся вследствие быстрого вращения. Солнце, по А., — воспаленная масса материи величиной с Пелопоннес, Луна — обитаема; солнечное затмение — результат того, что между солнцем и землей становится луна. А. считал, что солнце и другие небесные светила — глыбы, оторвавшиеся от земли.

Возникновение жизни на Земле А. объясняет тем, что впервые семена или зародыши растений и животных упали на землю вместе с дождем. В семени животного, считал А., заложены были будущие части организма уже в готовом виде, а дальше они просто увеличивались в размерах. Возникновение всех веществ выражается постулатом: «Все во всем», «Из всего — все».

Из философского сочинения А. «О природе» сохранились лишь фрагменты.

Философия А. была прогрессивна для своего времени.

После 30-летнего пребывания в Афинах А. был обвинен в непочитании богов и приговорен к смерти. Он вынужден был покинуть Афины и бежал в Лампсак в Малой Азии.

МЕЛИСС

(V в. до н. э.)

Древнегреческий философ, политический деятель, флотоводец, представитель **Элейской школы**. О М. известно не много. Он руководил борьбой Самоса против Афин, нанес поражение афинскому флоту, снаряженному Периклом для осады Самоса (441 г. до н. э.).

В философии М. — последователь **Элейской школы**. В частности дошедшем до нас трактате «О природе, или о сущем» дается изложение элейского учения. М. в общем систематизирует идеи элеатов. Он повторяет идею Парменида о единстве бытия, его неподвижности, неизменности. Но к этому основному положению М. добавляет идею о бесконечности всего сущего как в пространстве, так и во времени.

М. дает формулировку закона сохранения, исходя из учения Парменида: «Из ничего никогда не может возникнуть нечто».

М., как свидетельствует Глен, придерживался «того мнения, что в основании четырех элементов лежит всеобщая сущность, не возникшая и неуничтожимая, которую его последователи называли **материей**».

Как и элеаты, М. доказывал обманчивость и противоречивость чувственных восприятий, их неспособность доставлять знание об истинно сущем, постигаемом будто бы только разумом.

ЛЕВКИПП

(ок. 500 — ок. 440 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ из Элеи, учитель и соратник Демокрита. Достоверных биографических сведений о Л. не

сохранилось. Некоторые историки философии вообще сомневались даже в существовании самой личности Л. (Диоген Лаэртский приписывает это мнение Эпикуру). Но свидетельства об учении Л. в трудах Аристотеля, Теофраста и др. и особенно в геркуланских папирусах, содержащих учение эпикурейца I в. до н. э. Филодемона, позволяют считать эти сомнения несостоятельными.

Л. приписывают две работы, которые не дошли до нас: «Великий диакосмос» и «Об уме».

В своем учении Л. рассмотрел основные вопросы античной космогонии, астрономии и физики, которые решались им в ходе борьбы философских направлений VI—V вв. до н. э.

Аристотель, Теофраст, Диоген Лаэртский и др. характеризуют Л. как основателя **атомической** философии. Л. считал, что мир состоит из атомов — вечно движущихся, плотных, однородных по качеству, но бесконечно разнообразных по форме неделимых частиц, и пустоты, в которой атомы движутся. Этим Л. отличается от Парменида, который не допускал существования небытия, т. е. **пустоты**.

Возникновение и уничтожение вещей Л. объясняет соединением и разъединением атомов, положения их в пространстве и порядка их соединения. Сцепляясь, **атомы** образуют различные вещи.

Во Вселенной господствует необходимость; она проявляется в форме закона всеобщей причинности. Л. утверждал, что наш мир — один из бесчисленных миров бесконечной Вселенной. Как и все миры, он возник и исчезнет. Причиной же образования миров является вихревое движение скоплений атомов. Скопления атомов при движении разогреваются, в результате образуются небесные тела.

Таким образом, Левкипп ввел новые понятия: абсолютной пустоты; атомов, движущихся в этой пустоте, и механической необходимости.

Л. первый установил как закон **причинности**, так и закон **достаточного основания**. «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости».

ЗЕНОН ИЗ ЭЛЕИ

(ок. 490–430 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, ученик Парменида, представитель **Элейской школы**. О жизни З. сведений немного. Известно, что он погиб в борьбе с тиранией. З. отстаивал идеи Парменида с помощью метода «от противного» и предлагал выяснять истину через выявление внутренних противоречий в мышлении противника с целью избежания этих противоречий. З. выдвинул 45 доказательств в защиту учения Парменида о едином, нераздельном и неизменном **бытии**. До нас дошло 9 доказательств против множественности сущего и против движения, т. е. в защиту его неподвижности. З. считался мастером **эристики** (искусство спора). Его доказательства вошли в историю философии как **апории** («неразрешимые ситуации»): летящая стрела всегда будет находиться в покое, так как в каждый момент движения она будет занимать равное себе место; быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, так как, пока он проходит отделяющее их расстояние, черепаха продвигается вперед, и так до бесконечности.

Все **апории** З. легко опровергнуть, если принимать во внимание не только прерывность движения и пространства, но и их непрерывность.

Бытие, согласно З., неподвижно, но его невозможно познать чувствами. Движение и многообразие вещей нельзя объяснять разумом, они лишь «мнения», которые являются результатом чувственного восприятия.

Диоген Лаэртский: «Зенон упраздняет движение, говоря, «То, что движется, не движется ни в том месте, где оно есть, ни в том, где его нет»¹.

Заслуга З. в развитии философской мысли состоит в том, что он указал на реальную противоречивость движения, пространства и т. д.

Сам З. не высказывал собственных взглядов, которые в чем-то отличались бы от взглядов его предшественников, он просто защищал парадоксальную позицию своего учителя Парменида.

¹ Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч. Ч. 1.

ЭМПЕДОКЛ*(ок. 490–430 гг. до н. э.)*

Древнегреческий философ, поэт, оратор, политический деятель, врач. Происходил из знатного рода. Жил в Акраганте (Агригента), в Сицилии.

Об Э. ходили легенды, как о необычайном чудотворце. Будучи хорошим оратором, Э. основал школу ораторского искусства в Сицилии. Смерть Э. тоже окутана легендами. Говорят, он бросился в жерло вулкана Этна, чтобы его чтить как Бога.

Главными произведениями Э. являются философские поэмы «О природе» и «Очищение», от которых сохранились 450 стихов. Философское мировоззрение Э. противоречиво. В поэме «О природе» Э., решая вопросы космогонии и космологии, продолжает развивать греческую философию, внося в нее принципы философии Парменида. А в поэме «Очищение» Э. воспроизводит учение Пифагора о душепереселении и о путях спасения человека. Основной задачей космогонии Э. было: объяснить многообразие вещей, движение и становление в мире. Э. признает четыре элемента сущего, четыре стихии: огонь, воздух, воду, землю — корни всего, и две деятельные причины: **Любовь** и **Вражду**, приписывая им пространственные формы.

Четыре стихии заполняют все пространство и находятся в постоянном движении, перемещаясь и соединяясь. Они неизменны и вечны.

Развитие Вселенной Э. считал цикличным. Каждый цикл состоит из четырех периодов: первый — господство **Любви**, когда мир был бескачественным шаром; второй начинается господством **Вражды**, вследствие чего создаются вещи; третий — полное господство **Вражды**, когда вещи распадаются на элементы; и четвертый — когда снова наступает **Любовь**, вследствие чего снова создаются вещи из распавшихся элементов. Таких циклов множество, и они следуют один за другим. В ходе этих циклов сами элементы не возникают и не уничтожаются, они вечны.

Познание Э. объяснял тем, что в поры органов чувств проникают истечения от объектов, причем подобное воспринимается подобным (земля — землею, любовь — любовью).

В философии Э. содержится много новых идей. Например, он писал, что свету требуется для распространения определенное время. Даже Аристотель в IV в. считал это ошибочным.

Большое значение имела высказанная Э. идея о закономерности выживания биологических существ в результате целесообразности, т. е. в результате естественного отбора более жизнеспособных биологических видов.

ПРОТАГОР ИЗ АБДЕР

(ок. 480 — ок. 410 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ. Один из основоположников софистики. Первоначальное значение слова «софист» — мудрец. Потом софистами стали называть платных преподавателей, которые готовили молодых людей к общественной жизни, учили красноречию и другим знаниям. А затем софистами назывались учителя философии, которые доводили до крайности принцип об относительности нашего знания. Общей чертой для них является положение об относительности буквально всех понятий, норм, оценок.

За книгу «О богах» П. был изгнан из Афин по обвинению в безбожии. По другим сведениям, он был приговорен афинским судом к смертной казни за скептические высказывания о богах, бежал и во время кораблекрушения погиб.

П. говорил: «О богах я не могу знать ни того, что они есть, ни того, что их нет... ибо много препятствий знаю: и неявленность предмета и краткость человеческой жизни».

Секст Эмпирик говорил, что для П. «материя текуча» и что «основные причины (логосы) всех вещей находятся в материи».

Занимаясь риторикой, П. считал необходимым теоретическое изучение языка и, по-видимому, первый различал роды имен существительных и прилагательных, времена глаголов и виды предложений.

Как политический деятель П. был сторонником рабовладельческой демократии. Принимал участие в организации демократической республики в афинской колонии Фурии

(Южная Италия). П. считал, что каждый гражданин имеет право принимать участие в политической деятельности, так как все люди от природы наделены чувством стыда и справедливости.

ГОРГИЙ ИЗ ЛЕОНТИН

(483–375 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ-софист, оратор. Странник рабовладельческой демократии, противник идеологов рабовладельческой аристократии Сократа и Платона.

Философские взгляды Г. отличались крайним **релятивизмом**, но были направлены против догматизма, метафизических учений.

Указывая на противоречивость явления, о котором идет речь, Г. из факта этой противоречивости делал отрицательный вывод, отвергающий это явление.

Сведения о Г. и его взглядах содержатся в изложении Платона (диалоги «Гиппий» и «Горгий»), Аристотеля («О Ксенофоне, Зеноне и Горгии»).

В своем произведении «О не сущем, или о природе» (другое название «О природе, или о том, чего нет») Г., опираясь на элеатов, выдвигал три положения: **ничто** не существует; если бы **ничто** и существовало, то оно было бы непознаваемо; если бы **ничто** и было познаваемо, то познанное невыразимо.

Доказывая первое положение, Г. говорит, что небытие не существует, а о бытии можно сказать, что оно или вечно, или возникло. Вечным же оно быть не может, так как в таком случае оно не имеет пределов, а значит — оно нигде. Возникшим оно тоже быть не может, так как тогда бы оно возникло из небытия или из бытия. И то и другое невозможно, так как из небытия не может возникнуть ничего, а из бытия не может возникнуть бытие, потому что оно уже существует. Поэтому бытия не существует.

На этом строятся все доказательства софистов. Софистам помогло искусство риторики, как считал Г., — лучшее оружие человека.

ПРОДИК ИЗ ЮЛИДЫ*(род. ок. 465 г. до н. э. — ум. ?)*

Древнегреческий философ-софист, прославившийся уроками ораторского искусства и морально-философскими рассуждениями.

П. проявлял интерес к языку, проблемам **семантики** и **синонимии**, т. е. индификации совпадающих по смыслу слов, правильному употреблению слов. Он составлял этимологические конструкции родственных по значению слов, анализировал различия смысла графически совпадающих конструкций с помощью контекстов.

П. уделял большое внимание анализу проблем опровержения, что имело огромное значение в дискуссиях. Сократ в своих дискуссиях с софистами больше всего уделял внимание Продику, ценя тонкости его лингвистических воззрений.

Известна также теория П. о происхождении религии. Веру в богов П. объяснял обоготворением полезных человеку вещей, благодаря чему хлеб признают за Деметру, вино — за Диониса, воду — за Посейдона, огонь — за Гефеста и т. д.

Сочинения П. до нас не дошли, но сохранились высказывания и отрывки произведений в передаче древних писателей.

Большой известностью пользуется аллегорический рассказ П. «Геракл на распутье», составляющий часть большого сочинения и переданный Ксенофонтом в его «Воспоминаниях о Сократе».

СОКРАТ*(469–399 гг. до н. э.)*

Древнегреческий философ из Афин. Выходец из простой семьи. Отец его был каменотесом, мать — повивальной бабкой. Получил хорошее образование и активно участвовал в общественной жизни Афин. Здесь он выступил с устным изложением своего учения и объединил вокруг себя многочисленную группу учеников, часть которых была настроена враждебно к политическому укладу афинской демократии. Проповеди С., направленные против выборности госдолжностей и отвергающие общепризнанные воззрения, сделали его опасным. В 399 г. до н. э. С. обвинили в том, что он «не

читит богов, которых чтит весь город... и повинен в том, что развращает юношество», приговорили к смерти, и он умер, выпив кубок яда цикуты.

С. не оставил ни строчки сочинений, считая письменное слово мертвым. Сведения о его учении оставили его современники — Ксенофонт, Платон, позднее Аристотель, который нарисовал карикатурный портрет С. Платон изображает С. глубоким мыслителем.

С. был одновременно и завершителем софистики, и борцом против нее. Его не интересовали проблемы природы, мироздания и др., которыми занимались другие философы. Тяжесть философских исследований С. перенес на вопросы нравственности. Он отрицал необходимость изучения происхождения и строения мироздания, считая это недоступным человеческому пониманию. Философия, по С., должна заниматься человеком, учить, как следует жить, а жизнь есть искусство, для совершенства которого необходимо знание. Знание С. определял как нахождение **общего** для целого ряда вещей или их признаков. Предметом познания может быть только то, что осуществляется целесообразной деятельностью человека и подвластно ему. Наиболее подвластна человеку деятельность его души. Поэтому главной задачей познания С. провозгласил **самопознание**.

Нравственным человек может быть лишь тогда, когда знает, что такое добродетель. Подлинная нравственность — это познание блага. Знание и мораль для С. — неразделимы.

Основными добродетелями С. считал: умеренность, мужество, справедливость.

По свидетельству современников, С. производил впечатление искусством вести мысль к познанию предмета через раскрытие противоречий в несовершенных понятиях о предмете. Образ С., нарисованный в диалогах Платона, — образ идеального искателя истины.

С. принадлежит видная роль в развитии древнегреческого воспитания и обучения. Он отстаивал практическую роль воспитания и обучения. Хорошо обученный и воспитанный человек уже подготовлен к практической деятельности.

Большая заслуга С. в истории философии — это введение **диалога** как средства достижения истины. Если другие философы лишь утверждали свои истины, то С. отказался от

лекций как формы обучения, принятой у софистов, и заменил ее беседой или спором.

С. пытался вызвать у человека стремление к истине, но он не считал себя учителем мудрости. Одним из известных изречений С. было: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Знаменитое повеление, начертанное в Дельфах: «Познай самого себя!» стало девизом всей жизни С.

Важной чертой педагогики С. было отрицание принуждения, насилия. Зато С. признавал убеждение как средство воспитания.

С. оставил после себя огромное духовное наследие и прежде всего пример своей жизни, свой метод и учеников, которые продолжили его дело — поиск истины и блага.

Цицерон сказал, что С. «свел философию с небес на землю». Другими словами, он повернул философию от вопросов, связанных с постижением природы, к вопросам этики.

ДЕМОКРИТ

(ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ и ученый. Родом из Абдер во Фракии. За заслуги перед родным городом Д. прозвали «патриотом». Во время Пелопоннесской войны в трудное для жителей Абдеры времена горожане вручили власть Д.

Д. много путешествовал, побывал в Египте, Персии, Индии и имел глубокие разносторонние знания. Он писал работы по разным отраслям науки — по физике, риторике, математике, философии. Благодаря Д. абдерская атомистическая школа заняла видное место в античной философии.

Д. исходил из положения: «Ничто не возникает из ничего и ничто не переходит в ничто» и пришел к мысли о существовании мельчайших неделимых частиц (по-гречески «атомов»), благодаря соединению и разъединению которых образуется все бесконечное разнообразие существующих вещей. Наряду с бытием (атомами) Д. признавал существование и небытия — пустоту. Абсолютное пространство — «великая пустота» — безгранично. В ней перемешаются атомы, сталкиваются, соединяются и образуют разные окружающие нас объекты. Д. отрицал случайность и считал, что все происходит по необходимости. Это понимание необходимости

вызвало возражение со стороны Эпикура. Д. обосновывал существование бесчисленных миров. Возникновение миров Д. объяснял вихрями, образующимися от столкновения атомов, беспорядочно движущихся в «великой пустоте»; из первоначального хаоса разнообразных атомов создается «космос» — гармоничная система мира.

Живые существа, по Д., — это временные, особые сочетания различной формы атомов. Бессмертие души Д. отрицал, так как душа человека состоит тоже из атомов и имеет лишь временное существование. Те же атомы есть у животных и растений, благодаря чему они обладают сознанием.

Для объяснения восприятия внешних предметов органами чувств Д. выдвинул **теорию истечений**. Теорией истечений Д. объяснял также симпатии и антипатии людей. Теория истечений была намечена Эмпедоклом и развита Д. Согласно теории, от всех сложных тел непрерывно отделяются тончайшие слои атомов, несущихся с огромной скоростью во всех направлениях. Эти исходящие от предметов копии входят в человеческий организм и вызывают деятельность его органов чувств и мышления, порождая зрительные, слуховые и другие ощущения.

Ощущения, по Д., дают темное, смутное познание; мышление составляет более совершенный способ познания.

Д. принадлежит первый в Древней Греции трактат по логике «Каноны» (в 3 кн.). Логика Д. была направлена против метафизики элейцев и пифагорейцев и получила дальнейшее развитие в **Эпикурейской школе**.

Нравственный идеал Д. — упорядоченность характера, невозмутимое спокойствие и внутренняя гармония души. Диоген Лаэртский насчитывает 70 подлинных сочинений Д. Они дошли до нас лишь в отрывках. В работе «Малый диакосмос» Д. изложил учение о естественном возникновении и развитии мира на Земле и появлении на ней человека, а также историю развития человеческого общества.

Дионисий о Д.: «По крайней мере, сам Демокрит, как утверждают, говорил, что он «предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол»¹.

¹ Материалисты Древней Греции. — М., 1955.

ПЛАТОН

(427–347 гг. до н. э.)

Крупнейший древнегреческий философ, писатель, мистик; основатель объективного идеализма, философского направления, которое оказало влияние на последующие поколения философов.

Настоящее имя Аристокл (Платон — прозвище, от гр. «широкий»). Сын родового афинского гражданина. Ученик Сократа. Вскоре после смерти своего учителя уехал из Афин в Мегару, затем посетил Египет и Южную Италию, где общался с представителями **Пифагорейской школы**. На Сицилии П. был продан в рабство тираном Дионисием, с родственником которого Дионом он подружился. Выкупил П. Аннекирид. Вернувшись в Афины (ок. 387 г. до н. э.), П. основал школу, названную Академией. До нашего времени дошли многочисленные философские произведения в форме диалогов и собрания писем.

В первый период деятельности П. написал ряд диалогов, развивших учение Сократа. В зрелый период написал «Государство». В позднейших сочинениях («Тимей», «Законы» и др.) ощущается влияние пифагорейцев.

С философией П. познакомил Кратил, ученик Гераклита. После знакомства с Сократом П. бросил свою поэтическую деятельность и всю жизнь посвятил философии.

Учение П. охватывает широкий круг вопросов о мире и его происхождении, о душе, о познании, об обществе, о воспитании, об искусстве и т. д.

Согласно учению П., мир чувственных вещей не есть мир подлинно **сущего**: чувственные вещи непрерывно изменяются, возникают и погибают. Подлинно **сущему** чувственные вещи обязаны своим бестелесным прообразами, постигаемым умом.

Область «идеи» представляет, по П., систему, подобную пирамиде: на вершине пребывает «идея» блага, до которой ум едва может коснуться. Благо объявляется не только главной причиной, но и целью бытия.

Согласно П., окружающий нас материальный мир мы познаем чувствами, в то время как **идея** является неподвижной и вечной, вещи материального мира возникают посто-

янно. **Идеи** как подлинные сущности находятся вне материального мира, который подчиняется миру идей. За **идеями** высшего порядка (блага, истинного, прекрасного, справедливого) идут **идеи**, выражающие физические явления — идеи огня, покоя, движения, звука и т. д. Третий ряд **идей** отражает отдельные разряды существ, например животных и человека.

Истинное знание состоит в припоминании бессмертной душой **идей**, которые она знала еще до вселения в смертное тело.

В конечном итоге структура мира, согласно П., следующая: божественный ум, мировая душа и мировое тело (космос). Живые существа творит Бог и Он же создает души, которые после смерти тела переселяются в другие тела.

П. первым в истории философии поставил вопрос об отношении духа к материи. Он считал, что вначале должно возникнуть то, что движет само себя. А это не что иное, как душа, ум.

П. понимал, что его «теория идей» не учитывает многих сложностей, а потому может быть подвергнута критике. Поэтому в диалогах «Парменид», «Филеб», «Софист» он выдвигал против нее свои же собственные возражения.

В этих диалогах П. дает новый подход к своей концепции **идеи**. **Идеи** представляют собой противоречивое единство единого и многого, бытия и небытия, движения и покоя. Это диалектика позднего П., которая признает противоположности тождественными.

Космос, по П., представляет собой шаровидную форму, он был сотворен и конечен. Мир этот — живое существо, он обладает душой, которая находится не в нем самом, а окружает собой весь мир, состоящий из элементов земли, воды, огня и воздуха.

Наиболее крупные произведения П. «Государство», «Законы» посвящены общественно-политическим вопросам.

Наилучшей формой правления П. считал аристократическую республику. В идеальном государстве П. должна царить справедливость. Каждый должен занимать свое особое положение. Низший класс — земледельцы, ремесленники, купцы; затем идут воины (стражи) и правители (философы).

Для высших сословий П. не допускал частной собственности, что возможно для низшего класса производителей.

П. развил также учение о государственном воспитании детей и граждан, согласно которому с 3 до 6 лет дети посещают организованные государством при храмах дошкольные площадки, где играют. Здесь детям внушается уважение к богам. Дальше дети учатся в государственной школе чтению, письму, музыке, счету, потом идет физическое воспитание. С 16–18 лет — геометрия, арифметика, астрономия и т. д. С 30–35 лет получают философское образование и занимают руководящие должности в государстве. Девочек обучали военному делу, чтобы держать рабов в повиновении, когда воины воевали.

По словам современного философа Уайтхеда, «все, что можно сказать о западной философии — это несколько примечаний к Платону».

ДИОГЕН ИЗ СИНОПЫ

(414–323 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, ученик Антисфена, основатель **кинической школы** Д. довел воззрения своего учителя до самых крайних взглядов. Подобно Антисфену, он признавал только **единичное**, не любил Платона и критиковал его учение об **идеях** как об общих сущностях. Д. отвергал все достижения цивилизации, считая, что нужно ограничиться лишь самым необходимым в своих потребностях. По мнению киников, высшей нравственной задачей является подавление страстей. Всем своим образом жизни Д. выражал пренебрежение к культуре, стремление вернуться к «естественному», животному образу жизни. Он отвергал религиозные культы, считая их излишними, и осуждал людей за молитвы. Д. приписывают смелость и независимость перед властелинами и презрение к нормам общественного поведения.

Даже проданный в рабство пиратами, которые захватили его во время морского путешествия, Д. сумел доказать, что и будучи рабом он остается хозяином своего положения.

Философию Д. ставил превыше всего. По преданию, Д. жил в Коринфе под открытым небом и в бочке. Сам он называл себя космополитом, гражданином мира. Платон

называл Д. «безумствующим Сократом». Известна легенда о том, что Д. ходил днем с фонарем в руках и на вопрос, что это значит, отвечал: «Ищу человека!»

Умер Д. в Коринфе, куда переехал из Афин после смерти Антисфена. Считают, что колоритный образ откровенного циника вряд ли вполне соответствовал действительности, так как сведения о Д. противоречивы.

Д. приписывают несколько сочинений, но существует мнение, что он ничего не писал.

АРИСТОТЕЛЬ

(384–322 гг. до н. э.)

Великий древнегреческий философ и ученый-энциклопедист. Его учение составило целую эпоху в философии. А. родился в греческой колонии Стагира во Фракии (отсюда его наименование «Стагирит»). В 367 г. А. поселился в Афинах, где получил философское образование в Академии Платона, в которой пробыл в течение 20 лет до смерти Платона. В 343 г. по приглашению македонского царя Филиппа становится воспитателем его сына, будущего Александра Македонского. Вернувшись в Афины после двадцатилетнего отсутствия, в 535 г. до н. э. основал свою школу (Лицей), просуществовавшую несколько столетий. После смерти Александра Македонского произошло антимакедонское восстание. А. под угрозой судебного расследования на религиозной почве уехал из Афин на о. Эбвея в Халкиду, где год спустя умер.

Сочинения А. охватывают все области знания того времени: логику, психологию, естествознание, историю, политику, этику, эстетику.

А. подверг критике платоновскую **теорию идей**, что стало важным для дальнейшего развития философии. Идеи, по А., не существуют сами по себе — в природе они имеют свою «кровь» и «плоть».

Для Платона природа, материальный мир — не есть истинная реальность, а лишь тень бесплотных идей вне времени и пространства; А. не утверждает независимое существование природы как настоящей реальности и как источника идей и понятий. А. признает причинную зависимость идей и вещей,

Платон эту зависимость отрицает. Согласно теории А., сущность находится в самих вещах. Каждая конкретная чувственная вещь представляет собой единство **материи** и **формы**.

Но материя лишена свойств, качеств и признаков и представляет собой **ничто**. В отношении к материи как к небытию А. сходиллся с Платоном. А **форма** А. — это почти то же, что платоновская «идея», **материя** — это лишь пассивный материал для воплощения формы. **Форма** — активное начало, которое дает материи определенность.

Движение, развитие вещи — есть действие формы. Последняя, высшая форма, за которой уже ничего не следует, — Бог.

Проблема «формы» и «материи» ввела в философию два новых понятия — «возможность» и «действительность». Движение, по А., есть процесс превращения потенциального (возможного) в актуальное(действительное), обнаружение активности формы в момент ее соединения с материей. Движение не сводится к чистой **форме** или к одной **материи** — оно есть переход одного в другое. Первый толчок, положивший начало движения в природе, осуществлен был, по А., «первым двигателем», т. е. Богом. Завершение движения называется у А. «**энтелехия**».

Следующий вопрос — вопрос перехода от материи к сознанию. Деятельность души А. определил как особую, первую **энтелехию** реального бытия — физического тела.

Предметом всякого познания является, по А., объективный мир, реальное бытие. Задача познания состоит в восхождении от чувственного восприятия к вершинам абстракции. Отправной пункт познания — ощущение. Без ощущений нет знаний.

С учением А. о видах движения связано его учение о физических элементах. Как и Эмпедокл, он полагал, что природа состоит из четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли. Каждый элемент образует два класса — активные и пассивные качества.

По А., существует еще пятый элемент — эфир, который заполняет все мировое пространство, из которого состоят небесные тела. Эфир обладает свойствами неизменности и совершенства.

А. учил, что Земля, являющаяся центром Вселенной, шарообразна. Шарообразны и небесный свод, и все небесные

светила. Для А. сфера — это наиболее совершенная форма. Звезды у А. неподвижно укреплены на небе и обращаются вместе с ним.

А. описал более 500 видов животных и сделал первую попытку их классификации.

Среди добродетелей А. особо выделяет справедливость.

Этику он характеризует как проповедь активной деятельности человека. А. отвергает стремление к власти и наслаждениям. Целью физического воспитания, по А., является развитие сильного, красивого и ловкого тела.

В вопросах развития общества и государства А. приверженец рабовладельческого строя. Но он считает, что власть должна принадлежать не богатым и бедным, а среднему слою. «В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина — наилучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше»¹.

Считают, что общее количество сочинений А. варьируется от 400 до 1000, хотя ни одно из них, опубликованных им самим, не сохранилось. Впервые рукописи, предназначавшиеся для учебных целей, были опубликованы спустя 300 лет после смерти А. Андроником Родосским.

Наиболее значительные работы: «Метафизика», «О душе», два варианта «Этики» («Никомахова этика», «Евдемова этика»), «О небе», «О частях животных», «Политика», «Искусство риторики», «Категории», «О софистических опровержениях».

Из 158 трактатов, послуживших подготовительными работами к его «Политике», был обнаружен один — «Афинская политика».

ЭПИКУР

(341–270 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, один из наиболее выдающихся мыслителей эллинского периода. Родился на острове Самос в семье афинского клеруха — Неокла. Философией начал заниматься с 14-летнего возраста. Учителями его были

¹ Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1976. Т. 1.

платоник Памфил и сторонник Демокрита Навсифан. В 32 года сам стал учителем философии, а около 307 г. до н. э. основал в Афинах школу в приобретенном для этого саду («Сад Эпикура»). На воротах сада Э. начертал: «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие — высшее благо».

Свое учение Э. излагал в многочисленных сочинениях, письмах и беседах. Из 300 произведений Э. до нас дошли лишь некоторые, в том числе «Главные мысли», состоящие из 40 афоризмов.

Главным сочинением философа был труд «О природе» из 37 книг. Многие материалы содержатся в сочинениях противников эпикуреизма. Основные сведения о жизни и учении Э. мы находим в 19-й книге сочинений Диогена Лаэртского «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии».

Э. в соответствии с духом времени разделял философию на три части: канонику — учение о познании, физику и этику; но основное значение он отводил этике, так как она определяет цель жизни и критерии поведения. Философию же в целом Э. определял как деятельность, доставляющую посредством размышлений счастливую жизнь. Началом и концом счастливой жизни Э. считал удовольствие. В этом этика Э. совпадала с этикой Аристиппа, основателя школы киренаиков, или гедонистов.

Э. считал, что удовольствие, к которому мы стремимся, есть отсутствие страданий душевных и телесных, здоровье тела и состояние безмятежности души. Основное страдание душе причиняют страх смерти и страхи, внушаемые верой в сверхъестественные божественные силы, в бессмертие и рок. Э. учил своих последователей не бояться ни смерти, ни необъяснимых явлений природы, довольствоваться малым и утешаться в дружбе с единомышленниками.

Наиболее разумным для человека, считал Э., является не деятельность, а покой, **атараксия**.

Существование бессмертных богов Э. признавал, но отрицал их вмешательство в жизнь Вселенной, полагая, что они живут в промежутках между бесчисленными мирами.

Э. развивал рациональное мировоззрение, которое и утвердил в своей физике и канонике, опираясь на учение Демокрита. Основными положениями физики Э. являются положения о вечности Вселенной: «Ничто не происходит из

несуществующего и не переходит в несуществующее; Вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой... Вселенная состоит из тел и пространства... В числе тел одни суть соединения, а другие — то, из чего образования соединения. Эти последние неделимы и неизменяемы ... Далее, и по количеству тел, и по величине пустоты (пустого пространства) Вселенная безгранична...»¹ В отличие от Демокрита Э. считал, что атомы свободно отклоняются от прямолинейного движения. Самоотклонением Э. объясняет их столкновение между собой. Концепция отклонения атомов, по Э., должна была стать основой для концепции свободного человека. Философия, считал Э., должна не исследовать природу, а указывать путь к счастью. Принцип удовольствия как счастья у Э. расходится с гедонизмом. Э. говорит Менекею: «Когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников... но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог». При выборе удовольствий человек должен руководствоваться принципами благоразумия. Только в этом случае он получит истинное наслаждение.

Этика Э. рекомендует избегать общественной деятельности и заниматься больше частной жизнью. «Живи незаметно» — вот правило Э.

Теория познания Э. была **сенсуалистической**. Восприятие он объяснял проникновением в органы чувств образов вещей. Заблуждение и ложь возникают через присоединение в мысли к чувственному восприятию того, что подтверждается или опровергается в чувственном же восприятии. Как восприятие, так и общее представление всегда верно отражают окружающий мир, поэтому они выступают критериями знаний.

Э. принадлежит учение о договорном происхождении права.

ПИРРОН ИЗ ЭЛИДЫ

(ок. 360–270 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, основатель античного скептицизма, ученик Анаксарха.

¹ Материалы Древней Греции.

Об учении П. известно из сочинений его ученика Тимона. Сам П. не оставил никаких сочинений.

Задача философии, согласно П., заключается в уяснении трех вопросов: из чего состоят вещи; как мы должны относиться к вещам; какую выгоду мы получим от этого нашего к ним отношения.

С точки зрения П., мы ничего не знаем; к вещам мы должны относиться с полным безразличием, а из этого вытекает невозмутимость духа (**атараксия**). О каждой вещи можно высказать любое утверждение, даже противоречивое, поэтому мы должны удерживаться от каких бы то ни было суждений о них. Однако это не значит, что нет ничего достоверного. Чувственные впечатления не должны вызывать сомнения. Но одному и тому же человеку один и тот же предмет представляется различным в зависимости от каждого его органа чувств.

Поняв, что никакое человеческое суждение не является окончательной истиной, нечего страдать и беспокоиться, а нужно достигнуть блаженства. Такова основная мысль философии П., которая и легла в основу скептицизма последующих веков.

Античный скептицизм отличался от последующего более глубоким характером. Античные скептики, согласно Гегелю, искали истину, и их философия была направлена против рассудочного мышления.

Главное в учении скептиков о невозмутимости — это то, что счастье — явление субъективное, и его источник находится внутри нас. Человек ищет счастье везде, но не там, где нужно, поэтому и не находит его. Этот источник просто нужно открыть в себе и всегда быть счастливым.

Скептики не только проповедовали атараксию, они следовали своим идеям в реальной жизни. Пиррон, по словам Диогена Лаэртского, был настолько безразличен к жизни, что ходил по улицам «ничего не сторонясь, подвергаясь любой опасности, будь то телега, круча или собака... от опасностей его уберегали... следовавшие за ним друзья». Когда однажды учитель П. Анаксарх попал в болото, а П. оказался рядом, он прошел мимо, не обращая на Анаксарха никакого внимания. Горожане осудили безразличие П., а сам учитель, выбравшийся из трясины, восхищался своим учеником.

ЗЕНОН ИЗ КИТИОНА

(ок. 333–262 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ. Основатель стоической философской школы в Афинах, ученик киника Кратеса. Родился в г. Китионе на о. Кипр. Кроме Кратеса учился у Стильпона и Диодора (Мегарская школа), позднее у платоника Полемона. З. и его учеников стали называть стоиками по месту, в котором находилась школа. З. прожил более 70 лет и умер, отказавшись от пищи (по другим источникам З. задержал дыхание и умер).

Философия у З. складывалась из трех частей: **логики, физики, этики**. Причем он первым ввел термин «логика». Философию З. сравнивает с организмом, садом или яйцами. Стоики говорили, что желток — это этика, белок — физика, скорлупа — логика. Логика скрепляет систему, физика дает знания о природе, этика учит жить согласно природе.

Логика у З. распадается на **риторику**, занимающуюся правилами, которым подчинена беседа, и **диалектику** — правила связного изложения.

З. соглашался со взглядами киников на задачи философии, т. е. главное в философии — этические вопросы, а идеал мудреца воплощен в жизни Сократа и Диогена. Однако З. отрицал их пренебрежительное отношение к научному знанию и учил, что нравственность должна основываться на познании природы.

Познание, согласно стоикам, совершается в виде возникновения ощущений, восприятий существующего предмета. Этот процесс назван «**каталептической фантазией**».

Стоики признавали наличие научных понятий, которые требуют для своего усвоения обучения и воспитания. Высшей **категорией** научных понятий для них считалось «**сущее**».

Качества тел для З. и стоиков телесны, материальны. З. признавал четыре стихии (огонь, воздух, вода, земля), из которых состоит все в мире. Но в мире два начала: пассивная материя и движущее начало — **Логос** или **Бог**.

Космос З. признавал разумным существом (как Платон). Бога стоики понимали как растворенного в природе, смешанного с материей. В то же время Бог вечен, так как продолжает существовать после гибели мира. Бог для стоиков — это мировой разум.

Во время стоицизма главной задачей этики было изучение вопроса о счастье. Счастье для З. — это жизнь согласно с природой, т. е. с добродетелью, которая совершенна в соответствии с разумом. Все остальное, кроме добродетели и порока, относится к безразличным вещам. Согласно стоической этике, человек должен мужественно подчиняться судьбе, потому что противостоять ей невозможно. Счастье мудреца-стойка «в том, что он не желает никакого счастья».

Все блага стойки делили на четыре добродетели: благоразумие, умеренность, справедливость, мужество. Зло же — это пороки: неразумие, необузданность, несправедливость, трусость. Промежуточного состояния нет. Люди или добродушны или порочны.

Страсти делились на положительные (радость, осторожность, воля) и отрицательные (печаль, страх, вожделение, наслаждение). З. и стойки не пренебрегали благами, но рассматривали их как животные чувства. Главное, с их точки зрения — понимание того, что есть добро и зло.

Стойки признавали важность семьи, государства и т. д. (по З., космос — это тоже огромное государство). В сочинении «Государство» З. предлагает ввести общность жен, запретить сооружать храмы в городах, отменить деньги.

З. принадлежат такие сочинения, как «О человеческой природе», «О страстях», «Этика», «Об эллинском воспитании», «Пифагорейские вопросы» и др. Но от его произведений остались лишь фрагменты или названия. Из творчества других стойков также почти ничего не сохранилось.

Взгляды всех стойков изложил Диоген Лаэртский.

ПАНЭЦИЙ

(ок. 185–110 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ-стоик, уроженец г. Родоса, из знатной семьи. Долгое время жил в Риме и распространял учение стоической школы в аристократических кругах римского общества. В молодом возрасте слушал лекции стоика Диогена.

Учение П. носило эклектический характер и представляло собой соединение философии стоицизма с философией Платона и Аристотеля. Большое влияние на учение П. ока-

зала римская культура. Отступая от некоторых принципов стоицизма, П. признавал, наряду с идеалом мудреца, подчиняющего все голосу разума, добродетели обыкновенных людей; придавал значение внешним благам, отвергал бесстрастие, а в вопросах религии проявлял скептицизм. П. допускал существование государственной религии, считая, что она воспитывает граждан. Но как философ П. понимал религию аллегорически и отрицал бессмертие души. П. считал, что мир существует вечно и не может быть уничтожен.

П. не признавал роль судьбы в жизни человека, не верил в пророчества и предсказания и был уверен, что звезды не влияют на судьбы людей. П. также признавал важность удовольствия в жизни. Для него человек — это единое, прекрасное, гармоничное существо. Древние же стоики признавали борьбу души с телом. И все же взгляды П. существенно не отличались от стоического учения.

Основная роль у П. отводится разуму. Разумный человек побеждает в жизненной борьбе.

Кроме добродетели, считает П., для счастья нужно еще «и здоровье, и денежные траты, и сила».

В социально-политическом отношении П. склонялся к сочетанию демократии, монархии и аристократии.

От многочисленных сочинений П. сохранились только отрывки. Известны сочинения П. «О долге», «О просвещении» и др.

ПОСИДОНИЙ

(ок. 135 — ок. 50 гг. до н. э.)

Древнегреческий ученый и философ-стоик. Родился в г. Апамея в Сирии. Учился в Афинах у Панэция. Много путешествовал, посетил Средиземноморье, Египет, Испанию, Англию. П. руководил стоической школой в Родосе, которая стала знаменитой. Умер П. в Риме, куда он отправился уже в преклонном возрасте.

П. был эклектиком, старался соединить учения стоической школы с учениями Аристотеля и главным образом Платона.

Главной частью философии П. считал этику. П. известен также как историк, географ и особенно как математик и астроном. Он доказал, что Земля во много раз меньше Солнца;

с необычайной для того времени точностью определил расстояние до Луны и Солнца, пытался определить размеры земного шара.

Мир, по мнению П., един, конечен, шарообразен. Бог — разумная космическая душа, которая пронизывает весь мир.

П. возродил стоическое учение об астрологических предсказаниях будущего, которое отвергал Панэций.

Высшее благо у П. в постижении истины. А истину можно постичь только с помощью философии.

П. принимает и концепцию переселения душ. Душа после смерти тела очищается от грехов в надлунном мире и переселяется в новое тело.

П. не видит четких границ между человеком и животным, органическим и неорганическим миром, жизнью и смертью, между ощущениями и мышлением и т. д.

П., как и Палибий, считает, что человека определяет историческая среда, и, как Гиппократ, считает, что история человека зависит от климата и почвы.

Из сочинений П. по географии и истории главной была «Всеобщая история» в 52 книгах, охватывающая период от 145 до 88 г. до н. э. Произведения П., в которых он, подобно Демосфену и Аристотелю, охватил почти все отрасли знания своего времени, до нас не дошли. О содержании этих произведений мы узнаем из сохранившихся фрагментов и свидетельств античных авторов.

ЦИЦЕРОН, МАРК ТУЛИЙ

(106–43 гг. до н. э.)

Выдающийся философ, оратор, писатель и политический деятель Древнего Рима. Ц. происходил из состоятельной семьи, получил блестящее философское, литературное и ораторское образование в Риме и Греции. С целью избрания на государственную должность Ц. примкнул к **популярам**, нападая в судебных речах на приверженцев Суллы. В 75 г. до н. э. Ц. — **квестор**, в 69 г. до н. э. он **курульный эдил**, в 66 г. до н. э. — **претор**. Став в 63 г. до н. э. **консулом**, Ц. добился отклонения демократического аграрного законопроекта Сервилия Рулла, выдвинув лозунг «согласие сословий», Ц. окончательно перешел в лагерь республиканцев.

Выступив против заговора Катилины и нарушив конституцию, арестовал и допустил казнь видных участников заговора, за что был изгнан из Рима. В 43 г. до н. э. был убит центурионом Герением.

По философским взглядам Ц. — эклектик, излагающий в основном учения различных греческих школ.

Ц. рассматривал философию как утешительницу и целительницу и видел в ней прежде всего практическую сторону, через которую преломляются все философские взгляды и течения.

Ц. принимает стоические взгляды на природу как на гармоничное тело, которое содержит разумное начало. Проблемы бытия и познания у Ц. отступают на второй план. На первом месте у него стоят проблемы этики, религии и государства.

В сочинениях «О границах добра и зла» (45 г. до н. э.), «Катон Старший, или О старости», «Лелий, или О дружбе» (44 г. до н. э.), «Об обязанностях» (43 г. до н. э.) Ц. рассматривает вопросы о высшем благе, о добродетелях как единственном источнике счастья, о противоречии нравственного долга и личной пользы. Ц. призывает следовать заложенной в человеке природе, сущность которой раскрывает только практическая философия. При этом необходимо стремиться к совершенству, чему соответствуют четыре добродетели: мудрость, справедливость, мужество, умеренность.

Ц. принимает скептицизм академиков-скептиков: «Все опаривать и ни о чем не высказывать определенного мнения».

Взгляды Ц. на государство и право выражаются в его сочинениях «О государстве» (54–51 гг. до н. э.), «О законах» (52 г. до н. э.). Ц. за смешанную форму устройства государства, которая объединяет в себе достоинства монархии, аристократии, демократии.

С некоторыми изменениями Ц. повторял идеи Аристотеля и стоиков. Он рассматривал государство как объединение людей, основанное на общности права и общей пользе.

Как оратор Ц. использовал образы греческого ораторского искусства. Сохранилось 57 тщательно подготавливаемых им речей, трактатов, писем по теории ораторского искусства. Они являются образцом классического литературного латинского языка.

Заслуга Ц. в том, что он не просто перевел с греческого на латинский философские понятия, но преобразовал всю философию в духе римского миропонимания.

ЛУКРЕЦИЙ, ТИТ КАР

(ок. 99–55 гг. до н. э.)

Древнегреческий философ, великий просветитель древности, один из виднейших представителей античного атомизма. Сведений о жизни Л. почти не сохранилось. До нас дошла философская поэма «О природе вещей», которая содержит наиболее полное изложение античной атомистики.

Л. — последователь Демокрита и Эпикура, для которых атомистический принцип — универсальная гипотеза, объясняющая все многообразие мира. Все вещи, согласно Л., возникают из первичных телец и на них после гибели распадаются. Вместе с мельчайшими материальными частицами существует и пустота, в которой эти частицы движутся постоянно, падают под своей тяжестью и отклоняются от прямой.

Вселенная не имеет ни начала, ни конца во времени и пространстве; она бесконечна и, вопреки взглядам Аристотеля, не имеет никакого центра. Во Вселенной существует бесконечное количество миров, которые возникли из случайной комбинации хаотически движущихся телец. Возникновение миров, по мнению Л., происходит без всякого вмешательства богов. Земля, как и все миры, имеет начало и конец, но жизнь во Вселенной вечна. Живые организмы тоже возникли из сочетания телец. Причем организмы возникли в определенном порядке: растения, животные, люди.

Л. отрицал учение о переселении душ и утверждал неразрывную связь тела и души. Л. учил, что страха перед смертью быть не должно, так как смерть — это избавление от страданий. Чувственные ощущения он считал единственным источником познания. Обмануть может лишь рассудок, когда он отрывается от чувственных данных. Ощущения Л. понимает как образы, истекающие от предметов.

Л. верил в познаваемость мира, но считал допустимым и даже необходимым множественное объяснение природных явлений.

Как и Эпикур, Л. считал, что общество — это продукт взаимного соглашения людей. Поступательному развитию общества способствуют не божественное предначертание или умный правитель, а умственное развитие людей, их потребности.

В переходе от дикости к человеческой культуре Л. считал важными три открытия: огонь, постройка жилищ и применение шкур в качестве одежды.

Л. отрицательно относился к войнам, отрывающим людей от мирного труда.

Эпические воззрения Л. сводились к эпикурейским принципам счастливой жизни. Счастье Л. видел в ограничении желаний, в невозмутимости и спокойствии (атараксии), в познавательной деятельности. Но Л. очень резко выступал против нравственного разложения в знатном римском обществе.

ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ИУДЕЙСКИЙ)

(ок. 25 г. до н. э. — 50 г. н. э.)

Иудейско-эллинский мыслитель. Соединял иудаизм с греческой философией (Платон, стоицизм, пифагореизм). Ф. считал, что в Ветхом Завете содержится вся мудрость мира. Он использует священное писание древних иудеев и аллегорически истолковывает его. Иудейские законы, законы природы имеют значение для всех людей. Мир сотворен Богом, все остальное — пространство, время — возникает вместе с миром. Бог — это сущее, единое, простое и неизменное и не имеет связи ни с чем, кроме себя самого. Сущее — это некая бескачественная субстанция, которая обнимает все, что есть в мире. Ф. специально разрабатывал учение о Логосе, который он изображал то в виде высшей идеи, то в виде верховного архангела, заместника Божьего. Истинность платоновской и стоической философии заключается уже в «Пятикнижие».

Логос находится между Богом и миром и связывает их. Кроме того, Логос — это внутренний закон, «душа мира», мировой разум, который направляет движение космоса... Даже в ошибках в Библии Ф. видит скрытые смыслы, слепо

поклоняется библейскому тексту и, истолковывая каждую букву Библии, часто приходит к абсурду.

Человека Ф. считал интеллектуальным существом, которое связано с телом, разрывающимся между алчностью и отвращением.

Задача человека — следование Логосу и уподобление Богу посредством экстаза.

Человека Ф. признает высшим творением, принадлежащим как к чувственному, так и нечувственному миру.

СЕНЕКА, ЛУЦИЙ АННЕЙ

(ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.)

Крупный римский философ, политический деятель, писатель, представитель стоицизма в Древнем Риме. Родился в Испании, в г. Кордове. В 41 г. за сочувствие республиканским идеям С. был сослан на о. Корсику; после восьмилетней ссылки он был возвращен и стал воспитателем Нерона. При императоре Нероне С. превратился во всемогущего саванника и одного из самых богатых людей в стране. Впоследствии С. был обвинен в заговоре и, будучи приговоренным к смерти, покончил жизнь самоубийством.

Самым крупным философско-этическим произведением С. являются его «Письма к Луцилию» (124 письма). Он создал также несколько философских трактатов, девять трагедий, историческую драму, диалоги, восемь книг «Естественнонаучных вопросов». Им написано много эпиграмм и сатирических произведений. Например, на императора Клавдия. Многие философские и художественные произведения С. утрачены.

С. считает, что философия должна заниматься и нравственными, и естественнонаучными вопросами, но только если они имеют практическое значение. Знание природы, например, позволяет понять природу как целое. Согласно С., природа — это круговорот одушевленной материи, тело разума — Бога. С. считал, что все телесно — и мир, и боги, и души. При этом все одушевленно, все разумно, все божественно.

Для С. «не может быть природы без Бога и Бога без природы». В этом он стоит на **пантеистических** позициях. Но С. по-

нимает природу в духе учения о четырех элементах: воздуха, огня, земли, воды.

В мире господствует закон судьбы, неумолимая необходимость... Добродетель человека состоит в покорности судьбе, стойком перенесении любых тягот. С. считал, что душа и тело находятся в постоянной борьбе. Душа слаба и стремится освободиться от тела. Он считает смерть делом привычным. Подобно стоикам С. полагает, что самоубийство допустимо, но лишь при определенных условиях — болезнь, рабство (но рабство добровольное). «Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой у скупости, третий у честолюбия и все — у страха... Нет рабства позорнее добровольного...»¹

С. защищает стоические позиции о том, что в жизни ничего изменить нельзя, можно лишь изменить отношение к ней. Цель жизни — воспитание абсолютной невозмутимости.

Противоречие С. в том, что, с одной стороны, он признает, что все в мире совершается по законам природы, с другой — что все от Бога.

С. одним из первых философов обосновал основополагающую роль совести в человеке как основы духовной и нравственной жизни личности.

Счастье у С. состоит в нашем отношении к событиям и обстоятельствам: «Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным»².

С. говорил о человечестве как об одном народе; отечество всех людей — это весь мир. Природа сотворила нас из одного и сделала братьями. Она вложила в нас взаимную любовь. С. сформулировал золотое правило: «Обходишь со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобою обходились стоящие выше».

С. пишет в «Письмах к Луцилию»: «Я с радостью узнаю... что ты обходишься со своими рабами, как с близкими. Так и подобает при твоём уме и образованности. Они рабы? Нет, они люди...»

С. разделяет мудрость, т. е. философию и знание. Знание — это то, что делает человека учнее, но не лучше.

¹ *Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию.* — М., 1977.

² Там же.

С. считает, что самое важное, что есть у человека — это **время**, которое нужно беречь.

Считая, что жизнь философа должна быть примером и выражением его философских взглядов, сам С. в течение жизни правдами и неправдами нажил огромное состояние, хотя учил, что счастье не в богатстве. В работе «О счастливой жизни» С. признавал, что «философы пишут о том, как следует людям себя вести, а не о том, как они сами себя ведут».

В этом одна из главных позиций С. в этике — важно, как мы относимся к вещам, а не отрицание этих вещей в нашей жизни.

С. был также автором таких трагедий, как «Неистовый Геркулес», «Гекуба и троянка», «Эдип», «Федра», «Медея» и др. Сюжеты заимствованы у Софокла и Еврепида, но с намеками на римскую современность. Трагедии С. риторичны и больше подходят для чтения, чем для театра.

ПЛУТАРХ

(ок. 45 — ок. 127)

Древнегреческий философ, писатель-моралист. Родился в беотийском г. Херонее в богатой и знатной семье. Получил всестороннее образование в Афинах, впоследствии пополненное в Александрии. Неоднократно избирался **архонтом** Херонеи. Несколько раз был в Риме, где пользовался расположением императора Траяна. При императоре Андриане П. был прокуратором провинции Ахайя. Афины дали П. почетное гражданство.

П. написал большое количество сочинений по истории, философии, писал на нравственные темы. До нашего времени дошло порядка 150 работ. Известны его «Сравнительные жизнеописания», в которых даются описания жизни выдающихся греческих и римских деятелей, и другие сочинения, которые объединяются под общим названием «Эпические сочинения».

П. идеализировал видных политических деятелей, что не всегда было правдой исторической. В «Жизнеописаниях» он больше интересовался вопросами морали, хотя дал ряд ценных исторических сведений. Говоря о том, как в целях утверждения власти императоры выдавали друг другу друзей и

родственников, П. пишет: «Так лишились они от бешеной злобы способности мыслить по-человечески или, лучше сказать, показали, что нет зверя свирепее человека...»

В произведении «Наставление супругам» П. дает рекомендации, как сохранить прочную семью.

В философских работах П. выступал против атеизма эпикурейцев. По своим политическим взглядам П. был сторонником Римской империи и в то же время он был греческим патриотом, гордившимся прошлым Греции.

В сочинении «Пир семи мудрецов» П. описывает беседу первых мудрецов философской мысли. К ним он относит Фалеса, Бианта, Питтака, Солона, Клеобула, Хилона, Анахарсиса. Собирает мудрецов правитель города Периандр. Мудрецы в беседе отвечают на одни и те же вопросы. Например, на вопрос, какое государство лучше всего, Солон отвечает: «...где крепче всего народовластие», Фалес: «... в котором нет ни бедных граждан, ни безмерно богатых», Питтак: «...где дурным людям править нельзя», Хилон: «...где больше слушают законы», Клеобул: «... где граждане больше боятся порицания, чем закона», и т. д.

ЭПИКТЕТ

(ок. 50–138)

Древнеримский философ, представитель римского стоицизма. Родился во Фригии, в Малой Азии. В Рим был привезен как раб. Впоследствии был отпущен на свободу. Обучался философии у Муссония Руфа. Был учителем философии в Риме до изгнания философов Домицианом в 90-х гг. Удалился в Никополис на Балканах, где открыл философскую школу. Там его слушал Арриан, который и записал его учение в сочинениях «Раздумья Эпиктета» (сохранилось 4 книги из 8), «Дружеские беседы Эпиктета» (до нас дошли лишь фрагменты).

Этика Э. заключалась в проповеди свободы. Он доказывает, что господин может быть рабом своих страстей, а раб свободным своей внутренней независимостью, т. е. духовно. Основная идея Э. — необходимость достижения духовной свободы при любых внешних обстоятельствах, будь то рабство или зажиточность, нищета или роскошь. Не сами

вещи, а представления о них делают человека счастливым; добро и зло не в вещах, а в нашем отношении к ним. Отсюда знаменитые правила Э. «терпи и воздерживайся», «владей своими страстями, или они овладеют тобой». Это значит жить в себе самом, не вмешиваясь в дела мира.

Придавая большое значение морали, Э. не отвергал стоического деления философии на физику, логику и этику, но считал, что этике служат и физика, и логика. Теория у Э. стоит на втором плане: «Лучше знать, как практиковать добродетель, чем знать, как ее описывать».

В логике Э. признавал веру и благоговение, как главные добродетели. Мир Э. считал разумным космическим государством, единым целым, наделенным божественностью. Человек должен покоряться судьбе, воле богов. И этому должна учить философия.

Образ жизни Э. соответствовал его проповедям, он вел нищенскую жизнь, спал на деревянной скамье. Для Э. личный пример был важнее теории, которую проповедует философ.

АВРЕЛИЙ, МАРК АНТОНИН

(121–180)

Один из наиболее видных представителей римского стоицизма. Римский император (161–180). Был усыновлен императором Антонином Пием и после его смерти управлял империей (до 169 г. вместе с Луцием Вером). В период правления А. велись многочисленные войны. Войны и эпидемии привели к убыли и обнищанию населения.

А. известен также как последний крупный философ стоического направления. В его единственном философском произведении «Наедине с собой» разрабатывались этические проблемы. Это своего рода размышления, которыми он делится с собой, пытаясь осознать окружающий мир. А. оценивает жизнь с философско-нравственной стороны и советует, как к ней относиться. Симптомы кризиса Империи наложили отпечаток пессимизма на мировоззрение А. Он осознает бренность жизни, в которой мы живем, А. призывает к покорности судьбе, проповедует безразличие к внешним благам и смирение перед лицом неизбежного. Время

беспредельно, и перед этой беспредельностью человеческая жизнь — миг, т. е. крайне ничтожна. А. говорит о краткости памяти после смерти человека: «Все кратковременно... Что же такое вечная слава? Сущая суета».

Но пессимизму А. все же противопоставляет идеал человека — мужественность, зрелость, преданность интересам государства. В этой суетной жизни есть нравственные ценности, к которым нужно стремиться. Это справедливость, истина, благоразумие, а также гражданственность. Существует нечто целое, которое управляется Логосом, разумом. Этим разумом объединены люди. Поэтому А. считает, что, несмотря на тщетность жизни, перед человеком стоят высокие нравственные задачи, которые он должен выполнять, повинаясь долгу. В этом должна помогать философия.

ОРИГЕН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

(ок. 185–254)

Раннехристианский богослов и философ, руководитель христианской школы в Александрии (до 231 г.), а затем в Кессарии (Палестина). Автор многочисленных теологических и философских работ, из которых сохранилось около 100. О. был учеником Климента Александрийского. Родился в Александрии в семье образованного христианина, который дал сыну хорошее образование. Новая религия Христа в то время преследовалась, и отец О. был казнен как приверженец христианства, когда сыну было 17 лет.

Философские взгляды О. сложились под влиянием неоплатонизма, стоицизма и гностицизма. Используя в своих работах античную философию для обоснования догматов христианской религии, О. в основном опирался на систему Платона.

О. первым систематизировал и дал философское понимание евангельских идей и одним из первых занялся аллегорическим, а не буквальным истолкованием Священного Писания.

О. считал Библию вдохновенной Богом, неисчерпаемой и дающей ответы на все вопросы бытия. Чтобы понять Библию, нужна огромная внутренняя подготовка, так как в ней есть темный, скрытый смысл христианского учения.

О. обосновал нематериальность Бога и человеческой души. Он верил в конечное всеобщее спасение душ, включая души грешников.

О. заслужил славу великого подвижника и святого человека, он был аскетом и неутомимым проповедником.

Главный труд О. «О началах». В сочинении «Против Цельса» О. защищает христианство от нападок языческого философа Цельса.

Попытка сочетать христианство с античной философией вызывала недовольство церкви, и О. подвергался гонениям. Много позже его смерти 543 г., по инициативе византийского императора Юстиниана церковный собор объявил О. еретиком, предал анафеме и постановил уничтожить все его сочинения. Несмотря на это, авторитет О. среди церковных писателей был очень велик, и его учение оказало большое влияние на средневековую схоластику.

Во время очередных гонений на христиан О. в 250 г. был заключен в тюрьму, его пытали, и вскоре он умер.

ПЛОТИН

(204–270)

Греческий философ, виднейший представитель неоплатонизма. Родился в Ликополе в Египте. Жил в Риме, где основал свою школу.

П. сочетал учение Платона об идеях с философией Аристотеля. Первоначально всего существующего П. считал сверхреальное единое божество, недоступное ни чувствам, ни разуму и открывающееся лишь в момент созерцания экстаза. Весь мир, согласно П., представляет собой различные ступени **эманации** (истечения) сверхсущего божества. Первой ступенью эманации является божественный разум — вечный и неизменный мир идей, где господствует истина, красота, блаженство; вторая ступень — мировая душа, подразделяющаяся на отдельные души; последняя ступень — природа, мир телесных вещей и явлений, порождаемый душой, представляющей собой низшую форму бытия. Все живые существа у П. производит **Душа**, вдохнув в них жизнь. Душа находится во всех частях тела.

Задача человека — подниматься от низших ступеней бытия к высшим; конечное благо — непосредственное слияние

с божеством в состоянии экстаза. Души тех людей, которые сумели отрешиться от всего чувственного, после смерти тела становятся божественными, считает П.

Материю П. понимает как некий субстрат, лишенный каких-либо качеств, как нечто неопределенное. Она лишена формы, красоты, а поэтому есть злое начало. П. придерживается взгляда, что небесные светила обладают разумом, и Земля тоже является одушевленной.

П. лишь в зрелом возрасте стал записывать свои мысли, но систематизировал и свел их в одно произведение — ученик П. Порфирий, который разделил 54 сочинения П. на 6 **эннаид** (гр. — «девятка») по 9 трактатов в каждой.

Интересно рассуждение П. о диалектике и философии: «Будучи наиболее ценным из всех наших способностей, она (диалектика) необходимо занимается сущим и наиболее ценным, как мышление — сущим, как ум — тем, что за пределами сущего. Но что такое философия? Она самое ценное. Но тождественна ли она с диалектикой? Нет, диалектика — (самая) ценная часть философии»¹.

ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ

(III в. н. э.)

Древнегреческий писатель, один из первых историков философии. Биография Д. Л. не сохранилась. Сведения о нем впервые упоминаются в VI в. н. э. Сочинение Д. Л. «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии» в 10 книгах сохранилось почти полностью и является ценным источником для ознакомления с древней философией. Этот труд охватывает биографические сведения и учения представителей греческой философии, кончая Секстом Эмпириком. Д. Л. известен как собиратель различных изречений и сведений, часто анекдотических, а также сочинитель эпиграмм на философов. По причине отсутствия серьезных сведений об учениях философов, а само изложение часто является беспорядочным и в нем много противоречий, к сочинениям Д. Л. относятся до сих пор весьма критически. Д. Л. нейтрально относится к учениям описываемых им философов, но, судя по предпочтению, отдаваемому им философии

¹ Антология мировой философии: В 4 т. — М., 1969. Т. 1. Ч. 1.

Эпикура, его можно с натяжкой отнести к эпикурейской школе. В последней книге Д. Л. приводит полностью те сочинения, в которых Эпикур дал резюме своей философии: письма к Геродоту (физика), к Менойкею (этика), к Пифагору (метеорология) и «Главные изречения».

Из первоисточников Д. Л. использовал только произведения Эпикура, все остальные его сведения получены им из вторых и третьих рук.

К стоикам Д. Л. относился критически. К скептикам и Эпикуру он проявлял симпатию.

ПОРФИРИЙ ФИНИКИЙСКИЙ

(ок. 234–304)

Греческий философ, один из видных представителей неоплатонизма, ученик и продолжатель философии Плотина. Родился в г. Тире. Известен как популяризатор произведений Плотина и преимущественно логических сочинений Аристотеля.

Из многочисленных произведений П. большая часть погибла (из 70 трактатов до нас дошло 18). Сохранились биографии Плотина и Пифагора и некоторые другие. В своем сочинении «Введение к работе Аристотеля «Категории» П. поставил вопрос о реальности общих понятий (**универсалий**), ставший в средневековой философии основным в борьбе номинализма и реализма. Пять понятий («Пять звучаний») П., которые следует рассматривать при анализе категорий Аристотеля: род, вид, родовое отличие, собственный признак, признак случайный.

«Введение» широко изучалось в период средневековья и считалось основным пособием по логике.

П., выступая против христианства, критиковал Ветхий и Новый Завет и отрицал их подлинность. Но П. не выступал вообще против религии.

Проповедуя учение Плотина, П. делал акцент на нравственные проблемы и развивал идеи, близкие христианству, хотя и написал 15 книг «Против христиан».

Выше всего П. ставил практический разум, под воздействием которого находятся все добродетели. Умственную жизнь П. противопоставляет беззаботности и наслаждениям, выдвигая ее как образец.

Существа у П. делятся на живые и неживые; живые — на чувствующие и бесчувственные. Разумное существо, т. е. человек, образует общность людей, разделяющихся на отдельных индивидов.

ЯМВЛИХ (ЯМБЛИХ) ИЗ ХАЛКИДЫ

(ок. 280 — ок. 330)

Античный философ-мистик, основатель **Сирийской неоплатонической школы**. Я. учился у перипатетика Анатолия, в Риме — у Порфирия и еще больше усложнил учение Платона, чем его учитель Порфирий. Он принимал три категории Плотина: **Единое, Ум, Душа**. У Я. два Единых: то, которое выше бытия; и то, которое является началом всего последующего, называемого Благом. Ум делится на Ум мыслящий и Ум мыслимый. Душа также делится на триады. Все эти построения схематичны и носят мистический характер.

Мистика проявляется и в его практической философии, в которой он пытался восстановить обряды языческой религии.

Главное для Я. — вера в богов, общению с которыми он придавал большое значение и поэтому занимался мантикой (различными способами гадания), жертвоприношениями и т. д.

Я. верил в земных и небесных богов.

Нам известны такие сочинения Я., как «Жизнь Пифагора», «Свод пифагорейских учений» (в 10 книгах), «О египетских мистериях», «О богах», «Платонова теология» и др.

Философия Я. оказала влияние на многих последующих философов и особенно на Пико делла Мирандолу.

Глава 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Средневековая философия развивалась в эпоху от распада Римской империи (V в.) до эпохи Возрождения, т. е. до XV в., что составляет почти тысячелетие. Считалось, что падение античного рабовладельческого общества сопровождалось упадком философии: античное философское наследие было утрачено и до второй половины XII в. оставалось почти неизвестным ученым Западной Европы. Между тем это

период глубоких поисков и находок в области философии и важный этап в истории духовной культуры.

Для раннего Средневековья характерна религиозная идеология, которая стала главенствующей. В Азии, Аравии и арабоязычных странах утвердилась мусульманская религия. В Европе — христианская в двух ее разновидностях (римский католицизм и византийское православие). Философия средневековья стала, по выражению религиозного мыслителя XIII в. Фомы Аквинского, «служанкой богословия» и была направлена на то, чтобы отстаивать религию.

Догмы Церкви лежали в основе всех представлений о природе, мире и человеке. «Отцы церкви» Августин (354—430), Григорий Нисский, Немесий, Лже-Дионисий Ареопагит и др. видели задачу философии в учении об отношении между знанием и верой. С именем Августина связана разработка догмата о личностной форме единого Бога.

Цели философии сводились главным образом к обновлению религиозных догматов, но вместе с этим разрабатывались и проблемы теории познания и логики. Господствующей формой философского обучения в школе являлась **схоластика**, первым представителем которой был Иоанн Скот Эриугена (810—877). В ранней схоластике (до XII в.) господствовали **платонизм** и **неоплатонизм**, приспособленные к нуждам христианства.

Одной из главных философских проблем Средневековья была проблема реальности или нереальности общих родов бытия, или универсалий. Происходила борьба между **реалистами** (реализм средневековый) и **номиналистами**. Против крайностей обеих точек зрения выступил в XII в. Пьер Абеляр (1079—1142), пытавшийся сгладить противоречия между реализмом и номинализмом в учении так называемого **концептуализма**.

В середине XII в. основные сочинения Аристотеля были переведены на латынь. Учение Аристотеля Церковь сначала встретила враждебно, но вскоре оно было признано в качестве философской основы христианства.

Развитию схоластики в Западной Европе в XIII в. предшествовало развитие арабской философии Средней Азии. Наиболее выдающимися мыслителями в Средней Азии были Аль-Фараби (870—950) и Ибн-Сина (Авиценна) (ок. 980—

1037), а в арабской философии — Аль-Кинди (IX в.) и Ибн Рушд (Аверроэс) (1126—1198). Выдвинув учение о **двойственной** истине, допускавшее философские истины, расходящиеся с догмами ислама, Ибн Рушд подрывал авторитет вообще религиозных догм, что имело прогрессивное значение и оказывало прямое влияние на развитие философской мысли в Западной Европе, где непререкаемым авторитетом в философии стал Аристотель.

Главными проводниками схоластики в XIII в. стали Альберт Великий, Фома Аквинский и Иоанн Дунс Скот. Особенно Церковь оценила учение Фомы Аквинского: причислила его к кругу «святых», а в 1879 г. объявило его учение официальной философской доктриной (**неотомизм**).

Развитие в XIII в. средневековых городов, ремесла, торговли, торговых путей, усилившееся в результате Крестовых походов, связи с Востоком привели к подъему **номинализма**, теоретиками которого стали Оккам и его последователи в Парижской школе оккамизма. Идейная борьба была не только внутри схоластики: самой схоластике противостояла **мистика**, которая ставила авторитет Церкви и ее учений ниже, чем субъективное сознание.

Несмотря на процветание схоластики, обусловленное господством Церкви, отрывом философии от практических интересов жизни, все же в период Средневековья философия имела прогрессивное значение, и такие мыслители, как Альберт Великий, Фома Аквинский (испытывавший сильное влияние Авиценны), Дунс Скот, Р. Бэкон, создали большие философские системы.

АВГУСТИН, АВРЕЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

(354–430)

Один из первых христианских теологов, виднейший представитель патристики.

Родился в Тагасте в Северной Африке, умер в Гиппоне (Сев. Африка). В 387 г. принял крещение. С 395 г. — епископ Гиппона. Воинствующий церковный проповедник, прозванный католическими богословами «блаженным», А. говорил, что «лучше сжечь еретиков живьем, чем дать им коснеть в заблуждениях».

Для А. философия вне богословия — ничто.

«Идеи» Платона А. превращает в «мысли творца перед актом творения». «Сверхчувственный мир» у А. превращается в иерархию христианского неба с Богом во главе. Бог, по А., предназначил людей, независимо от их поступков, одних к спасению, других к адским мукам. А. вообще защищал концепцию неравенства людей. Он считал, что неравенство навсегда сохранится в обществе; богатство или бедность обусловлены божественным провидением.

По А., церковная власть должна стоять над светской. А. признавал необходимость государственной власти, но называл ее «большой разбойничьей шайкой».

Учение А. о Боге как абсолютном бытии следует неоплатонизму, но А. заново осмысливал старые идеи исходя не из объекта, а из субъекта. Бытие Бога можно вывести непосредственно из самосознания человека.

А. проявил внимание к диалектике человеческой личности, чему посвятил автобиографическую работу «Исповедь», где показал на своем примере развитие человека от младенчества до утверждения в христианстве.

Диалектике общечеловеческой истории А. посвящает трактат «О граде божьем», где он рассматривает два вида общности: «град земной», т. е. государственность, основанную «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу»; и «град божий» — духовную общность, основанную «на любви к Богу, доведенной до презрения к себе».

Всякое насилие для А. является средством греховной испорченности человека, оно достойно презрения, но неизбежно.

В трактате «О величии души» А. говорит о превосходстве души над телом и рассматривает душу как «разумную субстанцию, приспособленную для управления телом».

Для Средневековья учение А. имело решающее значение. А. был непререкаемым авторитетом в вопросах религии и философии вплоть до Фомы Аквинского.

Философия А., будучи теологической, в то же время заложила основы теории общественного прогресса. Смысл, который заключался в победе христианства в мире, стали связывать впоследствии уже не с прогрессом только в деле христианства, а вообще с прогрессом.

ПРОКЛ, ДИАДОХ

(ок. 410–485)

Греческий философ, видный представитель неоплатонизма. Учился в Александрии, затем в Афинах. Некоторое время возглавлял Афинскую школу неоплатоников. Прозван Диадохом, т. е. преемником (в руководстве Афинской школой).

Литературное наследие П. состоит из многочисленных сочинений по философии и математике, из которых часть дошла до нашего времени: «Элементы теологии», «Относительно теологии Платона», «Парменид», «Кратил», «Первый Алкивиад» и др.

Наиболее важными произведениями П. являются комментарии к диалогам Платона «Государство» и к «Началам» Эвклида.

Полное изложение неоплатонизма, всей его системы П. дал в работе «Богословское элементарное учение».

П. развивает и пытается свести в единую систему философию неоплатонизма. П. развивает представление Ямвлиха о триадическом построении мира и проводит этот принцип в философии, мифологии, **мантике**.

Триада П. включает три положения: пребывание в себе; выступление из себя, т. е. эманация, при которой происходит переход от единства к множеству; и возврат к себе, т. е. переход от множества к единству.

П. рассматривает категории: **Единое и Многое, Ум и Душу**:

«**Всякое множество** тем или иным образом причастно **единому**... **Всякое множество** вторично в сравнении с **единым**», «**Всякий божественный ум** единовиден и совершенен и есть первичный **ум**, производящий из себя другие умы», «**Всякому божественному уму**, допускающему причастность себе, причастны божественные **души**», «**Всякая душа** есть бестелесная сущность и отделима от **тела**», «**Всякая душа** непреходяща и неуничтожима».

О Боге П. говорил, что он «выше сущего, выше жизни, выше ума», «**Всякий бог** есть мера сущего».

Диалектика П. носила формальный характер.

Уже после смерти П. император Юлиан в 529 г. запретил преподавание греческой философии и закрыл Академию

Платона в Афинах. Последние преподаватели покинули Афины и уехали в Персию.

Античную философию сменило христианство.

БОЭЦИЙ, АНИЦИЙ

(480–524)

Полное имя Аниций Манлий Торкват Северин Боэций. Римский античный философ, представитель **неоплатонизма**, автор трудов по математике, теории музыки, государственный деятель эпохи господства остготов в Италии. Философское образование получил в Афинах. Б. был одним из представителей римской землевладельческой знати, поступившей на службу к остготскому королю Теодориху, который сохранил и обновил римскую экономику, законы.

При Теодорихе Б. стал консулом в Равенне, но закончилось это плохо. Б. прожил всего 45 лет. Вместе с другими сенаторами он был казнен по обвинению в тайном сношении с Византией.

Б. переводил с греческого языка и толковал сочинения Аристотеля и «Введение в категории Аристотеля» Порфирия, а также переводил Евклида. Б. интересовался арифметикой и трактовал «Основания арифметики» Никомаха. Б. принадлежит трактат «О музыке» (5 книг), в котором содержится положение музыкально-теоретических учений древних греков — от пифагорейцев и Аристотеля до Птолемея. Трактат служил основным источником знакомства с античной музыкальной теорией. Б. занимался логикой; известны и его теологические труды «О святой Троице», «О католической вере».

Толкование Б. «общее возникает в уме на основе тех свойств, которые присутствуют в общих вещах», стало предметом исследования в средневековой философии.

Выдающееся место в средневековой философии Б. занял благодаря трактату «Утешение философией», который пользуется мировой известностью. Этот трактат повествует о терзаниях души в связи с трагическими обстоятельствами жизни самого автора. Б. пытается решить проблему совмещения свободы воли с промыслом Бога. Если Бог все предвидит, то свободы воли не существует. Но свобода воли все же

существует, что показывает неспособность Бога проникнуть в неизвестное будущее. Это противоречие Б. объясняет тем, что знание Богом наших будущих действий не является необходимой их причиной.

В работе «Утешение философией» также содержатся рассуждения Б. о добродетелях человека, о благе, о добре и зле, о пороках.

Большую роль в распространении математических знаний в средневековой Европе сыграли математические труды Б. В его «Основаниях арифметики» содержится изложение арифметики Никомаха, а в сочинении по геометрии — перевод «Начал» Евклида. Б. переводил с греческого языка Аристотеля и Порфирия и писал комментарии к их трудам. Однако, подлинность авторства некоторых его переводов оспаривается учеными.

АЛЬ-КИНДИ

(ок. 800 — ок. 870)

Или Абу-Юсуф бен-Исхак — арабский философ и ученый-энциклопедист, врач, математик, астроном. Получил почетное прозвище «философа арабов». Жил в Басре и в Багдаде.

На территории Арабского халифата, который образовался в начале VII в. в результате завоеваний арабами пространства от Туркестана до Испании, стала успешно развиваться философия, основанная на изучении философских трудов Древней Греции.

А.-К. написал комментарии к сочинениям Аристотеля («Органон» и др.) и ряд трудов по вопросам метафизики. Вслед за Аристотелем А.-К. дает толкование философии как **знанию обо всем**. А.-К. хорошо знал труды Птолемея.

В основу своего мировоззрения А.-К. положил идею всеобщей причинной связи, в силу которой всякая вещь, если она осмыслена до конца, позволяет как в зеркале познать в ней Вселенную.

В математике А.-К. видел основу философии, существенной частью которой он считал естествознание.

«Истиной никого нельзя унижить, — писал А.-К., — наоборот, истина облагораживает всякого».

А.-К. был мусульманским философом, приписывал Аллаху божественное знание, которого не достигнет философия. Главная книга для А.-К. — Коран. Однако ортодоксальные приверженцы Корана считали А.-К. еретиком.

А.-К. оставил после себя более 200 трудов, но из них сохранились лишь небольшие отрывки. Известные его работы «О первой философии», «Книга о пяти сущностях».

А.-К. был близок к мутазилитам.

ЭРИУГЕНА, ИОАНН СКОТ

(ок. 810 — ок. 877)

Средневековый философ. Родился в Ирландии. Образование получил в ирландском монастыре, был учителем, переводчиком. Около 840 г. приезжает во Францию по приглашению епископа Гинкмара.

Э. был знаком с сочинениями Боэция, с «Категориями» Аристотеля, с некоторыми диалогами Платона.

Э. перевел с греческого языка на латынь Ареопатики и трактаты Максима Исповедника и Григория Нисского и написал к ним комментарии.

Э. создал систематизированное учение о мире, стремился сблизить христианское и неоплатоническое учения, почитая при этом Библию, хотя Библия для Э. не была единственным авторитетом.

В главном труде «О разделении природы» Э. определяет природу как всецелость всего сущего и не-сущего и разделяет на четыре формы: природа несотворенная и творящая (Бог); природа сотворенная и творящая (идеи, непосредственные причины единичных вещей); природа нетворящая и сотворенная (конечный мир и человек в его земном бытии); природа несотворенная и нетворящая (Бог как цель мирового процесса).

По Э., все происходит от Бога и к Нему возвращается. Бог — это не личность. Он во всем, но Он непостижим. Бог — начало и конец мирового процесса движения всех вещей.

Учение о человеке занимает в системе Э. центральное положение: грехопадение человека приводит к образованию множества единичных вещей; в результате искупления человек и связанный с ним конечный мир обращаются в духов-

ное бытие и возвращаются в идеи и в Бога, выступающего как цель мирового процесса.

В антропологии Э. основным является учение о соотношении свободы воли человека и предопределения Бога. Бог не является источником добра и зла одновременно и не может спасти одних и осуждать других. Божественное предопределение не связано с грехом человека, оно связано с добродетелью, которая дает спасение.

Э. рассматривает самопознание человека как условие познания Бога и мира.

Воззрения Э. были осуждены церковью. В 1225 г. Папа Гонерий III приговорил к сожжению его труд «О разделении природы».

Э. провозглашал гармонию между религией и философией, верой и разумом. Он не был принят современниками, но позднее его идеи были восприняты некоторыми еретическими мыслителями (Амальриком, Бенским и др.), позднее немецким идеализмом (Экхарт и др.).

ФАРАБИ (АЛЬ-ФАРАБИ)

(870–950)

Абу Наср Муххамед Фараби — среднеазиатский философ. Родился в г. Фарабе (терр. Казахстана). Получил образование в Багдаде, затем переселился в Сирию. Ученый-энциклопедист, Ф. был одним из первых на Востоке популяризаторов античной философии; известен как комментатор произведений Аристотеля. За это Ф. дали прозвище «Второй учитель» (после Аристотеля).

Ф. уделял большое внимание месту человека в познании, которое возможно только через разум. Разум же проявляется в следующих формах: актуальный, пассивный, приобретенный, деятельный.

Ф. считает, что цель человеческой деятельности — счастье.

Ф. сравнивает общество с человеческим организмом. Глава города (багдадский халиф) должен обладать добродетелями здорового человека, проницательным умом, совестью, знаниями и хорошо относиться к подданным.

Для Ф. характерно стремление соединить учение Аристотеля с элементами неоплатонизма. Взгляды Ф. расходились

со взглядами религиозных ортодоксов. В «Книге воззрений жителей идеального города» Ф. высказал мысль о зависимости души и тела. Мусульманское духовенство обвинило Ф. в безбожии и неверии в бессмертность души и загробную жизнь.

Ф. считал, что чувственное познание через восприятие и воображение невозможно в постижении сущности.

Ф. написал ряд трудов, среди которых «Рассуждения Второго учителя Аль-Фараби о значении слова «интеллект», «Об общности взглядов двух философов — божественного Платона и Аристотеля», «О том, что должно предшествовать изучению философии» и др.

Ф. выступал как гуманист («Гражданская политика»), а его капитальный труд «Большой трактат о музыке» имел большое значение для развития средневековой науки о музыке. В нем широко охвачены вопросы музыкальной эстетики, происхождения и теории музыки.

АВИЦЕННА (ИБН-СИНА)

(980–1037)

Авиценна — латинское имя Ибн-Сины Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха. А. — крупнейший ученый энциклопедист Средневековья, врач и философ. По национальности таджик. Родился в с. Афшана близ Бухары, столицы Самаркандского государства.

В Бухаре началась научная и врачебная деятельность А. После завоевания Бухары тюркскими племенами (999 г.), спасаясь от преследования со стороны султана Махмуда, переехал в столицу Хорезма, позже (1012 г.) переехал в Иран, где стал придворным врачом и визирем у правителя Хамадана. Умер А. 18 июня 1037 г. и похоронен в Хамадане.

На Западе А. прославился как философ и знаток трудов Аристотеля.

А. создал классификацию наук, разделив их на практические, трактующие вопросы поведения человека; и теоретические, изучающие конкретные явления материального мира, т. е. там, где исследование ведется ради знания.

А. признавал существование мира идей отдельно от мира вещей.

Популяризируя логическое учение Аристотеля, А. стремился вывести логические формы и связи из особенностей бытия, настаивая на логической строгости построений и на точных методах доказательства. А. не сомневался в возможностях познать мир. При этом он придавал большое значение логике, считая ее введением к любой науке. Материя и форма для А. не могут существовать самостоятельно, они связаны между собой.

Признавая Бога, А. лишал его атрибутов; признавал религию, но расходился с догмами ислама. Этим он заслужил репутацию вольнодумца. А. считал возможным самостоятельное существование религии и философии. Философия может быть независимой как наука, основанная на достижении человеческого разума.

А. отрицал создание мира Богом и полагал, что мир существует вечно вместе с Богом. Мир, считал А., возникает путем **эманации** («истечения») из божества, но не по воле Бога, а в силу непреложной необходимости. Бог абстрактен и безличен; мир материален и не менее вечен, чем сам Бог. «Бытие не имеет границ». В отличие от Аристотеля, который противопоставлял косной материи деятельную форму, А. утверждал, что «нет абстрактной телесной формы без материи, и тело образуется из этой материи». А. высказал мысль, что движение потенциально заключено в материи.

А. понял взаимосвязь времени и движения: «Время представляется только движением, где нет движения, нет и времени».

Природные явления, по А., причинно взаимосвязаны, в мире царит естественная закономерность, не нарушаемая божественным вмешательством. «Разумную душу» А. считал бессмертной, но бессмертие он понимал не в прямом, а в философском смысле, отрицая возможность переселения душ.

А. оставил после себя множество трудов, среди них «Медицинский канон», «Книга исцеления» (философский труд в 18 частях), «Книга знания» (краткая философская энциклопедия на родном языке **дари**), «Книга спасения», «Книга указаний и наставлений» и др.

АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ

(1033–1109)

Средневековый богослов и философ, представитель ранней схоластики. Родился в Аосте (Италия) в дворянской семье. В молодые годы постригся в монахи, с 1093 г. — архиепископ Кентерберийский.

А. К. проводил в Англии политику Римского Папы, стремившегося к подчинению власти католической церковью, и в этом не останавливался даже перед открытым столкновением с королем.

В философии А. К. являлся последователем Августина, который поставил идеализм Платона на службу католическому учению. Для А. К. философия лишь служит религии. Выводы разума могут быть приняты только в том случае, если они согласуются со Священным писанием. А. К. считал, что вера является предпосылкой знания. Он размышляет не для того, чтобы верить, а верит, чтобы понимать. Сначала вера, а потом диалектическое искусство рассуждения.

В борьбе номиналистов с реалистами А. К. стоял на стороне реалистов и защищал реальность общих понятий («универсалий»), предшествующих единичным вещам. Это положение было сформулировано Платоном и развито неоплатонистами и некоторыми представителями патристики. А. К. стоял на позициях крайнего реализма, как Эриугена, а позже Августин.

А. К. развил онтологическое доказательство бытия Бога. Если понятие Бога предполагает идею божественного совершенства, то Бог должен обладать свойством существования, иначе это не было бы понятием Бога. Это доказательство было опровергнуто Кантом. Также против онтологического доказательства бытия Бога выступали современники А. К. — монах Гуанило, считавший, что таким образом можно доказать существование любой выдумки.

Известны такие работы А. К., как «О грамотном», «Пролог», «Об истине», «О свободе выбора», «Почему Бог является человеком» и др.

РОСЦЕЛИН, ИОАНН

(ок. 1050 — ок. 1120)

Средневековый философ-схоласт и богослов, представитель крайнего номинализма. Родился во Франции, в Компьене, где стал каноником т. е. членом капитула католической церкви. Р. известен своей полемикой с Ансельмом Кентерберийским и Абельяром, а также еретическим толкованием Святой Троицы как совокупности отдельных богов. Это толкование было осуждено Церковью, и Р. вынужден был отказаться от него на соборе в Суассоне в 1092 г.

По Р., объективным существованием обладают единичные чувственно воспринимаемые вещи. Общие же понятия («универсалии») — это только наименования — **ноумены**. Отсюда и название направления — **номинализм**.

Р. стоял на позициях крайнего номинализма. Умеренные номиналисты считали, что общее хотя и не существует самостоятельно, но все-таки присутствует в вещах, на основании чего и формируется общее понятие в слове.

Концепция номинализма была применена Р. для анализа христианского догмата Троицы. Раз нет самостоятельного существования общего, то не может быть и никакой божественной субстанции, которая едина и одновременно объединяет три божественных лица. Существует лишь три самостоятельных Бога.

Вообще вопрос о теоретическом споре о природе общих понятий крайних позиций — реализма и номинализма — основной вопрос всей схоластической философии.

Сочинения Р. до нас не дошли, и источником ознакомления с его взглядами являются работы Абельяра, Ансельма Кентерберийского и Иоанна Солсберийского.

АБЕЛЯР, ПЬЕР

(1079–1142)

Средневековый французский философ и теолог. А. родился в Пале, умер в Сен-Марселе, близ Шалон-сюр-Сон. Учился в Париже у Росцелина и Гильома из Шампо. Преподавал философию и теологию в Париже. В 1113 г. открыл собственную школу, привлекая множество учеников.

Трагична история любви Абеяра и Элоизы, его талантливой ученицы. Они сочетались браком и у них родился сын, но по указанию дяди Элоизы А. был оскроплен, после чего Элоиза ушла в монастырь. Свою жизнь А. описал в книге «История моих бедствий», которая является шедевром средневековой литературы. А. был высокообразованным человеком, изучал философию Платона, Аристотеля, Цицерона.

А. — один из основателей схоластического метода, трактующий диалектику как исследование истины путем выявления и обсуждения различных, в том числе противоречивых суждений, что и было им изложено в сочинении «Да и нет» (1122) — «Sic et non». Эта работа сделала А. одним из крупнейших представителей схоластического метода.

В борьбе основных течений схоластической философии А. защищал, а потом развил учение, названное позже **концептуализмом** (близкое к номинализму). Смысл этого учения в том, что общие понятия не являются ни реальностями, ни простым словесным обозначением, а заключены в значении слова и представляют собой мысленное содержание, относимое ко множеству отдельных вещей на основании сходства или совпадения между ними.

В эпическом учении А. перенес акцент с поступка на намерение и критерием нравственности считал согласие с совестью. Сам по себе поступок не является ни добрым, ни злым. Все зависит от намерений. Грех совершать поступок в противоречии с убеждениями.

Незадолго до смерти А. написал свое произведение «Диалоги между философом, Иудеем и Христианином», где он рассуждает о мудрости, о разуме, о благе и путях его достижения. «...Очевидно, что человек совершенствуется благодаря трем, как мы утверждали, добродетелям (стойкость, воздержанность, умеренность), каждой из которых не может не доставать благоразумия, и совершенствуется во благе»¹.

Рационалистическая направленность теологии, заключающаяся в смысле «понимаю, чтобы верить», вызвала протест представителей ортодоксальной мистики (Бернар Клервоский). А. подверг сомнению искупительную мысль Христа, которая состояла не в том, чтобы снять грех с рода челове-

¹ Вопросы философии. 1995. № 3.

ческого, а в том, что он был примером высокой морали для человечества.

Согласно А., божественная благодать нужна человеку не для осуществления добрых поступков, а в качестве награды за их осуществление.

Учение А. было осуждено Суассонским (1121) и Санским (1140) соборами, а также Папой Иннокентием II.

Кроме упомянутых «Диалогов» нам известны сочинения А. «Введение в теологию», «Познай самого себя», «Христианская теология», «Логика для начинающих».

Психологической глубиной отличаются любовные стихи А. на латинском языке и переписка А. и Элоизы (1132—1135), которая была переведена уже в XII в. с латинского на французский и вдохновляла многих писателей.

АВЕРРОЭС (ИБН РУШД)

(1126–1198)

Полное имя Абу-ль Валид Мухаммед ибн-Ахмед ибн-Мухаммед (лат. — Аверроэс). А. — крупный средневековый арабский мыслитель и ученый. Родился и жил в Испании в период Кордовского халифата. Служил кадием (судьей), был придворным врачом эмиров Юсуфа и аль-Мансура. За свободомыслие подвергался преследованиям. Умер в Марокко.

А. оставил большое литературное, в основном философское, наследие. Большинство философских произведений А. составляют комментарии к трудам Аристотеля. Об А. говорили: «Аристотель объяснил природу, а Аверроэс — Аристотеля».

Важное значение в истории философии имело написанное на арабском языке сочинение А. «Опровержение опровержения», направленное против сочинения аль-Гази «Опровержение философов». В этом произведении А. рассматривает сходство философии и религии. И в философии, и в религии предметом изысканий является Бог, но философия в отличие от религии пользуется доказательным способом. А. выдвигает теорию так называемой «двойственной истины», оправдывая расхождение философских и религиозных выводов. А. утверждал, что к совершенству ведет не аскетизм, а научно-философское познание.

А. твердо стоит на том, что первоматерия несотворима и не может исчезнуть. Признавая существование Бога, А. считал, что оно не предшествует бытию материи. Материя существует как постоянная возможность форм, которые возникают из нее. Материя и форма для А. неразделимы и образуют единство.

А. соглашается с Аристотелем в понимании Бога, как перво двигателя, но он признает и платоновскую эманацию, считая Бога конечной причиной бытия. А. отрицал бессмертие индивидуальной души. По А., душа умирает вместе с телом. Бессмертен разум как воплощение преемственной связи духовной жизни всех человеческих поколений.

Движение для А. так же вечно и неуничтожимо, как первоматерия. Материальный мир бесконечен во времени, но ограничен в пространстве. Время существует и доступно измерению только благодаря движению.

Кроме «Опровержения опровержения» известно сочинение А. «Рассуждение, выносящее решение относительно связи между философией и религией».

МАЙМОНИД, МОИСЕЙ

(1135–1204)

Настоящее имя Моше Бен Маймон, или сокращенно на иврите Рамбам. Крупнейший еврейский мыслитель, врач — лейб-медик египетского султана Саладина. Один из наиболее авторитетных раввинов Средневековья. Родился в семье талмудиста в г. Кордове. Последние годы жизни провел в Каире, занимаясь торговлей драгоценными камнями.

М. известен тем, что упорядочил труднопонимаемые до того времени предания Талмуда и дал толкование содержащихся в нем понятий.

Согласно М., законы еврейской религии содержат высшие принципы истины, а поэтому должны быть рационально обоснованы.

В своем сочинении «Наставник колеблющихся» (или «Руководство сомневающихся»), написанном в 1190 г., М. опирался на философию Аристотеля. Это сочинение оказало влияние на Фому Аквинского и Спинозу.

По мысли М., разум и вера лишь на первый взгляд являются взаимоисключающими друг друга. Разумное доказательство существования Бога, единство Его бытия и бестелесности М. считал вполне осуществимым.

Вселенная, согласно М., в совокупности является единым индивидуумом. Он отстаивал идею тождества микро- и макрокосмоса. Вселенная, по М., была создана Богом за шесть дней. С седьмого дня вмешательство Бога закончилось, и Вселенная стала развиваться по естественным законам, но вместе с тем М. признает существование божественного провидения, которое вмешивается даже в самые малые события нашего мира.

М. считал, что только пророки смогли открыть все философские истины, часть которых вошла в Священное писание.

М. старался примирить философию и религию. Он доказывал, что основные положения Торы полностью согласуются с философией Аристотеля, если к ним подходить аллегорически.

Исследования М. в вопросах веры и философии, разума и откровения оказывали большое влияние на развитие этой темы в течение еще двух столетий после его смерти. За свои рационалистические идеи М. подвергался преследованиям со стороны религиозных фанатиков.

Кроме сочинения М. «Наставник колеблющихся» известна его «Книга заповедей».

ФОМА АКВИНСКИЙ

(1225–1274)

Выдающийся представитель средневековой схоластики. Философ, католический теолог, ученик Альберта Великого. Родился близ Аквина (около Неаполя) в графской семье. Юношей вступил в доминиканский орден. В Неапольском университете изучал Аристотеля и семь свободных искусств: логику, риторику, арифметику, геометрию, грамматику, музыку, анатомию. Учился в Кельне, в Париже. Преподавал в Париже, Болонье, Риме и других городах. Звание профессора получил в 30 лет. Умер от сердечного приступа по дороге в Лион. В 1323 г. Ф. А. был причислен к лику святых.

Основные сочинения Ф. А. «Сумма против язычников» (1261–1264) и «Сумма теологии» (1265–1273). Среди других работ известны его комментарии к «Сентенциям» Петра Ламбардского, к произведениям Аристотеля, труд «Спорные вопросы» и др.

Философия Ф. А. сложилась в результате теологической интерпретации учения Аристотеля. Ф. А. стремился приспособить философию Аристотеля к христианскому вероучению, но разграничивал философию и религию, доказывая необходимость гармонии между ними.

Опираясь на Евангелие и Аристотеля, Ф. А. пытался создать энциклопедическую философско-теологическую систему. Вся философия Ф. А. была направлена на сохранение и упрочение власти Католической церкви. Его философию принял католицизм как официальную философскую доктрину.

Ф. А. различал истины, недоступные разуму и постигаемые лишь благодаря вере. С одной стороны, он выступал против положения Тертуллиана: «Верю, потому что абсурдно», с другой — против Абеяра, доказывающего, что религиозные догмы не должны противоречить разуму и согласовываются с ним.

Считая конечным источником истины бытие, Ф. А. утверждал, что истина, познаваемая разумом, не должна противоречить истине откровения. Если же между верой и разумом возникают противоречия, то приоритет должен принадлежать вере.

Превосходство веры над знанием Ф. А. доказывает не только логикой, но и примерами чудесного проявления божественной воли (воскрешение мертвых, сверхъестественные исцеления).

Ф. А. приводил пять доказательств бытия Бога, который есть творческая первопричина мира. Ф. А. считал, что разум способен рационально доказать бытие Бога и отклонить возражения против истин веры. Все существующее укладывается в созданный Богом иерархический порядок. Доказательства бытия Бога почерпнуты у Аристотеля и направлены против еретических учений, которые утверждали наличие Бога непосредственно в человеческой душе.

Ф. А. сомневается в правильности учения Аристотеля о формах. Для Аристотеля бестелесной формы не существует. По Ф. А., существуют и бестелесные, нематериальные формы. Например, **ангелы**. Бог создал мир в соответствии с гармонией, но и в дальнейшем Он вмешивается в мирские дела и управляет ими.

Согласно Ф. А., человек обладает двумя способностями в познании — **чувством** и **интеллектом**. Процесс познания начинается с чувственного опыта.

В своих этических воззрениях Ф. А. придерживался позиции познания свободной воли, так как в противном случае с человека снималась бы ответственность за свои поступки. Свобода воли дает человеку возможность сделать выбор между добрыми и злыми поступками. Свободная воля подчинена разуму. Человека направляет к добродетелям его ум. Высшее же благо познания — Бог.

Душа у Ф. А. бестелесна, это чистая форма без материи, поэтому неуничтожима. Ф. А. различает, как и Аристотель, **вегетативную** душу у растений, **сенситивную** у животных и **разумную** у человека.

Общество для Ф. А. — это иерархия, где каждое сословие занимается своим делом. Большинство занимается физическим трудом, меньшинство — умственным.

Ф. А. различает несколько форм государственного устройства, лучшей из которых считает монархию. Но если монарх становится тираном, то народ имеет право свергнуть его, несмотря на то, что власть имеет божественное проявление.

Учение Ф. А. — **томизм**, являясь одним из главных направлений ортодоксальной схоластики, оказал большое влияние на дальнейшее развитие схоластики и католицизма.

ДУНС СКОТ, ИОАНН

(1265–1308)

Видный шотландский философ, представитель схоластики, приверженец **номинализма**, основоположник новой францисканской школы. Д. С. получил образование в Оксфорде, учился в Парижском университете, где потом преподавал теологию и философию.

Д. С. выступал с резкой критикой томизма, который представляли последователи Фомы Аквинского. Стремясь отделить философию от церковной догматики, Д.С. провозгласил возможность логического обоснования теологии, недоказуемость доводами разума учения о творении из ничего. Философию Д. С. понимал как теоретическое знание, постигающее внешний мир на основе разума и опыта посредством науки, теологию он считал практической дисциплиной, призванной содействовать спасению души. Разум Д. С. отделял от веры.

Одно из главных положений учения Д. С. — свобода воли и зависимость разума от воли как у Бога, так и у человека; Бог для Д. С. — это абсолютная свобода.

Мир, согласно Д. С., создан таким, каков он есть, по Божьей воле. И то, что в мире существует как добро, возникло в силу доброй воли Бога.

В средневековом споре о природе **универсалий** Д. С. придерживался скорее номинализма: реальны единичные индивидуальные телесные вещи; для их характеристики Д. С. вводит понятие «**этость**» в смысле индивидуального отличия.

Д. С. отрицал различие между сущностью и существованием, так как сущность уже предполагает существование.

Для Д. С. универсальная форма принадлежит сущности, созданной Богом, и индивидуальность является окончательной актуальностью формы.

Основой познания Д. С. считает чувственную интуицию, на основе которой интеллект создает индивидуальный образ вещи.

Д.С. считал, что в основе подлинного научного знания лежит математика.

Главное сочинение Д. С. — комментарии к четырем книгам «Сентенций» Петра Ломбардского, названные «Оксфордское сочинение».

Д. С. был сложным писателем и сложным мыслителем. Свой титул «тонкий доктор» он получил за тонкую аргументацию и за трудное восприятие его мыслей.

Д. С. также поднимал вопрос об «апостольской бедности», возражал против церковного богатства.

ОККАМ, УИЛЬЯМ*(ок. 1285–1349)*

Английский философ, логик и богослов, крупнейший представитель **номинализма**, монах-францисканец. Учился и преподавал в Оксфордском университете. Имел почетное имя «непобедимый учитель». В 1324 г. О. был обвинен в ереси, был приговорен папской курией к тюремному заключению. Через четыре года он бежал вместе с генералом францисканского ордена к императору Людовику.

О. выступал против церковной иерархии и притязаний папы на светскую власть.

О. рассматривал догматы религии как объект веры и довел до конца идею отделения знания от веры. О. считал, что с помощью мышления невозможно познать Бога или неопровержимо доказать его бытие. Философия и наука должны быть освобождены от влияния религии, а вера тем сильнее, чем сильнее недоказуемость ее догматов.

Богословие не признавалось О. в качестве науки. Он утверждал реальное существование лишь единичных вещей, выступая против «форм», «сущностей» и т. д. Общего же вне человеческого познания не существует.

В теории познания О. считал, что знание не отражает объектов как таковых, а представляет собой только **знаки, термины**, обозначающие группы сходных вещей и существующие только в уме. Гносеология О. включает учение о двух видах познания: первичное — интуитивное (опытное), состоящее из внешнего восприятия; и вторичное — абстрактное (знание об общем).

Теорию универсалий О. называют часто **терминизмом** (от слова «термин»). Универсалии в качестве знаков могут обозначать как опытные понятия, относящиеся к конкретным вещам, так и условные, относящиеся ко многим.

В борьбе против средневекового реализма О. выдвинул принцип «бритвы Оккама», смысл которого заключался в том, что «сущности не следует умножать без необходимости», и был направлен против засилия в науке «скрытых качеств», «форм» и других метафизических причин. Вместе с тем все прогрессивное у О. часто имело форму схоластики.

В области политической философии О. выступал за независимость светской власти от духовной, поддерживал принцип «евангелической бедности». Деятельность О. носила прогрессивный для своего времени характер и способствовала крушению схоластики. В XIV–XV вв. идеи О. получили широкое распространение (Иоанн Буридан, Никола Орсем и др.).

Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождением называют этап в развитии культуры Западной и Центральной Европы XIV–XVI вв. Термин «Возрождение» впервые ввел и использовал итальянский историк искусства Базаре в середине XVI в.

Философия эпохи Возрождения — это совокупность философских представлений, сложившихся в переходный период от Средневековья до Нового времени. Для этой эпохи характерно развитие промышленности, техники, торговли, мореплавания, естествознания и других наук. Изобретения, открытие Америки, новая астрономическая система Коперника изменили взгляды людей на мир и на место человека в этом мире, оказали влияние на весь ход развития, как науки, так и философии.

Характерной чертой философии Возрождения — утверждение идеала гармоничности человека и цельности мироздания, которые, в отличие от средневековой философии с ее догматическими принципами схоластического мышления, не рассматривались с позиции божественного абсолюта. В социально-политических вопросах также утверждается независимость государственных и других форм общественной жизни от Церкви.

В эпоху Возрождения распространяются и развиваются светские знания. В раннем Возрождении («итальянском») искусство и литература имели всемирное значение. Но если в ранний период все усилия были направлены на попытку объяснить жизнь природы, общества и человека, то в позднем Возрождении на первый план выступают естественные

знания (математика, механика, оптика, физика и др.), а гуманизм сосредоточивается в литературно-художественном творчестве. Выразителями этой тенденции были крупнейшие мыслители эпохи, общим идеалом которой стали идея гуманизма, отстаивание принципа творческой самостоятельности человека, его достоинства, права на земные радости и счастье. Гуманизм связан с такими именами, как Эразм Роттердамский, Томас Мор, Монтень, Данте Алигьери; Франческо Петрарка и др. Защита достоинства человека, освобождение его разума и воли от сковывающих их пут — вот пафос гуманистической этики эпохи Возрождения.

Наибольшим достижением эпохи Возрождения считается появление **антропологизма**, когда человека начали рассматривать как творца мира культуры, а не пассивного потребителя.

Поворот к антропологизму нашел свое отображение также в сфере эстетических идей мыслителей эпохи Возрождения. В отличие от Средневековья, искусство перестало рассматриваться как аллегорическое отображение истины. Античная теория **мимезиса** (исследование) возрождается на новом уровне. Искусство сближается с наукой. (Наука живописи, по Леонардо да Винчи, включает в себя не только анатомию, но и математику, астрономию и другие знания.) Учение же о прекрасном сводилось к отождествлению с этическим.

Для мировоззренческих представлений философии Возрождения характерен взгляд на мироздание как на подчиняющееся законам, разумное, одушевленное целое. Основу этих представлений составлял **пантеизм**.

Наибольшее распространение из различных философских воззрений получил неоплатонизм (Платоновская академия во Флоренции — М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола). Видным представителем неоплатонизма, соединенного с идеями немецкой мистики, является Николай Кузанский, который пришел к выводу о бесконечности Вселенной.

Натуралистические тенденции **пантеизма** проявились в учениях Телезно, Дж. Кардано, Патрици.

Практическая полезность науки приближала ее к технике, что стимулировало распространение **индивидуализма** и содействовало созданию обобщенного общечеловеческого мировоззрения. Однако этот индивидуализм, делающий

первые шаги, был далек от того узко ограниченного, который он приобрел впоследствии. Индивидуализм эпохи Возрождения заключался в призыве к наибольшей полноте жизненных ощущений, ограниченной лишь соображениями пользы и чувством самосохранения (К. Раймонди, Лоренцо Вала), подчинении моральных принципов достижению цели («Государь» Макиавелли). В политике. Н. Макиавелли, а также Гвиччардини, Ж. Боден выдвигали концепцию необходимости сильной монархической власти, абсолютизма, как основы государства, наряду с республиканским, направленным на отстаивание идеи городских вольностей и народного суверенитета (Ла Боэси, И. Альтузий).

Многим гуманистам этого периода свойственно представление о разумности человеческой деятельности и склонности человека к добру (Кардано).

В социально-утопических представлениях Т. Мора, Т. Мюнцера, Т. Кампанеллы формировались представления об идеальном разумном общественном устройстве. Т. Мюнцер, например, выдвигал идею «царства Божьего на земле». Под этим понимался общественный порядок без власти императора, папы, королей, без классового неравенства.

Многие философские представления и идеи эпохи Возрождения получили дальнейшее развитие в последующие времена.

Культура Возрождения предопределила бурное развитие философии Нового времени.

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ

(1401–1464)

Выдающийся немецкий философ и ученый эпохи Возрождения. Родился в семье зажиточного рыбака Кребса в дер. Куза (отсюда — Кузанский), близ города Трира. Учился в Гейдельбергском и Падуанском университетах. С 1437 г. служил в папской курии, с 1449 г. — кардинал. Н. К. оставил после себя многочисленные сочинения по философии, математике, астрономии, механике, богословию. Основные труды Н. К.: «Ученое незнание», четыре диалога «Простец» (Простец о мудрости, Простец об уме и т. п.), «О предположениях», «Охота за мудростью» и др.

По своим философским взглядам Н. К. близок к **пантеистам**. Он отождествлял Бога с природой и понимал его как актуальную бесконечность. Н. К. пытался всесторонне осмыслить понятие бесконечности. Если Бог есть бесконечность, то перед ним все ограниченные вещи исчезают, различия стираются, противоположности становятся едиными. Для того чтобы постичь Бога, нужно осознать Его непостижимость. В Боге совпадают все противоположности: конечного и бесконечного, единого и множественного и т. д. С одной стороны, Бог повсюду, поэтому Он есть все; а с другой, Он нигде не находится определенно, т. е. Он — **ничто**. Через «ученное незнание» человек может выйти за свои ограниченные пределы и слиться с Богом.

Человека Н. К. рассматривает как подобие микрокосмоса. Человек соединяет в себе как земное, так и божественное. Он и конечен, как телесное существо, и бесконечен в своих духовных проявлениях.

По Н. К., познание природы имеет четыре ступени: чувственную, рассудочную, разумную и интуитивную. Процесс познания бесконечен, он никогда не может завершиться.

Согласно Н. К., чувственное познание — это начальная стадия познания, которая упорядочивается рассудком. **Разум** — это высшая теоретическая способность человеческого сознания, направленная на выявление, осмысление и преодоление противоположностей.

Истина у Н. К. тоже связана с проблемой противоположностей. Он считал, что для истины требуется заблуждение, как тень для света.

Н. К. является одним из предшественников Н. Коперника в создании гелиоцентрической системы мира. Он утверждал, что Земля не есть центр Вселенной и что она вращается, и отстаивал идею единства и бесконечности Вселенной.

Труды Н. К. оказали влияние на других мыслителей эпохи Возрождения (например, Дж. Бруно).

ФИЧИНО, МАРСИЛИО

(1433–1499)

Виднейший итальянский философ и писатель-гуманист, священник. Возглавлял основанную Козимо Медичи во Флоренции Платоновскую академию.

Ф. перевел на латинский язык произведения Платона и неоплатоников — Плотина, Ямвлиха, Прокла, Порфирия.

В противоположность гуманистам-эпикурейцам Ф. в своих сочинениях «О христианской религии» и «Платоновское богословие» пытался доказать тождество греческой философии, высшим представителем которой он считал Платона, с христианской религией; а также бессмертие души. Хотя Ф. считал философию и религию близкими, но полагал, что они равноправны, и выдвинул теорию «всеобщей религии», которая стала одной из первых форм выражения веротерпимости.

Ф. рассматривал Бога как первоединоство, которое пребывает вне мира, но его Бог, существуя вне природы, не может существовать без этой природы и без человека.

По Ф., мировая душа дает всему движение.

Человеку Ф. отводит центральное место в Космосе. Человек должен совершенствоваться и этим возноситься к Богу. Кроме того, Ф. признает важность стремления человека к свободе.

А вот что говорит Ф. о любви и познании: «...вознаграждение за любовь больше вознаграждения за познание». И еще: «Радость более полна и совершенна, чем знание, ибо не каждый в процессе познания радуется, но всякий, кто радуется, при необходимости при этом познает»¹.

Как и Платон, Ф. утверждал, что править государством должны философы.

Интерес Ф. к проблемам человека, его свободы и судьбы, рационалистические методы познания сделали его известным во всей Европе.

Кроме вышеназванных произведений известны такие труды Ф., как «О моральных добродетелях», «В чем состоит счастье, какие оно имеет ступени, о его вечности».

ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА

(1463–1494)

Итальянский философ и ученый периода Возрождения, крупнейший представитель флорентийского платонизма.

¹ Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). — М., 1985.

П. М. был высокообразованным аристократом, знал несколько языков. П. М. имел обширные познания во всех областях современной ему науки. Основные прогрессивные черты мировоззрения П. М. — в провозглашении высокого значения свободной человеческой личности, призыв к изучению природы.

В 1486 г. П. М. написал «900 тезисов обо всем, что познаваемо» для публичного диспута в Риме. Диспут был запрещен папой, а большинство тезисов объявлено еретическими.

П. М. много занимался вопросами натурфилософии. Астрологию он считал лженаукой и отрицал влияние небесных тел на судьбы людей, считал, что все явления подчинены естественной объективной причинности («Рассуждения об астрологии», 1495). Человек сам может создавать свое счастье.

В «Речи о достоинстве человека» П. М. ставит человека в центр мироздания. Он писал: «...Прочитал, уважаемые отцы, в писаниях арабов, что когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, он ответил: ничего нет более замечательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О, Асклепий, великое чудо есть человек!», и дальше: «...человека по праву называют и считают великим чудом, живым существом, действительно достойным восхищения».

П. М. считал, что разные взгляды являются выражением отдельных сторон истины и стремился примирить философов разных направлений.

Магию П. М. воспринимал как некую реальную тайну природы, а не как что-то колдовское. П. М. также различал черную и белую магию.

В своем главном философском произведении «О согласии Платона и Аристотеля», оставшемся незавершенным, П. М. пытался соединить учения Платона и Аристотеля.

Среди других произведений П. М. известны «Гептапл» (толкование семи дней творения), «О сущем и едином».

МАКИАВЕЛЛИ, НИККОЛО

(1469–1527)

Итальянский политический мыслитель и писатель, один из самых известных идеологов Ренессанса, которые разви-

вали новые идеи общества и государства. М. происходил из старинного дворянского, но обедневшего рода, сын юриста. С 1498 г. после изгнания Медичи из Флоренции и восстановления республики состоял секретарем Совета десяти, ведавшего военными и иностранными делами Флоренции. М. совершил около 20 дипломатических поездок. В 1512 г. после реставрации Медичи был арестован и выслан в свое имение Сен-Кашано, где и провел всю оставшуюся жизнь.

Среди известных произведений М. можно отметить «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» (1513), «Государь» (1513), «История Флоренции» (1520–1525) и др.

В своих основных трудах М. изложил принципы монархии и методы борьбы за сильную диктаторскую власть, обосновал основные принципы исследования законов социума, особенно в политике.

М. представил свой идеал государства, оправдывал любые методы борьбы за установление сильной власти, вплоть до подкупов, предательств и убийств. В труде «Государь» М. показывает правителя, который должен пользоваться приемами зверя и человека, уметь сочетать в себе качества льва и лисицы, чтобы справиться с любым врагом и провести самого изощренного хитреца. Образ такого «совершенного» государя М. видел в Цезаре Борджиа, феодальном правителе Романьи. Такой образ действия вошел в историю как **макиавеллизм**. Согласно М., любое насилие можно оправдать во имя государственного блага.

Орудие сильной диктаторской власти М. видел в армии. В трактате «О военном искусстве» он выступал за организацию постоянной армии вместо наемной.

Но М. не проповедовал только насилие и вероломство. На его теорию просто влияла политическая ситуация той эпохи. М. считал, что глас народа — глас Божий, и насилие — не цель. Все средства хороши только тогда, когда этого требуют высшие государственные интересы. Государь должен считаться с мнением народа или скорее, в представлении М., вынужден. «...Нет необходимости князю обладать всеми... (пятью) добродетелями, но непременно должно казаться, что он ими наделен». «Если не трогать имущество и честь людей, то они вообще довольны жизнью, и приходит-

ся бороться только с честолюбием немногих, которое можно обуздать разными способами и очень легко»¹.

М. считал, что людьми всегда движет личный интерес, а человеческая сущность состоит в эгоизме. «Ведь о людях можно вообще сказать, что они неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Пока ты им делаешь добро, они все твои ...все до тех пор, пока нужда далека... но как только она приближается, люди начинают бунтовать. Князь, который всецело положится на их слова, находя ненужным другие меры, погибнет»².

М. подчеркивал необходимость активных действий человека, которые должны направляться трезвым умом и волей, а цель должна быть благородной. Это М. называет «вирту» — доблестью.

В религии и христианской морали М. видел тормоз для проявления активной деятельности, не оставляя места церкви в теории государства, но признавал необходимость религии для народа.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (ДЕЗИДЕРИЙ)

(1469–1536)

Сам Э. Р. называл себя по-латински — Дезидерий. Настоящее имя — Герхард Герхардс. Один из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения. Э. Р. получил хорошее образование в Голландии и Франции, завершив его в Англии и Италии. Э. Р. быстро получил известность как писатель и религиозный мыслитель, а также филолог и переводчик — знаток латинской и греческой классических литератур. В молодости Э. Р. несколько лет провел в монастыре и проникся глубокой антипатией к схоластике и монашеству. Э. Р. считал схоластику бесплодной и псевдонаучной, исключающей суть христианства. Христианство должно избавляться от догматов и выражать подлинное учение Христа, строя его на основе первоисточников. Э. Р. издал ряд сочинений ранних христианских писателей.

¹ *Никколо Макиавелли*. Сочинения: В 2 т. — М.; Л.: Академия, 1934. Т. 1.

² Там же.

Э. Р. считал чуждым христианству отказ от жизненных благ и изуверский аскетизм, тонко высмеивал лицемерие, невежество, ханжество монахов, церковные и политические порядки своего общества (памфлет «Похвала глупости», 1509). Другое свое произведение — «Домашние беседы» Э. Р. посвятил реалистическим картинам быта жизни средневековой Европы. Литературная деятельность Э. Р. способствовала подготовке Реформации. Но сам Э. Р., будучи противником всякого переворота, не пошел на разрыв с католичеством. Э. Р. обращался только к высшей духовной и светской власти и не принял Реформации, которая приобрела в Германии характер широкого общественного движения.

Э. Р. упрекал всех богословов старой и новой Церкви во враждебности к науке.

Э. Р. считал, что философия должна заниматься реальной жизнью человека, способствовать гуманизации общества, быть стержнем образования. При помощи образования и просвещенного правителя можно искоренить недостатки общества. Его друг Т. Мор занимал такую же позицию.

Э. Р. бичевал феодальную педагогику, выступая против ее формализма и догматизма, против наказаний и суровой школьной дисциплины и требовал, чтобы учение было легко и приятно ученику, чтобы оно развивало самостоятельность.

Э. Р. поддерживал тесную связь со многими мыслителями своего времени. Его разговорным и письменным языком был латинский. Э. Р. предложил новое древнегреческое произношение, утвердившееся в науке. Большую роль в популяризации гуманистической образованности сыграл составленный им сборник наречий и анекдотов с комментариями — «Книга поговорок» (1500).

Другие произведения Э. Р.: «Оружие христианского воина» (1501), «Диатриба или рассуждение о свободе воли» (1524). Всего 10 томов. Собрания сочинений Э. Р. были выпущены в начале XVIII в., до сих пор не переиздавались и к ним обращаются только специалисты. Бессмертной осталась «Похвала глупости», хотя для современников Э. Р. каждое его новое произведение становилось большим событием в культурной жизни Европы.

«Похвала глупости» Эразма, «Утопия» Т. Мора и роман Рабле — три вершины мысли европейского гуманизма Возрождения периода его расцвета» (Л. Пинский).

МОР, ТОМАС

(1478–1535)

Английский мыслитель, юрист, государственный деятель. Лорд-канцлер с 1529 по 1532 г. Родился в Лондоне, в состоятельной семье. Образование получил в Оксфордском университете. М. дружил с Эразмом Роттердамским и др. гуманистами своего времени. М. был решительным противником Реформации. Разошелся с Генрихом VIII в вопросах церковной политики и вышел в отставку. За отказ принести присягу, противоречившую его католическим религиозным убеждениям, был казнен в 1535 г.

Свои идеи М. изложил в главном философском сочинении «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516). Дословно «утопия» обозначает «место, которого нет».

В первой части М. критикует социальные и политические порядки своего времени. Основную причину зла М. видел в частной собственности: «...я полностью убежден, что распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожить собственность».

Во второй части книги М. дает свое понимание идеального строя, который будто бы существует на некоем удаленном, недавно открытом острове Утопия, где господствует общественная собственность. Основная хозяйственная ячейка — семья, которая занимается определенным ремеслом, а продукцию сдает обществу. Общество имеет изобилие продуктов, потому что трудятся все и нет тунеядства. «Любой глава хозяйства просит то, что надобно ему самому или его близким, притом без денег... уносит все, что только попросит».

Просвещение в Утопии доступно всем. Теоретическое образование соединяется с трудом.

Управлением государством основано на демократических принципах, хотя в Утопии сохраняется рабство, но рабы — это те, кто наказан за преступление.

М. выступает за религиозную веротерпимость, возможно меньшее количество религиозных догм и передачу дела воспитания юношества просвещенному духовенству.

Казнь М. считает недопустимой: «Ибо, я полагаю, ничто из того, что есть в мире, не может сравниться с человеческой жизнью».

Сам М. все же не очень верил в реальное воплощение своего государственного устройства. Книгу «Утопия» М. заканчивает словами: «Впрочем, я охотно признаю, что в государстве утопийцев есть очень много такого, чего нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь, что это произойдет».

Кроме «Утопии» известно незавершенное историческое сочинение М. «История Ричарда III (1514–1518)». Кроме того, М. занимался переводческой деятельностью, переписывался с известнейшими людьми своего времени.

МОНТЕНЬ, МИШЕЛЬ ДЕ

(1533–1592)

Французский философ, политик, юрист периода Возрождения. Родился в замке Монтень близ Перигора, там же умер.

Исходный пункт мировоззрения М. — **скептицизм**. М. подвергал сомнению средневековую схоластику, догматы католической религии, само христианское понятие о Боге. В борьбе против церковных авторитетов — Августина, Фомы Аквинского и др., М. провозглашал право человека на сомнение. Постоянный вопрос М.: «Что я знаю?»

М. отвергал учение о бессмертии души и выступал за антирелигиозную мораль Эпикура. О влиянии М. свидетельствует вся французская философия, вплоть до Бергсона. А. И. Герцен отмечал, что воззрение М. «имело огромное влияние: впоследствии оно развилось в Вольтера и энциклопедистов».

М. разоблачал суетность людей и бесполезность человеческого разума, вновь и вновь ссылаясь на сомнительность

человеческого существования (при этом он опирался на идеи Стои). Природа — воспитатель человека. Большая часть традиционного слишком не важна, чтобы для ее ниспровержения подвергаться опасности. Самая необходимая добродетель — благоразумие в жизни.

В области педагогики М. считал необходимым сочетание умственного и физического образования, рассуждал о связи воспитания с жизнью и др.

В отличие от агностицизма скептицизм М. не отрицал познаваемости мира. Главный принцип его морали: человек не должен пассивно ожидать своего счастья, которое ему обещают на небесах, он вправе стремиться к счастью в земной жизни.

Основное сочинение М. — «Опыты» (1580).

В XVII в. влияние идей М. было таким, что Людовик XIV запретил в 1670 г. печатание «Опытов», а Папа в 1676 г. проклял их.

БРУНО, ДЖОРДАНО

(1548–1600)

Великий итальянский философ и поэт. Родился в г. Нола близ Неаполя. В 15 лет принял монашество с именем Джордано вместо Филиппо, полученного при рождении. В неаполитанском монастыре св. Доминика усиленно занимался самообразованием и уже тогда вступил в конфликт с Католической церковью. В 1572 г. Б. получил сан священника в г. Кампанье. В 1575 г. Б. был обвинен в ереси, отказался от монашества и бежал в Рим, потом в Швейцарию. За критику кальвинистов был заключен в тюрьму. После освобождения читал лекции по астрономии и философии во Франции. В 1583 г. выступил в Оксфордском университете против общепринятой космологии Аристотеля—Платона. Пять лет Б. странствовал по Германии, выступая с изложением своих взглядов. В 1592 г. Б. приехал в Венецию по приглашению патриция Мочениго, который передал его инквизиции. 17 февраля 1600 г. Б. был сожжен на костре на Площади Цветов в Риме, так и не отказавшись от своих убеждений.

Мировоззрение Б. сложилось под влиянием идей античной философии. Познакомившись с книгой Коперника,

Б. стал сторонником его учения. Он сделал вывод о бесконечности Вселенной и бесконечности миров. Б. считал Солнце обычной звездой и показал, что существует бесконечное число тел, подобных Солнцу, и ни одно из них не находится в центре Вселенной, которая «не имеет предела и края, но безмерна и бесконечна». Б. освободил теорию Коперника от существенных недостатков: от традиционного представления о конечности мироздания, замкнутого сферой неподвижных звезд, и от представления, что Солнце — абсолютный центр Вселенной. Б. высказал догадку о вращении Солнца и звезд вокруг оси. В основе Вселенной лежит единое материальное начало — «природа рождающая».

Вселенная представляет собой совпадение Бога и природы, материи и формы, единства и множественности. Идея **единого** пронизывает все основные положения Б. Все противоречия и противоположности объяснимы тем, что Вселенная едина.

Проповедуя **пантеизм**, Б. утверждал тождество Бога и мира и настаивал на одушевленности Космоса, предполагал наличие жизни на других планетах. Все это шло вразрез с христианским миропониманием. Б. утверждал физическую однородность земного и небесного миров, состоящих из земли, воды, воздуха, огня и эфира. Под влиянием неоплатонизма Б. допускал существование мировой души, понимаемой как принцип жизни и как духовная субстанция, которая находится во всех без исключения вещах и составляет их движущее начало. Здесь Б. становится на позицию **гилозоизма**.

Б. считал, что делом философии должно быть познание природы, и противопоставлял научное знание бессмысленной религиозной вере. В то же время Б. признавал, что религия необходима для людей малоцивилизованных, которым надо управлять.

Б., выступая против дуализма, считал, что истина одна и ее познание есть дело философии, а не религии. Он отмечал три ступени приближения к истине: **чувство, разум и интеллект**. При помощи чувств человек видит мир, разумное познание открывает окно в мир, но, только поднявшись на третью ступень, можно созерцать истину, возвышаясь над всеми частностями.

Ссылаясь на Гераклита Эфесского, Б. учил о непрерывном потоке развития Вселенной, в котором совпадают противоположности. Это тесно связано с учением Б. о **минимуме**, т. е. о «наименьшем», которое является субстанцией всех вещей. Б. связывает учение о минимуме с учением о бесконечности Вселенной. Все в природе состоит из неделимых частиц, атомов, которые и определяют единство всех вещей. Минимум определяет все в мире, весь **максимум**.

Б. выступал против слепого подчинения авторитетам и полагал, что философия должна начинаться с сомнения, выдвинув задолго до Декарта **сомнение** как принцип философии.

Критерием нравственности для Б. выступает деятельность, в которой осуществляется предназначение человека.

Основные сочинения Б.: «О причине, начале и Едином» (1584), «Пир на пепле» (1584), «О трояком, наименьшем и о мере» (1591), «О неизмеримом и неисчислимом» (1591), «О монаде, числе и фигуре» (1591), «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584) и др.

Кроме философских сочинений известны художественные произведения Б. Это «Изгнание торжествующего зверя» (1584), «Подсвечники» (1582), «Тайна Пегаса, с приложением Килленского осла» (1585).

Философия Б. оказала большое влияние на последующую философскую мысль: его пантеизм развил Спиноза, мысли о монаде отразились у Лейбница, диалектические идеи развились в немецкой философии XIX в.

Глава 5. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Новое время охватывает XVII—XIX вв. в истории человеческого общества и открывает новый этап в развитии философской мысли.

В социальном отношении этот период характеризуется разложением феодализма, зарождением и развитием капитализма. Развитие торговли, промышленности обуславливало прогресс в экономике, технике, рост производительности труда и создавало предпосылки для развития естествозна-

ния, математики, механики. Наука развивается быстрыми темпами и играет все большую роль в жизни общества. Особое положение в науке занимает механика, в которой философы видели путь к тайнам мироздания.

В эпоху Нового времени интересы человека были направлены на овладение природой и на новый метод познания, обращенный на реальную действительность. Философия стала искать начало в самом мире, а не в Боге. Человек отрицает Бога, верит в науку, разум, прогресс.

Классическая философия, достигшая расцвета в Новое время, объясняет мир и человеческую деятельность как различные проявления Разума. Однако уже И. Кант (1724–1804) говорит о противоречиях (антиномиях) разума и о роли субъективного фактора в процессе познания. В философии появляются сомнения во всеобщей разумности и познаваемости мира. С середины XIX в. философия больше заботится о доказательстве немощи разума и установлении границ познания, хотя совсем недавно она провозглашала торжество разума и непоколебимо верила в его мощь. Если, например, Бэкон стремился освободить мышление от заблуждений, то теперь некоторые философы пытаются обосновать роковую неизбежность человеческих заблуждений.

БЭКОН, ФРЭНСИС

(1561–1626)

Английский философ и политический деятель. Впервые сформулировал основные принципы, характеризующие философию Нового времени. Б. был сыном одного из высших чиновников в Англии. Окончил Кембриджский университет. При короле Якове I достиг высокого положения в государстве, став лорд-канцлером. После смерти отца как младший сын не получил наследства и достигал всего своим трудом. Остаток жизни провел, предавшись философским и научным занятиям. Умер от простуды, заболев при эксперименте на холоде.

Основное сочинение Б. — «Новый Органон» (1620), в котором он развил новое понимание науки и основы научной индукции. Эта работа направлена против «Органона» Аристотеля.

С самого начала Б. выступал против господствовавшей тогда схоластики в философии и выдвинул доктрину «естественной философии», основывающейся на опытном знании. «Самое лучшее из всех доказательств есть опыт, если только он коренится в эксперименте»¹.

Объективной ценности опыта, считает Б., мешает ряд «идолов» или «призраков», имеющих в человеческом сознании. Таковы «идолы рода» — ошибки, возникающие из-за несовершенства наших органов чувств; «идолы пещеры» — ошибки, вызванные ограниченностью отдельного человека; «идолы площади» — общественные предрассудки; «идолы театра» — ошибки ученых и философов.

Путь преодоления «идолов», или ошибок, Б. видел в обработке опыта путем индукции. Индукция у Б. тесно связана с анализом, с выделением в вещах простейших элементов («натур» и «форм») и дальнейшим объединением вещей в группы по аналогии этих элементов. Только с помощью такого метода, по мнению Б., можно открывать новые истины, а не топтаться на месте. Эмпирический метод Б. отличается тем, что он в максимальной степени опирался на разум при анализе фактов. «Индукцию мы считаем той формой доказательства, которая считается с данными чувств и достигает природу и устремляется к практике, почти смешиваясь с ней ...»²

«Золотой век», о котором мечтал Б., достигается исключительно путем просвещения, развития торговли и технического прогресса. Б. провозгласил цель знания как способность науки увеличивать власть над природой. Люди же должны быть хозяевами природы.

Б. признавал объективное независимое от человеческого сознания существование материи. В отличие от механического материализма Т. Гоббса Б. признавал многокачественность материи и различные формы движения. «Одно можно сказать с достоверностью: материя не знает покоя и находится в вечном движении»³. Движение материи, по Б., насчитывает 19 видов и в конечном счете представляет собой воспроизведение одних и тех же явлений.

¹ Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1971. Т. 1.

² Там же.

³ Там же.

Классификация наук, предложенная Б., исходит из разделения душевной деятельности человека на три способности: память, воображение и разум. Им соответствует деление наук на историю, поэзию и философию.

В конце жизни Б. написал книгу об утопическом государстве «Новая Атлантида» (1617), опубликованную после его смерти в 1627 г. В этой книге отразились политические убеждения Б. Он изобразил идеальное общество, в котором жизнь организована при помощи науки и техники. Но, придавая большое значение науке и технике, Б. считал, что успехи последних касаются лишь вторичных причин, за которыми стоит всемогущий и непознаваемый Бог. «... Уничтожение или полная гибель материи может совершиться только всемогущим господом...»¹ Известна также работа Б. «О достоинстве и приумножении наук».

Влияние философии Б. на последующее развитие философии велико. Классификация наук была положительно воспринята в истории науки и даже положена в основу разделения наук французскими энциклопедистами.

Б. является родоначальником эмпирического направления в философии Нового времени.

ГАССЕНДИ, ПЬЕР

(1592–1655)

Французский философ, священник, профессор ряда университетов, один из передовых людей Франции XVII в. Г. являлся выразителем антисхоластического **сенсуализма** и пропагандистом **атомистического** воззрения и этики Эпикура. Г. известен также исследованиями в области астрономии, математики, механики и истории науки. Г. родом из крестьянской семьи. Получил хорошее образование в университете Экс-ан-Прованса. Был знаком со многими учеными своего времени.

Главный труд Г. — «Система философии». Кроме того, он написал еще ряд философских работ. Известны его «Парадоксальные упражнения против аристотеликов...», «Свод философии Эпикура», а также «Возражение на «Метафизи-

¹ Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1.

ческие размышления» против Декарта, и когда Декарт ответил, Г. написал новые «Возражения».

В своих лекциях и сочинениях Г. критиковал взгляды схоластов и искаженное схоластиками учение Аристотеля, за что подвергался преследованиям со стороны иезуитов. По мнению Г., схоластические философствования ничего не дают, а значение Аристотеля сильно преувеличено и схоласты сделали из него идола.

Г. решительно выступал против теории «врожденных идей» Декарта.

В философии Г. различает три части: **логика**, в которой дается анализ проблемы достоверности познания и критикуется скептицизм и догматизм; **физика**, в которой Г. доказывает, исходя из атомической теории, объективность, несотворимость и неуничтожимость пространства и времени; **этика**, в которой вслед за Эпикуром он утверждает удовольствие и счастье как благо.

В несотворимом и неуничтожимом пространстве движутся атомы. Но в отличие от Эпикура Г. признавал сотворение атомов Богом. Число атомов хотя и огромно, но ограничено.

Возрождая философию Эпикура, Г. стремится реабилитировать эпикуреизм перед христианством. Он считает, что учение о гедонизме истолковывается неверно. Удовольствие нужно принимать не как чувственное удовольствие, а как стремление к счастью; а главная добродетель для человека — благоразумие. Основным условием счастливой жизни для Г. является отсутствие страха смерти, так как нужно исходить из положения: смерть не может причинить страдания ни живым, ни мертвым.

Г. защищал позиции сенсуализма: нет ничего в уме, чего раньше не было в **ощущениях**. Лишь **чувства** — критерий истинности наших **знаний**, а рассудок — это опосредствующее звено между **ощущениями**.

В исторических условиях XVII в. Г. сыграл прогрессивную роль как философ и ученый; но материализм Г. был непоследовательным, что сказывалось в его отношениях с Церковью и религией. Например, помимо материалистически понимаемой «животной души» у человека имеется еще сверхчувствительная «разумная душа».

ДЕКАРТ, РЕНЕ

(1596–1650)

Латинизированное имя — Картезий, отсюда «картезианство». Французский мыслитель и ученый, представитель **классического рационализма**, основоположник философии Нового времени. Родился в местечке Лаэ во Франции в семье дворянина. После окончания престижного иезуитского колледжа Ла-Флеш служил вольнонаемным офицером, принимал участие в Тридцатилетней войне в Германии. В 1629 г. уехал в Голландию — самую передовую страну того времени, что благоприятствовало научным занятиям. Здесь Д. прожил до 1649 г. и написал большую часть своих работ. В 1649 г. принял приглашение шведской королевы Христины, переехал в Стокгольм, где вскоре и умер.

Основные произведения Д.: «Правила для руководства ума» (1628), «Трактат о свете» (1633), «Рассуждение о методе» (1637), «Метафизические размышления о первой философии» (1641), «Начала философии» (1644), «Страсти души» (1649). Большой интерес представляет также переписка Д.

При жизни Д. его учение было запрещено в Голландии и Франции, а в 1663 г. его сочинения были внесены в папский «Индекс запрещенных книг».

Д. ставил задачу утвердить философию на незыблемых основах истинного знания. Но в отличие от Бэкона, пересматривая старые традиции, Д. обращался не к опыту, а к разуму.

Учение о духовной субстанции, о существовании Бога и о бессмертии человеческой души составило предмет метафизики Д., как учение о сверхчувственных, постигаемых лишь разумом началах бытия и познания. Другая сторона системы Д. — учение о телесной субстанции. В человеке вместе с материальным началом (телом) сочетается духовная (мыслящая) субстанция. Природа же — воплощение материальной субстанции, которая мертва, однородна, протяженна и бездушна. И материальная и духовная субстанции созданы «несотворенной субстанцией» — Богом.

Для Д. **мышление** составляет предмет изучения метафизики, а **материя** — физики. Материя — субстанция, которая делится до бесконечности. В то же время Д. не признавал

атомов и пустоты. Д. считал, что пространство заполнено материей сплошь, поэтому движения совершаются по замкнутым кривым.

В основе дуализма Д. — противопоставление двух субстанций: **мышления** и **материи**, которые у него независимы друг от друга.

В космогонической гипотезе Б. Бог лишь создал материю и придал ей первоначальный толчок. Образование же Солнечной системы уже происходит по законам механики. **Рационализм** Д. проявился в рассмотрении человека как разумного, мыслящего существа, которое отличает прежде всего целесообразная деятельность и речь. Все человеческие страсти Д. сводил к шести основным: удивление, любовь, ненависть, желание, радость, печаль. Д. рассматривал разум как исходный, определяющий принцип человеческого познания. Но Д. доказывал, что в составе знания, доставляемого нам ощущениями и мышлением, нет ни одного положения, в истинности которого нельзя было бы усомниться. Усомниться можно даже в существовании внешнего мира и собственного тела. Отсюда знаменитое основоположение Д.: «*Cogito ergo sum*» — «Я мыслю, следовательно, я существую».

«И заметив, что истина **Я мыслю, следовательно, я существую** столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасения принять ее за первый принцип истинной мною философии»¹.

Главная черта философского мировоззрения Д. — дуализм души и тела, «мыслящей субстанции» и материальной («протяженной») субстанции.

Д. — один из родоначальников **механицизма**, но в то же время провозвестник эволюционных идей.

Философия Д. заложила фундамент европейской философии XVII–XVIII столетий и оставила ряд проблем, которые развились в учения последующих мыслителей (Б. Спиноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц).

¹ Декарт Р. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. Т. 1.

ГОБЕС, ТОМАС

(1588–1679)

Английский философ, политический мыслитель. Родился в семье приходского священника, дожил до преклонного возраста и сохранял ясность ума до своей смерти. После окончания Оксфордского университета стал гувернером — компаньоном лорда Кавендиша, с которым много путешествовал по Европе, где познакомился с Галилеем, Гессенди, Декартом и другими крупными мыслителями и учеными.

По своим убеждениям Г. был монархистом, сторонником королевской власти и противником начавшейся революции в Англии. Опасаясь преследований, Г. эмигрировал во Францию, где был связан с роялистскими кругами, но потом порвал с ними.

В XVII в. среди всех наук на первый план выдвинулись механика и математика. Г. считал геометрию образцом логического мышления, механику Галилея — идеалом естествознания. Философия Г. была дальнейшим развитием механицизма, но количественно-механический характер анализа Г. способствовал уничтожению мистических «сущностей» и «природ», которыми оперировали схоласты.

Г. считал, что философское учение должно способствовать «практическому успеху» и «увеличению количества жизненных благ».

Первое место в философии Г. отводил проблеме общественных отношений. Его объемное произведение «Левиафан» (1651) посвящено вопросам государственного и общественного устройства. Для Г. общество — подобие гигантского механизма, простейшим элементом которого является человек как некое абстрактное существо, движимое исключительно эгоистической силой самосохранения. По Г., среди людей, находящихся в естественном состоянии, царит беспредельный эгоизм и злоба — «человек человеку волк». Каждый стремится к удовлетворению своих интересов. Неизбежно возникает «борьба всех против всех». Выход Г. видит в переходе от этого естественного состояния к общественному или к государственному строю. Государство поглощает отдельных людей и возвышается над ними, и человек, являясь малой частицей государства, живет с властью, воплощенной в

правителях. Г. утверждал, что государство имеет земное происхождение и монархи царствуют не по «милости божьей».

Объективный мир в представлении Г. состоит из совокупности отдельных материальных тел, которые он делил на естественные (предметы природы) и искусственные (общество). Человек относится к обоим видам тел: как физическое существо — к первому, как социальное — ко второму. Отсюда трилогия работ Г.: «О гражданине» (1642), «О теле» (1655), «О человеке» (1658). Ощущения человека, по Г., не имеют объективной значимости, но привносятся в мир нашим сознанием. Г. — **номиналист**, для которого все «общее» есть только условный «знак», «метка». Все науки, утверждает Г., имеют своим предметом движение, которое понимается им как механическое перемещение тела в пространстве.

Человек для Г. — существо телесное. Духовной субстанции для Г. не существует: ведь она не имеет ни протяженности, ни фигуры. В то же время у Г. нет принципиального различия между органическим и механическим. Начало познания, по Г., следует искать в чувственном опыте, в ощущении, первоисточник которых находится в материальном мире.

Корни религии Г. видел в страхе перед будущим, порожденным невежеством. Но религию и Церковь Г. считал весьма полезными в качестве «социальной узды» для своего всемогущего государства Левиафана.

Источником первоначального движения Г. объявляет Бога; последующие же движения вещей происходят совершенно независимо от Бога.

Все является движущейся материей или материей в движении — в этом механический материализм Г.

В вопросе о свободе воли Г. считает, что человеческая свобода не может быть понята как свобода от причинной необходимости. Хотеть чего-то, значит стремиться к тому, что хочется. Но если я не могу действовать (физически не могу), это не ограничивает моей свободы, а является просто естественным недостатком способности во мне.

По природе люди мало отличаются по своим способностям, умственным и физическим. Более того, сама природа и человеческое существо само по себе не являются ни добрыми, ни злыми. В естественном состоянии каждый индивид

осуществляет естественное право сохранить свою жизнь и избежать смерти. «...Основание естественного права состоит в том, чтобы каждый защищал свою жизнь и оберегал члены своего тела, как он только может»¹.

Из других произведений Г. можно назвать «Философские элементы учения о гражданине», написанные им в 1642 г.

СПИНОЗА, БЕНЕДИКТ (БАРУХ)

(1632–1677)

Голландский философ. Один из самых крупных мыслителей XVII в., представитель рационалистического направления в философии Нового времени. Родился в еврейской семье в Амстердаме. Первоначальное образование получил в местном еврейском училище. За религиозное свободомыслие был отлучен от еврейской церковной общины Амстердама. Средства к существованию добывал шлифованием оптических стекол. Научой и написанием философских трудов занимался в свободное от работы время. Жил в сельской местности и только последние годы провел в Гааге. Умер от туберкулеза не дожив до 45 лет.

Решающее влияние на С. оказала философия Дж. Бруно, Ф. Бэкона и Т. Гоббса.

При жизни его работы почти не издавались, если не считать два сочинения: «Причины философии Декарта» (1663) и «Богословско-политический трактат» (1670). После смерти С. его друзья издали «Посмертные сочинения», куда вошли «Этика», «Политический трактат», «Трактат об усовершенствовании разума», «Краткая грамматика еврейского языка» и «Переписка». Хотя вскоре все эти произведения были запрещены голландскими властями.

Задачу своей философии С. видел в разработке этики, которая основывалась на определении места человека в системе природы, общества и государства.

В то время считалось, что строгую доказательность давала математика, и С. берет **геометрию** в качестве принципа обоснования своей философской системы, и таким образом создает геометрический метод в философии.

¹ Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1965. Т. 2.

Основа философской системы С. — учение о субстанции. Субстанцию С. понимает как единую, вечную и бесконечную природу. Субстанция одна, она — причина самой себя. Она не нуждается ни в чем другом, чтобы существовать.

С. растворял Бога в природе. Бог, или Субстанция, или Природа — это одно целое. Согласно С., субстанции присущее бесконечное множество атрибутов, которые нам неведомы, нам известны лишь два: протяженность и мышление, посредством которых ум воспринимает субстанцию в ее конечности. Зависимость «единичных вещей» от субстанции С. выражал понятием **модуса**. **Модусы** отличаются от субстанции тем, что зависят от внешних причин, т. е. модусы — это состояния субстанции. С. называет субстанцию «творящей природой», а мир модусов — «сотворенной природой».

Согласно С., человек — существо, в котором модусу протяженности — телу, соответствует модус мышления — душа. И по тому и по другому модусу человек — часть природы. В учении о модусе души С. свел всю сложность психической жизни к разуму или страстям. **Волю** С. отождествлял с **разумом**. Поведением человека движет стремление к самосохранению и к собственной выгоде. **Интуиция**, по С., является высшим проявлением интеллектуальных способностей человека. Поднявшись до рационального и интуитивного познания, человек видит, что все вещи не случайны, а необходимы и что все его поступки и переживания включены в цепь общей **детерминации**.

С. полностью отрицал объективность случайности и приходил к выводу о предопределенности всей человеческой деятельности «решениями и влияниями Бога».

С. подвергал критике понятие **свободы воли**. Он считал, что **свободы воли** как таковой нет. Свободен только Бог, ибо все его действия продиктованы своей собственной необходимостью. Стала знаменитой формулировка С.: «Свобода есть осознанная необходимость».

Поведение человека направляется тремя аффектами: радостью, печалью и вожделением, которые порождают множество производных. **Добродетель** — это всего лишь стремление человека сохранить свое существование.

С. считает, что человек — раб своих страстей, **аффектов**, поэтому он не свободен, но в состоянии стать свободным,

если познает свое состояние. В зависимости от этого познания, разные люди находятся на разных степенях свободы.

С. считает, что неизменную эгоистическую человеческую природу обуздать может только государство. В отношении форм государства С. был сторонником демократии и в отличие от Гоббса не признавал монархию.

С. заложил основы научной критики Библии. Он полагал, что необходимо учитывать исторические обстоятельства, при которых создавались тексты, и доказывал, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия.

Причины суеверий С. видел в страхе народа перед непонятным. В то же время С. отрицал обвинение в атеизме, считал, что его критика религии — это критика невежества и предрассудков.

ЛОКК, ДЖОН

(1632–1704)

Английский философ, политический деятель. Родился в Рингтоне, близ Бристоля, в семье богатого адвоката. Образование Л. получил в Вестминстерской школе и в Оксфордском университете, где изучал естественные науки и медицину. После окончания университета преподавал там греческий язык и риторiku (1658).

Большое влияние на судьбу Л. оказало знакомство с графом Шефтсбери (лордом Эшли). Л. стал его секретарем, когда тот в 1672 г. был назначен лорд-канцлером. Вслед за Эшли Л. был вынужден бежать в Голландию и вернулся на родину только в 1688 г.

Л. выступал за конституционную монархию и разделение власти на законодательную и исполнительную. Возражая против учения Гоббса об абсолютной власти, доказывал, что основной обязанностью государства является защита личной свободы и частной собственности граждан на основе договора.

Л. — сторонник отделения Церкви от государства.

В 1690 г. было издано основное произведение Л. «Опыт о человеческом разуме». В 1693 г. были напечатаны «Мысли о воспитании». Среди других работ Л. известны его «Пись-

ма о веротерпимости» (1685–1692), «Два трактата о правлении» (1690).

Основное внимание в области философии Л. уделяет разработке сенсуалистической теории познания, признающей ощущения единственным источником знания: нет ничего в уме, чего бы не было прежде в ощущениях. Все человеческое знание выводится из опыта. Таким образом, Л. отвергает учение Декарта и кембриджских платоников о **врожденных идеях**. Идеи, приобретенные из опыта, это только материал для знания, но еще не само знание. Чтобы стать знанием, материал идей должен быть переработан деятельностью рассудка. Л. показывает, что все наше знание — математическое, логическое и др. — не является врожденным. Не существует и врожденных принципов. Л. считает, что при рождении человека его ум представляет «чистую доску». Л. не признавал также и врожденных моральных понятий и принципов. Добро и зло тоже не абсолютны и не врожденны.

В процессе познания человек обращается к **внешнему и внутреннему опыту**. **Внешний опыт** мы получаем через слух, осязание, обоняние и т. д. **Внутренний опыт** — это идеи внутри себя, о своих эмоциях, желаниях и т. д. Идеи подразделяются на два класса: идеи первичных качеств — протяженность, движение, покой, форма, число, плотность; идеи вторичных качеств находятся не в самих вещах, они изменчивы. Это цвет, звук, вкус, запах и т. д.

Простые идеи не содержат других идей и не могут быть созданы ими. Простые идеи: горькое, кислое, холодное, горячее. Сложными идеями могут быть необычные вещи: сатиры, единороги, которые не обладают реальностью.

Определяя субстанцию, Л. заявляет, что мы достоверно не знаем, какова ее природа, материальна она или духовна. Л. ограничивает познание лишь свойствами вещей и доказывает, что их внутренняя структура, сущность — непознаваемы.

В теории восприятия Л. важная роль принадлежит языку. Для Л. язык несет на себе две функции — **гражданскую** (средство общения между людьми) и **философскую** (точность языка, выражающаяся в его эффективности). Несовершенство и запутанность языка, лишенного содержательности, используются малограмотными, невежественными людьми и отделяют общество от истинного познания.

Знание Л. различает по видам: **интуитивное** (самоочевидные истины), **демонстративное** (выводы, доказательства, образующие дедуктивный метод познания), **сенситивное** (на основании ощущений, чувств, возникающих при восприятии предметов).

Людей Л. рассматривает в естественном состоянии как свободных, равных, независимых и не исходит из идеи борьбы индивида за свое самосохранение.

В своих экономических работах Л. исследовал главным образом вопросы денег и денежного обращения.

В работах по педагогике Л. развил идеи формирования физически сильного и духовно цельного человека.

Философия Л. оказала воздействие на формирование взглядов французских материалистов, а также дала толчок для развития ассоциативной психологии.

МАЛЬБРАНШ, НИКОЛА

(1638–1715)

Французский философ, сторонник **окказионализма** — религиозного течения в философии XVII в. М. стремился укрепить католицизм, используя для этого метафизику Р. Декарта и учение Августина.

Основное положение окказионализма в том, что материальная и духовная субстанции сами по себе не могут воздействовать друг на друга, так как они находятся в абсолютной независимости. А если это происходит, то только Бог является причиной этого взаимодействия.

Декарт сводил роль Бога к минимуму, М. в понимании Божьей воли уподобляется Августину, который подчинялся принципу «Без веры нет знания, нет истины». Бог, согласно М., не только творит все существующее, но и содержит все существующее в себе. Причина всех изменений в постоянном вмешательстве Бога.

В теории познания М. склоняется к тому, что человек познает вещи не благодаря их воздействию на органы чувств; познание — это созерцание людьми идей всего существующего, но источник этих идей — Бог. Чувственные представления лишь подтверждают существование вещей,

и если мы воспринимаем вещи отчетливо, это только свидетельствует об истинности божественных идей.

М. пишет о случайности причин, сформулировав своего рода «философию случайности». Отсюда название — **окказионализм** — учение о случайности.

Главный гносеологический вывод М.: познание вещей — это всего лишь наше «видение их в Боге».

Основные работы М.: «Разыскание истины» (1675), «Беседы о метафизике и религии» (1688).

ЛЕЙБНИЦ, ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ

(1646–1716)

Немецкий мыслитель и ученый-математик. Родился в Лейпциге. Учился в Лейпцигском и Иенском университетах. С 1676 г. состоял на службе у ганноверских герцогов в качестве библиотекаря, историографа и советника юстиции.

Своей задачей Л. ставил соединение теории с практикой. Первой научной работой Л. стала диссертация на степень бакалавра «Метафизическое рассуждение о принципе индивидуализации» (1663). В 1666 г. он защитил диссертацию на степень лиценциата и доктора права. Л. был членом Королевского общества в Лондоне, членом Парижской академии наук. С конца 1712 г. жил в Вене. Несколько раз встречался с Петром I. Л. разработал проект Берлинской академии наук и стал первым ее президентом.

Л. отличался энциклопедической ученостью. Одновременно и независимо от Ньютона он открыл дифференциальное и интегральное исчисления. Л. является родоначальником математической логики и одним из создателей счетно-решающих устройств для операций над большими числами.

В философии Л. — завершитель европейского рационализма. Он синтезировал все рациональное на основе учений Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спинозы и др. Из концепции Спинозы о единой субстанции возникло учение о **монадах**. Монады — это простые, неделимые субстанции, «элементы вещей». Монада, как исходное начало всего сущего, должна отличаться абсолютной простотой и неделимостью и обладать способностью действия и самостоятель-

ностью. Л. считал, что существует бесчисленное множество субстанций, так как любая вещь является субстанцией. Монада — это не материальная, а духовная субстанция. Развитие каждой монады уже изначально находится в соответствии с развитием других монад, и это соответствие предустановлено Богом.

Л. делит монады на три вида: низший вид, характеризующийся пассивной способностью восприятия; следующая степень развития — способность к ощущениям и ясным представлениям (монады-души); третья степень, когда монады наделены сознанием.

Так как монады не имеют физических характеристик, мы не можем постигать их чувствами, а постигаем их только разумом.

В теории познания Л. был рационалистом, продолжателем линии Декарта, противником материализма и эмпиризма Локка. Но он отверг декартовское сомнение, подверг критике положение Локка о субъективности.

По Л., истины бывают двух родов: истины разума и истины факта. Истины факта — это истины, которые получаются в результате чувственного, эмпирического познания. К истинам разума относятся все основные положения математики и логики. «Истины разума — необходимы, и противоположное им невозможно; истины факта случайны, и противоположное им возможно»¹.

Главный тезис сенсуализма, который принимает Л., в том, что нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувствах.

Считая чувственное познание низшей ступенью, Л. признает рациональное познание, которое только и может дать картину всеобщности и необходимости, существующих в мире. «...Познание необходимых и вечных истин отличает нас от простых животных и доставляет нам обладание разумом и науками, возвышая нас до познания нас самих в Боге»².

Материю Л. считал непрерывной и не допускал пустого пространства. В противоположность Ньютону Л. отрицал абсолютное существование пространства и времени. Если

¹ Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. — М., 1982. Т. 1.

² Там же.

бы не было материальных вещей, то не было бы пространства и времени.

Л. выдвинул «закон непрерывности», который обосновал с помощью теологии и учения о «предустановленной гармонии». «Все во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее...» Л. пришел к выводу об органическом родстве всех живых существ и о связи их с неорганической природой. Он предполагал существование зоофитов или животных-растений как промежуточного звена.

Основные произведения Л.: «Рассуждения о метафизике» (1685), «Новые опыты о человеческом разуме» (1705), «Теодицея» (1710), «Монадология» (1714), «Начала природы и благодати, основанные на разуме» (1714) и др. Кроме многочисленных статей, трактатов Л. оставил после себя большое количество писем к ученым и философам.

В трактате «Теодицея» Л. развил знаменитую теорию оптимизма. Он писал, что хотя мир содержит много зла и имеет недостатки, все же он — наилучший и совершеннейший из всех возможных миров. Отсюда родилась поговорка: «Все к лучшему».

Философия Л. оказала значительное влияние на умственное движение всей эпохи немецкого просвещения.

ШЕФТСБЕРИ, АНТОНИ ЭШЛИ КУПЕР

(1671–1713)

Английский философ и моралист. Написал ряд работ по этике под общим названием «Характеристика людей, нравов, мнений, времен» (Т. 1–3. 1711). Книги получили широкую известность.

Основная идея Ш. — учение о самостоятельности морали и ее независимости от социальных условий. Согласно Ш., нравственное начало не связано с религиозным чувством и свойственно человеку от рождения. Добродетель доставляет наивысшее блаженство и разумное наслаждение. Движущим стимулом стремления человека к добродетели является «энтузиазм», через который достигается примирение всяких противоречий. Критерий нравственности поступков содержится в их мотивах, а не в результатах.

Ш. утверждал единство красоты и добра, красоты и нравственности. Человек, по мнению Ш., должен добиваться гармоничного сочетания своих стремлений. Главные признаки прекрасного — гармония, соразмерность, пропорциональность. Это же является и признаками нравственности. В результате гармонии души человек избавляется от злобы, коварства, мстительности и т. д., т. е. от того, что не соответствует его природе.

В противоположность Локку Ш. признавал врожденные моральные принципы. Он считал, что добродетель заложена в самой человеческой природе. Нравственность, согласно Ш., не зависит от влияния внешней среды, хотя ее можно развить. Добродетель — самое главное из всего самого прекрасного.

По Ш., весь образ мышления человека должен соответствовать благу человечества, соединяя добродетель и счастье.

Ш. выступал против религиозной нетерпимости. В то же время он признавал, что Бог — это нравственный идеал, воплощающий в себе современную красоту.

Для морального учения Ш. характерны черты **эвдемонизма**.

Взгляды Ш. оказали большое влияние на многих мыслителей. Например, на Юма, Канта, Гердера.

МАНДЕВИЛЬ, БЕРНАРД

(1670–1733)

Английский философ, писатель-моралист. По профессии М. — врач. Окончил Лейденский университет в Голландии. С 1700 г. жил в Лондоне, занимался врачебной практикой по нервным болезням. М. написал труд по истерическим и ипохондрическим заболеваниям. Но в историю общественной мысли М. вошел своей стихотворной философской сатирой «Ропщущий улей, или мошенники, ставшие честными» (1705). При втором издании М. назвал ее «Басней о пчелах», куда добавились другие произведения («Исследование о происхождении моральной добродетели», «Исследования о природе и обществе» и др.). Произведение имело огромную популярность.

В своей сатире М. в аллегорической форме подверг критике пороки общества. Он изобразил обитателей улья забо-

тящимися лишь о своей выгоде; отношения в улье, представляли картину мошенничества, подкупа, других пороков. Чтобы покарать пчел, Юпитер делает всех их честными. Это привело к тому, что улей обеднел и зачах. Мораль в том, что пороки — необходимое состояние общества.

М. таким образом пришел к выводу о неизбежности и даже полезности присутствия зла в самых процветающих обществах. Присущие человеческой природе эгоистические черты сделали человека общественным существом. М. считал, что самыми необходимыми качествами, которые позволяют человеку приспособиться к жизни в процветающем обществе, являются его наиболее низменные и отвратительные свойства.

Но в то же время М. не выступает защитником пороков, он только указывал на общую тенденцию развития и, в отличие от Шефтсбери, считал, что «моральное чувство» является продуктом общественной жизни, а не врожденным.

М. вскрыл глубинные психологические причины поведения людей и роль их моральных качеств в развитии общества.

Идеи о роли зла в истории впоследствии разрабатывал Гегель. М. оказал большое влияние на позднейших философов и экономистов (Гельвеций, А. Смит и др.).

БЕРКЛИ, ДЖОРДЖ

(1685–1753)

Английский философ, представитель субъективного идеализма, епископ англиканской церкви в Клойне (Ирландия). Родился в Ирландии в дворянской семье. Образование получил в Дублинском университете. Скончался в Оксфорде, куда переехал незадолго до смерти.

Основные сочинения Б.: «Опыт новой теории зрения» (1709), «Трактат о принципах человеческого знания» (1710), «Три диалога между Гиласом и Филонусом» (1712) и др.

В своих работах Б. исходит из **сенсуализма** Локка, но его философские воззрения начинаются с критики Локка. Их системы сходны, но выводы делаются разные. Положение сенсуализма: единственный источник наших знаний о мире — это ощущения. Б. утверждает, что вещи не существу-

ют независимо от сознания человека. То, что мы называем вещью, считает Б., есть лишь совокупность наших ощущений (цвета, вкуса, запаха, формы и т. д.) и существует только в воспринимающем «духе». То есть Б. полагал, что существует одна лишь духовная субстанция, состоящая из духов (душ) и воспринимаемых ими идей, вкладываемых в души всемогущим духом — Богом. «Для меня, говорю я, очевидно, что бытие духа, **бесконечно мудрого, благого и всемогущего**, с избытком достаточно для объединения всех явлений природы»¹.

Отсюда главное положение субъективно-идеалистической философии Б.: «Существовать — значит быть воспринимаемым (*esse percipi*)».

С целью опровергнуть **атеизм** и **материализм** Б. подвергает критике понятие **материи**, как внутренне противоречивое и бесполезное для познания. Он считал, что понятие **материи** надо навсегда изгнать из употребления.

Обвиненный в **солипсизме**, Б. утверждает, что вещи продолжают существовать в силу того, что когда мы их не воспринимаем, их воспринимает другой человек. Мир, когда его не воспринимают данный человек или другие люди, считал Б., продолжает существовать в восприятии Бога.

Б. отвергает теорию **первичных и вторичных качеств** Локка, объявляя все качества субъективными.

Отрицая мировоззренческое значение науки, Б. считал задачей ученого «научиться понимать язык творца», а не притязать на объяснение событий телесными причинами. С этих позиций Б. отвергал ньютоновскую теорию объективно-реального пространства и теорию тяготения, а также отрицательно относился к созданному Лейбницем и Ньютоном исчислению бесконечно малых.

В 1729–1731 гг. Б. жил в Америке и оказал там большое влияние на формирование философской идеалистической школы. В Америке Б. написал полемическую работу «Алцифрон» против мыслителя XVIII в. Мандевиля в защиту религиозной морали.

Последнее произведение Б. — «Сирис» (1744).

Философия Б. критиковалась представителями различных направлений. Резкой критике он подвергался уже в

¹ Беркли Дж. Сочинения. — М., 1978.

XVIII в. со стороны **механического материализма**, в частности Дидро.

В истории философии Б. остается примером идеалистического подхода к философским проблемам.

В конце XIX в. идеи Б. были возрождены Махом и Авенариусом.

ВИКО, ДЖАМБАТТИСТА

(1688–1744)

Итальянский философ, социолог, юрист. Родился, жил и умер в Неаполе, где преподавал риторику в университете в 1699–1741 гг.

В. — один из основоположников исторического подхода к пониманию развития общества — **историзма**. Он создает свою теорию «идеальной вечной истории».

В. отстаивает необходимость беспристрастного, непредубежденного анализа действительности как объективной по своей природе, и прежде всего — исторической действительности, так как адекватно люди могут отобразить только то, что создают. Поэтому миром, в котором человек господствует, нераздельно является история.

Принимая существование божественного начала, от которого, согласно В., исходят законы истории, он в то же время указывал, что общество развивается в силу внутренних, закономерных причин.

В. выступал сторонником соединения неоплатонизма с католическим богословием, провозглашал Бога творцом Вселенной и считал божественное откровение главным источником познания.

Каждый народ, по учению В., проходит три периода развития или три эпохи, по прошествии которых возвращается в первоначальное состояние, и цикл возобновляется. Эти три периода, по мысли В., аналогичны трем периодам в жизни человека — детство, юность и зрелость. Первый период В. называет «**периодом богов**»: люди еще не создали государственной власти, живут в состоянии дикости и слепо подчиняются авторитету жрецов. Собственность принадлежит Богу, а тот, кто претендует на власть, делает ему жертвоприношения и несет его закон людям. Далее человечество

вступает в «героический период», период создания аристократического государства, утверждающего свою власть над массами. Третий — «человеческий период» означает, согласно В., эпоху демократических республик или монархий с уничтожением сословий и привилегий и установлением равенства людей перед законом.

Определяя третий период как наивысший этап исторического развития, В. утверждал, что после этого наступает конечная эра — эпоха варварства, при которой общество переживает полный развал, снова возвращается к первобытному состоянию и начинает новый цикл общественного развития, аналогичный первому. Это так называемая теория круговорота.

Основное сочинение В.: «Основы новой науки об общей природе наций» (1725).

Идеи В. не были приняты современниками и даже самыми близкими преемниками. Их реальное распространение произошло позднее благодаря В. Кузену и французским историкам эпохи Реставрации.

МОНТЕСКЬЕ, ШАРЛЬ ЛУИ

(1689–1755)

Французский философ, писатель и историк, представитель французского Просвещения. Происходил из гасконского дворянского рода. Получил классическое и юридическое образование. Был советником, а позднее президентом парламента в Бордо.

Первое произведение М. «Персидские письма» (1721) было сатирой, острой критикой французских государственных порядков при Людовике XIV. В 1734 г. М. издал книгу «Рассуждение о причинах величия и падения римлян», в которой доказывал, что причины успехов римлян были их нравы и политические учреждения страны. В 1748 г. М. издал сочинение «О духе законов», которое считал главной своей работой.

М., являясь выдающимся мыслителем, в своих исторических исследованиях сделал шаг вперед от абстрактного подхода к изучению развития человеческого общества. Общественной жизнью, по М., управляют естественные зако-

номерности, а не случай и провидение. М. доказывал, что нравственный облик народа, характер его законов обусловлены географическими условиями, экономикой, религиозными верованиями, политическими учреждениями данного общества.

М. отличал различные разряды законов и отмечал, что «Не следует ни делать предметом постановлений божественного закона то, что относится к законам человеческим, ни решать посредством человеческого закона то, что подлежит законам божественным»¹.

Выступая против феодальной абсолютной монархии, М. пытался обосновать принцип разделения властей, впервые выдвинутый Дж. Локком. М. различал три власти в государстве: законодательную, исполнительную и судебную и указывал, что эти власти должны находиться в руках различных государственных органов.

Лучшей государственной формой правления М. считал конституционную монархию. По М., законодательная власть должна принадлежать двухпалатному парламенту. Причем верхняя палата из наследственных членов должна стать оплотом дворянства.

Исполнительная власть должна принадлежать королю и министрам. Защищая конституционную монархию, М. ссылался на опыт Англии.

Принцип разделения властей принят в конституции США в 1787 г. и послужил идейным обоснованием независимости президента и правительства от представительных органов.

М. указывал, что разделение законодательной, исполнительной и судебной властей должно быть при любой форме правления, как при монархии, так и при демократии. Это позволит никого не принуждать «делать то, к чему его не обязывает закон».

Эта концепция М. имела большое демократическое содержание.

¹ *Монтескье Ш. Избранные произведения.* — М., 1955.

ХАТЧЕСОН, ФРЭНСИС

(1694–1747)

Английский философ и эстетик, видный представитель Прсвещения. Родился в Северной Ирландии. Умер в Глазго, где с 1729 г. был профессором университета. Х. являлся последователем Шефтсбери, преобразовал эстетику в систематическую науку и этим оказал влияние на Канта, Лессинга, Гердера. Как теоретик «морального чувства» считал, что человек уже от рождения по своей природе обладает «высшими чувствами», что дает ему возможность воспринять красоту и добро; красоту — через внутреннее чувство, нравственность — через моральное. «Высшие чувства» у Х. не зависят от внешнего влияния.

В противоположность современной ему итало-французской формальной эстетике Х. был представителем эстетики внутреннего; красоту он определял как гармонически живое единство в ясно расчлененном многообразии. Как основу для восприятия прекрасного Х. принимал самостоятельное непосредственное эстетическое чувство приятного. Это чувство, как и получаемое от Бога нравственное чувство, не считается проявлением веры, ибо не зависит ни от каких теологических предпосылок.

Религиозная нетерпимость и фанатизм часто приводят ко злу, а высокоморальные люди не всегда проявляют религиозное рвение.

Х. стоял на деистических позициях, полагая, что Бог, создавший мир, породил и внутренний принцип красоты, господствующий в нашей жизни.

Гуманизм Х. был ограничен, так как отгораживал моральную жизнь людей от материальной, в которой постоянно находится человек.

ВОЛЬТЕР

(1694–1778)

Полное имя — Франсуа Мари Аруэ. Выдающийся французский мыслитель, писатель, поэт, драматург, историк, публицист. Крупнейший представитель французского Прсвещения. Родился в Париже, в семье нотариуса, получил

образование в аристократической иезуитской коллегии Сен-Луи. За вольнодумство был заключен в Бастилию. В тюрьме написал трагедию «Эдип», которая была поставлена на сцене в 1718 г. и имела успех. После вторичного заключения в Бастилию (1725) В. был изгнан из Франции и с 1726 по 1729 г. жил в Англии. В 1733 г. опубликовал «Философские письма» (или «Английские письма»), где изложил свои впечатления об Англии и обличал феодальные порядки во Франции. Затем издал «Трактат о метафизике» (1734), «Основы философии Ньютона» (1738), философскую повесть «Кандид» (1759), в которой выразил свои философские взгляды.

В. написал более ста произведений. В 1750—1753 гг. жил в Пруссии по приглашению короля Фридриха II. Здесь он жестоко высмеял казарменный прусский режим.

В 1758 г. В. поселился в Швейцарии в своем поместье Ферне, где прожил почти 20 лет. Он стал активным сотрудником «Энциклопедии», опубликовал множество памфлетов, трактатов: «Трактат о нетерпимости» (1763), знаменитый «Философский словарь» (1764), изобличающий несостоятельность религии. Его борьба с Католической церковью ведется под лозунгом «Раздавите гадину!»

Незадолго до смерти В. посетил Париж, где и умер 30 мая 1778 г.

Перед смертью В. сделал заявление о своем примирении с церковью, но церковники отказались хоронить его и В. предали земле без церковных обрядов. В 1791 г. прах В. был перенесен в Пантеон — национальную усыпальницу великих людей Франции.

Философские воззрения В. тесно переплетались с религиозными взглядами. Он оставался на позициях **деизма** и признавал существование Бога-творца, «перводвигателя». Движение природы, по В., происходит по вечным законам, но Бог неотделим от природы, это не особая субстанция, а, скорее, свойственный природе принцип действия.

В. критикует **дуализм**, отвергает представление о душе как об особом роде субстанции. В. высоко ценил взгляды Локка, Ньютона, Бейля, признавал чувственный опыт источником знаний.

Церковное учение В. считал ложным, но полагал необходимым сохранить религию для идеологического обуздания народа. «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать», — говорил В.

Главная мишень сатиры В. — христианство и Католическая церковь, которую он считал врагом прогресса. Тем не менее В. не приемлет атеизма. Он был противником революций, но считал, что люди должны вмешиваться в жизнь, чтобы изменить ее. Социальные бедствия В. рассматривал как результат произвола, невежества отдельных лиц. Он боролся против крепостничества, выступал за равенство граждан перед законом. «Да помнят люди, что все братья. Да убоятся они тирании над душами, как устрашатся они разбоя...»¹

В. склонялся к убеждению, что лучшим типом государства является республика, хотя вначале считал разумным конституционную монархию во главе с просвещенным монархом. В. отвергал критику частной собственности, полагая, что владение частной собственностью является признаком «здоровой части народной массы». В. выступал против взглядов Руссо и Мелье и становился на сторону «образованных и богатых».

Этические нормы В. выражены «золотым правилом» нравственности: «Обращайся с другим так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой».

Свобода для В. — свобода воли. А так как свободы воли нет, то есть лишь сознание своей собственной свободы.

Сочинения В. пользовались большой известностью в России. С 1756 г. они часто переводятся на русский язык. Пушкин считал В. корифеем эпохи «великого разрушения». В 1746 г. В. был избран в почетные члены Российской академии наук.

ЛАМЕТРИ, ЖЮЛЬЕН ОФРЕ ДЕ

(1709–1751)

Французский философ, врач, один из первых представителей французского материализма XVIII в. Решительный

¹ *Вольтер*. Бог и люди: В 2 т. — М., 1961. Т. 1.

противник идеализма и теологии, схоластики и консервативной медицины.

Родился в Сен-Мало на севере Франции, в семье купца. В детстве был очень религиозным, но к 16 годам отказался от карьеры священника, решив стать врачом. Окончил Парижский университет, написал несколько работ по медицине и был назначен врачом королевской гвардии в Париже.

После опубликования работы «Трактат о душе» (1745) Л. подвергся преследованиям и уехал в Голландию, потом в Германию, где состоял врачом при дворе Фридриха II. Умер Л. от отравления.

В Голландии Л. опубликовал труд «Человек-машина» (1747), в Германии Л. издал свои последние произведения «Человек-растение» (1748) и «Система Эпикура» (1750), в которых он развивает свои атеистические взгляды.

Основываясь на физике Декарта и сенсуализме Локка, Л. рассматривал единую материальную субстанцию, основными свойствами которой он считал **протяженность** и **движение**. «Открывая глаза, я вижу вокруг себя только **материю** или **протяженность**. Итак, протяженность — свойство, всегда принадлежащее всякой материи, могущее принадлежать только ей одной и, следовательно, присущее своему предмету...»¹. Движение он понимал как присущую материи внутреннюю активность. Материальная субстанция, по Л., существует в формах, составляющих три царства природы: **неорганическое, растительное и животное**, к которому относится и человек. Л. высказывал мысли о постепенном совершенствовании органических существ и этим приближался к идеям эволюции. Л. первым из философов высказал мысль о возможности происхождения человека от животных. Между животным и человеком Л. видел только количественную разницу: человек обладает большей степенью чувствительности и большим количеством ума. Л. сводил физиологические явления к механическим и уподоблял человека машине, но машине особого рода, способной чувствовать, мыслить, отличать добро от зла.

¹ Ламетри Ж. Сочинения. — М., 1983.

Л. считал важным аспектом воспитание человека, а необходимым условием его формирования он видел в общественной жизни.

От рождения, по Л., человек существо хитрое и вероломное животное и рождается злым: добродетель же — это результат воспитания в обществе.

Л. считал, что надо подчиняться нашим ощущениям и стремиться сделать их приятными, сладострастными. Л. считал, что нужно больше думать о теле, чем о душе. Для счастья не требуются ум, знания. В этом проявился вульгарный гедонизм Л. Образ человека «по-свински счастливого», нарисованный Л., создал ему скандальную репутацию.

Л. считал, что философия — это средство истинного преобразования общества на прогрессивных началах. Для того чтобы успешно управлять государством, как считал Л., государственные деятели должны быть философами. В этом вопросе Л. стоял на позициях просвещенного абсолютизма.

Опыту Л. придавал большое значение, но считал, что опыт должен подвергаться философскому обобщению.

Л. утверждал, что мир познаваем и вел борьбу против **агностицизма**.

Решающее значение в развитии общества Л. отдавал просвещению, сознательной деятельности выдающихся личностей. Л. был сторонником просвещенного абсолютизма. Свободу торговли и свободу частной собственности Л. отождествлял со свободой личности.

Религию он считал целесообразным сохранить для народа, несмотря на свой атеизм.

ЮМ, ДАВИД

(1711–1776)

Крупный английский философ, историк, психолог, экономист и публицист. Родился в Шотландии в Эдинбурге в дворянской семье. По окончании Эдинбургского университета некоторое время занимался коммерцией, но без особого успеха. В 1736–1766 гг. состоял на дипломатической службе в Париже.

Первым сочинением Ю. был «Трактат о человеческой природе» (3 кн., 1739–1740). Это была основная работа Ю.,

но славу ему принесли «Эссе» (1741) и 8-томная «История Англии» (1753–1762). Среди других произведений Ю. следует отметить «Исследование о человеческом познании» (1748), «Исследование о принципах морали» (1751), «Политические речи» (1752), «Естественная история религии» (1757).

В 1763 г. Ю. отправился во Францию в качестве секретаря английского посольства. Там Ю. познакомился с Д'Аламбером, Гельвецием и др. С 1769 г. Ю. жил в Эдинбурге.

Ю. — последний из трех английских эмпириков после Локка и Беркли. Он один из ранних предшественников позитивизма и прагматизма.

Вопрос о человеческой природе Ю. рассматривал под углом теории познания. Согласно Ю., опытное познание состоит из восприятий, которые сходны с идеями Локка и Беркли.

Ю. считает, что действительность — это поток «идей», источник которых недоступен познанию. Мы не можем доказать ни то, что мир объективно существует, ни то, что он не существует.

Все восприятия Ю. разделял на впечатления (внешнего и внутреннего опыта) и идеи, к которым относятся образы памяти и воображения.

Впечатления являются, по Ю., первичными восприятиями, непосредственными данными внешнего опыта (ощущениями). Вторичными же восприятиями являются прежде всего, чувствительные образы памяти (идеи) и впечатления внутреннего опыта (аффекты, желания, страсти).

Впечатления и идеи могут быть также простыми и сложными. «...Все простые идеи — впечатления сходны друг с другом, а так как сложные образуются из простых, то мы можем вообще утверждать, что эти два вида восприятий в точности соответствуют друг другу»¹.

Идеи могут соединяться между собой и находиться в определенных отношениях. Из всех отношений (по сходству, по смежности в пространстве и времени, ассоциации причинности) Ю. ставит причинные отношения на первое место. Но отношения между причиной и действием не может

¹ Юм Д. Сочинения: В 2 т. — М., 1966. Т. 1.

быть выведено ни интуитивно, ни путем логического доказательства.

Скептицизм Ю. распространяется в основном на философский анализ познания.

Последнее основание всех наших заключений из опыта, мерило и руководство человеческой жизни — есть привычка, которая тоже не может превратить наше субъективное ожидание в непререкаемую достоверность подлинного знания. Природа скрывает от нас те силы и принципы, от которых зависят действия объектов. Но это не делает невозможным практическую деятельность людей. Источником, достаточным для практической ориентации в мире, является «вера» (религиозная). Как существо **теоретическое** — человек несведущ и бессилён, как существо **активное** — он обладает достаточными гарантиями успешности практических действий.

Основа морали Ю. не в религии и не в суевериях, а в природных склонностях человека. Ю. отвергает философское учение о Боге, ограничиваясь допущением, что причины порядка во Вселенной имеют известную аналогию с человеческим разумом.

Ю. считает, что в моральной жизни человека большую роль играет чувственность. Ю. отделяет разум от нравственности. Этику должны интересовать прежде всего мотивы поступков. Мотивы поступков являются причинами психологических особенностей людей. Значит, **свободы воли** не существует. «Цель всех моральных рассуждений состоит в том, чтобы научить нас нашему долгу, с помощью надлежащих представлений о безобразии порока и красоте добродетели породить соответствующие привычки и заставить нас избегать одного и стремиться к другому...»¹

Экономические идеи Ю., развитые им в сочинениях, посвященных вопросам торговли и денег, а также вопросам прибыли в качестве одной из движущих сил развития производства, оказали большое влияние на политэкономиию. Ю. был выдающимся представителем так называемой качественной теории денег. Он пришел к выводу, что цены товаров зависят от массы обращающихся денег.

¹ Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 1.

РИД, ТОМАС

(1710–1796)

Английский философ, глава Шотландской школы, так называемой философии здравого смысла, критик Юма. Р. был священником, но предпочел преподавательскую деятельность и стал профессором университета в Абердине и Глазго.

Р. написал ряд философских произведений, в том числе «Исследование о человеческом уме в соответствии с принципами здравого смысла» (1764), «Опыты об интеллектуальных способностях человека» (1785), «Опыты о деятельных способностях человека» (1788).

Р. выступал против **сенсуализма** — философского учения, признающего **ощущения** единственным источником **познания**. Он обосновывал религию ссылкой на врожденный, присущий человеку «здравый смысл», «веру», «инстинкт» и «интуицию». Здравый смысл для Р. — это уровень суждений людей, общающихся с нами, поэтому человек со здравым смыслом должен быть рассудительным. Здравый смысл для такого человека важнее разума и философии, которая основывается на разуме. Суждения здравого смысла, считает Р., должны согласовываться с определенными положениями науки.

Знание основывается на двух очевидных разновидностях истин: **необходимых** и **контингентных**. **Необходимые принципы** — это аналитические суждения, а **контингентные** — синтетические. Первые выступают основой наук, вторые играют большую роль в жизни обычных людей. **Контингентными** Р. считает такие принципы, как «моя личность». Наша личность тождественна, а ее существование не прерывается, пока мы ее отчетливо вспоминаем. К необходимым принципам Р. относит **причинность**, которую нельзя доказать, но она очевидна и имеет всеобщий характер.

«Здравый смысл» для Р. — это особое интуитивное качество нашего ума, основывающееся на самоочевидных принципах.

Р. выступает против «идеизма», при котором процесс познания понимается опосредованно — через идеи-образы, которые выступают как какой-либо предмет, например Сол-

нце. Из этого образа мы выводим существование этого предмета. В отношении самой идеи у философов сомнения нет, но это и приводит к скептицизму в отношении научного познания. Р. выступает против подобного скептицизма. Если бы люди во всем сомневались, это привело бы их к помешательству.

Философы здравого смысла занимали промежуточную позицию между рационализмом и эмпиризмом.

РУССО, ЖАН-ЖАК

(1712–1778)

Французский философ, писатель, педагог. Выдающийся представитель французского Просвещения. Родился в Женеве в Швейцарии в семье часовщика. В 16 лет покинул родной город и долго скитался по Швейцарии и Франции. Зарабатывал на жизнь, работая переписчиком нот, слугой, домашним секретарем. Первое значительное произведение Р. написал на конкурс, объявленный в 1750 г. Дижонской академией на тему «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?». На этот вопрос Р. дал отрицательный ответ. «Наши души развращались по мере того, как совершенствовались науки и искусства», — писал Р.

После конкурсной работы «Рассуждение о науках и искусствах» Р. написал также в связи с конкурсом «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755). Позднее он опубликовал «Письма двух влюбленных...» (1761), «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762), «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), «Эмиль, или о воспитании» (1762), «Исповедь» (изд. 1782).

В своих работах Р. анализирует многие вопросы общественного развития.

Идеал, к которому можно вернуться, — это независимость от кого-то, что является естественным состоянием человека. «Отказаться от своей свободы — это значит отказаться от своего человеческого достоинства, от права человека, даже от его обязанностей»¹.

¹ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. — М., 1938.

Р. критикует современную цивилизацию, основанную на неравенстве. Он считал, что некогда существовало это естественное состояние, когда все люди были свободны, имелось неравенство физическое, но не было неравенства политического и экономического. Неравенство появилось с возникновением частной собственности и усугубилось с возникновением государства — заговора богатых, при котором одни становятся управляющими, другие — подданными. Третья, крайняя ступень неравенства — это переход государственной власти в деспотизм, который превращает подданных в рабов.

Р. приходит к выводу о неправомерности королевского абсолютизма и необходимости установления демократической власти. Идеалом Р. была небольшая патриархальная республика, где все граждане могут сами принимать законы. Р. мечтал превратить Европу в конгломерат мелких патриархальных республик, но будучи убежденным в огромной роли разума, Р. предлагает приглашать ученых в качестве советников к государственным деятелям для общего блага.

Р. хотел установления такого общества, где не было бы богатых и бедных, но частная собственность сохранялась бы. В договоре между бедными и богатыми в государстве Р. видит положительные стороны, так как социальный союз дает человеку силы сохранить то, что он имеет.

Исключительное значение Р. придавал воспитанию. Он полагал, что воспитание должно быть направлено на формирование любви к отечеству, но воспитывать надо такие добродетели, которые позволяли бы человеку довольствоваться минимумом материальных благ.

По мнению Р., ребенок от рождения не имеет никаких дурных черт, он своего рода — совершенство; задача воспитания — сохранить это совершенство. Основа воспитания, по Р., — свобода и самостоятельность ребенка, уважение его личности и изучение его интересов.

Р. является одним из основоположников французской буржуазно-демократической литературы. Считая всякую цивилизацию достоянием и воплощением духа имущих классов, Р. признавал театр учреждением, развращающим нравы людей. «Наши науки и искусства обязаны своим происхождением нашим порокам; мы не сомневались бы в

преимуществах наук и искусств, если бы они были порождены нашими добродетелями»¹. Уже в раннем творчестве Р. восхвалял сельский труд, патриархальную жизнь, ограниченную узким кругом простых нравственных норм. Роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза» утвердил **сентиментализм**, как новое и прогрессивное течение в литературе французского просветительства.

Идеи Р. имели огромное влияние на европейскую культуру, искусство, литературу. Ведущие деятели Великой французской революции 1789—1799 гг. якобинцы были последователями Руссо.

ДИДРО, ДЕНИ

(1713–1784)

Знаменитый французский философ-материалист, писатель и теоретик искусств, просветитель, глава и организатор «Энциклопедии».

Родился в г. Лангре в семье зажиточного ремесленника, несколько лет обучался в местном иезуитском колледже, после чего переехал в Париж, где закончил колледж Д'Аркур.

В ранних сочинениях — «Философские мысли» (1746) и «Прогулка скептика или аллеи» (1747) — Д. выступил против христианской религии и церкви. В 1746 г. «Философские мысли» были сожжены по постановлению парижского парламента. За распространение опасных мыслей Д. был заточен в Венсенский замок. Выйдя из тюрьмы, Д. взялся за создание «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», к чему были привлечены Д'Аламбер, Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Гольбах, Руссо и др. Д. отдал «Энциклопедии» 20 лет и довел ее до конца. Одновременно Д. создал ряд философских и художественных произведений: «Письма слепых в назидание зрячим» (1749), «Мысли об объяснении природы» (1754), «Разговор Д'Аламбера и Дидро» (1769), «Сон Д'Аламбера» (1769), «Философские принципы материи и движения» (1770), «Монахиня» (1760), «Племянник Рамо» (1762–1769) и др.

В 1773 г. по приглашению Екатерины II Д. посетил Россию и тщетно пытался убедить императрицу в необходимости

¹ Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. — М., 1961. Т. 1.

ти социальных реформ в России. В 1774 г. Д. закончил произведение «Систематическое опровержение книги Гельвеция «О человеке» и в 1780 г. «Элементы физиологии».

Д. выступал против Церкви, ставил под сомнение «божественность» Библии, критиковал библейские чудеса, полагая, что религиозные догматы лишь запугивают людей, терроризируя их. Религия для Д. не являлась опорой нравственности. Особенно Д. выступал против религиозной нетерпимости. «Я говорю вам, что никакого Бога нет; что сотворение мира — пустая фантазия...»¹

Незадолго до смерти Д. отказался от предложения священника отречься от своих атеистических взглядов.

Д. рассматривал все сущее как конкретные формы существования единой, вечной, несотворенной материи. В идее самодвижения материи Д. видел самый убедительный довод против существования Бога.

В своих взглядах Д. исходил из сенсуализма Локка, но отвергал его идеализм.

Д. критиковал агностицизм и утверждал познаваемость мира. Д. верил в возможность человеческого познания, хотя считал, что так как Вселенная бесконечна, она недоступна окончательному познанию. «Мы располагаем тремя основными средствами: наблюдением природы, размышлением и экспериментом. Наблюдение собирает факты; размышление их комбинирует; опыт проверяет результаты комбинаций»².

Д. не разделял стремления Гельвеция свести понятия, сознание человека к сумме ощущений. Д. развивал взгляды о решающей роли внешней среды в формировании личности. Разумное преобразование этой среды — главное условие улучшения духовного склада человека. Но Д. не отрицал и значения природных задатков.

«Ощущения и следующие за ним проявления воли телесны; это две функции мозга», — писал Д. О единстве тела и души Д. говорил: «Как бы ни представляли себе душу, это — подвижное, протяженное, чувствующее и сложное бытие... Она (душа) ничего без тела. Я утверждаю, что ничего нельзя объяснить без тела»³.

¹ Дидро Д. Сочинения: В 2 т. — М., 1986. Т. 1.

² Там же.

³ Там же.

Эстетические взгляды Д. изложил в таких работах, как «Салоны» (1759–1781), «Парадокс об актере» (1773), «О драматической поэзии» (1771) и др.

Д. придавал большое значение воспитанию и просвещению, критиковал отрыв школы от жизни, возражал против нагромождения в памяти учащихся бесполезных знаний.

Д. написал много работ по вопросам искусства и художественной критики; развил новую эстетику реализма, защищая идею единства добра и красоты.

ГЕЛЬВЕЦИЙ, КЛОД АДРИАН

(1715–1771)

Выдающийся французский философ-материалист, виднейший представитель французского Просвещения. Родился в семье придворного врача. В 1738 г. получил должность генерального откупщика, т. е. сборщика налогов. Все более склоняясь к занятиям философией и литературой, Г. сблизился с крупнейшими представителями старшего поколения просветителей — Монтескье и Вольтером. Под влиянием Вольтера Г. написал свои ранние работы (послания «О любви и лени ума», «Об удовольствии», «О ремеслах» и др.). В 1751 г. Г. полностью посвятил себя науке. Он входил в кружок, который образовался вокруг Дидро и Гольбаха.

В 1758 г. Г. закончил и опубликовал книгу «Об уме». Книга вызвала ярость властей, была запрещена и приговорена к сожжению.

Объективно существующая материя, по Г., познается при помощи ощущений. Ощущения рассматривались Г. как результат воздействия внешних предметов на органы чувств человека и единственный источник человеческих знаний. Все, что недоступно чувствам, недостижимо и для ума, считал Г.

Другим орудием познания Г. считал память, которую определял как «длящееся, но ослабленное ощущение».

Под мышлением Г. понимал лишь комбинирование ощущений. Материальный мир бесконечен и находится в постоянном движении. Г. доказывал познаваемость мира и отвергал концепцию сотворения мира и бессмертия души.

Познание у Г. сводилось к чувственному, но он утверждал вместе с тем, что из чувственности развился разум и сознание, а это высший этап познания природы.

Г. видел в изменении законов и улучшении воспитания возможность создания всеобщего счастья. Он подверг критике религиозную этику, учение о врожденных нравственных чувствах и представлениях и доказывал опытное происхождение нравственных представлений. Люди от рождения равны в интеллектуальном отношении. Возникающее впоследствии умственное неравенство Г. объяснял различием воспитания.

Каждый человек, согласно Г., стремится к личному благу, действуя в интересах своей пользы, своего счастья. «В государствах деспотических нужно отказаться от надежды создать людей, выдающихся добродетелями или талантами. Иначе в государствах монархических. Здесь... можно (лишь) рискнуть на такое предприятие с некоторой надеждой на успех...»¹

«Любовь к себе», по Г., — это первичный импульс «всех наших действий»; а страсти, интересы, стремление к счастью — это те главные силы, которые возникают на основе «любви к себе».

Человек добродетелен, считал Г., когда его поступки в различных областях являются полезными. Но люди будут добродетельными, если они только смогут объединить личную выгоду с общей. Но для этого законы страны должны быть такими, чтобы личные интересы индивида соответствовали общему интересу.

В характере наших заблуждений Г. выделял два типа: **природные заблуждения**, которые выражаются в невежестве, и **приобретенные**, которые возникают в силу ложных идей. «Какие взгляды наиболее широко распространены? Бесспорно, религиозные взгляды. Но устанавливаются они не разумом и не истиной, а насилием»².

Но все же главная категория для Г. — интерес, который является человеческой деятельностью. Признание Г. решающей роли среды в формировании человека, его идея гармонического сочетания **личных** и **общественных интересов**, идея равенства умственных способностей сыграли большую роль в философском обосновании **утопического социализма**.

¹ Гельвеций. Сочинения: В 2 т. — М., 1973. Т. 1.

² Там же.

КОНДИЛЬЯК, ЭТЬЕН-БОННО

(1715–1780)

Крупный представитель французского Просвещения, философ-деист, историк, экономист, сторонник сенсуализма. Родился в дворянской семье. По окончании парижской семинарии получил звание аббата, но избрал своим занятием философию. В течение 10 лет К. был воспитателем внука Людовика XV. С 1768 г. — член Французской академии.

Большое влияние на философию К. оказали Руссо и Дидро, с которыми он был знаком. Среди знакомых К. были и Д'Аламбер, Гельвеций, Гольбах и др.

К. подверг критике системы Р. Декарта, Г. Лейбница и др. В первом своем произведении «Очерк происхождения человеческих знаний» (2 т., 1746) К. разрабатывал теорию Локка, доказывая, что от воспитания и внешних обстоятельств зависит все развитие человечества. В «Трактате об ощущениях» (1754) К., поправляя Локка, отбросил утверждение его о рефлексии как особом «внутреннем» источнике идей; единственным источником идей К. считал ощущения, возникающие в результате воздействия внешнего мира на человека. К. ставил задачу показать, как все наши знания и все способности происходят из чувств, точнее, из ощущений. Свою **гносеологию** К. назвал «теорией ощущений».

К. отвергал стремление к познанию врожденности познавательных способностей. Чтобы понять происхождение наших идей и проследить ход их образований, надо сложные идеи расчленить на простые. «При изложении истины, так же как и при ее отыскании, нужно начинать с идей более доступных, тех, что приходят к нам непосредственно от органов чувств, и затем постепенно подходить до идей более простых или более сложных»¹. Анализ включает в себя и элементы синтеза: сочетание и сравнение идей.

К. отстаивал **номиналистические** воззрения о том, что общих понятий не существует, они находятся только в нашем уме, как имена, как знаки. Слова членораздельной речи в результате естественного происхождения языка стали выступать как знаки, которые использовались для образования понятий.

¹ Кондильяк. Сочинения: В 3 т. — М., 1980. Т. 1.

В духе деизма он считал Бога первопричиной мира, признавал наличие двух субстанций — телесной и духовной. К. проводил агностическую идею о невозможности «познания того, что суть вещи сами по себе».

К. рассматривал историю как продукт деятельности людей, стремящихся к получению максимума наслаждений.

В области экономических воззрений К. отстаивал неэквивалентный характер обмена; каждый участник обмена отдает то, что ему не нужно, и берет взамен полезное для себя.

К. является одним из основоположников в ассоциативной психологии.

Защита сенсуализма и борьба против идеалистической метафизики XVII в. сыграли положительную роль в истории философии.

ГОЛЬБАХ, ПОЛЬ-АНРИ

(1723–1789)

Выдающийся французский философ — материалист и атеист.

Один из участников французской «Энциклопедии». Сын немецкого барона. Родился в г. Гейдельсгейме в Пфальце. Настоящее имя Пауль Дитрих Тири. Фамилию Г. получил от дяди, который усыновил его и оставил хорошее состояние. Воспитывался и провел свою жизнь Г. в Париже. Салон Г. стал центром философской мысли Франции, где встречались такие умы, как Дидро, Гельвеций, Д'Аламбер, Бюффон, Нежон и др.

Г. утверждал первичность и несотворимость материального мира, природы, существующей независимо от человеческого сознания, бесконечной во времени и пространстве. Движение, составляющее неотъемлемую часть материи, также несотворимо, неуничтожимо и бесконечно.

Г. отрицал одушевленность материи, считая, что чувствительность присуща только организованным формам.

В главном труде — «Система природы» (1770) Г. писал: «Вселенная, это колоссальное соединение всего существующего, повсюду являет нам лишь материю и движение. Его

совокупность раскрывает перед нами лишь необъятную и непрерывную цепь причин и следствий»¹.

Г. считал, что в основе объективных закономерностей лежит постоянная и нерушимая связь причин с их действиями.

Отстаивая детерминизм, Г. вместе с тем понимал причинность механически. Он отрицал объективное существование случайностей, определяя их как явления, причины которых нам неизвестны.

«Человек, — считал Г., — произведение природы, он существует в природе, подчинен ее законам, не может освободиться от нее, не может — даже в мысли — выйти из природы»².

«Из-за незнания собственной природы и собственных стремлений, своих потребностей и прав человек, живя в обществе, утратил свободу и стал рабом»³.

Исходя из своей концепции необходимости, Г. считал, что человеческая деятельность подчиняется строгой необходимости и поэтому **свободы воли нет**.

Деятельность человека направляется внутренним органом — мозгом, получающим восприятия от предметов внешнего мира. Воля же человека выступает как модификация мозга.

Источником познания Г. считал ощущения; познание — это отражение действительности; ощущения и понятия рассматриваются как образы предметов. В основе познания лежит чувственно-эмпирический опыт. Разум же — инстанция, которая дает нам высшее познание. Хотя Г. говорил, что человеку не дано знать всего, он верил в неисчерпаемость человеческого познания и проникновения в самые сокровенные тайны природы.

Г. доказывал полную несостоятельность христианства, основывающегося на Библии. «...Христианская религия во все времена была источником раздоров и смут... Религиозная нравственность всегда будет только нравственностью попов, живущих за счет религии», — писал Г. И еще: «Только разум может сделать людей лучше. Вера всегда будет со-

¹ Гольбах. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1963. Т. 1.

² Там же.

³ Там же.

здавать только рабов, глупо упорствующих во взглядах своих тиранов»¹.

Надежным средством против всевозможных слабостей Г. считал **добродетель**.

Основой поведения человека Г. считал его интерес, пользу и разделял теорию происхождения общества, утверждающую, что люди сознательно объединились в государство ради взаимных выгод.

Во взглядах на общество Г. утверждал, что «мнения правят миром». Решающую роль в истории он придавал деятельности законодателей.

В политике Г. — сторонник **конституционной монархии**, а в ряде случаев **просвещенного абсолютизма**.

Кроме «Системы природы» следует отметить другие произведения Г.: «Естественная политика, или Беседы об истинных принципах управления» (1773), «Разоблаченное христианство» (1761), «Карманное богословие» (1768), «Здравый смысл» (1772).

Ввиду преследований со стороны Церкви произведения Г. выходили анонимно и, как правило, за пределами Франции.

КАНТ, ИММАНУИЛ

(1724–1804)

Великий немецкий мыслитель и ученый, основоположник немецкой классической философии. Считается самым крупным философом после Платона и Аристотеля. Вся жизнь К. связана с Кенигсбергом, где он родился, окончил университет (1745), стал профессором (1770–1796) и был похоронен. Происходил из семьи ремесленника, в которой было 12 детей. Сам женат не был.

Философия К. считается вершиной всей истории философии до XX в. В первый период творчества — докритический (до 1770 г.) — К., занимаясь как естественнонаучными, так и традиционными философскими проблемами, приходит к выводу о необходимости пересмотра существующих представлений о наших познавательных возможностях. Во второй — критический, период (с 1770 г.), установив грани-

¹ Гольбах. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1963.

цы человеческого познания, К. исследует метафизические основания естествознания, правовых и моральных представлений.

В докритический период К. создал «небулярную» космогоническую гипотезу, в которой возникновение и эволюция планетной системы выводятся из первоначальной «туманности». К. высказал гипотезу о существовании Большой вселенной галактики вне нашей Галактики. Сочинения докритического периода: «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755), «Новое освещение первых принципов метафизического познания» (1755), «Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали» (1764). Эти сочинения пронизаны уверенностью в способности постигнуть то, что обычно представляется недоступным познанию. К. говорил: «Дайте мне материю, и я построю из нее мир».

Хотя К. признавал Бога в качестве создателя мира, вся его концепция развития говорила о том, что в мире уже содержится сама причина возникновения и развития природы. Эта концепция впоследствии была названа гипотезой Канта—Лапласа.

Отрицая возможность рационально обосновать или опровергнуть бытие Бога, К. «ограничил разум, чтобы оставить место вере». Религия, согласно К., есть не что иное, как совокупность всего нашего долга как Божественной заповеди и Бога как высшего идеала.

Основные положения критического периода изложены в работе К. «Критика чистого разума» (1781). К. ставил перед собой задачу исследовать познавательные способности человека. Эта задача решалась и в других произведениях — «Критика практического разума» (1786), «Критика способности суждения» (1790).

Философия этого периода состоит из трех частей: **гносеологии**, **этики** и **эстетики**. Каждой части соответствуют вышеуказанные фундаментальные работы.

Каждое философское исследование, считает К., надо основывать на критике или критическом исследовании познавательных способностей человека и тех границ, до которых простирается само сознание.

К. изменил понятие метафизики и создал новое понятие теории познания. Метафизика для него не наука об абсолютном, как для «догматических философов», а наука о границах человеческого разума.

Человеческое познание содержит всеобщие и необходимые истины, но они — априорные суждения. К. разграничивает чувственное и рациональное, чувственность и интеллект как две основы человеческого познания. Априорными формами чувственности для К. были пространство и время. Знания, по К., полностью покоятся на чувственном восприятии. Только чувства дают нам сведения о реальном внешнем виде.

По К., познание, основанное на опыте, касается **не вещи в себе**, а лишь ее явлений (феноменов).

В основе этики долга К. лежит мысль о том, что хотя разум не способен теоретически познать предметы без опыта, однако он может определять волю человека и его практическое поведение. Как персона человек подчиняется закону природы и не свободен.

В своей философской этике К. дал понятие прекрасного. Прекрасно то, что всем нравится без посредства понятий. Эстетическое удовольствие отличается от просто приятного. Мы получаем удовольствие не из понятий, а из созерцания формы эстетического предмета и без практического интереса.

Одной из важнейших задач философии К. считает понимание сущности нравственности, которая регулирует поведение человека.

Поведение моральным делает не стремление к счастью, направленное на достижение внешних благ, не любовь или симпатия, а одно только уважение к нравственному закону и, следовательно, долгу.

К. высказывался о независимости нравственности от религии, так как она автономна.

К. дает свое понимание права, государства, политики, истории, к реальности которой он относится скептически, особенно к реальности вечного мира, который он считал «высшим политическим благом».

К. полагал, что главной проблемой человечества является достижение правового гражданского общества. Идеалом

же государственного устройства К. считал республиканский строй, лучше если с монархом, который руководствуется общей волей граждан, выражаемой философами.

Кроме вышеназванных работ следует отметить другие произведения К. Это «Религия в пределах только разума» (1793), «Метафизические начала естествознания» (1786), «Метафизика нравов» (1797), «Антропология с прагматической точки зрения» (1798) и др.

Учение К. оказало решающее значение на все дальнейшее развитие философской мысли Нового времени.

ЛАМАРК, ЖАН-БАТИСТ

(1744–1829)

Полное имя Жан Батист Пьер Антуан Моне. Французский мыслитель и натуралист, один из первых представителей естественнонаучного материализма в биологии, создатель первого целостного учения об эволюции органического мира, автор термина «биология». Родился в Базантене. С 1733 г. — профессор зоологии в Ботаническом саду в Париже. Член Парижской академии наук с 1783 г. Умер в Париже в бедности. Место захоронения неизвестно.

Основные сочинения: «Философия зоологии» (1809), «Естественная история беспозвоночных» (т. 1–7, 1815–1822), «Аналитическая система положительных знаний человека» (1820) и др.

Л. является одним из главных предшественников Дарвина. Он обосновал невозможность жесткого разграничения видов друг от друга и от разновидностей, что явилось важнейшим аргументом, использованным Дарвином для обоснования теории эволюции.

Главная мысль теории Л. (ламаркизм) заключается в следующем. Природа, по Л., является ареной постоянного движения флюидов, среди которых электрический флюид и теплород — главные «возбудители жизни». Развитие жизни, согласно Л., выступает как нарастающее влияние движения флюидов, в результате чего происходит усложнение организмов, что может, по Л., привести к довольно сильной перестройке организмов и появлению новых видов. Изменение окружающих условий меняет потребность организмов,

и в ответ возникают новые виды деятельности и новые привычки; их действие в свою очередь изменяет организацию рассматриваемого существа; приобретенные таким образом изменения передаются благодаря наследованию потомками. Это учение Л. применял и к человеку.

Таким образом, согласно Л., часто упражняемые органы усваиваются и развиваются, а неупражняемые атрофируются; важнейшие изменения передаются по наследству. Эти положения Л. возвел в ранг универсальных законов эволюции. Несостоятельность этого была экспериментально доказана в конце XIX — начале XX в. благодаря открытиям генетики. Факторами эволюции Л. считал также внутреннее «стремление организма к совершенствованию» и развитие психики животного и человека.

Картина биологической реальности раскрывала единство всего живого, наличие общих механизмов взаимодействия в неорганической и живой природе (обмен флюидами), делая излишней **теологическую** гипотезу о творении мира.

Отвергая теологию, панпсихизм и теорию врожденных идей, Л. стремился дать биологическим явлениям историческое объяснение на основе представления о взаимодействии организма и среды. Но хотя у Л. имеются высказывания о выживании наиболее приспособленных, он не приписывал этому принципу универсальной роли.

Концепция Л. согласовывалась с механической картиной мира и соответствовала принципам научного объяснения начала XIX в.

В конце XIX — начале XX в. Г. Осборн (США), А. Паули, А. Вагнер (Германия) и другие биологи попытались возродить ламаркизм, противопоставляя его дарвинизму. Они опирались на фактически дискредитированные стороны воззрений Л. В связи с этим возникли различные направления, например, **неоламаркизм**, который особенно проявился в учении о жизненных привычках и их влиянии на строение тела, а также о наследовании приобретенных таким образом признаков.

Представления, развитые Л., оказали большое влияние не только на последующую историю биологии, но и на другие естественные науки.

СЕН-СИМОН (1760–1825)

Полное имя Клод Анри де Сен-Симон. Французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. Родился в Париже в аристократической семье. Получил образование под руководством Д'Аламбера, участвовал добровольцем в боях за независимость североамериканских колоний против Англии. В годы французской революции примкнул к якобинцам, но результатами революции остался недоволен и задумал создать систему организации общества на научных основах.

Первая значительная работа С.-С. — «Письма женева-ского обитателя к современникам» — вышла в 1803 г. В дальнейшем им были написаны: «Введение к научным трудам XIX века» (1807–1808), «Записки о всеобщем тяготении» (1813), «Очерк науки о человеке» (1813–1816), «О промышленной системе» (3 т., 1821–1822), «Новое христианство» (1825), «Катехизис промышленников» (1823–1824).

С.-С. вошел в историю общественной жизни как философ, положивший начало, хотя и в утопической форме, многим позднейшим социалистическим идеям.

С.-С. подверг критике капиталистическое общество того времени. Он считал, что историческое развитие общества должно вести к формированию нового общества, построенного на разумных началах. Движущими силами общественного развития у С.-С. является прогресс научных знаний, морали и религии. Соответственно история проходит три фазы развития: **теологическую** (период господства религии, охватывающий рабовладельческое и феодальное общества), **метафизическую** (период крушения феодальной и теологической системы) и **позитивную** (будущий общественный строй).

Прогресс исторического развития определяется прогрессом разума. С.-С. также указывал на важную роль производства в общественной жизни, как цель всякого общества. С.-С. считал, что только всемирное развитие производства избавит трудящихся от бедствий путем эффективного использования научных принципов организации общества.

При новом промышленном строе все должны трудиться, а люди будут играть в обществе роль соответственно их тру-

довым успехам. Основы власти, по С.-С., должны быть в руках промышленников, которые займутся улучшением быта рабочих. Частная собственность в новом обществе и прибыль на капитал остаются. С.-С. предлагал также отменить право наследования.

К политической борьбе и революции С.-С. относился отрицательно и призывал на помощь обновленную религию, надеясь через Церковь оказать влияние на правителей.

Учение С.-С. имело множество последователей. Один из его учеников, Конт, продолжил разработку того, что он называл новой наукой — социологией.

ФИХТЕ, ИОГАНН ГОТЛИБ

(1762–1814)

Немецкий философ, педагог и общественный деятель. Родился в семье ткача в саксонской деревне. Детство и юношество Ф. прошли в нужде. Ф. изучал богословие, физиологию и философию в Йенском и Лейденском университетах. Отказался от карьеры пастыря и зарабатывал частными уроками.

При содействии Канта Ф. опубликовал свою первую работу «Опыт критики всяческого откровения». В 1794 г. занял кафедру философии в Йенском университете, но в 1799 г. вынужден был уйти в отставку и переехать в Берлин из-за обвинения в атеизме. С 1810 г. — ректор Берлинского университета.

В опубликованной в Берлине работе «Речи к немецкой нации» призывал соотечественников к духовному возрождению и национальной независимости. Ф. высказывал националистические идеи, возвеличивавшие немецкий народ как избранный, который должен спасти европейские народы от разложения.

В 1813 г. Ф. вступил в ополчение, заразился тифом от жены в военном госпитале и умер. Похоронен в Берлине.

Ф. рассматривал философию как «наукоучение» и настаивал на приоритете практически-деятельного отношения к миру перед теоретическим, т. е. созерцательным.

Главной задачей той практической философии, которую он проповедовал в «наукоучении», Ф. считал выяснение условий, при которых возможна свобода. Но моральная воля, по Ф., возможна лишь тогда, когда человеческая деятель-

ность опирается на строгую научную систему. Каждая наука имеет в своей основе положения, которые не являются безусловными и обосновываются другими источниками. Философия же рассматривает такие основоположения, которые едины для всех наук.

Философская система Ф. была развита на критике кантовского учения о «вещи в себе». Все многообразие форм действительности Ф. стремился вывести из деятельности некоего абсолютного «Я».

Абсолютное «Я» — не мертвая субстанция, а субстанция активная. Для возможности деятельности эмпирического «Я», под которой Ф. понимал деятельность моральную, направленную на преодоление природных, чувственных склонностей, Ф. был вынужден признать существование того, что не является нашим субъектом, противостоит ему и в то же время действует на него. Поэтому кроме «Я» должно быть еще «не-Я», кроме сознания — природа, кроме субъекта — объект.

Взаимодействие «Я» и «не-Я» Ф. понимал не как взаимодействие между сознанием и независимым от сознания объектом, а как взаимодействие между эмпирическим «Я» и эмпирическим «не-Я», которые оба порождаются деятельностью некоего абсолютного «Я».

Объективная реальность рассматривается Ф. как «не-Я», которое выступает как производное от мыслящего «Я». «Не-Я» — это чувственно воспринимаемое.

Всеобщее «Я» Ф. рассматривает как сверхчеловеческий дух. Система Ф., которую он называл **критицизмом**, оказалась сложной и непонятной для читателей, и это вызывало его раздражение.

Под понятием **свободы** Ф. понимал добровольное следование нравственным законам. В отличие от Спинозы Ф. ставит степень свободы, доступную людям, в зависимость не от индивидуальной мудрости, а от исторической эпохи, к которой принадлежит индивид.

Нравственный долг человека — стать свободным посредством активности и уважения свободы других.

Большое значение Ф. придавал гражданскому и религиозному воспитанию. Он разработал проект замкнутого торгового государства, в котором должны воспитываться два

сословия: рабочие и ученые. Сначала предварительное общее образование, затем происходит деление по степени одаренности. Самое главное в обучении — развитие разума и характера.

Главный труд Ф. — «Основы общего наукоучения» (1794). Кроме того, он написал: «Очерк особенностей наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795), «Первое введение в наукоучение» (1797), «Второе введение в наукоучение» (1797), «Опыт нового наукоучения» (1797), «Замкнутое торговое государство» (1800), «Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии» (1800).

ГЕГЕЛЬ, ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ (1770–1831)

Немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Родился в Штутгарте, в семье одного из высших чиновников города. С 1788 по 1793 г. учился в Тюбингенском технологическом институте, где слушал философию и теологические курсы. Восторженно принял революции во Франции, но после падения Наполеона стал утверждать, что Прусское государство устроено на разумных началах. В 1801 г. переехал в Йену, где преподавал в университете и где закончил свое первое крупное произведение «Феноменология духа» (1806). Будучи директором гимназии в Нюрнберге (1808–1816), опубликовал свое главное произведение «Наука логики» (1812–1816). В 1816 г. стал профессором Гейдельбергского, потом Берлинского университетов, издал «Энциклопедию философских наук» (1817), «Философию права» (1821). Главные из посмертных произведений Г.: «Философия истории» (1837), «Лекции по эстетике или философия искусства» (1836–1838) и «Лекции по истории философии» (1833–1836).

В «Феноменологии духа» Г. дает происхождение диалектики и раскрывает принцип **абсолютного идеализма**: господство в мире мирового разума, **абсолютной идеи**, которая через саморазвитие и самопознание порождает окружающую действительность. Все в мире есть лишь проявления Абсолютной идеи, все находится в развитии, источник которо-

го — всеобщая внутренняя противоречивость. В «Феноменологии духа» Г. показывает историческую необходимость сознания.

Создавая свою философию как «науку наук», как систему абсолютного знания, Г. противопоставлял естествознанию философию природы, истории — историю философии и т. д.

Система Г. состоит из трех ступеней развития **абсолютной идеи**:

1) развитие идеи в ее собственном лоне, в «стихии чистого мышления» — **логика**;

2) развитие идеи в форме «инобытия», т. е. в форме природы, — **философия природы**;

3) развитие идеи в мышлении и истории — **философия духа**.

«Таким образом, наука распадается на следующие три части:

I. Логика — наука об идеи в себе и для себя.

II. Философия природы как наука об идее в ее небытии.

III. Философия духа как идея, возвращающая в самое себя из своего инобытия»¹.

«Каждая часть философии есть философское целое, замкнутый в себе круг, но каждая из этих частей содержит философскую идею в ее особенной определенности или как особенный момент целого»².

Философия духа складывается из учения о субъективном духе (антропология, феноменология, психология), учения об объективном духе (право, нравственность, государство) и учения об абсолютном духе, как высшей ступени развития или самопознания, абсолютной идеи (искусство, религия, философия).

Ценным приобретением философии Г. была диалектика, изложенная в «Науке логики». Г. дал анализ важнейших законов и категорий диалектики, обосновал тезис о единстве диалектики, логики и теории познания, создал новую в истории мысли развернутую систему диалектической логики.

В логике Г. мышление — это деятельность, сущность абсолютной идеи, это и субъект и объект, и то, что мыслит,

¹ Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1974. Т. 1.

² Там же.

и то, что мыслится. Бытие, качество, количество, сущность, необходимость, закон (т. е. объективная действительность) рассматриваются Г. как понятия и логические категории, «развивающиеся» в лоне абсолютной идеи вне времени и пространства.

Г. считает, что противоречие является основой всякого движения, и видит в противоречии источник самовыражения и саморазвития, формулируя «закон единства и борьбы противоположностей».

Исключительно велик вклад Г. в теорию познания, в частности, большое значение имеет его глубокая критика созерцательности, кантовского дуализма «вещей в себе» и явлений. «Философия прежде всего должна доказать нашему обыденному сознанию, что существует потребность в собственно философском способе познания или даже должна пробудить такую потребность»¹.

Основная социологическая идея в том, что не массы, а монархическое государство, характеризуемое им как «земно-божественное» существо, является движущей силой истории. Народ — это «бесформенная масса», а революционные выступления «стихийны, неразумны, дики и ужасны».

Философию искусства Г. рассматривает как учение об идеале и его развитии. Идеал в искусстве проходит ряд ступеней развития, которые являются формами искусства, зависящими от идеи и ее внешнего образа.

Содержание религии и философии для Г. — тождественно; различаются они лишь по форме: в религии — представление, в философии — понятие.

30-е гг. XIX в. стали эпохой триумфа гегелевской философии, временем, когда многие образованные умы искали в ней ответы на все вопросы мироздания.

ФУРЬЕ, ФРАНСУА МАРИ ШАРЛЬ

(1772–1837)

Французский социалист-утопист. Родился и вырос в торговой семье в г. Безансоне. Жил в Париже. Рано ушел из

¹ Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 1.

школы и поступил приказчиком в торговое предприятие. Ф. не получил систематического образования. После потери наследственного владения в результате французской революции вел скромную, одинокую жизнь. Как самоучка редко ссылался на других мыслителей.

Учение Ф. изложено в работах «Теория четырех движений и всеобщих судеб» (1808), «Теория всеобщего единства» (1841), «Новый промышленный и общественный мир» (1829–1830).

Ф. считал, что в мироздании действуют три основные причины: **Бог, материя и математика**. Материя, по Ф., не сотворена Богом, она пассивна, а Бог является силой, приводящей мир в движение. Мир как целесообразный механизм организован Богом из материи при помощи математики.

Ф. считал, что общество проходит несколько ступеней исторического развития: первобытного рая (эденизм), дикости, варварства и цивилизации.

Человечество путем тяжелых страданий достигло в период цивилизации такого уровня промышленности, при котором возможно осуществление **гармонии**; однако условия существования людей не улучшаются. Причина бедственного положения человечества, по Ф., в том, что оно не сумело еще открыть закон, по которому должно жить. Ф. был твердо убежден, что сумел разрешить эту задачу. Общество должно быть построено на основе познания человеческих страстей, на природной склонности человека к определенному виду труда.

Ф. исходил из того, что человеку присущи 144 зла цивилизованного общества. Кроме того, человечество наделено 12 страстями: страсти пяти чувств, дружбы, любви, семьи, тайная страсть к разнообразию и т. д.

В цивилизованном обществе страсти подавляются и искажаются несовершенным устройством и несут несчастье.

Однако спасение от зол «цивилизации» Ф. видел не в революции. Он предлагал создать общины, называемые **ассоциациями** или **фалангами**. В ассоциациях каждый работает для удовольствия. Богатые вкладывают в нее свой капитал, бедняки отдают пай личным трудом. Люди работают группами, для разнообразия совершая 12 различных работ каж-

дый день, а потом также едят 9 раз. Вознаграждение за труд каждый получает согласно своему вкладу и таланту.

При таком «гармоничном» строе, основанном на добровольном и привлекательном труде, организация власти оказывается почти ненужной. Образцовые **фаланги** своим примером должны увлечь все человечество.

Целью воспитания, которое предполагалось быть всеобщим и бесплатным, по Ф., является всестороннее развитие детей, гармоничное развитие личности. Всестороннее развитие ребенка возможно только в процессе трудовой деятельности. Детские организации, которые занимают большое место в педагогике Ф., используются на общественно полезных работах.

У Ф. есть еще одно произведение — «Новый любовный мир», в котором он описывает сексуальную организацию фаланг, основанную на свободной любви и множественности любовных связей.

Ф. ждал богатого инвестора для осуществления своих идей, но такого не нашлось. Однако у Ф. было много учеников.

МИЛЛЬ, ДЖЕМС

(1773–1836)

Английский экономист, публицист и философ, идеолог либерализма. Основная работа М. «Принципы политической экономии». М. защищал теорию Д. Риккардо от нападок противников и придал этой теории систематическую форму. Но, опровергая возражения против теории трудовой стоимости Риккардо, М. пришел к выводу, что не только живой, но и овеществленный труд создает стоимость. М. утверждал, что прибыль является вознаграждением за труд.

М. отказался от учения Риккардо о противоположности заработной платы и прибыли, но выдвинул на первый план противоположность прибыли и земельной ренты. М. доказывал невозможность всеобщих кризисов перепроизводства, заявляя, что на рынке имеет место метафизическое равновесие покупок и продаж.

В философии М. был последователем И. Бентама и продолжал **ассоцианизм** английского психолога и философа

Д. Гартли. Он считал невозможным для человека выход за пределы ощущений и задачу познания сводил к установлению связей (ассоциаций) между ощущениями и идеями. Причинную связь он рассматривал как особый вид ассоциаций.

ШЕЛЛИНГ, ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ

(1775–1854)

Немецкий философ, видный представитель немецкого классического идеализма. Родился в г. Леонберге Вюртембергского графства в семье пастора. Ш. получил образование в Нюртингенской латинской школе, в духовной семинарии и затем в Тюбингенском теологическом университете, где изучал философию и теологию. В 1798 г. получил приглашение в Йенский университет на должность экстраординарного, т. е. сверхштатного профессора философии. Ш. был также профессором в Эрлангене, в Берлине и являлся членом Мюнхенской академии наук.

Основные сферы интересов и творчества Ш. распространялись на натурфилософию и эстетику.

Натурфилософские взгляды Ш. изложены в его работах: «Идеи философии природы» (1797), «О мировой душе» (1798), «Первый набросок философской природы» (1799), «Общая дедукция динамического прогресса» (1800).

Натурфилософия Ш. была попыткой философского обобщения тенденций естествознания, его успехов в исследовании электричества и т. д. Натурфилософия Ш. имела огромный успех.

Понимание природы сложилось у Ш. под влиянием Фихте. У Фихте природа противостояла человеку как враждебная среда, ограничивающая нравственную деятельность. У Ш. природа рассматривается как ступень, предшествующая сознанию. Сознание в своем развитии проходит ряд ступеней: начинается с ощущения, затем поднимается к акту воли, где начинается практическое «Я». Через ряд ступеней сознание достигает высшей ступени развития — нравственного действия, которое имеет целью самое себя.

Общность природы и сознания понимается Ш. как тождество природы и сознания, «Я» и «Не-Я». По Ш., в природе действуют реально противоположные силы и принципы,

которые, будучи объединены в одном теле, сообщают ему характер «полярности».

В конечном итоге Ш. пришел к **динамизму**, т. е. воззрению, по которому сила предшествует материи, и вещи не имеют самостоятельного существования, но представляют вечно текущие силовые процессы.

Ш. также распространяет этот принцип противоположностей и на органическую жизнь. Все противоположности образуют единство.

Бессознательное духовное начало в природе, пройдя через ряд ступеней, порождает сознание человека. Целостность природы как живого организма создается мировой душой.

Завершением эволюции идей Ш. явились его поздние работы, посвященные теософии и теософским толкованиям мифологии. Если раньше Ш. критиковал Библию, то теперь он отказывается от любой ее критики.

Также изменились взгляды Ш. на логику и познание. Логическое мышление, по Ш., есть **рассудочное мышление** — низшее в сравнении с **мышлением разума**. Разум не ограничен законом противоречия и усматривает единство противоположностей. Субъектом такого разумно-диалектического познания может быть только философский и художественный гений. Для людей с рассудочным мышлением диалектический вид познания недоступен.

Ш. рассматривает **абсолютный разум** и считает, что кроме него ничего нет. В этом абсолютном разуме субъект и объект так связаны между собой, что становятся неразличимы. Абсолют — не дух, не природа, он нечто такое, которое содержит возможность всего. «Бог и универсум — одно или только различные стороны одного и того же. Бог есть универсум, рассматриваемый со стороны тождества, он есть Все, ибо он есть единственная реальность, и потому помимо него ничего нет...»¹

Возникновение Вселенной из Абсолюта, считает Ш., можно объяснить только иррационально, как акт воли, но не разума.

¹ Шеллинг. Философия искусства. — М., 1966.

Ш. выступал против всякой революции и ломки исторически сложившихся порядков. Само государство должно проникнуться религиозными началами, но Церковь или государство не должны господствовать друг над другом.

Развивая идеи Фихте, Ш. понимал исторический процесс развития общества как прогресс свободы в познании необходимости. Но единство свободы и необходимости Ш. понимал как созерцание, как интеллектуальную интуицию свободы.

В 1841 г. Ш. принял приглашение занять в Берлинском университете кафедру философии, вакантную после смерти Гегеля. Ш. вел курс лекций по философии откровения и мифологии, но его лекции не пользовались популярностью и даже встречали отпор.

Философия Ш. оказала огромное влияние на многих естествоиспытателей, а также на русскую философию (славянофилов, Чаадаева и др.).

Из других работ Ш. значительны следующие: «Система трансцендентального идеализма» (1800), «Изложение моей системы философии» (1801).

Глава 6. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX–XX веков

С конца XIX в. начинается новый период развития философии, который охватывает весь XX в. Это эпоха неклассической философии. Она дала замечательных мыслителей, идеи которых обогатили философскую культуру. Западная философия данного периода отличается многообразием всевозможных школ, направлений и концепций.

Новейшая (современная) философия XX в. сочетает неклассические философские направления (экзистенциализм, феноменология, философия психоанализа, философская антропология, философская герменевтика и др.) с сохранением классической традиции (неотомизм, неогегельянство и др.).

Уже начиная с возникновения неклассических философских учений, в западной философии намечается критика мировоззренческих принципов, получают осмысление кри-

зисные явления техногенной культуры и соответствующего ей типа цивилизации. Эти кризисные явления (экологические, антропологические и др.) стали нарастать во второй половине XX в., поставив под угрозу само существование человечества.

Потребность поиска новых путей отношения к природе и человеческим связям остро поставила проблему новых мировоззренческих ориентиров. Их выработка представляет собой основную задачу современного философского исследования.

В 70-е гг. XX в. отечественные философы М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, В.С. Швырев усмотрели основополагающее различие между классическим (Новое время) и неклассическим (Новейшее время) философскими мышлениями в том, что если для классики характерна утопия абсолютной прозрачности (и постижимости) бытия и сознания для рефлексирующего субъекта (лозунг классики: не «все в субъекте», но «все через субъект»); то для неклассической философии, напротив, типичны идея о непроницаемости, плотности бытия и сознания, концепция бессубъективной философии.

Весьма положительными факторами являются разработка вопросов истории философии, систематизация историко-философского материала, изучение трудов классиков философской мысли (Э. Целлер (1814–1908), И.Э. Эрдман (1805–1892), К. Фишер (1824–1907), В. Виндельбанд (1818–1915) и др.).

Одним из широко распространенных направлений западной философии конца XIX в. является **позитивизм**, главными представителями которого в XIX в. были французский философ О. Конт (1798–1857) и английские философы Дж. С. Милль (1806–1873), Г. Спенсер (1820–1903). Характерная особенность позитивизма заключается в отрицании познания причин и закономерностей реального мира и в сведении задач науки лишь к внешнему описанию результатов непосредственного наблюдения. Позитивизм усматривает задачу философии лишь в подытоживании данных всех остальных наук и примирении науки с религией и идеализмом.

Некоторое влияние на философскую мысль второй половины XIX в. имел **вульгарный материализм** в лице немецких

философов К. Бюхнера, К. Фохта, Я. Молешотта, которые сводили сознание к физиологическим процессам мозга.

Одним из выражений идеалистической философии этого периода является **иррационализм**, утверждающий, что мир есть хаос случайностей и столкновение слепых сил, и отрицающий возможность логического познания действительности. Иррационализм имеет несколько разновидностей, одной из которых является **волюнтаризм**. Главными представителями волюнтаризма являются немецкие философы Э. Гартман (1842–1906) и Ф. Ницше (1844–1900), взгляды которых восходят к родоначальнику волюнтаризма, немецкому философу А. Шопенгауэру (1788–1860).

Волюнтаристы проповедовали идеи в социологии и этике. Например, Ницше утверждал, что высший принцип жизнедеятельности — стремление к власти.

Другой разновидностью иррационализма является **«философия жизни»**, основателем которой был немецкий философ В. Дильтей (1833–1911). К иррационализму относится и **интуитивизм**, получивший свое наиболее яркое выражение у французского философа А. Бергсона (1859–1941).

В 60-х гг. Ф. Ланге и О. Либман в Германии положили начало **неокантианству**, но проигнорировали материалистическую позицию в учении Канта — «вещь в себе», перейдя на позиции субъективного идеализма. Глава Марбургской школы неокантианства Г. Коген (1842–1918) считал, что априорными являются не только формы мышления, но и содержание. Лидеры Фрейбургской школы неокантианства Г. Риккерт (1863–1936) и В. Виндельбанд (1848–1915) проповедуют приоритет понимания общественно-исторического процесса. Познание истории, по Риккерту, носит индивидуализирующий характер и поэтому в исторической науке нет места закономерностям. Во второй половине XIX в. в Англии, а позднее в Германии и других странах возникает **неогегельянство**.

В 70–80-х гг. складывается новая разновидность позитивизма. Если раньше позитивисты, отрицая возможность достоверного знания, признавали реальность объективного мира, то в дальнейшей своей эволюции позитивизм выступил в виде **махизма** и **имманентной философии**, видным представителем которой является немецкий философ В. Шuppe

(1838–1913). В последние десятилетия XX в. позитивизм претерпевает изменение и выступает под названием **«неопозитивизм»**, будучи приспособленным к практическим и теоретическим интересам технической интеллигенции. Это направление возглавляется в Англии Б. Расселом, Л. Витгенштейном, А. Айером и др.

Видным философским направлением в Западной Европе является **экзистенциализм**. Наиболее заметные его представители — немецкие философы К. Ясперс (1883–1969), М. Хайдеггер (1889–1976), писатель и философ Ж.-П. Сартр (1905–1980). Экзистенциалисты выдвигают на первый план понятие «существования» (экзистенции), сводя его к существованию самосознания личности, основным содержанием которого являются страх смерти, чувство одиночества и т. п.

Одним из основных направлений современной философии является **феноменология**, родоначальником которой были Э. Гуссерль и его ученики Л. Ландгребе, Э. Финк и др. Основное понятие феноменологии — направленность сознания на объект.

В 20-х гг. XX в. в Западной Европе благодаря работам М. Шеллера (1874–1928) и Х. Плесснера (1892–1985) формируется такое направление, как **философская антропология**. В самом общем определении это совокупность философских учений о природе и сути человека. Истоки философской антропологии — в философии И. Канта. Продолжая поиск ответа на вопрос Канта «Что такое человек?», М. Шеллер создал теорию, согласно которой основные структуры человеческого бытия являются источником всех специфических действий человека: языка, совести, орудий труда, государства, искусства и т. д.

Новые идеи философии XX в. берут свои истоки в философских разработках предыдущих эпох. Например, влияние Ф. Ницше на философию XX в. несомненно, да и сам он был более философом поздней эпохи, чем своего времени; в самой философской антропологии тоже просматривается связь с идеями Л. Фейербаха.

Преемственность философских работ XX в. уже в том, что основным вопросом философии Новейшего времени является вопрос **о смысле истины**. А это и есть «основной вопрос философии», на который мы пытаемся дать ответ.

Новизна западной философии XX в. заключается в подходе к знанию как к относительной истине. И наука, и философия так или иначе отвергают свое отношение к **знанию** как к **абсолютному**.

Догматизм, а не **субъективизм** определяет цель философской критики и становится идеологией Новейшего времени. **Истина** относительна и ею невозможно владеть.

Во второй половине XX в. теряется вера в то, что составляло общественную силу Новейшего времени — вера в **идею**, сначала связанную с верой в Бога, потом в философию и фундаментальную науку.

Нормой поведения западных философов становится терпимость в области религии, культуры и т. д.

Поиски новых парадигм, отличающихся от философии Нового и Новейшего времени, а в известной мере и противопоставляемых ей, продолжаются.

ШОПЕНГАУЭР, АРТУР

(1788–1860)

Немецкий мыслитель, основоположник **иррационализма**. Родился в Данциге. В 1793 г. семья переехала в Гамбург. По воле отца вел коммерческие дела, готовясь стать коммерсантом, но после смерти отца изучал медицину в Геттингемском университете, стал заниматься философией. Преподавал философию в Берлинском университете. Главное произведение Ш. — «Мир, как воля и представление» (1818–1844).

В основе мира Ш. лежит воля, подчиняющая собой и интеллект. Ш. считал себя наиболее обязанным в своем философском развитии индийскому идеализму, учениям Платона и Канта. Свое учение он противопоставлял философии Гегеля, будучи противником его рационализма и историзма.

Вопреки Канту Ш. утверждал познавательность «вещи в себе», которая есть не что иное, как **воля**. «Воля — это начало любого бытия, она порождает явления или «представления». «Я первым действительно установил *tertium*: волевой акт, из которого возникает мир, акт нашей воли»¹.

¹ Шопенгауэр А. Мир, как воля и представление: В 2 т. — М., 1993. Т. 2.

Мир как «представление» возникает вместе с сознанием. Ему присущи все формы: субъект и объект, пространство и время, причинная связь.

В основе теории познания Ш. лежит утверждение, что наука есть деятельность, направленная не на познание, а на служение воле. Интересами воли целиком определяются практические науки. Совершенным же познанием, по Ш., может быть только познание созерцательное, свободное от всякого отношения к практике и к интересам воли. Недоступное науке созерцательное познание доступно художественному постижению, которое опирается не на интеллект, а на интуицию. Истинное познание, как интуиция, как искусство, доступно только гению. Высшим из искусств является музыка, которая направлена на непосредственное выражение самой воли.

Сущность личности, согласно Ш., составляет воля, независимая от разума. Воля представляет собой проявление определенной космической силы, мировой воли, составляющей содержание всего сущего.

Человек как одно из явлений подчиняется закономерностям эмпирического мира. Он реагирует на мотивы, побуждающие его к действиям, он — раб своего характера.

Исходный пункт этики Ш. — пессимистический взгляд на жизнь как на бесконечную цепь страданий, вызываемых и желанием людей, и пресыщением, неизбежно наступающим после их удовлетворения.

Счастье — это не блаженное состояние, а лишь избавление от страдания, но это избавление дает новое страдание.

Не спасает человека и религия. Выход, по Ш., возможен. Мировая воля в результате познания отрицает самое себя; наступает состояние безразличия, ведущее к аскетизму. Аскетизм ведет к уничтожению воли субъекта, а значит, и связанных с ней страданий. В результате весь мир превратится в ничто.

При жизни пессимистическая философия Ш. не пользовалась успехом. Воззрения Ш. получили распространение только во второй половине XIX в. В это время философской модой стали пессимизм и скептицизм.

Ш. стал предшественником иррационализма, интуитивизма и прагматизма.

Успехом пользуются «афоризмы житейской мудрости» Ш.

КОНТ, ОГЮСТ

(1798–1857)

Французский философ, социолог. Основатель школы **позитивизма** в философии, основоположник социологии. К. утверждал, что все наше знание должно быть подвергнуто проверке через опыт.

Родился во Франции в Монпелье в семье чиновника. Образование получил в Парижской политехнической школе. Несколько лет был секретарем у Сен-Симона. В 1830–1840 гг. издал шеститомный «Курс позитивной философии», в 1851–1854 гг. — четырехтомную «Систему позитивной политики или трактат по социологии, устанавливающий религию человечества». Можно упомянуть также «Субъективный синтез», который был написан в 1856 г.

Исходный тезис «позитивистской философии» К. — требование, чтобы наука ограничивалась описанием внешнего облика явлений.

К. призывает к соединению философии с жизнью и конкретному анализу фактов и явлений. Задачу исследователя он видел в том, чтобы описывать и систематизировать то, что мы получаем в ощущении. Опираясь на этот тезис, К. отрицал всякую «метафизику», т. е. учение о сущности явлений.

Не отрицая существование внешнего мира, К. проповедовал **агностицизм**, заявляя о невозможности познания причины явлений, внутренней природы тел. К. обосновал закон трех стадий развития человечества. Он отвергал принцип классификации наук по различным способностям человеческого ума, а также связь естествознания с теологией. Согласно К., человеческий дух в своем развитии проходит **теологическую** стадию, которая объясняет явления, исходя из религии (человек объясняет явления природы как порождение особой воли вещей или сверхъестественных существ); **метафизическую** стадию, которая объясняет явления действием существ и причин; **позитивистскую стадию**, которая все объясняет с точки зрения науки: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избежать».

На третьей стадии преодолевается разрыв между теорией и практикой.

Согласно К., науки распределяются согласно естественной иерархии: математика, астрономия, физика, химия,

биология, социология; каждая из этих наук предполагает наличие элементарных фактов предшествующих наук.

К. ввел термин «социология». Благодаря К. социология стала определенной научной системой. Практической целью социологии, по К., является организация человеческого общества.

Наука и философия, считает К., должны познавать законы природы и общества. Решающая сила развития общества по пути прогресса — это прогресс знаний.

К. провозгласил создание новой религии — «религии человечества». Требование этой религии: любовь как принцип, порядок как основа, прогресс как цель. Но это не получило успеха.

Идеи позитивизма стали широко популярны среди естествоиспытателей XIX в.

ФЕЙЕРБАХ, ЛЮДВИГ АНДРЕАС

(1804–1872)

Немецкий мыслитель, продолжатель и критик философии Гегеля. Родился в г. Ландсхуте, в Баварии, в семье известного криминалиста. После гимназии в 1823 г. поступил в Гейдельбергский университет на богословский факультет, затем переехал в Берлин, где слушал лекции Гегеля. Диссертацию «Об едином универсальном и бесконечном разуме» (1828) Ф. посвятил Гегелю. Ф. читал курс лекций по истории философии, логике, метафизике в Эрангенском университете. В 1830 г. вышло анонимное сочинение Ф. «Мысли о смерти и бессмертии», в котором развивались идеи против веры и бессмертия. Сочинение было конфисковано, а Ф. уволен. Ф. отрицал личное бессмертие; бессмертно лишь сознание. В течение 25 лет Ф. прожил в деревне своей жены, где она владела фарфоровой фабрикой. После банкротства фабрики Ф. поселился в Нюрнберге и испытывал материальную нужду. Умер и похоронен в Нюрнберге.

В 1833 г. Ф. опубликовал книгу «История новой философии от Бэкона Верулемского до Бенедикта Спинозы», затем большие монографии о Лейбнице (1837) и Пьере Бейле (1838). В этих сочинениях Ф. освобождает философию от влияния теологии. В серии философских афоризмов «Абе-

ляр и Элоиза, или Писатель и человек» (1834) Ф. возвращается к проблеме смерти и бессмертия.

Основные произведения Ф.: «К критике философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства» (1841), «Основы философии будущего» (1843), «Предварительные теории к реформе философии» (1842) и др.

Исходным пунктом философии Ф. была критика идеалистического понимания Гегелем человеческой сущности, сведения ее к самосознанию. Однако, критикуя гегелевскую философию, Ф. признает некоторые его идеи: борьбу нового со старым, отрицание отрицания и др. Антропологизм Ф. проявляется в выдвигании на первый план проблемы сущности человека, которая рассматривается им как «единственный, универсальный и высший» предмет философии. **«Реальностью, субъектом разума является только человек. Мыслит человек, а не Я, не разум»¹.**

Ф. отрицает дуализм души и тела, утверждая единство духовного и материального, субъективного и объективного, мышления и быта. Он подчеркивает чувственную природу человека, антропологическое единство всех людей. «Вообще только тот человек, кто **не лишен никаких существенных человеческих свойств**. «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Это высказывание, если его взять в его всеобщем и высшем смысле, является лозунгом современного философа...»²

Делом своей жизни Ф. считал критику религии. Человек обожествляет то, от чего он зависит реально или в воображении. «В религии человек раздваивается в самом себе: он противопоставляет себе бога как нечто противоположное ему»³. И дальше: «Разлад между богом и человеком, на котором основана религия, есть **разлад человека с его собственной сущностью**»⁴.

Ф. приходит к выводу, что истинная религия — это религия без Бога. Он считает, что любовь человека к человеку,

¹ Фейербах Л. Избр. философск. произведения: В 2 т. — М., 1955. Т. 1.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

особенно плотская любовь, — это и есть религиозное чувство. Религия, по Ф., связана не только с умственным застоем и духовной косностью; она обрекает человека на пассивность и бездеятельность, она противоречит культуре, науке, технике.

Для Ф. природа — это высшая реальность, а человек — высший продукт природы. В лице человека природа ощущает, созерцает себя.

Новая философия должна, по Ф., носить антропологический характер. Мышление, говорит Ф., превращается в божественную силу, творящую материю. Антропологический принцип устраняет разрыв между духом и телом. Мышление исходит из бытия, а не бытие из мышления. «...Тот, кто не мыслит, не есть человек, однако не потому, что причина лежит в мышлении, но потому, что мышление есть неизбежный результат и свойство человеческого существа»¹.

Утверждение о божественном происхождении королевской власти Ф. считал «чистейшим вздором». Он выступал за буржуазно-демократические порядки. Ф. полагал, что освобождение человека от феодальных ограничений в политике можно выполнить, освободив его от идеалистической философии и религиозных суеверий.

Ф. выводит принципы морали из свойственного от природы человеку стремления к счастью, достижение которого возможно при условии, если каждый человек будет разумно ограничивать свои потребности и с любовью относиться к другим людям.

Философия Ф. оказала большое влияние на формирование мировоззрения теоретиков марксизма.

МИЛЛЬ, ДЖОН СТЮАРТ

(1806–1873)

Английский философ, логик, экономист, один из видных представителей позитивизма. Родился в Лондоне. Отец М., Джеймс Милль, автор «Истории Британской Индии», дал ему блестящее образование. Уже в детстве М. владел греческим и латинским языками. С 1822 г. М. служил в управле-

¹ Фейербах Л. Избр. философск. произведения: В 2 т. Т. 1.

нии Ост-Индской компании до ее ликвидации в 1858 г. Был членом нижней палаты английского парламента. О своих ранних годах М. написал в «Автобиографии».

Главные философские труды М.: «Система логики силлогической и индуктивной» (1843), «Основания политической экономии...» (1848), «Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона» (1865). Из других сочинений важны следующие: «О свободе» (1859), «Утилитаризм» (1862), «Размышления о представительном правлении» (1861).

Философские взгляды М. сложились под влиянием Юма, Беркли и Конта. Философии Конта М. посвятил монографию.

По мнению М., единственный источник знания — опыт, предмет которого — наши ощущения. Все исходные положения науки, по М., добываются посредством индукции; в целом все наше знание гипотетично, и истинная суть явлений недоступна познанию.

Материю М. считал лишь постоянной возможностью **ощущения**, а дух — постоянной возможностью чувствования. Вещи вне их восприятия не существуют. Человек познает только «явления» (ощущения), за пределы которых выйти нельзя.

Отрицая дедукцию как метод получения новых знаний, М. преувеличивал роль индукции. Заслугой М. является разработка методов индуктивного исследования причинной связи.

В этике М. развивал и пропагандировал идеи **утилитаризма**, в чем видно влияние Бентама. М. дает руководство к тому, как жить добродетельно. Каждое доброе дело человека — счастье, как для этого человека, так и для общего счастья. В работе «Утилитаризм» М. выступил против того, что справедливость во многих ситуациях выше счастья, и выдвинул аргументы, доказывая, что часто счастье и стремление к нему остаются господствующим принципом в человеческом поведении.

В очерке «О свободе» М. утверждал, что мы можем вмешиваться в действия других людей только в том случае, если они наносят кому-либо вред.

В проблеме народонаселения М. был сторонником Т. Мальтуса.

КЬЕРКЕГОР, СЕРЕН

(1813–1855)

Датский философ и писатель, предшественник **экзистенциализма**. Родился в Копенгагене. Домашняя атмосфера, в которой он рос, была проникнута христианским сознанием вины, так как его отец проклял Бога. От отца К. унаследовал склонность к меланхолии, которую скрывал под маской сарказма и иронии. Из-за религиозных воззрений произошел разрыв К. с невестой, и он стал жить замкнуто, занимаясь литературной работой. В конце жизни К. стал вести полемику с теологами.

В Берлине К. слушал Шеллинга и позднее выступил против него и Гегеля, критикуя последнего за субъективизм. К. считал Гегеля главой школы философов, которые рассуждают с точки зрения человечества, народа, государства и исключают онтологическое значение личностного начала, что невозможно понять с позиции философии, которая за исходный пункт принимает общество (как у Гегеля), так как при этом теряется то, что и составляет основу личности — ее **экзистенция**. Подлинная философия, по К., может быть только «экзистенциальной», т. е. носящей глубоко личный характер. Только освободившись от всего внешнего, человек может обрести ту индивидуальность, которая определяет его как личность. Свобода, по мнению К., — это свобода решения, выбора «или-или». В работе, названной «Или-или», К. рассматривает не содержание понятий «свобода», «выбор», а лишь дает сам факт выбора.

Универсальный онтологический вопрос о бытии также может приобретать философский смысл только благодаря отношению к вопросу о человеческом существовании. К. всегда описывал бессмысленное бытие мира, ответом на которое должны быть страх и отчаяние. Страх выражает сущность личности, ее свободу перед лицом смерти. Он выступает против любой попытки сослаться на внешний мир, не доверяет «внутреннему», эстетическому и рекомендует индивиду полностью отдать себя на волю Бога. «Созерцание «Вечной силы» в отверзтых небесах — это причащение к Богу». Индивидуальная свобода растворяется в Боге. При этом К. полностью отрицал христианство, изменившее требованию **истин-**

ного христианства: думать «экзистенциально», т. е. жить согласно абсолютному, быть преданным христианской истине, даже если это грозит мученичеством и смертью,

На пути к Богу человек проходит три стадии существования: **эстетическую**, когда человек живет только переживаниями минуты; **этическую**, когда он живет заботой о будущем; и **религиозную**, когда он живет ощущением вечности. Последняя, по К., является наивысшей.

Важным для религиозного учения К. является категория «парадокса». Поскольку мир божественный и мир человеческий принципиально несоизмеримы, постольку вера предполагает отказ от логического мышления и вводит в сферу «парадоксов», абсурдных с точки зрения человеческой логики и этики. Всякую попытку «соединения» этих двух сфер К. сурово осуждал. Это и стало конфликтом с официальной церковью в последние годы жизни К.

При жизни и в течение долгого времени после смерти К. не был известен. Но в XX в. к его творчеству обратились экзистенциалисты, а также протестантские и католические философы.

Основные произведения К.: «Или-или» (1843), «Страх и трепет» (1843), «Понятие страха» (1844), «Болезнь к смерти» (1849).

МАРКС, КАРЛ

(1818–1883)

Немецкий философ, основоположник марксизма. События его жизни в некоторой степени объясняют сложный характер его философии. Родился в Трире. Женился на аристократке нееврейского происхождения, с которой прожил всю жизнь. Его предки были раввинами, но родители перешли в христианство. В университете М. попал под влияние философа-материалиста Фейербаха. «Рейнская газета» М. была закрыта за радикализм. Он уехал во Францию изучать социализм, где познакомился с Энгельсом, тогда управляющим фабрики в Манчестере. В 1849 г. М. переехал в Лондон, где жил до конца жизни. Известно, что у М. не было национальных предпочтений в отношении Западной Европы, но он всегда презирал славян.

Под влиянием Фейербаха М. отверг гегелевское понятие Абсолютного духа и в основу своей философии стремился поставить человека и его сознание. Основную задачу своего творчества М. видел в научном объяснении общества как целостной системы через теоретическую реконструкцию его экономической структуры. М. пришел к выводу, что эволюция буржуазного общества сопровождается ростом богатства немногих и обнищанием пролетарского большинства. Общество в своем развитии достигает точки, когда материальные силы производства вступают в конфликт с существующими производственными отношениями, в результате чего они становятся тормозом для развития общества. Социальные отношения, связанные с наемным трудом, производством, торговлей, деньгами, М. стал рассматривать как определяющие силы человеческой истории. Условия существования человека должны быть изменены через отмену частной собственности и системы труда, при которой один человек эксплуатирует другого.

М. обосновал свою экономическую теорию в основополагающем труде «Капитал». М. утверждал, что прибыль создается на основе прибавочной стоимости, которую капиталисты присваивают за счет труда рабочих.

М. всегда надеялся на социальную революцию, хотя бы в отдаленном будущем.

Свой материализм М. назвал под влиянием Гегеля «диалектическим».

Не будучи особенно влиятельным при жизни, М., его идеи стали ядром идеологий, теорий и программ деятельности практически всех революционных движений XX в., провозглашавших социальную исключительность, делящих людей на «своих» и «несвоих».

Исторический опыт показал, что в планируемом индустриальном обществе идея «превращения пролетариата в господствующий класс» (с экономической точки зрения) не может выступать в качестве модели аналогичного переустройства властных и управленческих структур, обязательно основанных на разделении труда.

Практическая реализация принципов М. привела к глубокому кризису теории, к признанию утопичности его иде-

ологии, но экономическое и философское наследство М. продолжает оставаться предметом научных и идеологических дискуссий и в настоящее время.

В XX в. возникло философское течение — неомарксизм, которое рассматривало идеи М. с точки зрения современности.

Основные работы М.: «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» (1844), «К критике политической экономии» (1859), «Капитал» (1857–1867) и др.

ЭНГЕЛЬС, ФРИДРИХ

(1820–1895)

Немецкий философ, социолог, один из основателей марксизма, соратник Маркса. Родился в Бармене в семье богатого текстильного фабриканта. С 16 лет занимался делами фирмы, но больше его привлекали литература, искусство, языки, спорт. Политические идеи Э. не одобрялись его семьей. Уже в 18 лет он критикует фабрикантов за лицемерие перед рабочими («Письма из Вупперталя», 1839 г.).

Э. является основателем (вместе с Марксом) идеологии научного социализма.

В начале 1840-х гг. Э. пришел к выводу о том, что социальные конфликты индустриального общества нельзя устранить, если не ликвидировать институт частной собственности через классовую борьбу, в результате которой появится коммунистическое общество. Встреча с Марксом в Париже в 1844 г. явилась началом творческого союза, продолжавшегося до смерти Маркса. Вместе с Марксом они создают «Манифест Коммунистической партии» (1848), совместно пишут ряд работ: «Святое семейство» (1845) с сатирой на младогегельянцев, «Немецкая идеология» (1845–1846) с развернутым изложением исторического материализма.

Самостоятельное творчество Э. было связано с различными обоснованиями и приложениями марксовой теории к событиям реальной истории и к новейшим достижениям научного знания.

Стремление Э. разработать новую философскую концепцию — «диалектический материализм» — и обозначить его в исторически-философском процессе нельзя считать удав-

шимся. Критики Маркса упрекали его в вульгарном «экономическом детерминизме», и Э. пытался смягчить остроту критических замечаний, уделяя внимание тому, что экономическая основа общества лишь «в конечном счете» обуславливает явления духовной жизни. Одновременно Э. признал вероятностный характер общественных закономерностей.

Э. искренне верил в возможность легитимации учения Маркса в среде интеллектуалов и вел эффективные полемички с идейными противниками.

Основные философские работы: «Анти-Дюринг» (1877–1878), «Диалектика природы» (1873–1886), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец немецкой философии» (1888) и др.

В работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой философии» Э. излагает марксистское понимание соотношения экономики и политики, базиса и надстройки.

В «Анти-Дюринге» Э. изложил в систематической форме философию марксизма. Сознание — это отражение материального мира в форме идеального. Законы мышления и законы природы согласуются между собой. Человеческое познание — безгранично. Единство мира — в его материальности. Основные формы бытия — пространство и время. Мир бесконечен во времени и пространстве. Движение есть способ существования материи. Основные законы диалектики, которая исследует всеобщие законы развития природы, — взаимопроникновение и единство противоположностей, переход количества в качество и отрицание отрицания.

В марксистской политической концепции ряд положений сформулирован лично Э. Он впервые систематически изложил основы исторического материализма, выдвинул мысль о происхождении и эволюции классов в обществе. Как и Маркс, Э. считал, что двигателем истории является классовая борьба, и мессианское значение пролетариата может быть реализовано через политическую революцию.

Э. оказывал постоянную материальную поддержку Марксу в его работе над «Капиталом».

Роль Э. в формировании марксизма велика. Э. указывал, что Марксом сделано великое открытие: разгадана тайна прибавочной стоимости.

После смерти Э. был кремирован согласно его воле, а урна с прахом опущена в море близ Истборна в Англии, где он любил отдыхать.

МАХ, ЭРНСТ

(1838–1916)

Австрийский философ, физик, один из основоположников эмпириокритицизма или махизма. С 1864 г. М. — профессор университета в Гарце, с 1867 по 1895 г. — в Пражском, с 1895-го — в Венском университетах.

Физические сочинения М., за исключением немногих работ, главным образом в области акустики, посвящены истолкованию физических явлений с точки зрения его философских воззрений.

М. исходит из положения, что мир есть комплекс ощущений и человеческое познание начинается с ощущений, называемых им элементами, и эти элементы обладают нейтральным характером.

Движение, время, пространство, закономерности материи, по М., не объективны, а субъективны. Движение М. понимал как движение ощущений, представлений; время и пространство — как упорядоченную и гармонизированную систему рядов ощущений. Наука имеет дело только с ощущениями. М. выдвигает два основных требования, которым должна следовать наука: экономия мышления и стремление к чистой описательной науке. Объявляя **экономия мышления** основной характеристикой познания, М. впадает в крайность. Он подвергает критике понимание Ньютоном **абсолютного пространства и времени**, утверждая, что физические законы связаны со взаимодействием масс («принцип Маха»). Отрицание абсолютности пространства приводило к более экономному представлению о мире, так как в этом случае существовали не отдельно пространство и материя, а пространственно упорядоченная материя.

М. доказывал, что **масса** — это только коэффициент при ускорении, а **сила** — только произведение двух величин (массы и ускорения), что эти понятия имеют значение лишь для вычисления, но не имеют физического смысла. М. не

признавал атомистику и отвергал учение о строении материи, считая это лишь «рабочей гипотезой».

По утверждению А. Эйнштейна, М. пошатнул догматическую веру в механицизм.

Основные работы М.: «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» (1886), «Познание и заблуждение» (1905).

Философия М. оказала влияние на формирование **неопозитивизма**.

ПИРС, ЧАРЛЗ СПЕНСЕР

(1839–1914)

Американский философ и ученый, основоположник **прагматизма**, автор ряда работ по вопросам математики, физики, астрономии, математической логики. Своими работами по теории значения П. оказал существенное влияние на символическую логику и стал одним из создателей **семиотики**. П. был профессором в Кембридже, Балтиморе, Бостоне.

В статьях «Как сделать наши идеи ясными» (1878) и «Закрепление верования» (1877) П. развил принципы прагматизма.

Сознание человека заполнено всевозможными верованиями, и они позволяют обрести покой, который может смениться сомнениями, и человек стремится освободиться от него, потому что оно является беспокойным состоянием сознания. Достижение верования — единственная функция мысли. Любой человек стремится не к истинному мнению, а к устойчивому верованию.

Понимая сознание как «закрепление веры», П. разработал три метода прагматизма: «метод упорства», когда человек упорно держится своих взглядов; «метод авторитета», когда распространение верования осуществляется государством и Церковью, а инакомыслие наказывается; «научный метод», основанный на гипотетическом допущении реальности мира.

В «Лекциях о прагматизме» (1903) П. дает понятие прагматизма как учения «о том, что каждое понятие есть понятие о мыслимых практических последствиях». В рамках

прагматизма П. выдвигает концепцию истины. **Истина** — это то, во что мы верим. П. считал, что даже если наши утверждения ошибочны, они будут для нас абсолютной истиной до тех пор, пока мы верим в них.

П. известен в истории философии как создатель **теории значения**. Суть этого понятия в том, что значение идеи состоит в ее практических последствиях. В этом состоит «принцип Пирса». Понятие о всех рассмотренных практических следствиях и «есть полное понятие объекта».

Всю реальность, согласно П., охватывают три категории: «первичность» — специфические качества любого явления; «вторичность» — факт существования тела и его отношение с другими телами; «третичность» — общность двух категорий, оказывающихся связанными друг с другом.

Космологические взгляды П. выражены в **техизме** — учении об абсолютной случайности в мире; **агапизме** — о любви как направляющей силе развития; **синехизме** — учении о всеобщей непрерывности, тенденции всего сущего к возрастающей разумности.

П. занимался также теорией вероятностей и логикой отношений.

ДЖЕМС, УИЛЬЯМ

(1842–1910)

Американский философ и психолог, крупнейший представитель **прагматизма**. Д. получил разностороннее образование в разных странах — Швейцарии, Германии, Франции, Англии. Во время экспедиции в Бразилию в 1865 г. заболел оспой и впоследствии страдал ухудшением здоровья. Окончил медицинский факультет Гарвардского университета, там же преподавал анатомию, физиологию, психологию, а затем философию. Умер от болезни сердца в Нью-Гэмпшире.

Отрицая объективную истину, Д. считал истиной то, что полезно, выгодно во время нашего опыта. Человек, по Д. — это такое существо, которое стремится выжить и активно приспосабливается к меняющимся условиям. Сознание для Д. — это поток ощущений и впечатлений, которые возника-

ют в результате нервных возбуждений. Из этого потока выделяется группа ощущений, называемых вещами, которые представляют для нас интерес: таким образом, человек создает свой собственный мир. Все предметы материальной действительности Д. считал продуктом человеческого сознания. В анализе психики, которую Д. рассматривает как «поток сознания», он подчеркивал роль волевого и эмоционального начал.

Д. думает о том, как наилучшим образом устроиться в окружающем мире. Практицизм Д. тесно связан с созданной им теорией «радикального эмпиризма», хотя сам он отрицал эту связь («Прагматизм», 1907). «Радикальный эмпиризм» Д. — на деле субъективистское сведение реальности к «чистому опыту», к сознанию.

Сознавая несостоятельность метафизического метода, свойственного рационализму, Д. противопоставляет ему **иррационализм**.

Ведущими идеями метафизики Д., на которую оказал влияние Ренувье, являются идеи свободной творческой личности и многоформенности действительности.

Философия религии Д. сходна с этикой и основывается на персоналистском толковании душевных сил во Вселенной.

О религии он говорил, что она нужна человеку как источник, из которого он черпает дополнительные силы в жизненной борьбе. Д. пишет, что Бог обеспечивает гармонию и порядок в мире.

Религиозная вера основывается на выдвинутой Д. концепции «воли к вере», которая содержит важное положение о том, что даже вера в истинность какого-то утверждения способна сделать его истинным.

Д. активно участвовал в созданной им в Нью-Йорке организации по изучению мистического опыта.

Основные работы Д.: «Великие личности и их окружение» (1890), «Нравственная жизнь и философ» (1891), «Принципы психологии» (1890), «Многообразие религиозного опыта» (1902), «Существует ли сознание» (1904), «Прагматизм» (1907), «Плюралистическая Вселенная» (1909) и др.

КОГЕН, GERMAN

(1842–1918)

Немецкий философ, виднейший представитель Марбургской школы неокантианства. Родился в Козвиге, Ангальт. Умер в Берлине. К. начал преподавательскую деятельность в университете г. Хале (1865–1875), в 1875 г. возглавил кафедру философии в Марбургском университете. Марбургскую школу основал вместе с Наторпом.

Опираясь на Канта, К. построил систему философии, включающую логику, этику, эстетику и философию религии. Согласно К., философия становится наукой, когда полагает своим предметом не вещи или процессы, а факты. Душа философии — трансцендентальный метод, имеющий в качестве образца математическое исчисление бесконечно малых. Предмет познания для К. бесконечен, а идеал — математическое познание. Прогресс познания есть поиск истины, которой мы не достигаем: истина в том, чтобы искать истину.

Познающее мышление носит творческий характер, его предмет не «дан», а «задан» ему как задача. Удовлетворяя запросы познания, понятия рождают новые запросы, и в философии, как и в науке, нет ответов в конечной инстанции.

Логика чистого сознания, которая направлена на обоснование системы философии, К. считает основной частью философии.

Этика, которую К. считал второй философской наукой, рассматривается им через понятия права и государства, где первая роль отводится государству. Единство, к которому стремится этический человек, достигается только в государстве. Государство — это организация для морального развития индивидов и осуществления идеала гуманности. Бог есть «центр всех идей, идея истины».

Вечность — бесконечное стремление **чистой воли** вперед, постоянное движение и стремление общества к социализму.

Основные работы К.: «Теория опыта Канта» (1885), «Обоснование Кантом этики» (1877), «Обоснование Кантом эстетики» (1889), «Логика чистого познания» (1902), «Этика чистой воли» (1904), «Эстетика чистого искусства» (1912) и др.

АВЕНАРИУС, РИХАРД

(1843–1896)

Швейцарский философ, один из основоположников **эмпириокритицизма**, профессор Цюрихского университета.

Основное содержание этого философского направления — критика опыта и выявление содержания «чистого опыта». По А., очищение опыта совершает философия, а конкретные науки постоянно накапливают знания и тем самым примешивают к опыту посторонние элементы. Осуществляя процесс очищения опыта, А. выдвинул принцип «наименьшей меры силы»: «На новую **апперцепцию** душа затрачивает лишь ровно столько сил, сколько необходимо, а в случае множества **апперцепций** она отдает предпочтение той, которая совершает ту же работу с меньшей затратой силы».

Для А. опыт — не отражение объективного мира в человеческом сознании через ощущения, а внутреннее содержание «чистого сознания». Субъект и объект — это два элемента, две стороны самого сознания, и связь между ними не является связью между человеком и внешним миром, которая осуществляется через органы чувств, а соотношением различных элементов психики («принципиальная координация»). Отвергая теорию **интроспекции** и выдвигая концепцию «принципиальной координации», А. признает нерасторжимую связь познающего субъекта и среды: «Без субъекта нет объекта». Наша характеристика предмета является лишь оценкой предмета, а не отражением его свойств.

Основные работы А.: «Критика чистого опыта» (1888–1890), «Человеческое понятие о мире» (1909), «Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы» (1913).

НИЦШЕ, ФРИДРИХ

(1844–1900)

Немецкий философ, один из основоположников **иррационализма** в форме **философии жизни**. Критикуя христианство и европейскую культуру, Н. призывал к переоценке всех ее ценностей.

Родился в г. Реккене в Германии, но был недоволен своим немецким происхождением. Впоследствии принял швейцарское гражданство. Н. изучал классическую филологию в Бонне и Лейпциге. С 1869 по 1879 г. Н. — профессор филологии в Базеле. По болезни оставил преподавательскую работу и занялся литературной работой. С 1888 г. из-за душевного расстройства провел всю оставшуюся жизнь с сестрой, которая ухаживала за ним.

В многочисленных произведениях, среди которых такие работы, как «Человеческое, слишком человеческое» (1878), «Так говорил Заратустра» (1883–1891), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Антихрист» (1888) и др., Н. проповедовал субъективный идеализм и в духе иррационализма объявлял объективный мир и его закономерности иллюзией.

Следуя теории Шопенгауэра, Н. считал, что ход истории зависит от воли одиночек, стремящихся к власти. «Воля к власти» действует как побудительный мотив в жизни «сверхчеловека», «человека-зверя», «белокурой бестии», стоящей «по ту сторону добра и зла». Подрывает волю к власти ходячая мораль, которая проповедует любовь к ближнему; социализм, который декларирует равенство. Сильный человек не связан никакими моральными нормами. «Добродетель есть наше великое недоразумение»¹.

Для Н. сверхчеловек выступает как биологический тип, который относится к человеку так же, как человек относится к обезьяне. Н. рассматривает свой идеал человека как прообраз будущего.

В основе **декаданса**, по Н., лежит желание (часто бессознательное) физиологически слабых индивидов или социальных групп доминировать над сильными и здоровыми. Рациональная аргументация, любые рассуждения значимы лишь постольку, поскольку обозначают перспективу какой-то воли, стремящейся к расширению своего могущества.

Народ, по Н., это «рабы», «стадо», осужденное на вечное послушание «классу господ».

Н. вывел также учение «о возвращении», которое заключается в том, что если время бесконечно, а количество возможных комбинаций различных сил конечно, то наблюдае-

¹ Ницше Ф. Воля к власти. — М., 1994.

мое развитие должно повториться. Все, что произошло в прошлом, может произойти и в будущем.

Будучи религиозным в детстве, Н. стал затем противником религии. В работе «Антихрист» Н. утверждает, что религия исчерпала себя. «Из-под священных имен извлек я разрушительные тенденции: Богом назвали то, что ослабляет, учит слабости, заражает слабостью...»¹.

ВИНДЕЛЬБАНД, ВИЛЬГЕЛЬМ

(1848–1915)

Немецкий философ-неокантианец, основатель **Баденской школы** неокантианства. Работал в области истории философии, логики, этики.

В соответствии с Кантом, ограничившим «притязания» разума, чтобы отвести место вере, В. утверждал, что лишь различие дает возможность постигнуть значение норм логики, этики, эстетики. Философия, по В., должна изучать не реальную жизнь (бытие, сущее), а должное, или ценности. Понимание В. философии как науки о ценностях приводит к противопоставлению ее опытным наукам, которые основываются на теоретических предположениях и эмпирических данных о сущем, а не на оценочных суждениях.

Ценности В. разделяет на логические, этические, эстетические и религиозные.

В духе кантианства В. выдвинул положение, в котором считал, что исторические науки могут лишь описывать явления общественной жизни, но не могут проникнуть в сущность этих явлений и познать закономерности развития этого общества.

Как историк философии В. написал «Историю древней философии» (1888), «Историю новой философии» (2 т., 1878–1880). Среди других трудов известны «Прелюдии» (1884), «О свободе воли», «Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия» и др.

Пытаясь создать методологию исторического знания, В. делит науки на основе характера их познавательных целей. Одни науки отыскивают общие законы, другие — от-

¹ Ницше Ф. Указ. соч.

дельные исторические факты. Отсюда различные типы мышления: **номотетический**, когда мышление стремится перейти от частного к пониманию общего; и **идеографический**, когда мышление останавливается на частном.

НАТОРП, ПАУЛЬ

(1854–1924)

Немецкий философ и педагог, представитель Марбургской школы неокантианства. Родился в Дюссельдорфе. С 1885 г. преподавал в Марбургском университете на кафедре философии. Умер в Марбурге.

Н. — наиболее выдающийся ученик Г. Когена и наряду с ним является главным представителем Марбургской школы.

Круг философских интересов Н. достаточно широк — он писал работы по истории философии, логике, психологии, педагогике.

В своих работах «Кант и Марбургская школа» (1912), «Философская пропедевтика» (1903), «Логические основы точного знания» (1910), «Философия и психология» (1909) и др. Н. объявил философию «царицей наук», которая конструирует «чистое» знание и диктует принцип для каждой отдельной науки. Н. утверждал, что понятие об объективной действительности является чисто логической категорией. Основополагающее значение в его работах, посвященных историко-философским проблемам, принадлежит исследованию античной философии: «Исследования по истории проблемы познания в древности. Протагор, Демокрит, Эпикур и скепсис» (1884), «Этика Демокрита» (1893), «Государство Платона» (1898) и др.

Основой этики Марбургской школы является **идеализм**, и в своих работах Н. проводит мысль, что идеализм — это единственно правильное понимание окружающего мира. Этику Н. ставит в зависимость от логики. Логика у Н., как учение разума, охватывает не только теоретическую философию, но и этику.

В педагогике Н. опирался на Песталоцци и рассматривал воспитание как средство обеспечить содружество труда и капитала. Н. проповедовал **этический социализм**, который сводится к стремлению воспитать разумных членов обще-

ства. Истинно конкретное представляет собой не индивид, а общество.

Согласно Н., человек — микрокосм, в котором сосредоточен весь мир в миниатюре. Человеческая деятельность — это практическое мышление и характеризуется **влечением, волей и разумом**. **Влечение** выражается в хозяйственной деятельности, **воля** — в социальных учреждениях, **разум** — в системе образования.

ФРЕЙД, ЗИГМУНД

(1856–1939)

Австрийский врач-невропатолог и психиатр, создатель теории психоанализа. Родился в еврейской семье. Ф. было три года, когда семья переехала в Вену. Семья жила бедно, но в школе Ф. отличался блестящими успехами. Со школы знал несколько языков, в том числе греческий и латинский. В 1873 г. Ф. поступил в Венский университет на факультет медицины и в 1881 г. получил степень доктора.

В 1895 г. совместно с врачом Брейером опубликовал работу «Об истерии», в которой описывал случай излечения нервнобольной при помощи катарзиса (выявление скрытых травм с помощью гипноза). Эта статья явилась истоком его теории.

В дальнейшем Ф. опубликовал множество работ, в которых излагал свое понимание патопсихологических и психических явлений, среди них «Толкование сновидений» (1900), «Психология обыденной жизни» (1904), «О сне» (1901), «О психоанализе» (1910), «Тотем и табу» (1913) и др.

Среди более поздних работ наиболее важные: «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «Массовая психология и анализ человеческого «Я» (1923), «Я и Оно» (1923), «Страх» (1926) и др. Ф. работал до последних лет жизни. Последняя работа «Очерк психоанализа» (1938) стала итогом достижения его творчества.

Психика рассматривается Ф. как нечто самостоятельное, существующее параллельно материальным процессам (**психофизический параллелизм**), управляемое особыми психическими силами, лежащими за пределами сознания (**бессознательное**).

Энергия влечения, которая не имеет нормальных выходов, через окольные пути выражается в патологических формах. Между **сознательным** и **бессознательным** существует конфликт, который приводит к вытеснению примитивных влечений и их символическому удовлетворению.

Над душой человека властвуют, как рок, неизменные психические конфликты бессознательных стремлений к наслаждению (**либидо**). «Я» выступило среди сексуальных объектов и признано было сейчас же самым важным между ними. Если **либидо** пребывало таким образом в «Я», то оно называлось **нарциссическим**¹. Все психические состояния, все действия человека, а затем и все исторические события и общественные явления Ф. подвергал психоанализу, т. е. истолкованию как бессознательных, и прежде всего сексуальных, влечений.

Оговорки и ошибочные действия Ф. рассматривает как бессознательное, анализирует сексуальную патологию и ее проявление в неврозах, детскую сексуальность, утверждая, что дети имеют эротические ощущения с самого начала жизни, их сексуальные инстинкты проходят ряд стадий развития в период детства — **оральную, анальную и фаллическую** — и имеют психосексуальные последствия в зрелости. Ф. истолковывает универсальное табу на **инцест** как реакцию на Эдипов комплекс, а сам Эдипов комплекс — как результат преступления.

«Немногое из сообщенного психоанализом встретило такой всеобщий отпор, такой взрыв возмущения, как утверждение, что сексуальная функция начинается с началом жизни и существенно дает себя знать уже у детей... еще в первые детские годы устанавливается отношение Эдипова комплекса, в результате чего мальчик концентрирует свои сексуальные желания на личности матери и в нем развиваются враждебные реакции против отца как соперника»².

Ф. предложил также идею, которая заключалась во влечении человека к смерти, его саморазрушительном желании умереть. Это выводится из утверждения, что мы живем для того, чтобы умереть. Идея «инстинкта смерти» могла быть

¹ Фрейд З. По ту сторону удовольствия. — М., 1992.

² Там же.

вызвана у Ф. сознанием собственной смертности. Сам он всю жизнь предрекал собственную кончину.

Извечные конфликты в глубинах психики индивидов становятся у Ф. причиной и содержанием (которое скрыто от непосредственного сознания) морали, искусства, науки, религии, государства, права, войн и т. п. (**сублимация**).

Идеи Ф. оказали влияние на многих мыслителей и на целое направление в философии, социологии, психологии и т. д.

ГУССЕРЛЬ, ЭДМУНД

(1859–1938)

Немецкий философ, основоположник **феноменологии**. Родился в Проснитце, в Моравии. Изучал математику в Берлине, психологию в Вене. В 1900 г. стал профессором философии в Геттингене. С 1916 по 1929 г. преподавал во Фрейбурге и жил там до конца жизни.

Сначала Г. занимался логическим обоснованием арифметики, в результате чего вывел фундаментальные понятия множества, единства и числа. Г. различал **данные множества** и **чувственные множества**, которые можно считать множествами только косвенно. Результатом этих исследований оказался субъективный и одновременно объективный метод постановки вопроса, характерный для всех дальнейших работ Г.

Влияние на философские воззрения Г. оказали взгляды Платона, а также Г. Лейбниц, И. Кант, Г. Лютце. Г. проповедовал существование особого мира так называемых эйдосов, или идеальных понятий, противопоставляя его миру реальных, конкретных вещей. Он развивал «чистую феноменологию» — процедуру, основывающуюся на исследовании содержания собственного сознания субъекта.

Истину Г. определяет как нечто абсолютное, истинное «само по себе». Для выяснения истины требуется феноменологический анализ, который состоит в осмыслении того, чем является мышление и познание и каковы формы, с которыми оно связано. Таким образом, Г. стремится создать учение о чистом сознании.

Г. не сомневается в существовании окружающего мира, принимает его как «само собой разумеющееся». Все вещи в

мире существуют независимо от того, присутствует кто-либо с ними или нет.

Мы имеем общее понимание объективно-временного мира, к которому принадлежим, но в то же время каждый по-своему видит вещи, которые наличествуют, и «каждый пользуется различными проявлениями вещей».

Рассматривая сознание как совокупность сущностей, Г. понимает его как поток переживаний, элементы которого — феномены. Отсюда — **феноменология**.

Важным для феноменологии Г. является понятие **интенциональности**, которое характеризует психические феномены. Сознание характеризуется направленностью на предмет. Главное в интенциональности — момент соотносительности сознания с объектом. Восприятие отдельного предмета состоит из серии восприятий, которые соединяются в единство деятельностью самого сознания, которое обеспечивает целостное восприятие.

Основные сочинения Г.: «Философия как строгая наука» (1911), «Логические исследования» (1928), «Прологмены к чистой логике» (1900). Последняя книга Г. «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1935—1936).

Г., разясняя, в чем кризис науки, говорил, что наука не может ответить на самые важные жизненные запросы, оставляя в стороне проблемы о смысле и бессмысленности человеческого существования. Преодолеть кризис поможет философия, которая представляет собой действующий мозг, от работы которого будет зависеть состояние европейской духовности.

Г. вводит понятие «жизненный мир», под которым понимает сферу известного всем непосредственного, очевидного. Он признавал «жизненный мир» основой всякого объективного познания.

Г. оказал большое влияние на формирование таких течений, как **экзистенциализм** (Сартр), **структурализм** (Деррида), **неотомизм**. Кроме того, **феноменология** была воспринята многими школами социологии и психологии.

БЕРГСОН, АНРИ

(1859–1941)

Французский философ, возродивший традиции классической **метафизики**, представитель **интуитивизма** и «**философии жизни**».

Б. испытал влияние идей неоплатонизма, христианского мистицизма, Спинозы, Гегеля.

Б. родился в Париже, там же получил образование: сначала учился в лицее, затем в Высшем педагогическом институте. Доктор философии по двум диссертациям. Профессор философии Высшей педагогической школы с 1897 г., с 1914 г. — президент Академии моральных и политических наук. Член Французской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

Умер в оккупированном нацистами Париже.

Основные работы Б.: «Опыт о непосредственных данных сознания» (1889), «Материя и память» (1896), «Введение в метафизику» (1903), «Творческая эволюция» (1907), «Два источника морали и религии» (1932) и др.

Все труды Б. вносились Католической церковью в Индекс запрещенных книг.

Основным понятием философии Б. является **интуиция**, которая означает особый род познания, дающий непосредственное познание истины вне процесса чувственного и рационального познания. Интуиция свободна от различных точек зрения, связанных с практикой.

Интеллект как научное познание, по Б., всегда односторонен, так как выбирает только то, что ему нужно для практики и опускает то, что его не интересует, хотя это и важно. Интеллект, по мнению Б., познает не суть вещей, а только отношения между ними. Б. ставит интеллект выше интуиции. Но Б. критикует интеллект, считая, что истинная **цель познания** состоит в **чистом сознании**, которое недоступно интеллекту. Интеллектуализм позволяет нам выжить, имея практическую направленность, но дает ошибочную картину мира.

Познание жизни возможно только посредством интуиции. Б. считает, что интеллект и интуиция — это два рода знания, которые развиваются параллельно. За критику интеллекта Б. называют антиинтеллектуалистом.

«Крупное достижение Бергсона, — как отметил Делез, — состоит в попытке изнутри определить, что такое ложь в выражении **ложная проблема**». Согласно Б., «ложные проблемы» бывают двух видов: «несуществующие проблемы», и «плохо поставленные проблемы».

По мысли Б., **бытие, порядок** или **существующее** — истины сами по себе; но в ложной проблеме присутствует иллюзия «движения вспять», по которому **бытие, порядок** и **существующее** проецируют образ самих себя назад в возможность, беспорядок, небытие, считающееся изначальным.

Центральным для философии Б. является понятие времени. Б. отличает **научное время**, которое измеряется часами, и **чистое время** как динамический поток событий, т. е. жизни.

Б. ориентировался на прояснение многомерной модели сознания. Первичным, неопределенным фактом сознания Б. полагал свободу. Индивид свободен изначальное; «длительность» и свобода для Б. синонимичны — они не доступны ни интеллекту, ни работе мышления.

Мораль Б. трактовал как продукт либо «общественного прессинга», либо «любовного порыва». Пророки Израиля, Христос и Сократ относились к «открытому» обществу, основанному на абсолютной морали творческой личности.

Б. подверг критике **механицизм**, который отвергает возможность нового в развитии. Механической концепции Б. противопоставляет свою концепцию развития, назвав ее творческой эволюцией.

Жизнь Б. понимает не как биологическое явление, а как психический процесс. Жизненная сила с самого начала разделила жизненные системы на различные направления, произведя растения, насекомых, животных, представляющих стабильность, инстинкт и интеллект.

Б. отрицал возможность научного социализма. Он проповедовал теорию затухания классовой борьбы и признавал единственной целью рабочих борьбу за мелкие реформы в рамках капитализма.

Б. не создал самостоятельной школы и остался крупным представителем иррационализма в философии со своими оригинальными воззрениями. По мнению Шелера, величие Б. заключалось «в той силе, с которой он сумел дать иное направление отношению человека к миру и душе».

ДЬЮИ, ДЖОН

(1859–1952)

Американский философ и социолог, один из основоположников **прагматизма**. Преподавал в университетах Мичигана, Чикаго, Колумбийском университете. Д. систематизировал многие положения других представителей **прагматизма** — Пирса, Джемса.

Пройдя через эволюционистский **позитивизм**, Д. разработал новую версию **прагматизма**, названную им «**инструментализмом**» или «**гуманистическим натурализмом**». Согласно этой идее различия субъекта и объекта, мыслей и фактов, психического и физического — это лишь различия внутри «опыта», элементы «ситуаций». Понятия, научные законы и теории есть лишь **инструменты**, орудия, «ключи к ситуации» в «сыром материале» переживаний.

Д. написал много статей и книг по проблемам философии и общественной жизни. Среди них «Школа и общество» (1899), «Демократия и воспитание» (1916), «Реконструкция в философии» (1920), «Логика, теория исследования» (1938), «Человеческие проблемы» (1946) и др.

Интересы Д. лежат в основном в области социальных вопросов, в центре которых стоят человек и его практические проблемы. Понятие «опыт» Д. определяет как все то, что встречается в жизни.

Проблема **познания** для Д. — бессмыслица. Задача познания состоит в изобретении способов преобразования опыта в интересах человека.

Д. отрицал всякую **истину**, считая истиной то, что обеспечивает «успех моего предприятия». У Д. **истина, знание и реальность** совпадают. Истина, подобно Джемсу, определяется полезностью, но она, по Д., полезна не вообще, а для конкретной ситуации.

Прагматизм стремится выработать мировоззрение, дающее человеку жить в неустойчивом и полном опасностей мире.

В педагогике Д. выступает сторонником таких методов обучения, которые воспитывали бы энергичных, предприимчивых людей.

Прогресс Д. видел не в достижении обществом определенных целей, а в самом процессе движения. В этом, по Д., залог сохранения социальной стабильности. А улучшение общества Д. видел в педагогических реформах.

Д. оказал большое влияние на западную философию, социологию, эстетику, педагогику США.

РИККЕРТ, ГЕНРИХ

(1863–1936)

Немецкий философ и социолог, агностик. Возглавлял (вместе с Виндельбандом) **Баденскую школу неокантианства**. Родился в Данциге. С 1814 г. — профессор Фрейбургского, а с 1916 г. — Гейдельбергского университетов.

Р. считал целью философского исследования изучение возможности и методов познания и особое внимание уделял методологии исторических наук и философии. Р., как и Виндельбанд, разделял науки по их методам исследования — **генерализирующим** (естествознание) и **индивидуализирующим** (история). Первый метод позволяет сформулировать систему всеобъемлющих понятий и законов; второй — сконцентрировать внимание (в отличие от первого) именно на индивидуальных характеристиках исторически важного объекта, т. е. история, согласно Р., представляет собой совокупность явлений (событий, действий), каждое из которых является «индивидом», имеющим собственное, неповторимое лицо и потому — место в истории.

Эти методы логически противоположны, так как отражают различные интересы: интерес к общему и интерес к частному.

Однако Р. считает, что различие между естествознанием и историей имеет лишь методологическую и логическую противоположность, а на самом деле они тесно связаны между собой.

С точки зрения Р., наше знание не дает верного представления о мире. Познание, указывает Р., может быть только упрощением действительности и ее преобразованием.

Р. полагает, что история является подлинной наукой, так как лишь одна она имеет дело с действительностью, но даже

история, согласно Р., не может дать копию действительности в строгом понимании этого слова.

Понятие культуры у Р. наиболее полно выражает принцип **индивидуализирующего** метода, но в то же время культурные объекты должны рассматриваться как ценности. Только понятие «ценности» позволяет отличать культурные процессы от явлений природы и отделить существенное от несущественного. Р. считает, что мир состоит из **действительности и ценностей**. Ценности — это «самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта».

Задача философии, считает Р., — познание мирового целого, что не может являться задачей специальных наук. Философия занимается теми проблемами, которые содержат прежде всего «ценности».

Основные сочинения Р.: «Предмет познания» (1892), «Границы естественнонаучного образования понятий» (1896), «Основные проблемы философской методологии, онтологии и антропологии» (1934).

УНАМУТО, МИГЕЛЬ ДЕ

(1864–1936)

Испанский философ, писатель, представитель **экзистенциализма**. Родился в Бильбао в буржуазной семье. Был профессором античной филологии и философии в Саламанкском университете, затем ректором этого университета, но уже в конце жизни при Франко У. отстранили от этой должности. У. — виднейший представитель интеллигенции периода испано-американской войны за передел колоний, завершившийся поражением Испании.

На формирование философских взглядов У. большое иррационалистическое влияние оказали идеи Паскаля, Кьеркегора, Ницше, Бергсона. **Истина** для У. — не объект мысли, а жизненная движущая сила.

У. стремился сохранить веру в бессмертие одновременно с сомнением в истинах религии («Агония христианства», 1931). Вместе с пессимизмом, который ощущается в его философском и художественном творчестве, определилось его стремление к борьбе во имя несуществующего идеала, представляющегося разуму безумием.

В 1905 г. вышла работа У. «Жизнь Дон-Кихота и Санчо», где У. полностью одобряет страсть Дон-Кихота к справедливости за пределами законов. Мы должны бороться против бездушной машины цивилизации, как Дон-Кихот боролся с ветряными мельницами. У. противопоставляет рациональность феноменального бытия и иррациональность внутреннего мира личности.

У. утверждает, что не существует философий, а существуют только философы: мысль зарождается в экзистенциальных установках. Человек постоянно сопротивляется своей собственной природе как некое конечное существо. Христианство дает этому трагическому сопротивлению свое логическое обоснование в идее Бога, который делает нас бессмертными.

Как и вера, жизнь христианина — борьба в себе самом с мужем, отцом и гражданином. Цель же этого страдания, как и страдания Христа, — Голгофа.

Защищая принципы религии, У. в то же время осваивал прогрессивные традиции испанской культуры. В годы борьбы испанской республики против фашизма У. осуждал реакцию.

Основные сочинения У.: «О национальной чистоте» (1895), «Трагическое чувство жизни у людей и народов» (1913), «Святой Мануэль Добрый, Мученик» (1931), а также повесть «Туман» (1914), сборник «Венок лирических сонетов» (1911) и поэма «Христос Веласкеса» (1920), которые являются своеобразными философскими монологами.

У. называют одним из величайших европейских индивидуалистов. «Единственная жизненная проблема есть проблема нашей индивидуальной, личной судьбы», — писал У.

У. оказал большое влияние на эстетику и культуру, а также на **философскую антропологию** так называемой Мадридской школы.

РАССЕЛ, БЕРТРАН

(1872–1970)

Английский философ, логик, социолог, математик. Один из основателей **логистики**. Родился в аристократической семье. Родители Р. умерли, когда ему было четыре года, и он воспитывался бабушкой.

В Тринити колледже в Кембридже Р. заинтересовался математикой, позже стал заниматься философией. Основные работы Р. по логике относятся к логике математической. В сотрудничестве со своим учителем Уайтхедом Р. пишет трехтомный труд «Принципы математики», над которой он работал с 1907 по 1910 г. по 10–12 часов в сутки. В этом труде Р. разработал систему логики, которая порождает математику и тем самым сводит ее к логике. Р. является автором парадокса о множестве всех нормальных множеств. Он предложил реалистическую точку зрения, признающую множественность вещей, не зависящих от мышления и не связанных внутренне, как у Гегеля.

В 1950 г. Р. получил Нобелевскую премию. В 1964 г. он создал Фонд мира Бертрانا Рассела. За три дня до смерти Р. еще диктовал послание международной конференции в Кайре.

Р. писал труды по философии, религии, браку, воспитанию. Основные работы Р.: «Наше познание внешнего мира» (1915), «Анализ духа» (1921), «Анализ материи» (1927), «Исследование значения и истины» (1940), «Человеческое познание, его сфера и границы» (1948), «Ценности в атомном веке» (1949), «Влияние науки на общество» (1951), «История западной философии» (1945) и др.

Согласно Р., непосредственно мы можем воспринимать только чувственные данные, наше «Я» и наши умственные состояния. Физические же объекты мы воспринимаем не непосредственно, чувственные данные отсылают нас к объектам — дерево, животное, люди, которые являются их причинами.

Р. считал, что философия «является чем-то средним между теологией и наукой». «...Между теологией и наукой есть нейтральная территория, открытая для атак с обеих сторон. Эта нейтральная территория и есть философия»¹.

Сущностью же философии является логика, логический анализ.

Свою позицию в философии Р. называл «логическим атомизмом», который исходит из того, что все сложные явления сводимы путем анализа к простым качествам. «Логический

¹ Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. — М., 1996.

атомизм» Р. требует, чтобы элементы атомарных предложений познавались, сохраняя свою логическую независимость. Это познание должно основываться на чистом опыте без примеси выводов.

Р. часто перерабатывал свои концепции и пересматривал свои философские идеи, но сам говорил, что претерпел лишь одно радикальное изменение во взглядах — это переход от гегельянства к **логическому атомизму**.

Р. был противником религии и скептически относился к аргументам в пользу существования Бога. За свои атеистические взгляды Р. подвергался критике со стороны церковных деятелей.

Об истине Р. говорил: «Мое определение истины таково; убеждение истинно тогда, когда оно соответствует факту»¹.

В социологии Р. отдает приоритет не массам, а отдельной «выдающейся» личности. Человеческую природу Р. считает неизменной, а движущими мотивами поведения людей в обществе — страсти и инстинкты, такие как стяжательство, тщеславие, властолюбие и т. д.

За свои нетрадиционные взгляды в сфере воспитания, особенно в области сексуальной морали, Р. привлекался к судебной ответственности в 1940 г.

Пацифизм Р. стоил ему потери многих друзей, а после посещения России и публикации книги «Практика и теория большевизма» (1920) от него отвернулись все. Однако Р. считал коммунизм одной из форм безумия вместе с нацизмом и японским империализмом.

Влияние Р. на развитие философии XX в. выражается в том, что он поставил новые цели и проблемы философского исследования и показал новые пути их решения.

БУБЕР, МАРТИН

(1878–1965)

Еврейский религиозный философ. Родился в Вене, но детство провел во Львове. Учился в Лейпциге, Берлине, Цюрихе. В 1930–1933 гг. — профессор религии во Франкфуртском университете, в 1938 г. стал профессором социаль-

¹ Рассел Б. Указ. соч.

ной философии в Иерусалиме. Философская позиция Б. впервые была полно выражена в книге «Я и Ты», вышедшей в 1923 г., и в последующих сочинениях, которые рассматривают диалог и встречу как основу человеческого существования. Идея Б. в том, что мир предстает перед человеком в соответствии с двойкой позицией, которую занимает в нем человек. Эта позиция характеризуется сочетанием «Я — Ты», «Я — Оно». «Я» не существует само по себе, а лишь в рамках этих пар. Им соответствует восприятие мира как «отношения» или как «опыта». Мое «Ты» воздействует на меня так же, как «Я» на него: человек становится «Я» в «Ты». В жизни «отношение и «опыт» нельзя разграничивать, они тесно связаны между собой.

Основная проблема современного общества в том, чтобы снова сделать жизнь **отношением**. «Я — Ты» — способ общения только с целостным бытием, и в этом его открытость к другим. «Я — Оно», наоборот, выражает лишь частичную связь, не учитывает личностных аспектов и частично вытесняется отношением «Я — Ты». Отношения «Я — Оно» всегда в прошлом, подлинные отношения «Я — Ты» всегда в настоящем и открыты любому диалогу.

Бог есть «вечное Ты». Наша жизнь должна стать «беседой» с Богом. Бог не есть объект веры или доказательства, он может быть только вопрошаемым (собеседником).

Б. считает, что отношения «Я — Ты» возможны не только между людьми, но и между человеком и природой, а также духовными существованиями.

Великие религиозные учителя стремились не раскрыть представление о Боге, а указать путь к нему.

Б. был согласен с учением **хасидизма** о том, что Бог находится во всем и все в Боге, а современный мир нужно перестраивать, а не избегать его.

В духе **хасидизма** Б. пытался дать толкование сущности еврейского народа и его истории. Главным качеством еврея Б. считает пафос, желание невозможного.

Б. полагает, что социальная жизнь может быть исправлена и что преобразование в обществе есть прежде всего преобразование человека, а не изменение в государстве.

Социализм Б. имеет религиозный и утопический характер, что выражено в его книге «Пути в утопию».

В антропологических работах Б. отмечает, что только у человека в отличие от животного есть мир, в котором он живет, и только он может устранить наличие (данность) своего присутствия, обособить мир, с которым он и вступает затем в отношения.

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН, ПЬЕР

(1881–1955)

Французский философ, ученый, теолог. Член ордена иезуитов с 1899 г., священник с 1911 г. Родился в семье состоятельных землевладельцев в Оверни, близ Клермон-Феррана. Т. — потомок Вольтера по матери. С 1920 по 1925 г. — профессор в Парижском католическом университете. Член Парижской академии (1950).

Уже в сане священника Т. поехал в Париж для изучения геологии и палеонтологии. В 20–30-е гг. свои палеонтологические занятия Т. продолжил в Китае и Африке. Последние годы жизни Т. провел в США.

Основные сочинения: «Божественная среда» (1927), «Феномен человека» (посм. в 1955) и др.

Теория Т. вызывает споры: одни считают Т. «новым Фомой Аквинским», сумевшим найти пути к достижению единства науки и религии; другие говорят о нем как о «фальсификаторе веры». В результате книги Т. изъяли из библиотек католических учреждений.

Свои идеи Т. выразил в главном труде «Феномен человека», где он рассматривает мир как эволюционный процесс с движением к более высоким уровням сознания. В результате этого процесса эволюция подчиняется законам не только одной природы, но человек сам теперь направляет ее. При завершении этого развития все вещи будут объединены в Боге.

Философская концепция Т. — «христианский эволюционизм» — не является разновидностью идеалистического пантеизма. Бог у Т. — «Христос эволюции» — представлен в каждой частице «универсума» в виде духовной энергии, которая является движущей и направляющей силой эволюции. Развитие Вселенной Т. изображает как ряд этапов эволюции духа, осуществляющейся посредством усложнения материи.

Человек — совершенный результат многотысячелетней эволюции органического мира. Дальнейшая эволюция мира (космогенез) происходит через сознательную деятельность людей. Конечная вершина прогресса — «точка Омега», олицетворяющая Христа. «Точка Омега» — это этап, который определяется Т. как бессмертная **сверхжизнь**. Сверхжизнь характеризуется воссоединением всех людей в едином организме человека.

Человечество в конце концов эволюционирует к интеграции всех связей между странами и народами, образуя своего рода **монаду**.

Интеллектуально-религиозная модель Т. органически включает в себя идеи «сверхжизни», «планетизации» человечества. «Человек никогда не сумеет превзойти Человека, объединяясь с самим собой... нужно, чтобы что-то сверхъестественное существовало независимо от людей...» Это и есть «точка Омега», т. е. некто или нечто, действующий с самого начала; некое надмировое начало.

Философия Т. отличалась гуманизмом, а его идеи выступали как законы развития человечества. Взгляды Т. противоречили официальной религиозной теологии. Он, например, отвергал догмат о рождении Иисуса девой Марией.

В конце XX в. концепция Т. трактовалась как одна из версий христианства католического типа, его теологическая концепция объединяет устремления натурфилософии и философии культуры, формируя позитивный взгляд на будущее человечества.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ

(1883–1955)

Испанский философ, эссеист. Изучал философию в университетах Мадрида, Лейпцига, Берлина, Марбурга. Преподавал в Мадридском университете в качестве профессора метафизики, эмигрировал в Латинскую Америку и вернулся в Европу в 1945 г. В 1948 г. основал Институт гуманитарных наук.

О. испытывал влияние Дильтея и Ницше; основную задачу современности он видел в ориентировании разума на биологию и в подчинении его конкретной жизни. Дух каж-

дого индивида и народа, дух любой эпохи избирательно относится к истинам. И именно в этом все народы и эпохи обретают свою полную причастность к истине. Та перспектива, которая выдается за единственно возможную, всегда ложна. Великие философские системы не являются общезначимыми картинами мира, а характеризуют индивидуальное отношение их творцов. И лишь в том случае, если бы удалось понять эти индивидуальные перспективы, можно было бы, подобно Богу, претендовать на обладание абсолютной истиной в ее бесконечном многообразии.

Основные работы О.: «Размышления о Дон-Кихоте» (1914), «Тема нашего времени» (1923), «Ни витализм, ни рационализм» (1924), «Дегуманизация искусства» (1925), «Восстание масс» (1929), «Что такое философия?» (1929), «История как система» (1935) и др.

Жизнь у О. — это жизнь любого человека, это энергия Космоса, аккумулирующаяся в единичных вещах.

Разум у О. — не более, чем аппарат для констатации условной субъективности картины мира.

В своих социологических работах О. утверждал, что культура и цивилизация внутренне противоположны демократии. О. доказывает, что современное искусство является недемократическим искусством. Цель наиболее трудных художников (Пикассо, Малларме и др.) — целенаправленно исключать массы из культурной жизни, которая во все времена была элитарной.

Под элитой О. понимал тех, кто имеет определенное превосходство, а суперчеловек — тот, кто свободно выбирает свои цели в отличие от масс, которые повинуются нормам, установленным другими.

О. выступает за европейское единение в защиту западной культуры против варварских масс. О. критикует рационализм. О. считает, что мы должны определять нашу умственную деятельность в границах, созданных временем и пространством, в котором мы живем.

О. считал себя либералом, а нацизм, милитаризм и социализм он осуждал, как любое проявление деятельности масс.

Рационализм О. считал своеобразным интеллектуальным стилем «массового общества». Он призывал вернуться к до-

научным формам ориентации в мире, к древней, еще не расчлененной «любви к мудрости».

ЯСПЕРС, КАРЛ

(1883–1969)

Немецкий философ, крупный представитель немецкого экзистенциализма. Свою деятельность начал как психиатр, и это во многом определило его понимание философских проблем. С 1916 г. Я. — профессор психологии, а с 1921 г. — профессор философии в Гейдельбергском университете, в 1948 г. переехал в Базель (Швейцария).

Опираясь на «Философию жизни», религиозную философию Кьеркегора и иррационализм Ницше, Я. выступил в 30-х гг. с работами, излагавшими его «философию существования»: «Философия» (3 т., 1932), «Разум и существование» (1935), «Ницше» (1936), «Экзистенциализм» (1938). Необходимо отметить и другие труды Я. Это «Общая психопатология» (1913), «Духовная ситуация эпохи» (1931), «О происхождении и цели истории» (1949), «Философия и мир» (1958), «Философия и вера» (1948) и др.

О философии Я. говорил, что это «духовный процесс», открытый для постановки вопросов, который не может быть завершен. А духовную ситуацию, которая переживает кризисное состояние, может понять только философия. Основная задача философии, по Я., в том, чтобы сделать ясным то обстоятельство, что в основе всех сознательных проявлений человека (науки, искусства, религии и т. д.) лежит неосознаваемая деятельность **экзистенции**, что господствующее в мире **неразумное** есть источник высшей мудрости.

Понятие **экзистенции** — центральное понятие в философии Я. Под экзистенцией Я. подразумевает ту сторону человеческого бытия, которая не может быть изучена наукой. Она не может проявиться в самосознании. Для Я. экзистенция тождественна свободе, которая находится за пределами предметного мира.

Целью философии всегда остается обретение независимости единичного человека. Философия обращается к отдельному человеку. Но «экзистенциальная философия сразу же **погибла** бы, если бы она считала, что **обладает знанием**

того, что есть человек... Познанию человека наступил конец, когда было постигнуто, что его граница находится в экзистенции¹.

Специфика экзистенциализма Я. ярче всего проступает в его учении о **пограничных ситуациях**. Согласно Я., подлинный смысл бытия открывается человеку лишь в периоды глубочайших потрясений (болезнь, смерть, неискупимая вина и др.). Именно в эти моменты человек освобождается от груза своих повседневных забот и от своих научных представлений о действительности (от «трансцендентального бытия-в-себе»). Перед ним открывается мир его глубоко интимного существования («озарение экзистенции») и его подлинного переживания Бога. Исходя из принципа «существования», Я. в учении о **пограничной ситуации** предлагает личности делать выбор в пользу существования, не останавливаясь даже перед злом. Важное место в философии Я. занимают понятия «объемлющего», «разума», «коммуникации». «Объемлющее есть или бытие в себе, которым мы объята, или бытие, которым мы являемся сами». Все способы объемлющего объединяет разум, который тесно связан с экзистенцией. Я. считал разум противоядием против произвола.

Проблеме веры, и прежде всего философской веры, Я. отводит отдельное место в своем творчестве. Признак философской веры, веры мыслящего человека, в том, что она существует лишь в союзе со знанием.

Веру, общую для всего человечества, не может дать ни одна из мировых религий, так как они являются причинами раздора. Только философская вера может стать общей для всех людей.

Я. выступал против тоталитаризма в любых формах. И так как тоталитаризм не может быть преодолен изнутри, свободные государства должны вмешиваться во внутренние дела тоталитарных государств.

В книге «Вопрос о вине» (1946) Я. рассматривал проблему виновности человека в мире. Нацизм несет ответственность за все их злодеяния, но есть совместная ответственность за несправедливость и с философской точки зрения ответственность за зло лежит на всех.

¹ *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. — М., 1991.

В области социологии Я. выдвинул принцип «духовной аристократии», который он закладывает в основу «социальной иерархии» («Идея университета», 1946).

РОТХАККЕР, ЭРИХ

(1888–1965)

Немецкий философ, культуролог, представитель философской антропологии, ее культурной ветви. Д. родился в Порцгейме. Умер в Бонне. В 1920-е гг. работал в немецкой исторической школе К. Лампрехта. В 1930-е гг. под влиянием идей М. Шеллера обратился к философской антропологии. С 1929 г. — Р. профессор в Бонне. У Дильтея Р. наследовал концепцию «наук о духе» и идею исторической обусловленности познания. Р. выступал против смешения факта и теории и стремился объяснить понятия «культура» и «мировоззрение».

Основные работы: «Логика и система наук о духе» (1927), «Философия истории» (1934), «Слои личности» (1938), «Военное значение философии» (1944), «Проблемы культурной антропологии» (1948), «Человек и история» (1950), «К генеалогии человеческого сознания» (1966) посмертно и др.

Р. считал, что человек прежде всего характеризуется своей самоцельной активностью, источником которой является **сознание**. Человек — творец и носитель культуры, которая является источником его свободы и активности. Весь жизненный мир человека — это то, что им истолковано. Согласно Р., «с каждым вполне понятным словом мир изменяется... Сказанное тот час же включается в мир, уже существующий».

Человек как творческое существо — центр и исходный пункт активности. И в этом своем положении он всегда остается «тайной», разгадать которую призвана философская антропология.

Согласно Р., личность образует три слоя: 1) вегетативная и животная жизнь; 2) «Оно», которое определяется влияниями и чувствами; 3) «Я», которое мыслит и созидает. Эти слои взаимосвязаны, но не сводятся друг к другу, а подчиняются тем же закономерностям, что и слои бытия.

Человек порождает культуру, а культура создает человека.

КОЛЛИНГВУД, РОБИН ДЖОН

(1889–1943)

Английский философ, историк, специалист по методологии и гносеологии исторической науки. К. изучал философию в Оксфорде. В 1913 г. стал преподавателем философии и участвовал в археологических раскопках.

Историю К. рассматривает как «проникновение в душевный мир людей». В основе рассуждений К. лежит предположение об исторической непрерывности и прогрессе человеческой мысли. Цивилизация есть процесс созидания, связывающий мысль о прошлом с настоящим. Человек, по К., единственное существо, способное стать субъектом исторического процесса. Историческая критика воплощается в истории, понимаемой К. по аналогии с историей философии. В своей философии К. отличает человеческие действия, которые могут быть поняты в рамках мыслей действующего лица, от естественных событий, которые принимаются на основе их внешних проявлений. Чтобы постигнуть значение действий людей, необходимо «вновь пережить» их мысли.

Описывая «формы опыта» — искусство, религию, науку, историю и философию, К. представляет это как диалектический процесс, включающий различные стадии развития знания в рамках истории и в рамках жизни отдельного индивида.

Согласно К., в восходящем процессе рациональности существует три этики: полезность, право и обязанность. Первая включает оправдание целей и средств, вторая состоит в следовании правилу, третья означает самосознательный акт воли.

Среди форм духовной активности К. отводит центральное место историческому знанию, которое противостоит науке, и философии как абсолютному знанию. Предмет знания — творение духа. К. подчеркивал, что знание, в том числе философское, непрерывно изменяется и тем самым абсолютно истинное знание недостижимо. Вместе с тем без утверждения возможности философии как абсолютного самосознания сам исторический процесс лишается смысла.

К. анализирует взаимоотношения искусства и не-искусства, проблемы теории воображения, принципы теории ис-

кусства. Основная посылка: «Поэтому людям и требуется художник, что общество никогда не знает всей своей души».

В 1940 г. вышел «Очерк метафизики», в котором К. выступил с критикой позитивизма, выявляя причины иррационалистической эпидемии, ведущей к фашизму.

Западная политическая традиция представляет собой цивилизованный «процесс приближения к идеальному состоянию», который периодически скатывается в варварство. Нацизм, по мнению К., был одним из таких переходов в варварство, попыткой возвратиться в досоциальное состояние «войны всех против всех».

Цивилизация, согласно К., в конце концов, хотя и никогда полностью, побеждает варварство.

Основные произведения К.: «Зеркало духа, или Карта знания» (1914), «Принципы искусства» (1938), «Новый Левиафан» (1942), «Идея истории» (1946) посмертно и др.

ВИТГЕНШТЕЙН, ЛЮДВИГ

(1889–1951)

Выдающийся философ XX в., один из создателей аналитической философии, в частности логического позитивизма. Родился в Вене, в Австрии. Умер в Кембридже, в Англии. Ученик и друг Рассела, автора «Принципов математики». В Первую мировую войну В. был в плену у итальянцев, после плена вел аскетический образ жизни, отказался от наследства в пользу своих сестер.

В своем произведении «Логико-философский трактат» (1921) В. выдвинул концепции «логически совершенного», или «идеального» языка, прообразом которого для него является язык математической логики.

Познание для В. — отображение не зависящих друг от друга факторов. Суждения являются «функциями истинности» единичных высказываний о фактах, выводимых из них логическим путем. Логику В. видит как форму самой реальности. Логика ничего не утверждает о действительности, и наука допустила бы ошибку, если бы стала считаться с логикой языка. Задача логики состоит, по мнению В., в том, чтобы отражать универсум. Логика поэтому не просто наука среди других наук, но наука, которая имеет абсолютный и

окончательный характер. Это основное положение всего содержания «Трактата».

Истины, которые содержатся в «Трактате», В. считает неопровержимыми и безусловными.

Логико-гносеологической концепции В. дает онтологическое обоснование в виде теории **логического атомизма**. Предложение истинно, если определенные атомарные факты существуют, и ложно, если не существуют. Все, что не попадает в схему «идеального» языка — этика, эстетика, религия, традиционная философия и т. д., — объявляются В. как «бессмысленные», так как они используют язык, пытаются превзойти свои пределы. Однако в письме к П. Энгельману В. все же пишет, что главный смысл «Трактата» был **этический**, и что наиболее важной частью его было то, что он не написал.

В более поздней работе «Философские исследования» (1953) В. отказался от большинства положений, высказанных в «Трактате», сохранив лишь первоначальную цель разрушения философии. Теперь его позиция в том, что необходимо отказаться от концепции идеального языка и обращаться к «естественному» языку. «Говоря о языке (слове, предложении и т. д.), я должен говорить о повседневном языке»¹.

«Философские исследования» представляют собой рассуждения и не содержат предположений об отношениях между языком и миром. Если «Трактат» имеет дело с природой предложений, то в «Философских исследованиях» В. уделяет внимание предложениям, которые описывают ментальную жизнь. Язык у В. — естественное человеческое явление, а задача философии — разрешить загадку, которую язык иногда создает. «Итог философии — обнаружение тех или иных явных несуразниц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий»².

Ряд логических идей В. (например, применение табличного, или матричного, метода определения значения истинности, взгляды на вероятность и др.) оказал влияние на развитие современной логики.

¹ *Витгенштейн Л.* Философские работы: В 2 ч. — М., 1994. Ч. 1.

² Там же.

ХАЙДЕГГЕР, MARTIN

(1889–1976)

Немецкий философ, крупнейший мыслитель XX в., один из основоположников экзистенциализма. Родился и воспитывался в небогатой католической семье. Учился в гимназии иезуитов в Констанце, с 1909 г. в университете Фрайбурга слушал теологию, естественные науки, философию. Х. защищал диссертацию у Риккерта, был ассистентом Гуссерля, преподавал в Марбурге, Фрейбурге. Гуссерль считал Х. своим учеником. Но Х. отходит от Гуссерля и в своей монографии «Бытие и время» впервые попытался систематизировать основные принципы экзистенциалистского подхода в философии. Х. ставит вопрос о смысле бытия, который должен быть разработан в **фундаментальной онтологии**, которая предполагает личность как целое **экзистенции** человека.

В 1933 г. Х. стал ректором университета во Фрейбурге благодаря своей связи с нацистами. Через много лет Х. оправдывался тем, что надеялся сохранить таким образом университет, хотя считал, что в социал-нацизме «есть нечто новое, есть новые проблески». Принципы, которые привели Х. к принятию нацизма, не изменились даже в его последующих работах.

Х. описывает свою философию как исследование Бытия. Он отрицает связь с экзистенциалистами, утверждая, что именно Бытие, а не личностное существование представляет для него наибольший интерес. Х. утверждает, что человеческая жизнь радикально отлична от других форм жизни, так как способна познать себя и размышлять об этом Бытии. «Бытие есть само собой разумеющееся понятие... Однако эта средняя понятность лишь демонстрирует непонятность. Она делает очевидным, что во всяком отношении и бытии к сущему как сущему и лежит загадка. Что мы всегда уже живем в некой бытийной понятливости и смысл бытия вместе с тем окутан тьмой, доказывает принципиальную необходимость возобновления вопроса о смысле «бытия»¹.

Методом анализа человеческого существования у Х. является **феноменология**, с точки зрения которой, мир — это состояние, где мы живем.

¹ Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 1997.

Человек — существо, связанное в своем бытии с космосом и с другими людьми, существо понимающее, заботящееся об окружающем мире и призываемое смертью к своей самой подлинной возможности бытия.

Таким образом, Х. создает новое учение о смысле бытия и о сущности человека.

Х. использует понятие «забота» для описания господства человеческого бытия. Сущностью «заботы» является забегающее вперед. Человеческое существо является «заброшенным» в уже существующий мир, и поэтому он должен быть ответственным за себя.

С понятием «забота» тесно связано понятие «страх», являющееся ключевым в экзистенциальной философии. Страх — это признание бытия мира, направленного к смерти, и переживается как непреодолимое чувство неизбежности присутствия и полной бессмысленности бытия.

Признавая, что смерть превращает все в бессмысленное и прекращает все возможное, мы приходим к выводу, что можем или противостоять этому факту, или уйти от него.

Мысль Х. состоит в том, что человек обнаруживает структуру «бытия» и делает это для того, чтобы понять Бытие как целое. Лишь чувствуя себя постоянно «перед лицом смерти», человек, согласно Х., в состоянии увидеть значимость и наполненность каждого момента жизни и освободиться от «идолов общественного бытия» — целей, идеалов, «научных абстракций».

Философия Х. с ее своеобразной терминологией оказала сильнейшее влияние на современную мысль.

Основные сочинения Х.: «Бытие и время» (1927), «Кант и проблема метафизики» (1929), «Что такое метафизика?» (1930), «Введение в метафизику» (1935), «Учение Платона об истине» (1942), «Ложные тропы» (1950), «Ницше» (2 т., 1961) и др.

КАРНАП, РУДОЛЬФ

(1891–1970)

Немецко-американский философ и логик, один из лидеров **неопозитивизма**. Родился в Роннсдорфе, в Германии. Учился в университетах Фрейбурга, Вены, где изучал мате-

матику, физику и философию. Преподавал философию в Венском и Пражском университетах. С 1936 г. работал в США; профессор Чикагского, Принстонского и Калифорнийского университетов. Умер К. в Лос-Анджелесе.

Основные сочинения К.: «Логическое построение мира» (1928), «Мнимые проблемы в философии» (1928), «Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1931), «Логический синтаксис языка» (1934), «Проверяемость и значение» (1936—1937), «Значение и необходимость» (1947), «Выделение в символическую логику» (1954) и др.

Взглядам К. свойственно отрицание любых утверждений, не проверяемых эмпирически, как бессмысленных. К. считал важным уточнение основных понятий философии и науки с помощью аппарата **математической логики** (логицизм). «В логике, — считал К., — не существует этических норм. Каждый волен строить свою собственную логику, свой собственный формальный язык, как ему вздумается».

Уже в первой своей работе — «Логическое построение мира» — К. сформулировал идею о возможной основе единства знания: по его мнению, физика и психология, науки о природе и науки о культуре способны объединиться в том случае, если окажутся в состоянии перевести язык о «переживаниях», «вещах» и т. п. на формальный лексикон, описывающий структуры и отношения.

Логический позитивизм или логический эмпиризм восходит к Д. Юму, который отвергал претензии на знание таких метафизических вопросов, как существование Бога и бессмертие души.

Проверка какого-либо утверждения состоит в том, что существует логический эквивалент между утверждением и рядом проверяемых предложений наблюдения. «Мы можем только подтверждать предложение снова и снова. Поэтому мы будем говорить о проблемах подтверждаемости, а не о проблемах проверки», — писал К., имея в виду, что ни одно синтетическое предложение не является проверяемым, если говорить об окончательном установлении истины.

Понятие подтверждения К. явилось начальной точкой для его работы по теории вероятности.

В эволюции взглядов К. на природу логического можно выделить два этапа: **синтетический**, когда К. рассматривал

логику науки как **логический синтаксис** языка науки; и **семантический**, когда К. делает предметом исследования не только формальный, но и **смысловой** аспект языка науки.

В последних своих работах К. рассматривает возможность разработки теоретической прагматики (семиотики).

ПЛЕСНЕР, ХЕЛЬМУТ

(1892–1985)

Немецкий философ и социолог, один из основателей философской **антропологии** как самостоятельной дисциплины. П. занимался также культур-социологией и эстетикой. С 1926 г. П. — профессор в Кёльне. После прихода к власти фашистов эмигрировал в Нидерланды, где стал первым профессором социологии. Преподавал философию и социологию в Геттингене, Нью-Йорке, Цюрихе.

Обосновывая философскую антропологию, П. отвечал на ее главный вопрос: «Что такое человек?» и трактовал человека как эксцентрическое существо, постоянно стремящееся к выходу за рамки непосредственного существования, к бесконечному самоизменению, так как он всегда пребывает «вне места» и «в ничто». Это эксцентрическое поведение определяет отношение человека к самому себе и к окружающему миру. Философская антропология стремится рассмотреть область человеческого бытия, человеческую индивидуальность и его творческие возможности.

Человек у П. занимает центральное место в мире. Свою концепцию П. строит на широком использовании биологии. Он выступает как против отрицания биологических сторон человека, так и против их возвеличивания. Человек для П. — это синтез биофизических и духовных аспектов. Для человека и его поведения большое значение имеет философия, которая дает ему картину его положения в мире.

Большое влияние на творчество П. оказали В. Дильтей и Э. Гуссерль.

Основная работа П. — «Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию» (1928). Другие работы: «Истоки кризиса трансцендентального понимания истины» (1918), «Единство чувств. Основные черты эстезиологии духа» (1923), «Границы сообщества. Критика соци-

ального радикализма» (1924), «Власть и человеческая природа» (1931), «Опоздавшие нации» (1962), «Философская антропология» (1970), «По ту сторону утопии. Предварительное введение в культур-социологию» (1970) и др.

ХОРКХАЙМЕР, МАКС

(1895–1973)

Немецкий философ и социолог. Родился в Штутгарте в еврейской семье. В 1934–1949 гг. находился в эмиграции в США. С 1949 по 1965 г. — директор Института социальных исследований во Франкфурте. Являясь одним из основателей так называемой «Франкфуртской школы», Х. совместно с Адорно разработал ее программу в «Диалектике просвещения» (1948).

На Х. оказали влияние Г. Корнелиус, Э. Гуссерль и М. Хайдеггер, что не помешало ему совместить это с принятием марксизма.

В 1930 г. Х. сформулировал «критическую теорию общества», которая должна была выявить противоречия в капиталистическом обществе и через диалог с рабочими бороться за бесклассовое общество. Критическая теория рассматривала общество с точки зрения необходимости изменить его.

Основное внимание Х. уделял проблеме исторической антропологии с критикой «массовой культуры». Главная задача социальной теории Х. — предотвращение тоталитаризма путем сохранения всех тех культурных элементов, которые выработало либерально-демократическое общество.

Задача философов XX в., согласно Х. — оказать содействие индивиду в его противодействии тем формам тотальной организации социального бытия, которые иницируются тоталитарными режимами. Главной целью критической теории, по Х., является не только «умножение знания», но и высвобождение человека из «порабощающих отношений».

В «Диалектике просвещения» Х. и Адорно рассматривают разрушенную Европу и индустрию культуры США как выражение «разума», берущего начало в Просвещении, но не как выражение иррациональности капитализма. Однако, оторвавшись от своих истоков, Просвещение само стало мифологией. Индустрия культуры в понимании авторов —

это массовая культура, лишенная критического потенциала, которым обладает высокая культура.

Теория Х. критикует социальные порядки во имя торжества разума.

Вопреки своим коллегам Х. разочаровался в «Критической теории общества».

Основные сочинения Х.: «Штудии о семье и авторитете» (1936), «Традиционная и критическая теория» (1937), «Затмение разума. Критика индустриального разума» (1947), «Исследование предрассудка» (в 5 т., 1949–1950), «Критическая теория» (в 2 т., 1968), «Ностальгия по совершенно Иному» (1961) и др.

ГАДАМЕР, ХАНС ГЕОРГ

(1900–2002)

Немецкий философ, один из основателей философской герменевтики. Родился в Грюнберге, в Силезии. Умер в Фюрарльберге. Профессор философии в Лейпциге с 1939 г. и в Гейдельберге с 1946 г. С 1946 по 1947 г. был ректором Лейпцигского университета.

Основные сочинения: «Диалектическая этика Платона» (1931), «Гете и философия» (1947), «Истина и метод» (1960), «Диалектика Гегеля» (1971), «Диалог и диалектика» (1980), «Хайдеггеровский путь» (1983), «Похвала теории» (1984) и др.

Герменевтика — это искусство истолкования различных текстов. В своем произведении «Истина и метод» Г. сделал попытку обосновать «язык» как онтологическую базу герменевтики, а саму герменевтику как универсальную теорию, выявляющую природу человеческого знания.

Г. считает, что понимание и правильное толкование понятного пронизывает все связи человека с миром.

Своей герменевтикой Г. пытался примирить философию с наукой. Границы деятельности науки должна прояснить именно философия.

Истина, как полагает Г., определяется позицией понимающего субъекта и целиком им обусловлена, т. е. вопрос об истине зависит от философского понимания всех гуманитарно-научных процессов.

Герменевтическое правило состоит в том, что целое следует понимать исходя из частного, а частное исходя из целого. Понятийное, по Г., — это лишь то, что представляет собой законченное смысловое единство.

Среда герменевтического опыта — язык, который Г. рассматривает как особую реальность, внутри нее происходит понимание человеком человека, а также понимание человеческого мира.

Всеопределяющее основание герменевтического феномена Г. усматривает вслед за Хайдеггером в конечности человеческого существования. Исходя из конечности бытия человека и принадлежности его истории, Г. подчеркивает онтологически позитивный смысл герменевтического понимания. Он реабилитирует понятие рассудка, который не означает неверного суждения, но выступает условием понимания.

В проблеме применения герменевтики Г. выделяет применение, понимание и истолкование, как части единого процесса.

Философское значение герменевтического опыта, по Г., состоит в том, что в нем постигается истина, непостижимая для научного познания. Развивая понятие истины, Г. обращается к понятию игры и распространяет его на герменевтический феномен, делая это понятие отправной точкой для определения того, что такое истина.

подавляющее большинство работ Г. и его учеников посвящены философским истолкованиям определенных историко-философских текстов и представляют собой размышления по поводу того или иного философского или поэтического произведения.

ФРОММ, ЭРИХ

(1900–1980)

Немецкий, американский философ и психолог. Один из основателей и главный представитель **неофрейдизма**. Родился во Франкфурте-на-Майне. Учился в университетах во Франкфурте, Мюнхене, Гейдельберге, в Берлинском институте психоанализа. В 1933 г. эмигрировал в США. Основал и возглавил Институт психоанализа при национальном институте в Мехико. С 1974 г. жил в Швейцарии.

Основным источником творчества Ф. являлись идеи Фрейда, раннего Маркса, а также буддизм, труды Спинозы, Ницше.

В отличие от биологизма Фрейда для Ф. более характерны социальные факторы, переход к «социопсихологизму». Ф. пытается решить важную проблему: понять механизм взаимоотношения психологических и социальных факторов общественного развития.

Ф. считает, что как капитализм, так и коммунизм превращают человека в робота. Общество, основанное на накоплении богатства, как и общество с тоталитарным уклоном (т. е. социалистические страны), не могут быть нормальной моделью социального развития. Ф. считал, что изначально гуманистические взгляды Маркса были искажены современным социализмом.

С позиций гуманизма Ф. выдвинул проект создания гармонического «здорового общества» на основе психоаналитической и «социальной и индивидуальной терапии». Разрыв человека с природой порождает неразрешимые противоречия человеческого существования (экзистенциальные дихотомии).

Целью спасительной для людей психоаналитической терапии становится, согласно Ф., сознание позитивных человеческих возможностей и достижение их баланса с социальной дееспособностью. Общество должно быть таким, чтобы человек в нем жил в любви, был связан узами братства, а не кровью и преодолевать свою природу через творчество, а не через разрушение.

Основные сочинения Ф.: «Бегство от свободы» (1941), «Человек для себя» (1947), «Здоровое общество» (1955), «Искусство любить» (1956), «Дзен-буддизм и психоанализ» (1960), «Концепция человека у Маркса» (1961), «Из плена иллюзий» (1962), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть?» (1976) и др.

В «Анатомии человеческой деструктивности» Ф. дает всестороннее исследование различных личностных и социальных факторов, которые воспитывают в людях садистские и деструктивные наклонности.

В общих работах Ф. показал, что психологические и психоаналитические идеи могут эффективно применяться как

для исследования общества, так и для исследования семейных отношений.

ПОППЕР, КАРЛ РАЙМУНД

(1902–1994)

Английский философ, логик, социолог. Родился в Вене в семье адвоката. Родители П. евреи, но крестились в протестантской церкви. Учился в Венском университете. С 1946 до середины 1970-х гг. — профессор Лондонской школы экономики и политических наук. Кроме философии П. занимался психологией, музыкой.

Свою философскую школу и концепцию «критического реализма» П. построил в противовес **логическому позитивизму**, хотя и испытывал на себе его влияние. В конце 20-х гг. состоял в Венском кружке неопозитивистов, при этом являлся главным критиком его основных концепций. Ф. старался доказать сомнительность позитивистской точки зрения во всех современных проблемных областях.

Основные сочинения П.: «Логика научного исследования» (1935), «Открытое общество и его враги» (1945), «Нищета историцизма» (1945), «Предложения и опровержения» (1963), «Объективное знание. Эволюционный подход» (1972), «Ответ моим критикам» (1974), «Реализм и цель науки» (1983) и др.

Главную цель философии П. видел в изучении роста научного знания, особенно научной космологии, которая являет проблему познания мира, включая «нас самих... как частей мира». «Мир» у П. — это скорее метафора для обозначения существования разнокачественных уровней реальности. Мы, по мнению П., «не можем сотворить небеса на земле» и надо отказаться от чудодейственной формулы, которая превратит наше развращенное общество в идеальное «золотое» сообщество. Социальные успехи вполне достижимы, но цель политики в том, чтобы выбрать наименьшее зло из всех мыслимых.

П. вводит понятие «трех миров» — **физического** («первый мир»), **субъективного человеческого опыта** («второй мир») и **независимый мир** философского и научного знания, мир «проблем, теорий и критических рассуждений».

Вклад П. в разработку научного метода состоит в понимании проверки научных теорий. Нельзя логически подтвердить истинность научных теорий, выдвигаемых на уровне индуктивных обобщений. Их истинность выявляется только в их способности к опровержению-фальсификации. П. утверждает, что научная теория имеет статус пробной гипотезы, которая затем противопоставляется наблюдениям. «Метод, с помощью которого пытаются решить все проблемы, обычно один и тот же — это **метод проб и ошибок**... Если метод проб и ошибок развивается все более и более сознательно, то он начинает приобретать черты «научного метода»¹.

«Тезис о единстве научного метода... может быть распространен, с некоторыми ограничениями, даже на область исторических наук, — писал Поппер, но в то же время добавлял: — Я не стану утверждать, что между методами теоретических наук о природе и об обществе нет совсем никаких различий. Различия явно существуют даже между разными естественными и разными социальными науками»².

П. рассматривает развитие человеческого знания путем предположений и опровержений как особый случай естественного отбора.

«Свободное общество» у П. характеризуется свободным критическим мышлением. В «закрытом обществе» личность индивида растворяется внутри гармоничного целого.

Одна из работ П. «Я и его мозг» (1977) рассматривает взаимодействие материального и идеального, духа и тела — центральной проблемы философии. То, что материальные и духовные явления могут взаимодействовать, признают все науки. Физические и химические процессы могут взаимодействовать на ум, и когда мы пишем сложную работу, наш ум действует на тело и через цепь физических процессов на ум читателя этой работы. П. называет это взаимодействием (интеракцией) умственных и физических событий.

В области социальной философии П. выступает с критикой марксистской концепции общественного развития. Вместе с тем он сформулировал ряд продуктивных идей:

¹ Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии. 1955, № 1.

² Поппер К. Нищета историцизма // Там же. 1992, № 1.

о сущности и опасности тоталитаризма, о фундаментальной роли экономической организации общества, о социальной технологии и социальной инженерии и т. д.

АДОРНО, ТЕОДОР

(1903–1969)

Немецкий философ и социолог, один из видных представителей **Франкфуртской школы**. Родился во Франкфурте-на-Майне. Сначала А. проявил себя как незаурядный музыкант, но его интересовали и социальные вопросы, и он стал сотрудничать с Франкфуртским институтом социальных исследований. В 21 год А. защитил докторскую диссертацию. В 1933 г. он эмигрировал в Англию, затем в Америку, где работал у М. Хоркхаймера.

Процесс превращения социальных вещей в качество вещей, т. е. овеществление (по Марксу — «товарный фетишизм»), стал основой творчества А. Он писал, например, что музыка не может быть эквивалентом чего-нибудь, даже выражать политическую борьбу, и придать музыке большее значение — значит овеществить ее.

Процесс овеществления, согласно мысли А., вырабатывает стереотипы в области мышления.

Согласно социальной философии А., история западноевропейской культуры, начиная с гомеровских времен, выступает как история «неудавшейся цивилизации», история «индивидуализации» человека, тождественной его углубляющемуся отчуждению. Философские предпосылки концепции А. изложены в работе «Диалектика просвещения» (1947), написанной совместно с М. Хоркхаймером. В своей работе «Философия новой музыки» (1949) А. применил эту концепцию к развитию новейшей западноевропейской музыки.

После войны А. вернулся в Германию и преподавал во Франкфуртском университете. В 1950 г. А. пишет (снова совместно с Хоркхаймером) работу «Авторитарная личность», где дает анализ различных типов личности в зависимости от склонности принять или не принять авторитарный тип руководства.

А. выступает против одного из критиков позитивизма К. Поппера. Он отвергал «критический рационализм» Поппе-

ра. Критике должна быть подвергнута объективная социальная реальность, а не изолированные теории. А. считал, что это и есть «основа теории общества», заложенной в 30-е гг. Хоркхаймером и называемой теперь «Франкфуртской школой».

В работе «Негативная диалектика» (1966) А. излагает взгляды на характер диалектического развития общества и философии. Диалектика Гегеля и Маркса, по А., — недостаточно негативна, так как результат отрицания отрицания у них позитивен. Для А. негативная диалектика — это «логика распада», которая приводит к всеобщему разрушению и гибели, обращаясь при этом и против себя.

Рассматривая роль разума в общественном развитии, А. полагает, что деятельность разума приводит к уничтожению самого себя. Поэтому только искусство может противостоять технической рациональности. Искусство может дать «второе мышление» и путем изобретения новых форм обновить мир потребления.

А. не выбирал между музыкой и философией. «Я изучал философию и музыку, — писал А. — вместо того, чтобы выбирать между ними, меня всю жизнь не покидало ощущение, что там и там я занимался поисками одного и того же».

Среди других работ А. следует отметить труд «К метакритике теории познания. Штудии о Гуссерле и феноменологических антиномиях» (1956), в котором философия истории предстает как методология всеобщего отрицания.

Исходя из предпосылки неизбежности упадка первичной философии и бессмысленности воспроизведения исторически изживших себя идеологий, А. искал пути критического осмысления общественной практики.

САРТР, ПОЛЬ

(1905–1980)

Французский философ и писатель, представитель атеистического экзистенциализма. Учился в Париже, преподавал в лицеях Парижа и других городах. Участвовал в движении Сопротивления. После войны стал редактором социалистического издания, ежемесячника. В 1964 г. С. была присуждена Нобелевская премия по литературе, но он от нее отказался.

Основные произведения С.: «Воображение» (1936), «Эскиз теорий эмоций» (1939), «Воображаемое» (1940), «Бытие и ничто» (1943), «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946), «Проблемы метода» (1947), «Критика диалектического разума» (1960) и др.

Но для философии и культуры XX в. не менее важны и художественные произведения С.: роман «Тошнота» (1968), трилогия «Дороги свободы» (1946—1949), ряд пьес, а также автобиографическое произведение «Слова» (1964).

Основная проблема, которую ставит экзистенциализм, — это описание того, как индивидуальное сознание постигает существование. В центре внимания этого течения — условия личностного существования каждого человеческого существа.

Человек, однажды пришедший в этот мир, отвечает за все, что происходит в этом мире при его содействии или невмешательстве, считает С.

Используя идеи Декарта, Гуссерля, Хайдеггера, Фрейда, Гегеля, Маркса, Кьеркегора, С. создал свое учение о человеке и его свободе.

Человеческая реальность состоит из двух способов существования: как бытия, так и небытия. Человеческое бытие существует и как «в-себе», объект или вещь; и как «для-себя», сознание, которое не является осознаваемой вещью. Сознание есть «ничто» вследствие того, что не имеет сущности.

Человек не задан заранее, непостижим до конца. Он способен изменяться и творит себя сам перед лицом противостоящего ему мира. Но мы ограничены эпохой, в которой живем. Мы не выбираем своего времени, зато выбираем себя в своем времени.

Выражение, которое кратко резюмирует мысли С.: «Существование предшествует сущности». Это означает формулу человеческой свободы и человеческой неповторимости. «Человек осужден быть свободным», — пишет С. Свобода не есть наше свойство, но — мы сами.

Все, что существует, не имеет объяснения. Случайность — есть основной принцип: необъяснимое существование каждой вещи, нелепость существования мира, который не имеет никакого смысла.

В силу того, что сознание есть ничто, оно включено в будущий мир, и в этом состоит, по мнению С., наша человеческая свобода. То, что я выбираю, есть моя сущность, способ, которым я существую.

Личность для С. — это своего рода тип понимания человека, которое нельзя описать как знание. Это скорее признание, что некто существует именно данным способом, а не другим.

Каждый должен существовать, чтобы выбирать и создавать себя посредством своего свободного выбора. Любую попытку избежать выбора С. называет «ложной верой», которая является стереотипом жизни, или клише. Люди часто разыгрывают свою роль, чтобы реализовать что-то. «Ложная вера» — это форма лжи самому себе.

Каждый должен делать собственный выбор своего мира. Выбор индивидуален, даже если один выбирает за всех. Но проявление «для себя» одного человека придет в конфликт с другими подобными проявлениями, так что другие люди «станут адом».

С. утверждает, что мы отказываемся от свободы, потому что в ее признании мы испытываем страдание, которое ощущается там, где не существует выбор и где все возможно. Понятие страдания или страха становится основой экзистенциализма.

Защищая свои идеи от обвинений в пессимизме, С. говорил, что его философию нельзя рассматривать так, «ибо ни одна доктрина не является более оптимистичной, так как у нее судьба человека помещается в него самого». А позже он утверждал: «Пусть никто не интерпретирует меня в том духе, что человек свободен во всех ситуациях...».

В любом случае в своих работах С. поднимал вопросы, которые представляют огромное значение.

МЕРЛО-ПОНТИ

(1908–1961)

Французский философ, представитель феноменологии и экзистенциализма. Профессор философии в Коллеж де Франс, профессор детской психологии в Сорбонне. Участвовал в движении Сопротивления. Вместе с Сартром в

1945 г. организовал журнал и как политический редактор давал анализ мировых событий. М.-П. симпатизировал коммунистам, но особое влияние на него оказали идеи Гуссерля, Хайдеггера, Сартра.

Основные труды М.-П.: «Феноменология восприятия» (1945), «Гуманизм и террор» (1947), «Первенство восприятия» (1947), «Смысл и бессмыслица» (1948), «Приключения диалектики» (1955), «Знаки» (1960), «Видимое и невидимое» (1964) и др.

Главные темы творчества М.-П. — специфичность человеческого бытия как открытого диалога с миром, характер и механизмы «жизненной коммуникации» между сознанием, поведением человека и предметным миром. По мнению М.-П., не только сознание, но и все человеческое существо переживает и осмысливает мир, обладая специфической интенциональностью. **Феноменология** содержит описание того, как возникает значение в явлениях окружающего нас мира. М.-П. утверждает, что мы прежде всего структурируем нашу среду через акты восприятия, которые представляют собой сложное взаимодействие между нашими телами и миром.

М.-П. принимает экзистенциализм, который утверждает, что существование всегда предшествует сущности. В исследовании экзистенциального мышления М.-П. шел своим путем: человеческая экзистенция — не только всеохватывающая внутренняя действительность, но и сознание, т. е. место, где формируется физическая, психическая и социальная системы, которые нужно рассматривать как «единые значения», если мы не хотим вернуться на путь догматического реализма.

Реалистические концепции, считающие, что мир полностью познаваем и контролируем, М.-П. относит к ошибочным. Эти ошибочные позиции занимает либерализм, полагающий, что индивиды способны достигать рациональных решений, а также ортодоксальный марксизм, считающий, что законы истории можно познать. Позицию марксизма с его идеей единственного пути развития, по которой только рабочий класс выражает истину, М.-П. считает недialeктичной. Общества, созданные на основе такого подхода, неизбежно несут на себе печать инертности, закрытости, насилия.

М.-П. признает, что мы не можем контролировать историю, так как ее институты возникают внутри мира, где индивидуальные действия дают результат, за который никто не несет ответственности.

Политика состоит в том, чтобы интерпретировать события, и является революционной, потому что не имеет конечных целей.

М.-П. считал, что следует постоянно задавать вопросы о смыслах окружающих явлений, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, и предлагал в своих работах философские и политические обоснования для осуществления этой задачи.

КУН, ТОМАС САМЮЭЛЬ

(1922–1996)

Американский философ, историк, один из лидеров исторического направления в философии и методологии науки. Родился в Цинциннате, штат Огайо. Умер в Кембридже, штат Массачусетс. Закончил Гарвард и работал в радиоисследовательской лаборатории. В 1961 г. стал профессором истории науки в университете в Беркли, а в 1964 г. — в Принстоне.

Наибольшую известность К. получил как автор оригинальной модели развития научного знания как целостного единства «нормальной науки» и «научных революций». «Нормальный» период протекает спокойно в накапливании определенных знаний, решении научных проблем, и в это время любая научная теория функционирует как **парадигма**. Понятие «парадигма», которое было введено Витгенштейном, по К., означает совокупность определенных научных установок конкретного научного сообщества.

Затем наступает момент, когда существующая **парадигма** не выдерживает «натиска» проблем, которые не решаются в рамках существующей парадигмы, возникает революционный период в развитии науки.

К. считал, что наука, развитие которой философы и историки идеализировали, является менее рациональной, чем предполагали. «Научное развитие, подобно развитию биологического мира, представляет собой однонаправленный и необратимый процесс. Более поздние научные теории лучше, чем ранние, приспособлены для решения головоломок

в тех... условиях, в которых они применяются... Однако... этой позиции недостает одного существенного элемента. Новая научная теория обычно представляется лучшей, чем предшествующие ей, не только в том смысле, что она оказывается более совершенным инструментом для открытий и решений головоломок, но также и потому, что она... дает нам лучшее представление о том, что же в действительности представляет собой природа»¹.

К. показал, что ведущие парадигмы, которых придерживались в науке, первоначально не были обоснованы ни на эмпирическом, ни на дедуктивном уровне.

К. ввел понятие «несоизмеримости» старых и новых научных точек зрения. Абсолютных критериев рациональности, по мнению К., не существует при определении научного знания.

Каждая вновь устанавливаемая парадигма вводит свои стандартные отличия науки от ненауки. Сравнение парадигм может происходить не на научном, а на естественном и философском **метаязыке**.

В отличие от логического позитивизма, занимавшегося анализом формально-логических структур научных теорий, К. один из первых в западной философии подчеркнул значение истории естествознания как единственного источника подлинной философии науки. Проблеме исторической эволюции научных традиций в астрономии была посвящена первая книга К. «Коперниканская революция» (1957), где К. впервые осуществил реконструкцию содержательных механизмов научных революций. Книга «Структура научных революций» (1962) дала толчок постпозитивистской ориентации в современной философии науки и сделала К. одним из наиболее значимых авторов.

Историк, согласно К., некритически воспринимающий позитивистские ориентации, обречен на искажение действительной истории науки. Главное отличие науки от прочих сфер духовной и интеллектуальной деятельности, по К., в том, что только в науке существуют рациональные процедуры проверки опытных суждений, причем рациональность принимается как нечто бесспорное и не подлежащее сомне-

¹ Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975.

нию. Нерациональная критика возникает в периоды кризисов, когда сами критерии рациональности становятся проблемными.

Образ науки, предложенный К., — это отход от классического рационализма, попытка уместить рациональность в ряду человеческих пристрастий и особенностей конкретных культурных эпох.

ФУКО, МИШЕЛЬ

(1926–1984)

Французский философ, историк, представитель **структурализма** и **постмодернизма**. Окончил Высшую нормальную школу. Преподавал в университетах Франции и за границей. С 1970 г. был профессором Коллеж де Франс. Являлся зав. кафедрой философии и истории в ряде университетов. В 1986 г. была создана Ассоциация «Центр Мишеля Фуко» для изучения и публикации его творческого наследия.

Основные работы: «Душевная болезнь и личность» (1954), «Безумие и неразумие: история безумия и классический век» (1961), «Генезис и структура Антропологии Канта» (1961), «Предисловие трансгрессии» (1963), «Слова и вещи: археология гуманитарных наук» (1966), «Порядок речи» (1970), «Ницше, генеалогия, история» (1971), «Субъективность и истина» (1977), «Что такое Просвещение?» (1983), «История сексуальности» (3 т., 1976) и др.

Исследования Ф. касаются исключительно наук, которые дают знание о человеческой природе и человеческом состоянии, и прежде всего медицины, психологии, психиатрии, социологии и т. д. «Поскольку исторический человек — это человек, который живет, трудится и говорит, постольку всякое содержание истории отправляется от психологии, социологии, наук о языке»¹.

Ф. подчеркивает прерывность и случайность в нашем понимании самих себя. Для Ф. произвольное и нерациональное играют решающую роль в истории идей.

¹ Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. — СПб., 1994.

Понятие власти позволило Ф. подчеркнуть социальные и материальные условия, в которых развиваются и изменяются эти идеи. У Ф. власть и истина функционируют взаимозависимо.

В первом томе «Истории сексуальности» (1976) Ф. дает анализ того, как формируется индивид в современных условиях. В двух других томах Ф. продолжает исследование происхождения моральной деятельности через исследование сексуальной этики.

Для творчества Ф. характерно то, что, во-первых, его анализу свойствен генеалогический подход, т. е. он обнаруживает иррациональное под явно рациональным. Во-вторых, этот анализ направлен против «истин» и «знания» современного мира. Он имеет целью показать нам, что мы становимся ненормальными, больными, подчиняясь знанию и практике, которые ищут болезни и отклонения у других. В основе этой идеи лежит убеждение в том, что в истории не существует постоянного человеческого субъекта, не существует «истинного» человеческого состояния или человеческой природы.

Нам необходима борьба, чтобы избежать чьего-либо господства над собой, но гарантии освобождения нет, так как власть — это внутренняя черта социальных отношений, и мы не можем действовать, не затрагивая условий, в которых действуют другие.

Ф. называет свои исследования «археологией», отвергая название «структурализм».

Ф. отмечает: «Одна из моих целей состоит в том, чтобы показать людям, что большое количество вещей, которые являются частью их ближайшего окружения и которые они полагают универсальными, являются продуктом определенных и весьма конкретных исторических изменений. Все мои исследования направлены против идеи всеобщих необходимостей в человеческом существовании. Они подчеркивают произвольный характер человеческих институтов и показывают нам, каким пространством свободы мы еще располагаем и каковы те изменения, которые мы еще можем осуществить»¹.

¹ Фуко М. Указ соч.

ДЕРРИДА, ЖАК

(род. 1930)

Французский философ, литературовед, культуролог. Родился в Эль-Биаре в Алжире. Остался во Франции, где проходил военную службу. Профессор Высшей нормальной школы в Париже. Преподавал в Сорбонне, в университетах США.

В философской концепции, известной как **деконструктивизм**, Д. дает новое толкование систематической философии Гегеля, Ницше, Гуссерля, Фрейда. Объектом внимания Д. становится вся классическая западноевропейская философская традиция.

Для философии Д. характерно недоверие ко всем формам метафизической мысли, к таким философским понятиям, как субстанция, сущность, происхождение, тождество, истина и т. д. Конечно, Д. не может избежать использования традиционных терминов метафизики, но он утверждает, что при этом не использует их буквально или слишком серьезно.

Метод деконструкции Д. направлен на предполагаемую необходимость обращать внимание, прежде всего на различие между словами и ожиданиями, которые они содержат, без рассмотрения того, что они обозначают.

Д. выступает против тех философов, которые стремятся очистить язык от всякого «порока» функционирования. Но именно эти «пороки» и имеют значение для Д. Он развивает идею Ницше, который не делал различия между философским и литературным использованием языка.

Д. полагает, что подвергнуть сомнению абсолютность разума традиционными интеллектуальными средствами (в рамках метафизики) неосуществимо.

Необходимо говорить так, чтобы ничего не сказать (в любом случае мы либо оправдываем разум, либо разумно критикуем его, что все равно бессмысленно).

Спорить с Разумом на его языке можно только притворяясь, что ты притворяешься; целью выступает исключение тиранического разума. Замысел этот должен скрываться в голове, но вне языка, чтобы не быть выговоренным. Другие планы обречены на неудачу: «Когда Левинас *говорит* против Гегеля, он только подтверждает Гегеля...»

Д. считает, что «мыслить бытие» — задача вечная, а поиск того, «почему» — процесс бесконечный.

Работы Д. критикуются за то, что он игнорирует социальные и политические аспекты в пользу философской «игры».

Основные сочинения: «Нечто относящееся к грамматологии» (1967), «Голос и явление» (1967), «Поля философии» (1972), «Позиции» (1972), «Почтовая открытка от Сократа к Фрейдю и далее» (1980), «Признаки Маркса» (1993), «Монолингвизм другого» (1996) и др. (всего около 40 книг).

Глава 7. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

История русской философии — одна из важнейших составных частей нашей культуры. Б.П. Вышеславцев писал, что наряду с тем, что основные проблемы мировой философии являются и проблемами русской философии, существует и русский подход к мировым философским проблемам.

Говоря о русской философии, мы имеем в виду прежде всего те произведения русских мыслителей, которые не могут быть поняты лишь как вариант того, что создано в сфере мысли другими народами, но представляют собой оригинальное интеллектуальное явление. Такова философия И.В. Киреевского, П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Вл.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и других мыслителей XIX — начала XX в.

Характерной чертой русской философии является ее генетическая связь с эллинизмом, истоки которого следует искать в греческом (восточном) христианстве. Другой основной чертой, ярко выступающей в русской философии, является ее глубокий интерес к народу. Для русской философии всего русского мышления характерно, что его выдающиеся представители рассматривали духовную жизнь человека не как область объективного, но видели в ней особый мир, реальность, связанную в глубине с космичес-

ким и божественным бытием; предназначенность человека уподобляться Богу, включенность человека в Космос.

В развитии русской философской мысли особенно важную роль играли проблемы нравственности. Примером может служить система нравственной философии Вл.С. Соловьева, где центральным компонентом содержания становится Добро как онтологическая сущность, «через все осуществляемая». Стремление к правде, к постижению нравственных принципов мироздания, к преображению мира и составляет тему русской литературы, поэзии (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев и др.).

Одной из крупных проблем русской мысли является отношение русского мира к культуре Западной Европы.

К особенностям русской философии можно отнести гносеологический реализм. Человек не противопоставляется миру, но принадлежит ему и не сомневается в познаваемости мира.

Огромная роль отводится непосредственному постижению реальности, интуиции, чувственному опыту. Рассмотрение человеческого духа в социальной и исторической философии выступало как религиозная этика коллективного человечества. Это находит прежде всего объяснение в простой религиозной уверенности, что спастись можно только вместе.

В философии ряда русских мыслителей (А.С. Хомяков и др.) нашло свое развитие понятие соборности. Соборность означала сочетание единства и свободы многих лиц на основе их общей любви к Богу и всем абсолютным ценностям.

К недостаткам русской философии XIX — начала XX в. можно отнести ее несистематичность, недоработанность и недооценку рационалистических конструкций.

Особо нужно отметить религиозность русской философии. Религиозный опыт, подчеркивал Н.О. Лосский, дает наиболее важные данные для главной задачи философии — разработки теории о мире как едином целом. Ряд русских мыслителей посвятили свою жизнь разработке всеобъемлющего христианского мировоззрения (Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др.).

ЛОМОНОСОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1711–1765)

Великий русский мыслитель, ученый-энциклопедист, поэт, основоположник материалистической философии в России. Сын зажиточного крестьянина-помора. В 1731 г. поступил в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. В 1736 г. направлен в Академию наук в Петербург, затем за границу, в Марбургский университет. В 1741 г. вернулся в Россию.

Творчество Л. исключительно разносторонне. Он один из основоположников современного естествознания; велики его заслуги в развитии физики и химии. Л. также внес вклад в русскую филологию, историю

В работе «О слоях земных» (1763) Л. выдвинул догадку об эволюции растительного и животного мира. В основу рассмотрения явлений природы он стремился положить идею закономерного развития и движения. Материя, по Л., состоит из мельчайших частиц — «элементов» (атомов), объединенных в «корпускулы» (молекулы).

Л. создал цельное научное представление о природе, исходя из атомических принципов, и творчески применил их к решению важнейших проблем науки.

Закон сохранения вещества и движения является великим открытием Л.

Но многообразие явлений природы, согласно Л., обусловлено разными формами движения материи. Основными свойствами материи, по Л., являются: протяженность, сила инерции, форма, непроницаемость и механическое движение, которые являются первичными качествами. Но Л., вопреки распространенному тогда среди европейских ученых мнению об объективном существовании только первичных качеств, считал объективно существующими и вторичные качества, присущие самим телам (запах, цвет, вкус, звук). Но если первичные качества присущи всем телам, то вторичные только некоторым.

Основой, питающей деятельность человеческого разума, Л. считал показания органов чувств, опыт. Однако познание невозможно без теоретического мышления, способного проникнуть в сущность вещей. «Великое есть дело — достигать во глубину земную разумом», — писал Л.

Л. выступал против ученых-эмпириков, отвергающих значение теоретического мышления в процессе познания природы. Им дано обоснование необходимости синтеза чувственного и рационального познания. Считая, что опыт без теории слеп, он говорил: «Истинный химик должен быть теоретиком и практиком»¹.

Л. был основоположником физической химии: он установил, что планета Венера окружена атмосферой.

Л. рассматривал Бога, как создателя мира, давшего первый толчок к его развитию. Л. был религиозным человеком, но считал, что науки и религия должны мирно существовать и заниматься своим делом. Его религия лежит вне церкви, а в своих работах он ссылается лишь на Ветхий Завет.

Являясь основателем Московского университета (1755), Л. подготовил плеяду ученых, способствующих развитию естествознания и философии в России.

Л. разделял просветительскую точку зрения, считая, что улучшить жизнь общества можно лишь через просвещение и совершенствование нравов.

Основные труды Л.: «Краткое руководство к риторике» (1743), «О составляющих природные тела нечувствительных физических частицах...» (1743–1744), «О тяжести тел и об извечности первичного движения» (1748), «Слово о пользе химии» (1751), «Введение в истинную физическую химию» (1752), «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее» (1756), «Предисловие о пользе книг церковных» (1758), «Краткой Российский летописец с родословием» (1759) и др.

РАДИЩЕВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1749–1802)

Русский философ, писатель. Родился в дворянской семье. Детство провел в имении отца. В 1756 г. поселился в Москве. В 1762 г. был определен в Петербургский пажеский корпус. В 1766 г. вместе с 11 молодыми дворянами был отправлен в Лейпцигский университет, где занимался по программе юридического факультета, а кроме того, изучал медицину, историю, естественные науки, философию, ино-

¹ Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. — М., 1950. Т. 1.

странные языки. По свидетельству самого Р., он «научился мыслить» под руководством рано умершего друга и просветителя Ф. В. Ушакова, биографию которого изложил в «Житии Федора Васильевича Ушакова» (2 ч., 1789).

В формировании мировоззрения Р. большое значение имело его знакомство с сочинениями французских просветителей: Вольтера, Гельвеция, Дидро, Руссо и др.

Вернувшись в Петербург, Р. определился чиновником в первый департамент сената.

Основным произведением Р. считается «Путешествие из Петербурга в Москву» (1799), о котором, по записи секретаря Екатерины II Храповицкого, императрица «сказать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева».

Р. был арестован 30 июня 1790 г. и посажен в Петропавловскую крепость, приговорен к смертной казни, помилован и сослан в сибирский острог, в г. Илимск. В 1801 г. после смерти Павла I Р. разрешено было вернуться в Петербург. 11 сентября 1802 г., понимая невозможность осуществления своих идеалов, Р. принял яд и после долгих мучений скончался.

Р. отрицал самодержавие, считая, что оно противоречит естественному состоянию человека. В примечании к переводу книги Мабли «Размышления о греческой истории» (1773) Р. называет самодержавие как «наипротивнейшее человеческому естественному состоянию». О том, что угнетение общества должно быть уничтожено путем восстания народа, он обосновал в своей главной книге.

В основе политических идей Р. — обобщение важнейших событий XVII—XVIII вв.: буржуазных революций Запада, политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, показавшей бесплодность надежд на «верхи».

В программу, сформулированную в 1802 г. в законодательных сочинениях, Р. включает требование уничтожить крепостное право и сословные привилегии, отмену телесных наказаний.

В ссылке Р. написал философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии» (1792), где рассматривал вопрос о бессмертии души, сталкивая две противоположные системы взглядов: французских и английских материалистов XVIII в. (Гольбах, Гельвеций, Пристли) и немецких иде-

алистов XVII–XVIII вв. (Лейбниц, Гердер). Р. пытался применить к доказательству смертности души идею Лейбница о том, что «настоящее чревато будущим». Он считал, что в земной жизни человека нет ничего, что свидетельствовало бы о возможности существования души после смерти. Р. указывал, что мозг — это материальный орган мысли и развивал тезис о познаваемости мира, отвергая учение о врожденных идеях.

Рассматривая человека как развивающееся существо, Р. указал путь постепенного формирования ребенка, подчеркивал роль чувственных впечатлений в познании, переход от конкретного к абстрактному мышлению, связь мышления с речью.

Цель воспитания Р. видел в формировании человека-гражданина и патриота. С нравственным воспитанием Р. тесно связывал трудовое воспитание, которое закаляет и морально очищает человека.

В конце жизни Р. разочаровался во французской революции. Он истолковал якобинскую диктатуру как новый пример вырождения свободы в самовластие.

Другие произведения Р.: «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» (1782), ода «Вольность» (1783); юридические сочинения: «О законоположении», «Проект Гражданского уложения», «Проект для разделения уложения Российского».

Сочинения Р. оказали большое влияние на развитие русской общественной мысли и литературы. О деятельности Р. с уважением отзывался русский мыслитель А.И. Герцен.

ЧААДАЕВ, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

(1794–1856)

Русский философ, публицист, автор известного «Философского письма», которое положило начало спору **славянофилов** и **западников** о месте России в мировой цивилизации. Родился в семье богатого помещика. Получил домашнее воспитание. С 1808 г. учился в Московском университете. Друг А.С. Пушкина. Ч. принимал участие в войне против Наполеона. Состоял членом тайного декабристского обще-

ства. После возвращения в Россию из путешествия по Европе в 1826 г. был арестован по делу декабристов, но отпущен.

Ч. написал восемь «Философских писем» на французском языке (1828–1829) с критикой крепостничества, с объяснением причин исторической отсталости России и с обоснованием своей философской системы. Ч. бросил вызов казенному и державному «ура-патриотизму». В результате он был объявлен сумасшедшим, а редактор «Телескопа», напечатавший русский перевод одного из писем, был сослан в ссылку; журнал закрыли.

Ч. до конца жизни оставался религиозным мыслителем. Наиболее общие законы мира человек, по Ч., не способен постичь без откровения свыше. Согласно этому принципу решающую роль в развитии общества играют религиозно-нравственные начала. Он считал главным средством осуществления «царства божия» на земле религиозное воспитание человека. Ч. советует придерживаться церковных обрядов, следовать покорности, что «укрепляет ум». По мнению Ч., только «размеренный образ жизни» соответствует духовному развитию. Он выдвинул идеал **религиозного универсализма** — соединение народов на основе единого христианства. Ч. доказывал, что народы должны протянуть «друг другу руку в правильном сознании общего интереса человечества...»

Несмотря на религиозность своих философских взглядов, Ч. отстаивал атомическую гипотезу, доказывая объективность пространства, бесконечность физического мира.

В отношении России Ч. высказывался более, чем критически: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили»¹. Он считал, что мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдельных поколений. В то же время Ч. превозносил Западную Европу, считая, что там идеи долга, справедливости, права, порядка родились из событий, образовавших там общество. «Все народы Европы, подвигаясь из

¹ Чаадаев П.Я. Философские письма. Письме первое// П.Я. Чаадаев. Сочинения. — М., 1989.

века в век, шли рука об руку»¹. В Католической же церкви Запада Ч. видел защитницу свободы и просвещения.

Семью годами позже, в «Апологии сумасшедшего» (1837) Ч., отказавший России в истории, прогнозирует достойное будущее России. Он пишет, что бесплодность исторического развития России в прошлом представляет собой в некотором смысле благо, так как русский народ не скован застойными формами жизни и поэтому обладает свободой духа, чтобы выполнить великие задачи, стоящие перед ним. При этом Ч. придавал большое значение православию, которое способно оживить Католическую церковь. Ч. признавал, что Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы. И здесь его мысли сходны с идеями славянофилов.

Ч. оказал огромное влияние на историю русской общественной мысли.

ХОМЯКОВ, АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

(1804–1860)

Русский философ-славянофил, писатель. Происходил из старой дворянской семьи и был крупным помещиком. Окончил физико-математическое отделение Московского университета. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. После занимался сельским хозяйством в своем имении. Умер от холеры.

Х. заложил основы метафизической философской системы. Будучи православным мыслителем, он считал, что Божия истина выходит за пределы логического постижения, хотя вера не противоречит логическому пониманию. Подлинное христианство дает человеку свободу, которую он находит в «единомыслии с церковью». Специфической чертой русского народа является **соборность**, которая основана на принципах свободы, единства, органичности. Соборность противостоит западному индивидуализму, сводящему на нет личность, и позволяет сохранить общину, которая гармонично сочетает личные и общественные начала. Соборность, по Х., означает, что абсолютным носителем истины является только церковь, а не патриарх и духовенство.

¹ Чаадаев П.Я. Указ. соч.

В 30-х гг. XIX в. Х. провозгласил идею об особом пути развития России, противопоставляя ее «гибнущему Западу».

Концепцию славянофилов Х. представил в статье «О старом и новом» (1839).

Х. был убежденным монархистом, сторонником самодержавия, но стоял за отмену крепостного права путем реформ сверху. Его проект также предусматривал выкуп крестьянами небольших земельных наделов.

В своих сочинениях: «По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского» (1857), «О современных явлениях в области философии» (1859), «Второе философское письмо к Ю. Ф. Самарину» (1860) Х. выступал за первичность веры и религии и вторичность знания и науки.

Осталось незаконченным трехтомное сочинение Х. «Записки о всемирной истории».

Основные работы Х.: «Семирамида» (исследование истории истины исторических идей)» (1861–1873), «О старом и новом» (1861), «Церковь одна» (1864), а также Х. написано значительное количество статей, в которых он развивал идеи о национальном характере культуры: «Мнение русских об иностранцах» (1846), «О возможности русской художественной школы» (1847) и др.

Х. считает, что гармония веры и рассудка дает «всцелый разум». «Рассудок должен быть согласен со всеми законами духовного мира...»¹

Человек представляет собой существо, обладающее рациональной волей и нравственной свободой. Свобода же выражается в возможности выбора между праведностью и грехом. Спасение от греха состоит или в отсутствии искушения или в милости Божией. Бог указал путь спасения от греха, явившись в образе Богочеловека — Иисуса Христа. Свобода верующего в том, что он находит в церкви самого себя в силу своего духовного единения с Богом.

Наиболее важным в философских взглядах Х. является достижение неразрывности единства любви и свободы.

Х. отстаивал идеалы гуманности, выступал против рабства, полагая, что главное зло рабства — безнравственность.

¹ Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Философские науки. 1991. № 11.

Оценивая европейскую культуру как формальную и рациональную, Х. также указывал на недостатки русской культуры и осуждал порядки, существовавшие в России. Однако Х. верил в великую миссию русского народа и считал, что Россия должна стоять в центре мировой цивилизации. «...Русский дух создал самую русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо это дело не плоти, а духа; русский дух утвердил навсегда **мирскую общину**, лучшую форму общежительности в тесных пределах...»¹

В Западной Европе Х. ценил многое, она для Х. была страной «святых чудес», но без идеи соборности, так близкой Х.

Основные принципы метафизической религиозной системы Х. были разработаны в трудах таких крупнейших мыслителей, как Вл.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и др.

КИРЕЕВСКИЙ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

(1806–1856)

Русский философ-славянофил, публицист и литературный критик. Родился в Москве, в семье помещика. В 1832 г. К. редактировал журнал «Европеец», в 1845 г. — «Московитянин». Один из основателей «Общества любителей» вместе с В. Д. Одоевским, Д. В. Веневитиновым и др. В юности в Берлине К. слушал лекции Гегеля и Шеллинга. Умер в С.-Петербурге от холеры.

В своих произведениях К. подчеркивал особенности русской культуры, ее цельность и разумность. Критикуя западную образованность, он обращал внимание на то, что она переживает раздвоение духа, науки, семьи.

Русский человек в отличие от западного «всегда живо чувствует свои недостатки, и чем выше поднимается нравственно, тем больше требует от себя...» Особенности русского народа К. считал непротивление злу, отсутствие классового расслоения, общий быт.

Поскольку, согласно К., истинной религией является православная, принятая славянами, главным образом русскими, постольку лишь славяне обладают будущим. Осталь-

¹ Хомяков А.С. Сочинения: В 2 т. — М., 1994. Т. 1.

ные народы могут рассчитывать на прогресс лишь при условии восприятия «православно-христианской» цивилизации. В противном случае цивилизация разлагается, как, по мнению К., и произошло с Западной Европой.

В основе взглядов К. лежит противопоставление «западноевропейской образованности древнерусской». «Древнерусская, православно-христианская образованность, лежавшая в основании всего общественного и частного быта России, заложившая особенный склад русского ума... — эта образованность, следы которой до сих пор еще сохраняются в народе, была остановлена в своем развитии прежде, чем могла... обнаружить свое процветание в разуме», — пишет К. И далее: «В обычаях и нравах своих отцов русский человек видит что-то святое; в обычаях и нравах привходящей образованности он видит только приманчивое или выгодное, или просто насильственно неразумное»¹.

Идеал социального порядка К. видел в общине, так как отличительная черта русского взгляда на порядок состоит «в совмещении личностной самостоятельности с целью общего порядка».

К. положил начало религиозной и христианской философии, которую в дальнейшем развили С. Булгаков, Н. Бердяев, Вл. Соловьев и др.

К. издавал богословскую литературу и был близок с монахами «Оптиной пустоши».

Наиболее полное изложение взглядов К. содержится в его работах: «Девятнадцатый век» (1832), «В ответ А.С. Хомякову» (1839), «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852), «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856).

ГЕРЦЕН, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1812–1870)

Русский мыслитель, публицист, писатель и общественный деятель, основоположник «русского социализма». Отец Г. Иван Алексеевич Яковлев был богатым русским помещиком. Мать — уроженка г. Штутгарта. Брак родителей

¹ Киреевский И.В. Избранные статьи. — М., 1984.

не был оформлен, и Г. носил надуманную фамилию от немецкого Herz — сердце. Г. окончил физико-математический факультет Московского университета. В университете написал ряд статей на естественнонаучные темы: «О месте человека в природе» (1832), «Анатомическое изложение солнечной системы Коперника» (1832) и др. В этих статьях Г. утверждал мысль о единстве сознания и материи, рационального и эмпирического, анализа и синтеза. Г. критиковал Шеллинга и Гегеля, которые рассматривали материальный мир как результат деятельности сверхъестественного духа, и Фихте, который за своим «Я» не разглядел природы.

Среди работ Г. следует выделить такие философские произведения, как «Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1845–1846), «Письма к сыну» (1876).

Г. принадлежал к западному направлению и критиковал славянофилов за поддержку самодержавия и идеализацию православия, которое составляло опору этого самодержавия и крепостничества.

В 1847 г. Г. вынужден был уехать с семьей за границу. В Западной Европе он стал свидетелем подавления революции 1847 г. и одним из первых русских эмигрантов критически оценил ее кровавый опыт, и его иллюзии о наступлении социалистического царства были рассеяны. Разочаровавшись в Западной Европе, Г. стал считать, что русская деревенская община с ее коллективной собственностью на землю и самоуправлением содержит зачатки социализма, который осуществится в России раньше, чем на Западе. Представление Г. о социализме стало одним из идейных истоков народнического движения в России.

Однако социализм Г. не считал совершенной формой правления и социальных отношений. «...Социализм разовьется во всех своих фазах до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова... начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией», — писал Г.

В статье «К старому товарищу» (1869), обращенной к М. Бакунину, он писал, что не верит в прежние революционные пути и рекомендует постепенное познание мира, от-

стаивая единство эмпирического и рационального моментов в познании.

На взгляды Г. большое влияние оказали идеи Сен-Симона, Гегеля, Фейербаха, Прудона. Для Г. в философии была важна практическая сторона, ее роль в борьбе за свободу личности и социальную справедливость. Для Г. человеческая личность — неповторимая и конкретная — является высшей ценностью.

Идеи Г. развивали последующие поколения русских народников.

ДОСТОЕВСКИЙ, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

(1821–1881)

Русский писатель, мыслитель, публицист. Родился в Москве в семье врача. После пансионата отец отдал сына в Петербургское инженерное училище (1838–1843). По окончании училища Д. поступил в чертежную инженерного департамента, но в 1844 г. вышел в отставку и с этого времени становится профессиональным литератором.

Уже в первом романе «Бедные люди» Д. выступил как гуманист, основная черта которого, по Добролюбову, «боль о человеке». После ареста в 1849 г. за участие в кружке петрашевцев, вследствие инсценирования смертной казни, а потом каторги у Д. происходит «перерождение убеждений». От бунта акцент сместился в сторону поиска средств преодоления дисгармонии человеческого бытия, преобразования внешних условий общественной жизни, на перестройку духовного мира человека. После возвращения из ссылки Д. вместе с братом Михаилом стал разрабатывать программу «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Д. был убежден в расхождении путей России и Запада. Но хотя Д. считал противостояние **славянофилов** и **западников** большим недоразумением, его программа тоже содержала выпады, которые позволяли себе и первые против вторых. В своей концепции «почвенничества» Д. делает акцент на то, что западноевропейская цивилизация — вследствие органически присущих ей недостатков — не имеет как положительного значения для русского человека, так и достойного места в дальнейшем движении истории. Он отстаивал для России

необходимость идти вперед в отличии от Запада мирным путем, без коренных социально-политических потрясений. Русский народ, по убеждению Д., может спасти не революция и социализм, а единение высших слоев общества с народом и их приобщение к идее православия и христианского смирения.

Мысли Д. оказали значительное влияние на Вл.С. Соловьева и его формулирование русской идеи.

В творчестве Д. преобладает тематика, связанная с духовно-нравственными исканиями личности (смысл жизни, свобода и ответственность, человек и Бог, добро и зло, влечение и долг, рассудок и мораль и т. д.). Д. видит в человеке личность, обладающую свободной волей и ответственностью за совершенные деяния. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать... Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», — писал Д.

В веке, верящем в прогресс, науку, но уже не верящем в Бога, Д. задолго до Фрейда с его «бессознательным» указывает на скрытую в человеке склонность к агрессии, на одиночество и трагизм человеческого существования, порождающие внутреннюю борьбу.

Беспредельная свобода или бунт против сложившихся отношений приводят к деспотизму, разъединению людей, к моральному краху и даже смерти. Путь к гармонии и совершенному обществу лежит, по Д., через смирение и страдание, помогающие человеку пережить нравственный кризис и свободно выбрать идеал единения во Христе, идеал богочеловека. А иначе восторжествует правило вседозволенности, и общество будет ввергнуто в хаос.

Устами своего героя Д. говорил, что не хочет и не может верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Он верил в добрую природу человека и с надеждой восклицал, что «красота спасет мир».

Д. не был «профессиональным философом» и не создал систематических философских произведений, но он оказал огромное влияние на всю русскую и мировую философию. XX век признал Достоевского, как и Ницше, писателем-пророком.

Кроме романов «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875), «Братья

Карамазовы» (1879–1880), большое значение для понимания взглядов Д. имеют его письма и «Дневник писателя».

ЛАВРОВ, ПЕТР ЛАВРОВИЧ

(1823–1900)

Видный русский философ, социолог и публицист, идеолог народничества. Родился в семье псковского помещика. В 1842 г. окончил Петербургское артиллерийское училище. С 1844 по 1866 г. преподавал математику в военных учебных заведениях. Был редактором «Энциклопедического словаря», составленного русскими учеными и литераторами. В 1866 г. Л. арестовали за издательство неразрешенной «Издательской артели». В 1870 г. уехал в Париж, где принимал участие в деятельности Парижской коммуны. Вместе с Плехановым участвовал в издании «Русской социально-революционной библиотеки». Похоронен в Париже.

Л. написал ряд работ: «Гегелизм» (1858), «Практическая философия Гегеля» (1859), «Что такое антропология» (1860), «Очерки вопросов практической философии» (1859), «Три беседы о современном значении философии» (1860), «Опыт истории мысли» (1875) и др.

Л. был идеалистом и агностиком. В центре внимания Л. стояли вопросы социологии. Он считал, что прогресс человечества является результатом деятельности критически мыслящих масс.

Человеческую личность Л. рассматривал как единство материального и духовного и отвергал всякий **метафизический** подход к этой проблеме. С этой точки зрения несостоятельным оказывался и материализм, и идеализм, так как в поисках сущности бытия они пытались выйти за пределы мира явлений — единственно данного человеческой личности. Важнейшие качества развитой личности — способность к критическому мышлению и нравственная зрелость. Мораль покоится на принципе личной свободы, которую Л. принимал как психологический факт, не требующий доказательств.

Л. определял свою позицию в философии как «антропологическую». Л. рассматривают как русского позитивиста,

но он критиковал позитивизм Конта, Спенсера и других за уход от решения практических вопросов жизни.

Система философии Л. состоит из трех частей: **философия в знании** (философия природы), **философия в творчестве** (философия духа), **философия в жизни** (философия истории). Этим Л. стремится сделать философию связующим звеном между теорией и практической жизнью.

Прогресс в истории, согласно Л., зависит от роста сознания в обществе, а это в свою очередь зависит от «развития личности в физическом и нравственном отношении». Главной движущей силой истории выступают критически мыслящие личности.

Социализм, по Л., отвечает современному идеалу человечества, потребности всеобщего справедливого общественного строя. Но Л. выступал против анархиста М. Бакунина и искусственного совершения революции, что может принести потрясения, которые тяжело лягут на самое бедное общество. Л. считал, что революционные действия должны иметь в своей основе этические принципы, и был за ограничение правила тех, кто утверждал, что цель оправдывает средства.

Излагая взгляды на такие понятия, как «история», «прогресс», «цивилизация», «государство» и др., Л. подчеркивает принципиальное различие, которое существует между природой и обществом.

Эстетическая сила искусства, по Л., сама по себе не есть нравственная. Художник должен выработать в себе источник прогресса, тогда сквозь его идеал красоты будет «сиять требование истины и справедливости».

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

(1828–1889)

Видный русский мыслитель, писатель, литературный критик. Родился в Саратове, в семье священника, и сам учился в духовной семинарии. В 1850 г. окончил Петербургский университет. В 1853 г. начал печататься в «Отечественных записках», затем руководил передовым тогда журналом «Современник». Ч. были написаны многие работы по философии, истории, политэкономии, теории и истории литературы:

«Лессинг» (1856—1857), «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), «Капитал и труд» (1860) и др. Еще в 1853 г. Ч. была написана магистерская диссертация «Эстетическое отношение искусства к действительности».

Из значительных работ Ч. следует назвать также «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1856), «Характер человеческого знания» (1855).

В статье «Письма без адреса» (1874) Ч. оценил крестьянскую реформу 1861 г. как крепостническую. В 1862 г. он был арестован и провел в Петропавловской крепости два года, затем сослан на каторгу и вечное поселение в Сибирь. В крепости Ч. написал роман «Что делать?». Умер в Саратове от кровоизлияния в мозг.

Парадокс исторического развития Ч. видел в том, что результаты действия людей оказываются совершенно противоположными ожидаемым. И хотя Ч. связывает прогресс общества с развитием науки, он считает, что эгоизм, тщеславие, корысть, догмы в значительно большей степени влияют на ход исторического процесса, чем разум и добрая воля. Принцип интереса и расчета лежит в основе движущих сил всех действий людей. «Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества...»¹

Ч. считал, что буржуазная республика не может дать настоящего равенства и разоблачал русских либералов, стремившихся сохранить монархию. Свои надежды Ч., как и Герцен, связывал с крестьянской общиной. Он считал реальным избежать капитализм в России и полагал, что крестьянская революция должна привести к ликвидации помещичьей собственности на землю.

Большое влияние на Ч. оказал Фейербах. Ч. подчеркивал классовый характер философии.

Объясняя свой антропологический принцип, Ч. смотрел на человека как на единый организм, который обладает духовным измерением. Первичность есть тело, т. е. материя,

¹ Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. — М., 1974.

сознание, мышление есть особое свойство высокоразвитой материи. Этот принцип Ч. стремился проводить в области эстетики, этики, социологии, политэкономии.

В теории познания Ч. выступает с материалистических позиций и не принимает агностицизм. С его точки зрения, мышление — предметно и не может существовать без отношения к независимо от нас существующим вещам. Решающие критерии истины для Ч. — это разум, наука, практика.

Эстетика, по убеждению Ч., зависит от общего мировоззрения, являясь его частью. Эстетические воззрения Ч. выражены в романе «Что делать?». Ч. стремится создать концепцию морали, основываясь на принципах разумного эгоизма. Разумный человек, руководствуясь принципами разумного эгоизма, способен на самопожертвование.

Ч. критиковал гегелевскую этику о том, что прекрасное создается фантазией, искусством, а реальная жизнь истинно прекрасным не обладает.

По Ч., истинно прекрасное есть то, что соответствует природе человека вообще. «Реальная красота» выше «формальной красоты искусства». Искусство для Ч. — это лишь копия реальности.

Всю существующую действительность Ч. называет природой, которая не зависит от сознания. Основным источником знания для Ч. — опыт, ощущения. На определенной стадии жизни ощущение перерастает в сознание. Чувственное и рациональное познание вместе дают верное представление о мире.

Ч. считал, что практика должна решить вопрос об истинности теоретических положений.

Решающую роль в формировании личности Ч. отводил воспитанию и социальной среде. Цель воспитания для Ч. — подготовка нового человека — активного общественного деятеля, защитника интересов народа. Задача нравственного воспитания, по Ч., — воспитать чувство патриотизма, любовь к труду, честность, нравственность.

В сплошной неграмотности крестьян в России Ч. винил тяжелые условия труда и быта, их бесправное положение, а «коренную причину всех явлений» Ч. видел в материальных условиях существования человека.

Идеи Ч. оказали большое влияние на развитие демократической культуры народов России и получили известность в Европе и Америке.

ФЕДОРОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

(1828–1903)

Русский религиозный философ, представитель космизма наряду с В.И. Вернадским и К.Э. Циолковским. Незаконно-рожденный сын дворянки и кн. П.И. Гагарина. Фамилию получил от крестного отца. В 1849 г. окончил Тамбовскую гимназию, учился в лицее в Одессе. С 1874 по 1898 г. работал библиотекарем Румянцевского музея. Ф. был аскетом, питался скудно, всегда ходил в одном и том же стареньком пальто. Все средства раздавал нуждающимся. Только после смерти его ученики выпустили двухтомник «Философии общего дела» (1906–1913) в виде избранных сочинений и статей. Хотя при жизни идеи Ф. были также известны. Он был знаком со многими выдающимися людьми своего времени.

Основная идея учения Ф. в том, что «через разумные существа природа достигает полноты самосознания и самоуправления, воссоздает все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте».

Ф. обладал глубокими знаниями, знал в совершенстве ряд европейских и восточных языков. Внес большой вклад в развитие науковедения.

Последние годы Ф. посвятил систематизации своего учения. Он чувствовал полное идейное одиночество и отошел даже от своих близких учеников. Похоронен на кладбище Скорбященского монастыря.

Ф. разрабатывал идеи о взаимосвязи земных и космических явлений и концепцию «регуляции природы» силами науки и техники, так как считал, что главное зло для человека в порабощенности его слепой силой природы. Регуляция природы рассматривалась им как сознательный этап развития мира и всего Космоса преобразовательным действием, осуществляемым «существами разумными и нравственными». Вершина регуляции — победа над смертью. Применяя синтез наук, согласно Ф., должны быть воскрешены все умершие поколения людей. Это не только утопия, но и фан-

тастика; но на основе идеи воскрешения Ф. строит нравственную систему пробуждения любви и долга к своим отцам. Воскрешение, по Ф., должно привести к всеобщему братству.

Ф. выдвигает идею сознательного управления эволюцией природы. Овладение природой — это управление движением земного шара, влияние на магнитные силы, овладение энергией солнца.

Ф. считал христианскую идею личного спасения извращением христианского идеализма и настаивал на соборно-всеобщем спасении. Он доказывал, что катастрофический финал мировой истории не есть божественная предзаданная необходимость. Небесное, по Ф., закладывается здесь, на Земле, руками и разумом человека.

Признание особой роли российской культуры в деле одухотворения природы, свободное философское истолкование православно-христианского вероучения — заставляет отнести учение Ф. не столько к традиции русского космизма, сколько к традициям «метафизики всеединства».

Философ И.А. Ильин сказал о Ф.: «Во второй раз человечество увидело Сократа, т. е. человека, за которым уже кончаются возможности **тварные** и начинается **боготварность**».

ТОЛСТОЙ, ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

(1828–1910)

Великий русский писатель и мыслитель. Кроме гениальных художественных произведений, которые сами по себе философичны, Л.Т. написал и ряд отдельных философских трудов религиозно-философского, этического, педагогического и социально-политического направления.

Основные философско-религиозные сочинения Л.Т.: «Исследование догматического богословия» (1880), «Исповедь» (1880–1884), «В чем моя вера?» (1882–1884), «Царство божие внутри нас» (1881), «Путь жизни» (1910).

Л.Т. был убежденным противником буржуазного «прогресса», переноса эту критику на науку и культуру. Он обличал государственную индустриальную цивилизацию в искусственности, бесчеловечности и насильственности.

Л.Т. призывал к любви, стоял на позиции упразднения государства, церкви, армии, частной собственности и отмены смертной казни.

По мнению Л.Т., любое государство — зло, потому что это организованное насилие над людьми. Церковь — тоже насилие, так как вмешивается без спроса в личную жизнь человека от рождения до смерти.

Вместе с тем Л.Т. был религиозным, христианским мыслителем. Принимая полностью нравственное учение Христа, он не принимал богословскую догматику: все евангельские чудеса он принимал как иносказание или поверья, которые поддаются объяснению.

На Л.Т. оказали влияние помимо христианства идеи буддизма, а также Руссо, Шопенгауэра и славянофилов.

В основе учения Л.Т. — понятие веры, смысл которой в значении того, что такое человек и в чем смысл его жизни. Смысл жизни Л.Т. видел в свободном объединении людей на основе любви, в слиянии с Богом путем создания в себе разумно-божественного начала.

Поскольку Л.Т. высшую цель видел в реализации «царства божьего» на Земле, он считал, что главным в искусстве должна быть не эстетическая идея, а нравственно-религиозная.

Идеалом Л.Т. было возвращение в старые добрые времена, т. е. к патриархально-крестьянскому укладу. (Руссо хотел от машинного и мануфактурного производства вернуться к временам послефеодального ремесленничества.)

Науку Л.Т. осуждал за то, что она есть удел богатых. Потеряв связь с народом, «образованные классы» общества потеряли и смысл жизни. Граф, выходец из высших слоев общества, Л.Т. трагически переживал свое отчуждение от народа.

Об истории Л.Т. писал, что она есть дело всех, а не дело только избранных.

Л.Т. решительно выступает против насилия в воспитании и обучении. Насилие губит не только тех, против кого оно направлено, но и самих насильников, так как убивает в них все человеческое. Подчиняясь же насильникам, жертвы тоже несут ответственность, так как тем самым помогают творить зло. Эта мысль Л.Т. важна. Из нее следует, что он не

отождествляет непротивление злу насилем с пассивной покорностью. В принципе ненасилия выражается самознание высокого нравственного превосходства человека над физически сильным, но морально пустым угнетателем. Никакое насилие не способно убить в человеке стремление к добру и гуманизму.

Творчество и философия Л.Т. оказали огромное влияние на русское общество и на всю мировую культуру.

СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

(1853–1900)

Выдающийся русский философ, богослов, публицист, создавший всеобъемлющую философскую систему. Сын известного историка Сергея Михайловича Соловьева. В 1873 г. окончил Московский университет, в 1874 г. защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной философии. Против позитивистов», в 1880 г. — докторскую «Критика отвлеченных начал». Вынужден был уйти из университета после своей публичной речи в защиту революционеров по процессу об убийстве Александра II. С 1888 г. занимался литературно-публицистической деятельностью.

С. не был аскетом, но питался как попало и отдавал деньги и вещи нуждающимся. Обладал большой эрудицией и остроумием и имел много друзей.

Философские взгляды С. носили религиозный характер. С. критиковал Канта и Гегеля за то, что они много времени отводили разуму и уделяли недостаточно внимания вере. Высшей целью умственного развития С. считал синтез науки, философии и религии, в котором наука и философия должны подчиняться богословию.

С. страстно защищал свободомыслие и пытался сблизить различные культуры — античную, средневековую, восточную и западноевропейскую. Он выдвинул ряд идей, определивших в дальнейшем развитие русского религиозного Возрождения. Это идеи **Всеединства, Софии, Богочеловечества**, преодоление «вражды между Востоком и Западом» и воссоединение раздельных церквей. Особую роль в осуществлении своей идеи создания всемирно-теократической христианской монархии С. видел в исторической миссии русского

народа. «Восстановить на земле... верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея»¹.

С. всю жизнь волновал образ вечной женственности — образ Софии Премудрости. Это понятие Софии С. взял из каббалистической литературы.

В какой-то период С. разочаровался в религии, стал атеистом и даже выбросил иконы. Но, в конце концов, стал глубоко верующим человеком. С. пришел к выводу, что только благодаря вере в Христа человечество способно возродиться. Цель своего философского творчества С. видел в том, чтобы «ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую ему, т. е. разумную, безусловную форму». Восстановить истинное христианство — вот задача С. Религиозная философия С. должна представлять собой синтез науки, философии и религии.

Для С. истина принадлежит самому всеединству, поэтому, чтобы познать истину, необходимо преступить пределы нашего мышления и войти в пределы абсолюта. Понятие абсолютного для С. имеет большое значение, так как оно означает единство всего, что существует. Человек постоянно совершенствуется, но он не будет иметь в этом успеха, если не принесет себя в жертву из-за любви к Богу. Бог — это положительное ничто, которое стоит за пределами любых форм. Бог — это нечто сверхчеловеческое. Бог представляет собой любовь, выраженную как в Св. Троице, так и в отношении ко всему миру.

При совместном действии божественного начала и мировой души возникает олицетворенная София — Божественная мудрость.

Для С. человек — это вершина творения. Идеально совершенным человеком является Иисус Христос, Богочеловек, единение Логоса и Софии.

Понятие «София» выступает у С. как пассивное начало, вечная женственность и как душа мира, а также София представляет собой тело Христово по отношению к Логосу. А тело Христово — это церковь. Значит, София — церковь, невеста Божественного Логоса.

¹ Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — М., 1990.

Человек у С. выступает определенной связью между божественным и природным миром в силу того, что он — нравственное начало.

Исторический процесс для С. — это совместное осуществление добра. Государство, считал С., должно проводить христианскую политику и способствовать «мирному сближению народов».

Задача христианской религии — в объединении всего мира в одно живое тело, и каждый отдельный народ по-своему служит этой задаче.

С. выступает за универсальную религию — христианство, за союз православной и католической религий, считая исповедуемую им религию более содержательной.

Этические взгляды С. тесно связаны с его религиозным мировоззрением. Основой нравственности, по С., являются чувства стыда, жалости и божественного благоговения.

Основные философские труды С.: «Философские начала цельного знания» (1877), «Смысл любви» (1892–1894), «Оправдание добра» (1895), «Первое начало теоретической философии» (1897–1899), «Национальный вопрос в России» (1883–1891), «Китай и Европа» (1890).

ПЛЕХАНОВ, ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(1856–1918)

Крупный философ-материалист, энциклопедически образованный ученый, публицист, первый теоретик и пропагандист марксизма в России. Родился в Тамбовской губернии, умер в Финляндии, близ Териоки. По окончании Воронежской гимназии в 1873 г. учился в Петербурге в юнкерском училище, затем в Горном институте. П. — один из зачинателей первой в России политической демонстрации. В первые годы был одним из теоретиков народничества. В 1882 г. перевел «Коммунистический манифест». В 1883 г. в Женеве П. создал организацию русских марксистов — «Освобождение труда». В 1901–1905 гг. — он один из руководителей издаваемой совместно с Лениным газеты «Искра», но позднее основал в России антибольшевистскую группу и боролся против Ленина и большевиков по важнейшим политическим вопросам марксизма. Вернувшись в Россию в 1917 г. П. вы-

ступал против курса на социалистическую революцию, считая, что Россия еще не созрела для такой революции, и к Октябрьской революции отнесся крайне отрицательно, увидев в ней «нарушение всех исторических законов».

П. считал, что ключ к раскрытию существа общественных явлений нужно искать не в природе отдельных индивидов, а в тех отношениях, в которые они вступают в процессе производства. «Влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять **индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия**, но они не могут изменить их общее **направление**, которое определяется другими силами»¹. «Но личность может проявить свои таланты только тогда, когда она займет необходимое для этого положение в обществе»². П. выделял два вида производственных отношений: **технические**, не носящие классовый характер, и **имущественные**, имеющие классовый характер.

П. полагал, что материя в качестве источника ощущений представляет собой совокупность «вещей в себе». Органы чувств не механически копируют действительность, но преобразовывают информацию, являются своего рода «иероглифами», доводящими до нашего сведения то, что происходит в действительности. Некоторые марксисты, в том числе Ленин, видели в этом уступки кантинизму, а его «иероглифы» относили к **агностицизму**. П. отстаивал также объективность пространства и времени. Пространство для П. — не есть только субъективная форма созерцания, ему тоже соответствует некоторое объективное «само в себе» («an sich»).

П. признавал преемственную связь марксизма с лучшими традициями прошлого и в то же время подчеркивал необходимость его творческого развития.

Основные сочинения П.: «Очерки по истории материализма» (1903), «Анархизм и социализм» (1894), «История русской общественной мысли» (Т. 1–3, не завершено), «Основные вопросы марксизма» (1908), «К вопросу о развитии

¹ Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5 т. — М., 1956. Т. 2.

² Там же.

монистического взгляда на историю» (1895), «К вопросу о роли личности в истории» (1898) и др.

ЦИОЛКОВСКИЙ, КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

(1857–1935)

Известный русский ученый и мыслитель, основоположник космонавтики. Родился в с. Ижевском Рязанской губернии в семье лесничего. После болезни, перенесенной в детстве, потерял слух. Занимался самостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве. В 1879 г. Ц. экстерном сдал экзамены на звание учителя и был назначен учителем арифметики, геометрии и физики в уездное училище Калужской губернии.

Высказывая идеи о возможности освоения околоземного пространства, расселения человека в Космосе, Ц. обосновывал их своей «космической философией». Он считал, что все многообразие мира, включая человеческий организм, образуют ассоциации атомов, которые понимаются им как особые неуничтожимые частицы вещества. Человек может контролировать их развитие, создавать новые биологические существа и перестраивать свою биохимическую природу, превращаться в лучевое вещество, питающееся солнечной энергией («Космическая этика»).

«Космическая этика» Ц. включает выработку контакта с инопланетянами, признание совместного труда для освоения Космоса и т. д.

Ц. решал философские проблемы о смысле жизни Космоса, о месте человека, о конечности или бесконечности жизни и т. д.

Философию Ц. признает как науку наук. Свою философию Ц. назвал «монизмом», для которого Космос — живое существо, а человек — союз атомов, населяющих Вселенную.

Ц. пишет работы: «Научные основания религии» (1898), «Этика, или Естественные основы нравственности» (1902–1903), «Нирвана» (1914).

Ц. уделял внимание также религиозным вопросам, поиску путей улучшения условий существования человека, что отразилось в его трудах «Идеальный строй жизни» (1917), «Социология» (1918) и др.

Одним из возможных путей предотвращения гибели человечества Ц. считал освоение космического пространства.

Им были выдвинуты теория движения ракет, включая использование их в Космосе, теория многоступенчатых ракет, идеи об искусственном спутнике Земли, орбитальных станциях и т. д.

Другие работы Ц.: «Грезы о земле и небе» (1895), «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903), «Общественная организация человечества» (1928), «Причина космоса» (1925), «Монизм Вселенной» (1925–1931), «Будущее Земли и человечества» (1928), «Научная этика» (1930) и др.

ВЕРНАДСКИЙ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

(1863–1945)

Видный русский ученый-естествоиспытатель, представитель русского космизма. Большой вклад внес в развитие геохимии и биохимии.

Родился в Петербурге в семье профессора-экономиста. В 1885 г. окончил Петербургский университет. С 1886 г. — хранитель Минералогического музея Петербургского университета. В 1892 г. — профессор минералогии и кристаллографии Московского университета. С 1909 г. — академик.

В книге «Философские мысли натуралиста» (изд. 1988) В. показывает тесную связь философии и естествознания и раскрывает практическое применение философии к пониманию путей развития цивилизации и человечества.

В. развил учение о **биосфере** и месте в ней человека. **Биосфера**, как оболочка Земли, под воздействием деятельности человеческого общества переходит в **ноосферу** — новое состояние биосферы, которая несет в себе черты человеческого труда. Возникшая «ноосфера» есть новое геологическое явление на нашей планете.

Деятельность человека сравнима с действием геологической системы: «Человек... должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но в планетном аспекте». Человек — определенная функция биосферы, переживающая возникновение ноосферы.

В. высоко ценил значение философии для научного исследования. Он указывал на необходимость разработки логики и методологии естествознания.

В. разработал учение о живом веществе, ввел понятие жизни. Жизнь космическая — такая же вечная составная бытия, как материя и энергия. Появление человека в ряде восходящих жизненных форм означает, что эволюция переходит к использованию новых способов — психического и духовного порядка. Эволюция в первом мыслящем существе породила разум, которому присуще самосознание, с возможностью глубинно познавать и претворять себя и мир.

На протяжении всей своей деятельности В. обращался к вопросам истории науки, которую он рассматривал как сплошной эволюционный процесс без конфликтов и столкновений. В. отрицает значение политических и социально-экономических условий для развития науки, связывая ее прогресс с появлением талантливых личностей и их деятельностью.

Основные сочинения В.: «Биогеохимические очерки» (1922–1932), «Живое вещество» (изд. в 1978), «Труды по всеобщей истории науки» (изд. в 1988), «Труды по истории науки в России» (изд. в 1988) и др.

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ), ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870–1924)

В.И. Ульянов — русский мыслитель, политический деятель революционного движения, теоретик марксизма, профессиональный революционер. Родился в Симбирске. Умер в Москве. Брат и сестра Л. принимали участие в революционном движении. Казнь брата произвела на Л. глубокое впечатление.

В 1887 г. Л. поступил на юридический факультет Казанского университета, не закончил по причине ареста и ссылки. Сдал экзамены экстерном в Петербургском университете. В 1885 г. был арестован и в 1887 г. сослан в Восточную Сибирь. В 1900 г. вернулся из ссылки и уехал за границу. С 1912 г. руководил редакцией газеты «Правда».

Сочинения Л. отличаются особым стилем сочетания аргументов с резкой критикой оппонента.

Со II съезда РСДРП (1903) Л. — лидер партии большевиков, которую он привел к пролетарской революции. После революции — глава первого социалистического государства — Советской России.

Л. развивал прежде всего идею классовой борьбы и механизмы осуществления диктатуры пролетариата. Идеи классовой борьбы были посвящены многие его произведения. Даже исследования по экономике были подчинены идее социального преобразования, ликвидации частной собственности.

В 1917 г. в Петрограде Л. выступал за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Интерпретация Л. марксизма существенно отличалась от трактовки марксизма Г.В. Плехановым. Л. считал, что политически и экономически Россия созрела для социалистической революции. Он разделял убеждение о необходимости мировой социалистической революции.

Л. разрабатывал философскую концепцию развития (проблемы противоречия, взаимосвязи постепенных и взрывообразных скачков, видов отрицания и др.), а также теорию познания (о характере чувственного отражения, роли практики в познании, соотношении абсолютной и относительной истины и т. п.). Исследовал содержание и причины философско-методологического кризиса в естествознании начала XX в. и, намечая пути выхода из кризиса, выдвинул идею союза философии и естествознания (в междисциплинарном и межсубъектном аспектах). Проблема союза философии и естествознания, развивавшаяся многими философами прошлого, была теоретически разработана дальше и поставлена как практическая, политическая задача.

В философских работах Л. имела место чрезмерная политизация философии, следствиями которой стали высылка из России в 1922 г. многих выдающихся философов, усиление догматизации марксистско-ленинской философии, ее самоизоляция от мировой философской мысли и вырождение в политическую доктрину.

Н.А. Бердяев писал: «Все миросозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы... Но став одержимым максималистической революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между доб-

ром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость... исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе»¹.

В трудах Л. освещались под новым углом зрения многие проблемы социальной философии — о сущности, формах и типах государства.

В главном философском труде Л. «Материализм и эмпириокритицизм» (1909) формулируются основные положения философии марксизма. При помощи разработанного им диалектического и исторического материализма Л. боролся против эмпириокритицизма, в частности против Маха и его сторонников в России, а также против идеализма в любом его проявлении. Л. дает известное определение материи: «Материя — есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания и отображаемая им».

Л. считает, что столкновение материализма и идеализма пронизывает собой всю историю философии. Он также утверждал, что существует тесная связь между агностицизмом и религией.

Л. дал характеристику основных понятий марксистской философии — материи, сознания, опыта, истины, причинности, свободы и т. п. Но это общее положение, без деталей, так как цель Л. — скорее политическая.

Особое внимание Л. уделяет диалектике как философской науке, которая соединяет в себе и онтологию (учение о бытии), и гносеологию (теорию познания). Л. всесторонне раскрывает характерные черты диалектики, подчеркивая диалектический закон единства и борьбы противоположностей.

В последних своих работах Л. выступает с критикой догматического подхода к марксизму. Он вынужден признать необходимость коренной перемены точки зрения на социализм.

Ленинизм — идейно-политическое течение, которое отмечено существенными противоречиями. С одной стороны, оно ориентирует на преодоление бедности, безработицы; с другой стороны, ленинизм вылился в непримиримую стратегию и тактику террора, экспорта революции и т. д.

¹ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Наука, 1990.

Философские работы Л.: «Государство и революция» (1917), «Философские тетради» (1925), «О значении воинствующего материализма» (1922) и др.

ЛОССКИЙ, НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ

(1870–1965)

Русский философ, представитель **интуитивизма** и **персонализма**. Внес вклад в теорию познания, онтологию, историю, философию. Родился в Витебской губернии. «За пропаганду социализма и атеизма» исключался из гимназии. Окончил естественнонаучное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В 1907 г. получил степень доктора философии. В 1922 г. был выслан из СССР. Работал в Чехословакии, откуда в 1945 г. переехал во Францию, в 1946 г. — в США. Умер во Франции.

Под **интуитивизмом** Л. понимает «учение о том, что познанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием познающего субъекта, т. е. в личность, и поэтому понимается как существующий независимо от акта познания». Л. критиковал учения о познании Локка, Декарта и Канта за то, что они проводили грань между познающим субъектом и познаваемым объектом. Согласно его теории гносеологической координации объект познания как целое связан с познающей личностью в ее целостности. В работе «Обоснование интуитивизма» Л. утверждает возможность интуитивного созерцания других сущностей такими, которыми они являются сами по себе.

Свою онтологическую концепцию Л. назвал «персоналистическим идеал-реализмом». Он исходил из представления об окружающем мире как органически целом. Это концепция множественности **субстанций**, которые у Л. являются элементами мира. В отличие от монад Лейбница субстанции Л. соединены друг с другом. Характерные отношения между субстанциями отличают **Царство гармонии**, или **Царство духа**, которое есть «живая мудрость», «София», от царства вражды, или душевно-материального царства.

Познание, согласно Л., осуществляется сверхвременным и сверхпространственным деятелем, субъектом, человеческим «Я», которое представляет собой субстанцию. «Я» — это

субстанциальный деятель. Поскольку субстанциальный деятель — это всегда реальная или потенциальная личность, теория Л. имеет отношение к персонализму, причем персонализм Л. имеет свои особенности: он реалистически объясняет материальные процессы, признает зависимость материальных процессов от психических и др. Все события, которые происходят в мире, возникают не благодаря другим событиям, не как их причина, не сами по себе, а лишь благодаря субстанциальному деятелю, который является единственно настоящей их причиной.

У Л. субстанциальные деятели, хотя и независимы друг от друга, но образуют единое бытие, т. е. взаимно общаются. Некоторые деятели могут объединяться для совместного осуществления общих стремлений, что служит средством достижения более сложных стадий существования.

Возникает иерархия единств: атом, молекула, кристалл, одноклеточный организм, многоклеточный организм, общность организмов (пчелы, термиты); в сфере человеческой деятельности — это нации и человечество в целом, а далее: планета, Солнечная система, Вселенная. Л. назвал такое построение иерархическим персонализмом.

Существует иерархия ценностей, Бог — это самая высшая ценность, которую необходимо любить больше всех на свете.

Затем идет тварная личность, которая незаменима никакой другой ценностью. Потом идут безличные ценности: истина, нравственность, свобода, красота.

Наиболее свободным проявлением личности выступает любовь. Она есть проявление свободы воли. Материальная свобода означает то, что деятель свободен творить.

Жизнь вне царства Божьего — выражение неправильного использования свободы воли.

Эгоизм отделяет нас от Бога. Эгоизм — зло, первородный грех.

Христианское мировоззрение Л. ставит Богочеловека во главе мира.

Л. защищал учение о перевоплощении.

Основные сочинения Л.: «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1903), «Обоснование интуитивизма» (1906), «Введение в философию» (1911), «Мир

как органическое целое» (1917), «Условия абсолютного добра (основы этики)» (1931), «Чувственная, интеллектуальная и логическая интуиции» (1938), «Свобода воли» (1927), «Бог и мировое зло» (изд. 1994) и др.

БУЛГАКОВ, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1871–1944)

Крупный русский религиозный философ, экономист и публицист, член II Государственной думы. Родился в Орловской области в семье священника. Закончил Московский университет. В 1911 г. вместе с другими профессорами вышел в отставку в знак протеста против ущемления прав университетской автономии. В 1918 г. принял священство. В 1922 г. выслан из СССР вместе с другими учеными, писателями. С 1925 по 1944 г. — профессор Богословского института в Париже.

В 90-е гг., будучи марксистом, выступил с критикой учения Маркса по аграрному вопросу. В своей докторской диссертации «Капитализм и земледелие» (1900) утверждал, что теория концентрации производства Маркса неприменима к земледелию. Более приемлемым Б. считал мелкое производство в сельском хозяйстве. Б. объяснял отсталость сельского хозяйства, богатство в капиталистических странах и обнищание трудящихся масс законами природы и прежде всего так называемым «законом убывающего плодородия почвы».

Б. отошел от марксизма к идеализму и «философии всеединства». Он вел борьбу против марксистской философии и против марксизма в целом, оспаривая учение Маркса о тенденциях развития капитализма и социализма как закономерном развитии общества. В этот период Б. увлекался философией Вл. Соловьева.

Впоследствии Б. переходит на позиции религиозной философии.

Б. критикует теорию Фейербаха, как предпосылку возникновения марксизма, и противопоставляет марксизм и религию: «Христианство побуждает личность, заставляет человека ощущать в себе бессмертный дух... социализм его обезличивает». Марксизм упраздняет индивидуальность и

превращает человеческое общество «в муравейник или пчелиный улей».

Подобно Вл. Соловьеву Б. стремился универсально соединить богословие, философию и науку. Под влиянием Флоренского Б. увлекся проблемами софиологии. Центральное место в его философии заняли вопросы «космологии», в том числе разработка таких понятий, как «мировая душа», «София».

Учение о **Святой Софии** — это для Б. Божественная идея. Она — «Вечная женственность».

Б. различает «Софию божественную», как божественный мир; и «Софию тварную», как мир вещественный. Оба мира представляются как тождественные, единосущие, благодаря тому, что София, причастная к обоим мирам, является как бы посредником между ними.

Б. выделяет три пути религиозного сознания: богопознание как «отвлеченное мышление, мистическое самоуглубление и религиозное откровение». Для Б. единственный путь богопознания — признание перехода от абсолютного к относительному посредством сотворения мира из божественного **ничто**.

Основные труды Б.: «От марксизма к идеализму» (1903), «Два града» (1911), «Философия хозяйства» (1912), «Свет невечерний» (1917), «Купина неопалимая» (1927), «Трагедия философии» (1927) и др.

БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1874–1948)

Крупный русский философ. Родился в Киеве. Учился там же в кадетском корпусе, затем в университете. За связь с социал-демократической партией и пропаганду марксизма был исключен из университета и сослан в Вологду. Уже в ссылке Б. отошел от марксизма и сделал решительный поворот в сторону идеализма, а затем к теории «нового религиозного сознания». Б. пришел к выводу, что «материализм есть самая несостоятельная форма онтологии». В 1922 г. был выслан из Советской России. В Берлине Б. написал такие работы, как «Философия неравенства» (1923), «Новое сред-

невековье» (1924). В Париже, куда Б. переехал в 1924 г., он основал и редактировал журнал «Путь».

Из русских мыслителей на Б. оказали большое влияние Михайловский, Хомяков, Достоевский, Соловьев и др.

Зрелые философские воззрения Б. представляют собой одну из первых в Европе разновидностей христианского экзистенциализма. В центре философских размышлений Б. всегда были проблемы духовности, свободы и творчества, судьбы, смысла жизни и смерти. Частично признавая социальную обусловленность бытия личности, Б. вместе с тем считает главным в человеке то, что определяется его внутренним миром, а не внешним окружением. «Дух человеческий — в плену. Плен этот я называю «миром», мировой данностью, необходимостью... И истинный путь есть путь духовного освобождения от «мира»... Свобода — любовь. Рабство — вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над низшей природой»¹.

Личность, по Б., прежде всего категория религиозного сознания, и поэтому проявление человеческой сущности, ее уникальности и неповторимости может быть понято в ее отношении к Богу.

Бог у Б. выступает как духовное начало, находится за пределами естественного мира и выражается символически. Бог сотворил мир из **ничто**, которое является не пустотой, а первичным хаосом.

Свобода не создается Богом, она уже содержится в божественном ничто. Бог-творец не ответствен за ту свободу, которая порождает зло, и Бог не оказывает влияния на человека, а лишь помогает человеку в том, чтобы его воля становилась добром.

Человек, считает Б., имеет бóльшую ценность, чем общество, государство, нация. Бог хочет помочь человеку своей любовью и стремится добиться единства любви и свободы, что должно преобразовать мир.

Исторический процесс развития общества Б. рассматривает как борьбу добра и иррациональной свободы, победа

¹ Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.

которой приводит к распаду действительности и возвращению к первоначальному хаосу. Революция — это крайняя степень проявления хаоса.

При реальном социализме, даже если он устранил нищету, никогда не будет решена духовная проблема.

Большое внимание Б. уделяет России. Он писал, что самим Богом предназначено, чтобы Россия стала великим целостным единством Востока и Запада, но по своему действительному эмпирическому положению она представляет собой неудачную смесь Востока и Запада. Все беды России от неправильного соотношения мужского и женского начал. На Западе католицизм воспитал дисциплину духа, что дало возобладание мужского начала. «Русская же душа осталась неосвобожденной, она не осознавала каких-либо пределов и простиралась беспредельно. Она требует всего или ничего... и поэтому она неспособна воздвигать половинчатое царство культуры».

В эмиграции Б. занимал ясно выраженную патриотическую позицию и непрестанно осуществлял связь русской и европейской философской мысли.

Основные работы Б.: «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Смысл истории» (1923), «Философия свободного духа» (1927), «О назначении человека» (1931), «О рабстве и свободе человека» (1939), «Русская идея...» (1946), «Царство духа и царство Кесаря» (1949), «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (публ. 1952) и др.

ФРАНК, СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ

(1877–1950)

Русский религиозный философ и психолог. Учился на юридическом факультете в Московском университете, затем изучал философию и социологию в Берлине и Гейдельберге. Профессор Саратовского и Московского университетов. В 1922 г. был вместе с группой философов, писателей и общественных деятелей выслан из Советской России. До 1937 г. жил в Берлине, входил в состав Религиозно-философской академии, организованной Бердяевым. В 1937 г. уехал в Париж, затем до своей смерти жил в Лондоне.

Основной недостаток мирозерцания русской интеллигенции усматривал в подчиненности «принципиальному революционизму», в абсолютизации социальных факторов бытия человека. Он подвергал критике и крайности русского либерализма, и крайности консерватизма, призывая к синтезу того и другого.

В своих философских взглядах поддерживал и развивал идею **всеединства** в духе Вл.С. Соловьева.

Ф. стоял, как и Н. Лосский, на позициях **интуитивизма**. Он полагал, что интуиция возможна в силу того, что во «всеединстве» уже коренится индивидуальное бытие, поэтому каждый объект еще до того, как познается, уже находится в контакте с познающим, так как мы слиты с ним не через сознание, а в самом нашем бытии.

Концепция интуитивизма Ф. наиболее полно выражает особенности русской философии. Ф. указывает, что своеобразие русского мышления состоит в том, что оно изначально основывается на интуиции.

В основе русской философии лежит понятие опыта, понимаемого как жизненный опыт. Кроме понятия жизненного опыта, как основы познания истины, русскую философию характеризует тяготение к реализму, к онтологизму. Чтобы познавать, человек сначала должен **быть**.

Ф. писал, что «жизнь есть именно связь между Я и бытием, в то время как мышление — лишь идеальная связь между ними».

Мышление, познание является элементом абсолютного бытия не как «данность», оно «бытие для себя». Поэтому бытие находится в каждом «Я» и одновременно «с нами и для нас».

В онтологии Ф. различает **действительность**, т. е. все то, что существует вне и независимо от сознания и постигается средствами «отвлеченного мышления»; и **реальность** — внутренний мир человека, его сознание и самосознание. Вместе с тем реальность, по Ф., не есть некая замкнутая в себе, обособленная сфера внутренней жизни человека. Сознывая себя, свое «Я», человек открывает в своем собственном внутреннем опыте некую абсолютную и первичную реальность — духовное, идеальное **бытие** и, в конечном счете, Бога как «последнюю глубину реальности». Человек в акте самопознания посредством трансцендирования не только

приходит к Богу, но и сливается с ним, преодолевает свою субъективность, конечность. Так Ф. приходит к идее богочеловечности — утверждению неразрывной связи между Богом и человеком.

Сотворение мира означает не то, что Бог сотворил его из **ничто**, так как это пустое слово, а то, что Бог придал миру ценность и смысл.

Для Ф. реальность Бога более самоочевидна, чем реальность фактов. Связь между Богом и плохим эмпирическим миром самоочевидна лишь как непостижимое. Поэтому проблема **теодицеи** неразрешима в принципе. Единственно правильное решение к злу — устранить его, но не объяснять его.

Ф. считает, что в **соборности** выражаются главным образом те социальные связи людей, которые делают человека человеком.

Радикальные революции, ставящие целью истребить из общества все его прошлое и построить жизнь заново из ничего, безумны и неосуществимы.

Согласно Ф., последняя цель общественной жизни, как и человеческой вообще, одна — осуществление самой жизни во всей ее полноте, глубине, гармонии и свободе, ее божественной первоосновы. «Для того; чтобы жизнь имела смысл, необходимы два условия: **существование Бога** и наша собственная причастность ему, достижимость для нас **жизни в Боге** или **божественной жизни**»¹.

Основные философские работы Ф.: «Фридрих Ницше и этика любви к дальнему» (1902), «Философия и жизнь» (1910), «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания» (1915), «Душа человека» (1918), «Крушение кумиров» (1924), «Духовные основы общества. Введение в социальную философию» (1930), «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (1939), «С нами Бог» (1964) и др.

¹ Франк С.Л. *Смысл жизни // Духовные основы общества.* — М., 1982.

ФЛОРЕНСКИЙ, ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1882–1943)

Русский религиозный мыслитель и ученый-энциклопедист. Развивал идеи «философии всеединства», заложенной Вл. Соловьевым.

Ф. учился в Московском университете на математическом и философском факультетах, а также в Московской духовной академии. В 1911 г. Ф. принял сан священника.

После революции 1917 г. Ф. как инженер занимал ответственную должность в комиссии по электрификации.

Ф. занимался музыкой, живописью, был полиглотом, изобретателем. Написал несколько работ по математике и электротехнике. Ф. называли «русским Леонардо да Винчи».

В 30-е гг. Ф. был арестован и сослан на Соловки, где и погиб.

Свои мысли Ф. излагает на основе религиозного опыта, который для него является единственно законным методом познания догматов. Истину нельзя найти с помощью слепой интуиции. Подлинная, разумная истина возможна только на небе, а на земле мы имеем лишь множество истин.

Развивая идеи «всеединства», Ф. стремился обосновать ее не только религиозно-философскими положениями, но и научными утверждениями, взятыми из области физики, математики, философии, искусствоведения.

Ф. исследует проблему любви, которая, по Ф., возможна лишь при участии божественной силы, так как мы любим только в Боге и через Бога. Любовь освобождает от эгоизма, поэтому красота мира доступна тому, кто любит. Цельность личности состоит в любви. «...Без любви личность рассыпается в дробность психологических элементов и моментов...»

Для Ф. **София** — это вселенская реальность, которая представляет собой «четвертую ипостась», понимаемую многогранно. София выступает как творческая любовь Бога, как Идеальная личность мира. София является церковью как в небесном, так и в земном аспектах.

Идеальная христианская жизнь должна состоять не в отгораживании от мира, а в принятии жизни и мира оптимистическим образом, в его улучшении.

Взгляды Ф. характеризуются стремлением совместить истины науки и религиозной веры. Согласно Ф., вера опре-

деляет культ, а культ — миропонимание, из которого далее следует культура.

Свою философскую систему Ф. назвал «конкретной метафизикой» и рассматривал как ступень к будущему целостному мировоззрению, которое синтезировало бы **интуицию** и **рассудок**, **разум** и **веру**, **философию** и **богословие**, **науку** и **искусство**.

Основные сочинения Ф.: «О духовной истине» (1911), «Смысл идеализма» (1914), «Первые шаги философии» (1917), «Иконостас» (1918), «Мнимость в геометрии» (1922) и др.

КАРСАВИН, ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ

(1882–1952)

Русский философ. Родился в семье артиста балета. Его сестра Тамара Карсавина — всемирно известная балерина. Окончил Петербургский университет. В 1922 г. выслан из России. С 1926 г. — профессор университета в Каунасе и Вильнюсе. В 1948 г. арестован, сослан и умер в лагере.

Основные сочинения К.: «Культура средних веков» (1914), «Введение в историю» (1920), «Восток, Запад и русская идея» (1922), «Церковь, личность и государство» (1923), «Философия истории» (1923), «О началах» (1925), «О личности» (1929) и др.

Свою философию К. создает на основе концепции абсолюта, понимая его как **всеединство**, развивая идею Вл. Соловьева.

Философия должна опираться на веру, считал К., служить богословию, но не быть его рабой. Онтологический принцип всеединства К. стремился приблизить к существующей реальности и выявить его динамический аспект. Абсолют, т. е. Бог, есть совершенное всеединство и в этом смысле непостижимое.

В вопросе о сотворении мира К. считает, что его позиция отличается и от **теизма**, и от **пантеизма**. Согласно К., Бог сотворил мир из **ничто**, однако это не значит, что сотворенное нечто отличается от него самого. Все, что сотворено, это проявление Бога. Наш гнев, зависть и ненависть — божественны, также как и блаженство и страдание.

К. отвергает какую-либо особенность **тварности** по отношению к Богу: тварь есть также Бог, Бог в его несовершенстве. С целью раскрытия динамики **триединства** К. вводит в

онтологию личность, что делает его метафизику особенно оригинальной, строящейся на основе трех начал: Бог — Триединство — Личность. Личность для К. — это прежде всего телесно-духовная определенная сущность, единственная в своем роде.

К. развивает свою теорию телесности, которая есть множественность, обусловленная определенностью «Я». Все, что я признаю, помню и даже представляю — есть моя телесность, хотя не только моя, но и также внешняя для меня.

Целью исторического мышления, согласно К., является осмысление всего сотворенного всеединства как единого развивающегося субъекта. Весь исторический процесс является божественно человеческим, критерий же его приближения к идеалу находится в личности Иисуса.

К. подчеркивает влияние природы на социальную жизнь. Он считает, что природа составляет часть интеллекта, так как она, как и все материальные элементы существования, отражена в сознании. Что касается государства, то оно должно стремиться к тому, чтобы стать личностью внутри церкви. Задача церкви в том, чтобы поддерживать государство, осуждать зло и поощрять добро.

Стремление понять судьбу России в контексте православия привело К. к участию в евразийском движении с его оправданием большевистского тоталитаризма, но довольно быстро порвал с евразийством, так как большевизма он не принимал.

Как и большинство русских философов, К. рассматривал русский характер. Он считал, что особенность русского народа в его религиозности, которая в то же время содержит и воинствующий атеизм. Русские созерцают абсолют через дымку своей мечты.

Если русский сомневается в абсолютном идеале, то становится безразличным ко всему и даже может перейти к необузданному бунту.

ИЛЬИН, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1882–1954)

Выдающийся русский мыслитель, теоретик и историк культуры и религии. Родился в Москве. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1909 г. читал на Высших

женских юридических курсах «Историю философии права». После завершения учебы в Германии и Франции преподавал в Московском университете. В 1922 г. И. был выслан из России. Жил в Берлине. В 1924 г. И. избрали членом-корреспондентом Славянского института при Лондонском университете.

С приходом к власти нацистов И. был лишен права преподавать и публиковаться. Последние годы жизни жил в Цюрихе.

Основные работы И.: «Религиозный смысл философии» (1925), «О сопротивлении злу силою» (1925), «Путь духовного обновления» (1935), «Основы христианской культуры» (1937), «Аксиомы религиозного опыта» (1953), «Наши задачи. Исторические судьбы и будущее России» (1956).

По политическим убеждениям И. — монархист. Обосновывал идеи самодержавной монархии как идеальный тип правового государства и «либерального консерватизма». По И., возрождение России на республиканских началах — невозможно. Но монархия должна быть подготовлена религиозно, морально, социально, и такая подготовка связана с возрождением русского национализма. И. не разделяет понятия «патриотизм» и «национализм», считая отрицательное проявление национальных чувств (ненависть к другим народам, самомнение и др.) извращением национализма. И. рассматривает познание в контексте культуры, видя основной порок современной культуры и человека в «расколотости»; в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. И. видит путь преодоления расколотости в том, чтобы восстановить в правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание. «Русская идея есть идея **сердца**. Сердца, созерцающего **свободно и предметно**; и передающего свое видение **воле** для действия, и **мысли** для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности»¹.

Широкую популярность получила работа И. «О сопротивлении злу силою», в которой он критикует учение Л. Толстого о непотворении. И. приходит к выводу, что принуждение и сила при сопротивлении допустимы в определенных пределах и при определенных обстоятельствах. Применение

¹ Ильин И.А. О русской идее // Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи. — М., 1993.

силы вынужденно, когда другие средства исчерпаны. Философский ответ на поставленный вопрос состоит в том, что в зависимости от ситуации должны быть разные ответы. И., например, считает, что «верная постановка проблемы дает совсем иную форму вопроса...», и полагает, что в борьбе со злом возможно и даже необходимо полагаться на государственную машину и правомерно использовать все средства внешнего принуждения.

И. развивает тему духовного развития личности и проблемы ее совершенствования. Вера и любовь для И. представляют самые важные, вечные и непеременные духовные основы человека и закрепляются семьей. «Первым и глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь... Все попытки определить **любовь** в логическом порядке были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя ни просветить, ни убедить в этом отношении. Впрочем, духовный опыт подобен в этом всякому другому опыту»¹.

И. также намечает пути духовного обновления: научиться **свободе**, которая есть **бремя**; научиться любить, научиться **духовному патриотизму**.

Духовность человека, по И., тесно связана с ответственностью. Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, — несчастный человек.

Особое внимание И. уделяет значению философии в жизни человека и общества. Философия не должна выдумывать системы. Все, что она должна делать, это предметно созерцать и мыслить. Философ, исследующий проблемы нравственности, должен иметь свой нравственный опыт.

ЛОСЕВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

(1893–1988)

Русский философ, историк философии, филолог. Родился в Новочеркасске. В 1915 г. окончил Московский университет. Одновременно получил музыкальное образование. После революции 1917 г. преподавал философию в Нижнем Новгороде и Москве, а также был профессором в Московской консерватории и в Академии художеств. В 1930 г. в связи с

¹ Ильин И.А. Указ. соч.

публикацией «Диалектики мифа» началась травля мыслителя, которого называли классовым врагом, мракобесом и т. д. Л. был арестован и отправлен на строительство Беломорканала. Несколько десятилетий Л. не разрешали публиковать свои работы. После смерти Сталина он стал печататься. Всего Л. опубликовал более 400 научных работ, включая восьмитомную «Историю античной эстетики» (1963–1988).

В 1927 г. вышла книга «Философия имени», в которой Л. всесторонне рассматривает проблемы, связанные с философией имени. Л. писал, что человек без имени «антисоциален». С именем же темный и глухой мир оживает.

Л. занимается также «философией числа». В книге «Музыка как предмет логики» (1927) он пишет, что музыка основана на соотношении числа и времени. Музыка — это чистое время, которое предполагает число и его воплощение. «Без числа нет различения и расчленения, а следовательно, нет и разума».

В книге «Диалектика мифа» (1930) Л. истолковывает **миф** как господство одной-единственной значимой идеи. В **мифе** факты представляются как абсолютные, непререкаемые и воспринимаются диалектически. Наука всегда проникнута мифологией, которая препятствует правильному восприятию социальных идей.

Л. писал: «Миф не есть выдумка или функция, не есть фантастический вымысел, но — логически, т. е. прежде всего, диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще... **миф есть бытие личностное, или точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик личности**»¹.

Некоторые другие произведения Л.: «Эстетика Возрождения» (1978), «Античная мифология в ее историческом развитии» (1982), «Знак, символ, миф» (1982), «Владимир Соловьев и его время» (1990) и др.

¹ Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. — М., 1990.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Милетская школа

Эту школу еще называют ионийской. Возникла она в г. Милете в Малой Азии в VI в. до н. э. Милет был крупным центром торговли, мореплавания, культуры, что обусловило научные интересы выдающихся милетцев, к которым относились Фалес (ок. 625–547 гг. до н. э.), преемник Фалеса Анаксимандр (ок. 610–540 гг. до н. э.), Анаксимен (ок. 585–525 гг. до н. э.).

Единством, лежащим в основе бесконечного многообразия явлений, они считали нечто вещественное, телесное, особенное.

Фалес считал началом всего **воду**: все происходит из воды и в воду обращается. Анаксимандр за начало всего сущего принял **апейрон** — неопределенную и беспредельную субстанцию. Анаксимен полагал, что первоначалом всего является **воздух**, видя в нем бесконечное. Согласно Анаксимену, все вещи возникли из воздуха, образуясь от его сгущения и разряжения. Именно милетцы ввели такое понятие, как «природа», в философию. Они осуществили своими воззрениями прорыв, поставив вопрос: «Из чего все?» И именно милетцы положили начало философскому подходу к вопросу происхождения сущего.

«Семь мудрецов»

Мудрецами считались Фалес, Солон, Мисон, Клеобул, Хилон, Биант, Питтак, Диоген.

Лаэртский вместо Мисона упоминал Периандра. Слова «Семь мудрецов» заключаются в кавычки, так как мудрецов было больше. Некоторые источники называют цифру 17. Но большинство получили имя «мудрецов» в основном за политические заслуги. И только мудрость одного Фалеса не вызывала сомнения, а потому его называют «первым философом». Кроме Фалеса неизменными в списке «Семи мудрецов» оставались Биант, Питтак и Солон. Эти мудрецы вплотную подошли к философии, приняв эстафету от таких стоявших у истоков предфилософии исторических личностей, как Гесиод, Ферекид и Эпименид, представляющих религиозно-мифологическое мировоззрение.

Традиция выбирать именно «семь мудрецов» сложилась во время Пифийских игр близ Дельф, организованных в честь бога Аполлона.

Семи мудрецам приписывают многочисленные изречения или житейские правила, так называемые **гномы**. Вот несколько изречений Фалеса:

Старше всех вещей — Бог, ибо он не рожден.

Больше всего — пространство, ибо оно вмещает все.

Быстрее всего — мысль, ибо она бежит без остановки.

Мудрее всего — время, ибо оно обнаруживает все.

Он говорил: «Не наживай богатства нечестным путем», «Находясь у власти, управляй самим собой», «Где наука, там беда».

Беседа «Семи мудрецов» описана в сочинении Плутарха «Пир «Семи мудрецов».

Пифагореизм и неопифагореизм

Пифагореизм — течение в античной философии, восходящее к Пифагору и сформировавшееся в VI—IV вв. до н. э.

Пифагор был озадачен проблемой: «Из чего все?», но решал ее не так, как решали милетцы. Его исходная позиция: «Все есть число?».

Именно в числах пифагорейцы видели объяснения скрытого смысла явлений, законов природы. Более того, пифагорейцы видели число в основе Вселенной. Гармония Вселенной обусловлена числом и математической пропорциональностью. Считая числа сущностью вещей, Пифагор приписывал некоторым из чисел магическое значение.

Пифагор учил о бессмертии души (псюхе), переселении душ (метапсихозе) и заявлял, что сам помнит несколько своих реинкарнаций.

Пифагор первым назвал **философию** этим именем. В организованную им школу входили и женщины. Последователями Пифагора были Акмеон, Епихарм, Архит, Филолай, Евдокс, Диокл и др.

Пифагорейский союз просуществовал долгие годы, упорно развивая свои научно-философские и нравственные идеи, затем был поглощен неоплатонизмом и вновь возродился в форме **неопифагореизма**.

Неопифагореизм как философское течение появился в I в. до н. э. и существовал до III в. н. э., пытаясь возродить идеи Пифагора.

Неопифагореизм был тесно связан со средним платонизмом. Главной задачей этого течения было провозглашено почитание Бога.

Начало сущего — обожествленная, сверхбытийная единица, творящая множество, т. е. мир человека. Божество они ставили выше разума. Человеческая душа, заключенная в темнице тела, путем нравственного самоусовершенствования и очищения возвышается к Богу и сливается с ним.

Неопифагорейцы признавали теорию метапсихоза, считали основателя школы полубожественным существом. Они увлекались магией и мистикой.

Среди представителей неопифагореизма были Аполлоний Тианский, Трассил, Никомах, Евдор Александрийский, Нумений из Апамеи и некоторые другие философы.

Многие идеи **неопифагореизма** усвоены **неоплатонизмом**.

Эфесская школа Гераклита

Эфесская школа возникла в VI в. до н. э. в древнегреческом городе Эфесе на западе Малой Азии. Основание школы связано с Гераклитом (ок. 530—470 гг. до н. э.), великим диалектиком мира.

Гераклит принадлежал к царскому роду. Он отказался от высокого сана в пользу брата, но носил пурпурную одежду со знаками царской власти.

Согласно учению Гераклита, все существует и в то же время не существует, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения: «Все течет!» Для Гераклита нет ничего неподвижного. Рождение и гибель, жизнь и смерть, бытие и небытие — связаны между собой и переходят друг в друга. Жизнь природы — это непрерывный процесс движения.

В качестве первоначала Гераклит считал **огонь** и **логос**. **Огонь** как душа Космоса, которая предполагает разумность и божественность. **Логос** — разум, который правит всем через все.

Из огня произошел мир в целом, отдельные вещи и даже души.

Всеобщность изменения и переход каждого свойства в свою противоположность делают все качества и их оценки **относительными**.

Свои воззрения Гераклит противопоставлял мировоззрению большинства своих современников и сограждан.

Элейская школа

Школа существовала с конца VI до V в. до н. э. и возникла в г. Элее в Южной Италии.

Основателем школы считается Ксенофан из Колофона (ок. 565—473 гг. до н. э.) — философ и поэт, который изложил свое учение стихами. Другими представителями школы были Парменид (ок. 540—470 гг. до н. э.) и Зенон Элейский (ок. 490—430 гг. до н. э.) — философ и политический деятель, любимый ученик и последователь Парменида.

К Элейской школе также причисляют Мелисса Самосского (V в. до н. э.), — политического деятеля, флотоводца и философа.

Представители школы считали, что чувства обманывают человека, мир же следует познавать с помощью разума. Истинное знание — знание о неизменном и неподвижном, тогда как знание о чувственных вещах — всего лишь «мнение». Заслуга Элейской школы состоит в рассмотрении понятий предельной общности (бытие, небытие, движение). Элеатический принцип гласит: «Истинно только то, что можно объяснить рационально». Этот принцип не утерял своего философского значения до настоящего времени.

Атомизм Левкиппа—Демокрита

Атомистика как направление в античной философии возникло в V в. до н. э. Направление, развитое Левкиппом (V в. до н. э.) и особенно Демокритом (ок. 500—440 гг. до н. э.), связано с Древним Востоком.

Атомы рассматривались как последние, неделимые, предельно малые частицы, несотворимые и неуничтожимые.

Атомисты рассматривали мир как единое целое, состоящее из бесчисленного множества мельчайших частиц — атомов, движущихся в пустоте.

Таким образом, первоначала других античных мыслителей Демокрит и его последователи сводили к атомам.

И вода, и воздух, и земля, и огонь состоят из большого количества атомов, различающихся по своей качественной специфике, но по отдельности чувственно не воспринимаемых.

Взгляды Левкиппа и Демокрита разделяли также Гиппократ, Герофил, Анаксарх.

Атомистические идеи развивались в дальнейшем в эпикуризме.

Атомизм Левкиппа — Демокрита составляет одно из величайших учений, до которых дошло глубокомыслие человечества.

Нобелевский лауреат, крупнейший физик XX века Р. Фейнман писал: «Если бы в результате какой-то мировой катаст-

рофы все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям живых существ пришла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это — **атомная гипотеза... все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые находятся в непрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому.** В одной этой фразе... содержится невероятное количество информации о мире...»

Учения Эмпедокла и Анаксагора

Эмпедокл из Агригента (о. Сицилия) (ок. 490—430 гг. до н. э.) в своей философской поэме «О природе» сводил все многообразие вещей к четырем элементам: земле, воде, воздуху и огню. Преобладание той или иной силы определяет различные стадии циклически происходящего развития Вселенной. Большое значение имела высказанная Эмпедоклом догадка о закономерной эволюции живых существ в результате естественного отбора более жизнеспособных сочетаний.

В вопросах познания Эмпедокл следует **элеатам**. В религиозных исканиях он следует **орфико-пифагорейскому** учению о переселении душ и о путях спасения человека.

Эмпедокл выдвинул знаменитый принцип истинного познания: «Подобное познается подобным».

Анаксагор из Клазомен (в Малой Азии) (ок. 500—428 гг. до н. э.) — первый ученый, целиком посвятивший себя науке.

Космогония Анаксагора объясняет возникновение системы небесных тел из первичного беспорядочного смешения частиц вещества в результате их вихреобразного вращения.

Анаксагор признавал бесконечное многообразие бесконечно делимых элементов материи, названных **гемеомериями**, из различных сочетаний которых образуются все существующие вещи.

Анаксагор впервые отделил невещественное начало мысли, или Ума, от материи.

Софисты и софистика. «Вторая софистика»

Слово «софист» в переводе с древнегреческого означает «искусник, мудрец», а «софистика» — умение хитро вести спор.

Софистика как философское течение возникло в Древней Греции в середине V в. до н. э. — и существовало до первой половины IV в. до н. э.

Софисты не представляли единой школы. Общее в их взглядах — отказ от религии, рационалистическое объяснение явлений природы. Но относительно существования богов их взгляды колебались от сомнения до полного отрицания.

После греко-персидских войн, в период расцвета афинской демократии софистами стали называть профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия». Это были платные преподаватели философии, математики, мифологии, поэтики, политики и других наук и искусств.

Видные представители софистики Протагор, Гиппий, Продик, Антифонт были первыми античными просветителями-энциклопедистами. В центре их внимания стояли вопросы познания. Другими видными софистами были Горгий, Критий, Алкидам, Калликл, Полемон и др.

Философские взгляды софистов были неоднородны и даже противоречивы. Протагор пытался опереться на учение Гераклита о непрерывном движении и изменении всех вещей и признавал существование «текучести материи». Горгий, используя аргументацию враждебной Гераклиту элейской школы, вообще отрицал возможность знания. Софисты делали упор на относительный характер мира. Мир постоянно меняется, а возможности человека ограничены.

Первоначально софисты оттачивали ораторское умение и искусство аргументации, но со временем главным для них стала победа в споре, и они начали прибегать в споре к приемам, подменявшим понятия, использовали разные значения одного и того же слова, нарушали законы логического мышления.

По словам Аристотеля, поздние софисты (IV в. до н. э.) превратились в учителей «мнимой мудрости».

Различают также «вторую софистику» II в. н. э., связанную с общественно-литературным течением, получившим

название греческого возрождения. Представителями этого направления принято считать Цецилия, Апулея, Полемона, Аристиды Элия, Полидевка, Домиана Флавия и некоторых других.

Эти философы широко использовали в своих исследованиях темы греческой литературы, софистики, риторики.

Различают даже «позднюю софистику» IV–V вв. н. э. К поздним софистам относятся Фемистий, Либаний и др.

Сократические школы

Киренская школа

Древнегреческая сократическая школа. Основана в IV в. до н. э. учеником Сократа Аристиппом из Кирены (ок. 435–360 гг. до н. э.), который утверждал, что не существует объективной истины, а поэтому следует отказаться от всяких попыток познать природу и ее законы.

К этой школе относились дочь Аристиппа Арета, ее сын Аристипп младший, Феодор Атеист, Эвгемер, Гегесий, Анникерид. Киренаики Феодор Атеист и Эвгемер сочетали субъективизм и скептицизм Киренской школы с критикой религии. В произведении «О богах» Феодор Атеист, например, высказывался против всякой веры в богов.

Школу еще называли гедонической, так как сторонники ее проповедовали гедонизм, отождествляя счастье с чувственным наслаждением. По-гречески «гедонэ» — удовольствие.

Элидо-эретрическая школа

Сократическая философская школа. Существовала в IV–III вв. до н. э. Основана Федоном из Элиды (р. ок. 417 г. до н. э.), любимцем Сократа. Впоследствии школа была перенесена Менедемом (ок. 352–278 гг. до н. э.), учеником Стилиона, в Эретрию. Оригинальных произведений этой школы не сохранилось. О ней известно в основном из сочинений Цицерона и Диогена Лаэртского. По своему направ-

лению эта школа близка к **Мегарской школе**. Сторонники Элидо-эретрической школы занимались в основном этическими вопросами. Менедем утверждал, что все разнообразные добродетели едины в своей основе и поэтому сводятся к одному благу, которое представляет собой постигаемую разумную истину. Менедему также приписывается взгляд, что общие свойства вещей не являются самостоятельно существующими, а проявляются лишь в отдельных конкретных вещах.

Мегарская школа

Сократическая философская школа, существовавшая в Древней Греции в IV в. до н. э. Основана другом и учеником Сократа — Евклидом из дорийской Мегары (ок. 450—380 гг. до н. э.). Кроме Евклида главными деятелями школы были Евбулид, Диодор Крон и Стилпон. После смерти Сократа **мегарики** пытались соединить учение Парменида о вечном и Неизменном едином (бытии) с высшим понятием сократовской этики — понятием добра. Евклид утверждал, что существует лишь единое добро. Единственная добродетель, разновидностями которой являются другие добродетели, — познание добра. Множество и разнообразие вещей противостоят единому добру и поэтому представляют собой не сущее, не реальное.

Представители Мегарской школы, продолжая традиции Зенона Элейского и софистов, широко использовали **диалектику** и **эристику** в качестве основного метода философствования. Многие называли эту школу эристической, т. е. школой спорщиков.

Сторонники этого направления считали, что познание бытия возможно только посредством понятий; источник органов чувств — источник заблуждений. Поздние мегарики (Стилпон и др.) по своим этическим воззрениям стояли близко к **кинкам**. Ученик Стилпона Зенон-стоик (Китийский) преобразовал Мегарскую школу вместе с кинической в стоическую.

Киническая школа

Сократическая философская школа. Основана учеником и последователем Сократа Антисфеном (ок. 435–370 гг. до н. э.) в IV в. до н. э. Название школа получила от названия гимнасии Киносарга («Зоркий пес»), где вел беседы Антисфен.

Сторонников школы называли **кинниками** по-гречески и **циниками** по-латински.

Истинным принципом добродетельного поведения человека киники объявляли свободу и независимость, которые дают умение жить в гармонии с природой и довольствоваться простыми и естественными ее дарами. Они осуждали стремление к богатству, роскоши, славе, почестям, которые лишают человека независимости и порабащают личность.

Киники прославились простотой образа жизни, независимостью характера, невозмутимостью и самообладанием.

Наиболее известным представителем киников был Диоген Синопский (414–323 гг. до н. э.), прославившийся тем, что жил в бочке, отказавшись от всех жизненных благ. Развивая этические взгляды своего учителя Антисфена, Диоген выступал с проповедью бедности и полного безразличия ко всем радостям жизни. Последователь Диогена Кратет из Фив объявил нищенскую жизнь идеалом добродетели.

Киниками были Метрокл, Менипп, Деметрий, Демонакт и др.

В своей защите свободы личности киники отрицали государство, семью, проповедовали возврат к докультурному состоянию, отказ от стыда и презрение к общепринятым нормам. Неспособность большинства людей к такому образу жизни третировалась киниками и трактовалась как недостойная человеческая слабость.

Школа Платона, или Академия

Древнегреческая философская школа, основанная Платоном в 385 г. до н. э. близ Афин, названная по имени мифического героя Академа. Сам Платон учил в Академии свыше 40 лет.

Платон проповедовал аскетизм. Его этика требовала очищения души, отрешения от мирских удовольствий, от чувственных радостей светской жизни. Высшее благо существует вне мира.

Ученики Платона вели строгий образ жизни, ограничивая себя во всем.

На разных этапах своей тысячелетней истории Академия подвергалась влиянию других школ.

В истории Академии различают три основных периода: **древнюю, среднюю и новую Академию**.

Древняя Академия (IV–III вв. до н. э.) после смерти своего основателя имела схолархом (главой) племянника Платона Снепсиппа (ок. 409–314 г. до н. э.), которого затем сменили Ксенократ из Халкидона (395–314 г. до н. э.) и Полемон (схолярх в 314–270 г. до н. э.). Древняя Академия сыграла большую роль в развитии математики и астрономии, в ней усилилось влияние пифагореизма. Взгляды Платона развивались на основе мистической теории чисел. Математические и астрономические проблемы разрабатывались Гераклитом Понтийским, Евдоксом Книдским, Филиппом Опунтским.

Средняя Академия (III в. до н. э.) испытывала влияние скептицизма. Виднейшим представителем скептицизма был основатель и схолярх Средней Академии Аркесилай (315 – 240 г. до н. э.).

Новую Академию основал во II в. до н. э. Корнеад (ок. 214–129 г. до н. э.). Новая Академия углубила скептицизм Средней Академии и выступила против учения стоиков об истине.

В последующие периоды (I в. до н. э. — IV в. н. э.) Академия эклектически объединяет платонизм, стоицизм, аристотелизм и другие школы.

В IV–V вв. при Плутархе Афинском (ум. ок. 432 г. н. э.) Академия окончательно переходит на позиции **неоплатонизма**.

Ликей, или Перипатетическая школа Аристотеля

Философская школа, основанная Аристотелем в Афинах в 335 г. до н. э. Название **Ликей** получила от храма Аполлона

Ликейского, возле которого она размещалась. Позже последователи философии Аристотеля получили название «перипатетики». Название произошло, по-видимому, от того, что Аристотель любил преподавать во время прогулок («перипатетика» по-гр. — «прогуливаюсь»). Аристотель руководил Ликеем до 323 г. до н. э., после чего Ликей возглавил его друг и ученик Теофраст.

Основными представителями Ликейя в разные периоды были Теофраст (ок. 370–300 гг. до н. э.), Эвдем Родосский (IV–III вв. до н. э.), Аристоксен из Тарента (354–300 гг. до н. э.), Диксарх из Мессины (ок. 347–287 гг. до н. э.), Стратон из Лампсака (ум. ок. 270 г. до н. э.), Андроник Родосский (I в. до н. э.), Александр Афродийский (кон. II — нач. III в. н. э.).

Для философов Ликейя был характерен интерес к разработке специальных наук, начинавших выделяться из единой нерасчлененной науки. Теофраст считается «отцом ботаники», Эвдем Родосский известен как историк математики и астрономии. Но по основным вопросам перипатетики сохраняли верность взглядам Аристотеля, хотя некоторые, в особенности Стратон из Лампсака, критиковали идеалистические стороны аристотелевского учения.

Школа плодотворно развивалась до середины III в. до н. э. С конца III в. до н. э. до середины I в. до н. э. школа переживала упадок. После издания Андроником Родосским (ок. 70 г. до н. э. стал главой школы) сочинений Аристотеля наступает период, когда получает развитие комментаторская деятельность, в которой наибольшую известность приобрел Александр Афродизийский. В III в. н. э. школа стала эклектической. С IV в. н. э. перипатетическая традиция изменилась и комментированием трудов Аристотеля начали заниматься неоплатоники.

Стоическая школа (стоицизм)

Философская школа, основанная в 300 г. до н. э. в Афинах Зеноном из Китиона. По переезде в Афины Зенон обучался философии у киника Кратеса, потом у Стилпона и у академиков Ксенократа и Полемона. Сначала ученики Зе-

нона назывались «зеноновцами», потом получили наименование «стоиков», от названия украшенного картинами портика (по-гр. «стой»), где происходили их собрания.

Учение возникло на базе эллинистической культуры с распространением **космополитических** и **индивидуалистических** идей и развитием техники на основе математических знаний.

Стоицизм обычно делят на три периода.

Древняя Стоя существовала в III—II вв. до н. э. Руководящее положение среди афинских школ Стоя получила при Хрисиппе, который возглавлял ее в 232—204 гг. до н. э. После Хрисиппа стоическую школу возглавляли Зенон из Тарса, а затем Диоген из Селевкии. Преемником Диогена был Антипатр из Тарса (ум. ок. 125 г. до н. э.). Его современник Архедем основал школу Стои в Вавилоне.

Ученики Архедема — Боэт (ум. в 119 г. до н. э.) и Панецций (185—110 гг. до н. э.), а также Посидоний (II—I вв. до н. э.) — были родоначальниками так называемой **Средней Стои** (II—I вв. до н. э.), писатели которой восприняли влияние пифагорейцев Платона и Аристотеля.

Следующим периодом в развитии школы была так называемая **Новая, или Римская, Стоя** (I—II вв.). Виднейшими из новых стоиков были Сенека, Муссоний, Эпиктет, император Марк Аврелий, Тацит, Плиний Младший. В это время в основном разрабатывались моральные и религиозные идеи стоического учения. Иногда период существования Новой Стои называют **неостоицизмом**.

Как самостоятельное философское направление стоицизм к III в. н. э. исчезает.

Стоицизм разделяет философию на **физику, логику и этику**. Стоики определяли место и роль наук так: логика — это ограда, физика — плодоносная почва, этика — ее плоды. Главная задача философии — в этике, которая выводилась из представлений о Вселенной как живом организме.

Идеал истинного мудреца — жить созвучно природе. Счастье — в свободе от страстей, в спокойствии духа, в равнодушии. В жизни все предопределяется судьбой. Душа человека представляет собой часть мировой души. Воистину существуют только тела. Истинное же — бестелесно и не существует.

Стоики выдвигали в своих воззрениях на первый план понятие спокойного, всегда уравновешенного и бесстрастного мудреца. В этом проявлялся идеал внутренней свободы, свободы от страстей, который принимали почти все стоики.

Эпикурейская школа (эпикуреизм)

Философская школа, созданная в Афинах Эпикуром (341–270 г. до н. э.) ок. 307 г. до н. э. Школа была основана в специально приобретенном саду, который получил название «Сад Эпикура». Выдающимся представителем эпикуреизма является также Лукреций Кар (ок. 99–55 г. до н. э.), при котором эпикуреизм достиг наивысшего расцвета.

Эпикурейская философия, как и многие другие философские учения эллинистического периода, преследовала прежде всего цель указать человеку правильный путь в жизни, следуя которому человек приобрел бы безмятежность души и счастье. Таким путем Эпикур считал занятия философией, объясняющей все из естественных оснований и освобождающей душу от ложных страхов, внушаемых верой в богов, в бессмертие. Школу посещали как мужчины, так и женщины.

Философия эпикуреизма была основана на атомистическом учении, идущем от Демокрита, но в отличие от него в эпикуреизме признавалось свободное отклонение атомов от заданной траектории движения. Душа также рассматривалась как совокупность атомов.

Эпикурейцы признавали богов, но отрицали их вмешательство в судьбы людей.

Высшее благо для эпикурейцев заключалось в разумном наслаждении.

Очень широкое распространение эпикурейская философия получила в I в. до н. э. — II в. н. э., особенно в Италии.

Наиболее известны следующие представители эпикурейской школы: непосредственный ученик Эпикура Метродор — автор произведений; Аполлодор (II в. до н. э.) — автор многочисленных работ (ок. 400); Зенон из Сидона — ученик Аполлодора; Федр, слушателем которого был Цицерон; Филодем из Гадар, учивший в школе Сирона, автор

многочисленных трактатов по вопросам литературы, философии, истории, логики, эстетики и др.

В произведениях Филодема содержится полемика против учения стоиков. В противоположность стоикам, которые считали, что познание имеет не только опытный, но и внеопытный источник, Филодем настаивал на опытном происхождении общего знания.

Среди представителей школы были также римский поэт Лукреций, Диоген — автор записей эпикурейского учения на каменной стене зала в его родном городе (ок. 200 г. н. э.).

Скептицизм

Философское направление, проповедующее сомнение в возможности познания объективной действительности.

Слово «скептицизм» происходит от гр. «скептикос», которое в первоначальном смысле означает «осматриваюсь», а в переносном — «взвешиваю», «сомневаюсь».

Как философское направление скептицизм возник в Древней Греции в конце IV в. до н. э. Его основателем был Пиррон из Элиды.

Выделяют два этапа развития скептицизма: **ранний скептицизм** (кон. IV — кон. I в. до н. э.) представляли сам Пиррон, его ученики Нумений, Филон Афинский, Птоломей Киренский, Еврилох, Диоскурид Кипрский, Сарпедон и некоторые другие.

Главными представителями **позднего скептицизма** (I—III в. н. э.) были Энезидем и Секст-Эмпирик, а также Менодот, Геродот Тарсский, Агриппа и др.

Продолжая традиции **софистов**, первые скептики указывали на относительность человеческого познания, на его формальную недоказуемость и зависимость от различных условий. Сомнение в возможности общепризнанного доказательства легло в основу этической концепции скептицизма. Скептики отвергали причинное объяснение явлений мира. С их точки зрения, все другие философские направления являлись догматическими.

Скептики проповедовали теорию «воздержания от суждения» для достижения душевного спокойствия («атараксия» —

от гр. «невозмутимость») и тем самым счастья, которое и есть цель философии. Хотя сами скептики не воздерживались от суждений, критиковали умозрительные философские догмы и выдвигали доводы — **тропы** в пользу скептицизма.

Представителями более умеренного скептицизма были Аркесилай (315–241 гг. до н. э.) и Карнеад (ок. 214–128 гг. до н. э.) и другие последователи Пиррона.

Эклектизм

Слово «эkleктика» происходит от гр. «выбираю». Термин «эkleктизм», что означает «способность выбирать», ввел Потамон из Александрии в конце I в. до н. э., который назвал свою школу эkleктической (о Потамоне пишет Диоген Лаэртский во введении в «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии»).

Главная черта эkleктизма состоит в том, что эkleктик не выдвигает новых положений, углубляющих познание мира, а произвольно выбирает лучшее из других учений, то, что он считает необходимым сохранить и отстоять.

Эkleктики соединяют различные, иногда противоположные, философские взгляды, ценностные суждения.

В древнегреческой философии эkleктизм получил распространение в период ее упадка; эkleктизм проник в учение стоиков (Панетий, Посидоний), скептиков (Карнеад, Антиох из Аскалона) и частично перипатетиков. К типичным эkleктикам относился Филон из Ларисы в Фессалии.

В Древнем Риме эkleктиком на базе стоицизма был известный политический деятель и писатель Марк Туллий Цицерон, искания которого в области философии не носили самостоятельного творческого характера. Сюда же можно отнести политиков, историков, поэтов, математиков, таких как Еврипид, Фукидид, Вергилий, Гораций, Страбон, Птоломей Клавдий, Юлия Домна и др.

Яркими представителями эkleктизма являются также Цицерон, Плиний Старший, Секстий Квинт.

Доксографы

Термин «доксографы» происходит от гр. «докса» — мнение, «графо» — пишу и обозначает авторов сочинений, в которых излагались мнения древних философов по различным вопросам.

Начало доксографической литературе положил ученик Аристотеля Теофраст из Эфеса на о. Лесбос (372—287 гг. до н. э.) своим сочинением «Мнения физиков» (18 кн.), в котором он изложил взгляды древних философов до Аристотеля по различным темам.

Последующие досократики, сохраняя принятый Теофрастом систематический порядок изложения мнений, списывали у Теофраста данные о философах до Аристотеля и продолжали далее обзор мнений до своего времени, но они ограничивались простым перечнем мнений без всякой оценки. Главным приведением доксографии после Теофраста была работа, известная как «Древние изречения» неизвестного философа-стоика I в. до н. э. Другие работы: «Изречения философов» Аэция (нач. II в. н. э.), «История философов» Псевдо-Плутарха (II в. н. э.), 1-я книга «О природе богов» и 1-я книга «О благочестии» Филодема.

До нашего времени дошел богатый доксографический материал, вошедший в сочинения Диогена Лаэртского (III в. н. э.) «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии» (10 кн.). Секст-Эмпирик приводит многие сведения по истории древней философии в своих сочинениях: «Пирроновы положения» (3 кн.), «Против догматиков» (5 кн.), «Против математиков» (11 кн.).

Неоплатонизм

Направление античной философии III—VI вв. н. э. Это завершающий этап развития античного платонизма, систематизировавший и обобщивший основные идеи Платона с учетом идей Аристотеля. Основоположником этого направления считается Аммоний Саккас (ум. ок. 242 г.). Он не оставил письменных трудов; ему приписывают те идеи, которые легли в основу неоплатонизма: требование согласования

платонизма и аристотелизма, критика стоического учения о телесности души, учение о единстве духовного начала, которое делится только нисходя в смертные тела, не убывая в то же время от этого деления.

Выделяют несколько этапов и школ неоплатонизма: **Римская школа** (III в. н. э.), которую основал Плотин. В нее входили его ученики Амелий, Порфирий, Галлиен, Салонина.

Второй этап (IV в.) — **малоазиатский**, задачей которого была практическая мистика, представлен двумя школами: **Сирийской** (IV в.), в которую входили Ямвлих, Феодор Асинский, Сопатр Апамейский, Дексипп; и **Пергамской** (IV в.), представителями которой были Эдемий Каппадокийский, Юлиан Отступник, Саллюстий.

Следующие школы: **Александрийская** (IV–V вв.), к которой примыкали Гипатия, Асклепий, Аммоний, Олимпиодор Младший, Гермий, Элий, Давид, Немессий и др. Школа ориентировалась больше на Аристотеля, чем на Платона.

В **Афинской** школе, к которой относились Плутарх Афинский, Сириан, Прокл, Исидор, Зенодот, Дамаский, Симпликий, преобладали теоретические интересы.

Из латинских неоплатоников (IV–VI вв.) известны Марий Викторин, Фавоний Эвлогий, Корнелий Лабееон, Макробий, Халкидий, Боэций, Марциан Капелла. Неоплатонизм характеризуется возросшим вниманием к сохранению и передаче культурных достижений. Своими переводами греческих сочинений на латынь и комментариями латинские неоплатоники прокладывали античной философии путь в средние века.

Философской основой неоплатонизма является разработка платоновской идеи о едином, уме и душе и доведение ее до космического масштаба.

Согласно Плотину (ок. 205–270), центральным для всего неоплатонизма является душа, которая существует в теле и тело — предел ее существования. Ум тоже не есть тело, но без ума не может быть никакого организованного тела. Наиболее важным в системе воззрений неоплатоников является плотинское учение о Едином, как о начале, с которым связана идея восхождения души от чувственного состояния к сверхчувственному — экстазу. Единое присуще всему существу и всему мыслимому.

Все существующее неоплатонизм считал различными частями **эманации** (истечения) Единого.

Неоплатонизм оказал огромное воздействие на средневековую философию. Традиции неоплатонизма прослеживаются в восточной **патристике**. В IX в. Эриугена перевел на латинский язык Ареопагитики и развивал неоплатонические идеи в трактате «О разделении природы». В XI в. Михаил Пселл возобновил преподавание неоплатонизма в Константинополе, а христианский неоплатонизм в западноевропейской философии имел своим источником сочинения Августина, Боэция и других латинских неоплатоников.

Воздействие неоплатонизма прослеживается у ряда мыслителей эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Бруно) и Нового времени (кембриджские платоники, Спиноза, Лейбниц, Беркли).

К концу XVIII в. традиция неоплатонизма прекращается.

Глава 2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII–XVIII веков

Основоположниками философии Нового времени являются английский философ Ф. Бэкон (1561–1626) и французский философ и ученый Р. Декарт (1596–1650). Разоблачая средневековую схоластику, Бэкон защитил права научного исследования, разработал индуктивный метод как основное орудие познания природы и подчинения ее власти человека. Бэкон считает, что высшей целью науки является господство человека над природой, но господствовать над природой можно только подчиняясь ее законам. Могущ тот, кто может, а может тот, кто знает.

Наряду с **эмпиризмом** в философии этого периода развивается **рационализм**, основоположником которого является Декарт. Декарт считал, что опыт и эксперимент служат необходимой предпосылкой познания. В физике Декарт отказался от теологии и разработал механический взгляд на природу. Вселенная (по Декарту, — механизм) является изменчивой и имеет свою историю. Но наряду с признанием материальной субстанции Декарт признает Бога как первичную беско-

нечную субстанцию и душу как производную духовную субстанцию.

Поскольку химия, биология и общественные науки находились еще в зародыше, то универсальными и всеобъемлющими стали наиболее разработанные науки — механика и математика. Применение механики привело к значительному прогрессу в познании физического мира. На представление о механической закономерности явлений повлияли открытия Исаака Ньютона (1643—1727), который механическую связь обосновал математически.

Но механика, исследуя движение, не исследует развития, и поэтому метод мышления представителей философии этой эпохи был по преимуществу метафизический.

Т. Гоббс (1588—1679) также стремился обосновать значение для науки математического способа мышления и механической причинности в объяснении природы, но обстоятельного доказательства происхождения знаний из чувственного мира не дал. Дж. Локк (1632—1704) подверг разработке теорию познания Бэкона, Декарта и Гоббса и выводил знания из объективного источника, рассматривая содержание сознания как результат воздействия на человека внешнего мира. Локк проводил мысль о том, что истина есть согласие представлений друг с другом. Реальность внешнего мира берется Локком за отправной момент анализа; из нее он исходит в объяснении возникновения впечатлений и понятий.

Учение Локка послужило толчком к развитию французского материализма XVIII в., а также субъективного идеализма английскими философами Дж. Беркли (1685—1753) и Д. Юмом (1711—1776).

Крупным событием в развитии философии явилось учение голландского мыслителя Б. Спинозы (1632—1677), который противопоставил **дуализму** Декарта **монизм**. По Спинозе, существует единая материальная субстанция, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в каких других причинах. Необходимость причин и следствий — вот единственный принцип мирового порядка. Спиноза — единственный среди философов Нового времени, который подверг последовательной критике религию и богословие.

Другой продолжатель рационалистической философии Декарта был Г. Лейбниц (1646–1716), который развивал идеи объективного идеализма и выступал против Локка.

Своим развитием философия Нового времени обязана многим факторам и глубокому изучению природы, а также соединению математики с естествознанием; но развитие этих наук дало толчок для распространения принципов мышления за пределы отдельных отраслей и самой философии.

Глава 3. ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVIII века, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Эпоха Просвещения — термин, введенный историографией для характеристики XVII и главным образом XVIII в. в Западной Европе. Это был период культа науки и торжества Разума, эпоха прогресса человечества. Родиной Просвещения стала Англия, затем Франция, Германия, Россия.

«Францию XVIII в. характеризует огромное количество идейных изысканий, научных творческих подвигов и сотрясающих общество политических событий. Страна начала выходить из трясины феодального строя, экономической и политической раздробленности и отсталости, она вступила в период первоначального капиталистического накопления» (А.Г. Спиркин).

Просветители стремились устранить недостатки существующего общества, изменить его нравы, политику, быт путем распространения идей добра, справедливости, научных знаний, создать новую культуру. Они обращали свои проповеди ко всем классам и слоям общества, но преимущественно к власти.

Наиболее выдающимися просветителями XVIII в. были мыслители французского Просвещения Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах, Ж. Д'Аламбер.

Французские просветители выдвигали как идеал принцип равенства. Руссо мечтал о таком обществе, где не будет богатых и бедных, но где частная собственность сохранится.

Наряду с социальными проблемами рассматривался вопрос происхождения государства, его функции, пути демократизации. В связи с этим просветители отстаивали идею неограниченной монархии, отрицали вмешательство Церкви в политическую жизнь государства, сословные привилегии, саму феодальную систему.

Одним из первых предшественников французского просветительства был П. Бейль (1647—1706), выступивший против феодально-церковной идеологии под знаком **скептицизма**. Бейль придавал особое значение разуму, здравому смыслу, просвещению, но не решался открыто критиковать религию и монархию.

Представитель умеренного направления французского Просвещения Вольтер уже выступал против сословных привилегий, феодального произвола, требовал освобождения человека от власти духовенства и обличал Католическую церковь. Вместе с тем Вольтер отрицательно относился к революциям, возлагал надежду на «просвещенного монарха» и признавал Бога как творца Вселенной, который не вмешивается в ее законы.

Доминирующая идея эпохи Просвещения, которая проходит через все труды деятелей XVIII в., — идея Разума. Монтескье объявил законы общественной деятельности продуктом человеческого разума, который, создавая законы, вынужден считаться с духом народа, определяемым географической средой.

По утверждению французского мыслителя А. Тюрго (1727—1781), история человеческого общества есть история постепенного прогресса человеческого разума. Ученик Тюрго Ж. Кондорсе (1743—1794) рассматривал весь ход истории с точки зрения борьбы разума против невежества и предрассудков.

Призыв Просвещения — «Имей мужество мыслить самостоятельно!»

Взгляды французских философов-материалистов (Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Дидро) на общество носили идеалистический характер. Они утверждали возможность пре-

образования общества мирным путем с помощью реформ, развивали мораль разумного эгоизма и критиковали феодальные порядки с точки зрения разума и естественной природы человека. Тем самым идеология деятелей Просвещения противопоставлялась революционным идеологиям.

Глава 4. КЛАССИЧЕСКИЙ НЕМЕЦКИЙ ИДЕАЛИЗМ XVIII–XIX веков

Начало Просвещения в немецкой философии связывают с именем Х. Вольфа (1679–1754), который систематизировал и комментировал учение Г. Лейбница. Х. Вольф был не только философом, но и психологом, логиком, физиком. Считается, что Х. Вольф впервые разработал систему, которая охватила все области философии.

Немецкая классическая философия служила выражением борьбы буржуазного общества против абсолютизма и остатков феодализма.

Теоретическими источниками немецкой классической философии были крупнейшие достижения предшествующего духовного развития человечества, особенно идейное наследие французского и немецкого Просвещения (Декарт, Спиноза, Лейбниц, а также Ф. Бэкон, Гоббс, Гассенди).

Важную роль в формировании классической немецкой философии играли достижения естествознания и общественных наук конца XVIII — начала XIX в. Начиная с 80-х гг. XVIII в. в Германии (как и в Англии, и во Франции) стали динамично развиваться физика и химия, изучение органической природы. Одно за другим следовали открытия в области электричества. Стала выясняться связь между электричеством и химическими процессами. Физика и химия вступили в связь с науками об органической природе.

Учение Ж. Б. Ламарка (1774–1829) об обусловленности развития организма окружающей средой и упражнением органов, космогонические, человеческие, эмбриологические теории, а также теория развития человеческого общества — все это выдвигало на первый план идею развития.

Классический немецкий идеализм представлен всеми основными философскими течениями, но, несмотря на разнообразие основных философских позиций, он является единым и в общем самостоятельным этапом развития философии, так как все системы классической немецкой философии вытекают одна из другой.

Основные представители немецкого идеализма, которые в наибольшей мере выразили принципы классической философии, — И. Кант (1724—1804), И. Фихте (1762—1814), Ф. Шеллинг (1775—1854) и Г. Гегель (1770—1831).

И. Кант осуществляет своеобразный переворот в философии и закладывает основы понимания философии как особого рода науки. Пытаясь обосновать новую теорию познания, он выступает с критикой предшествующих эмпирических теорий XVII—XVIII вв., трактующих познание как некий слепок с бытия.

Своими естественнонаучными работами Кант сделал попытку приложить принципы современного ему естествознания не только к строению Вселенной, но и к истории ее возникновения и развития. Наряду с естественными причинами развития Кант признает Бога, но процесс творения материи Богом он отделяет от процесса естественного происхождения и развития мира. В основе работ Канта так называемого «критического периода» лежит мысль о том, что решению основных проблем философии — проблем бытия, морали и религии — должно предшествовать исследование форм и границ человеческого сознания.

Против **дуализма** Канта выступал Фихте, который, отбросив учение Канта о «вещи в себе» («вещи в себе», как они существуют помимо человека, совсем не то, чем они являются для человека, воздействуя на него»), с позиций субъективного идеализма выводил все многообразие мира из абсолютного «Я». Сознание, по Фихте, есть познаваемое бытие, которое существует только для сознания и в своем сознании. Для Фихте философия выступает прежде всего как практическая философия, в которой «прямо определялись цели и задачи практического действия людей».

Шеллинг оказался как бы связующим звеном между философией Канта, идеями Фихте и становлением гегелевской системы. В центре его философии оказывается задача пост-

роить единую систему знания посредством рассмотрения специфики познания истины в частных областях. Все это реализуется в его «натурфилософии». В отличие от Фихте Шеллинг выдвинул принцип тождества природы и сознания на объективно-идеалистической основе. Бессознательная, но одухотворенная природа является ступенью, ведущей к формированию самосознания человека. Шеллинг считал, что необходимым условием познания природы является постижение в ней противоположностей. Несмотря на отход Шеллинга в последнее время в сторону мистики, его философские идеи сыграли большую роль в развитии философии, как звено, ведущее к учению Гегеля, которое явилось логическим завершением классического идеализма.

Философия по Гегелю — это современная ей эпоха, отраженная в мыслях. Гегель, исходя из принципов развития, дает впечатляющую мораль бытия во всех его проявлениях, условиях и стадиях развития. Именно он конструирует диалектику как систему, формируя основные законы диалектики к развитию абсолютной идеи. Гегель представил природу, общество и мышление как цепь диалектических переходов. Он осуществил анализ генезиса и развития человеческого сознания, высказав гениальные мысли о роли практической деятельности и общественного фактора в человеческом сознании.

Несмотря на то, что классическая немецкая философия получила наиболее полное выражение в идеалистических философских системах, именно на ее фундаменте возникла одна из крупнейших материалистических концепций — Л. Фейербаха (1804—1872). Он создал один из вариантов антропологического материализма. Антропологический принцип заключается в необходимости признания единства материальной и духовной сущности человека. Действительное отношение мышления к бытию, по Фейербаху, в том, что бытие, материя есть **субъект**, а мышление — **предикат**, т. е. свойство материи. Фейербах показал, что корень идеализма и религии находится в отрыве мышления от бытия и в превращении идей в самостоятельные сущности.

Фейербах качественно изменил определение главного вопроса философии. На место соотношения мышления и бытия он поставил другое: человека и мир.

Критикуя религию, Фейербах сделал вывод, что Бог — абсолютизированный человек, т. е. образ, отражающий в сознании людей их собственную, человеческую сущность.

Религиозные представления Фейербах считал чуждыми человеку, который сам создал их и сам поставил себя в зависимость от них.

Мышление, сознание Фейербах свел к чувственному созерцанию, а сущность человека — к природной чувственной основе.

Глава 5. ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

«Иррационалис» — от лат. «бессознательное, неразумное». Иррационализм — философское учение, отрицающее или ограничивающее возможность разумного, логического понимания процессов и признающее основным родом познания интуицию, чувство, инстинкт. Другими словами, согласно иррациональному учению, решающим фактором в познании, в поведении людей, в мировоззрении являются не силы разума, не рациональное начало, а признание ведущей роли инстинкта, интуиции, слепой веры, чувства, т. е. всего то, что противопоставляется разуму, рассудку, мудрости.

Боязнь темного бессознательного в среде человеческой личности вызывала в Европе не стремление отказаться от личной формы существования, а желание подавить и, если можно, вылечить личность через сознание хотя бы малого из бездны бессознательного.

Для иррационализма характерно утверждение, что всякая моральная ситуация и положение каждого индивида своеобразны. На основе этого делается вывод, что невозможно сформулировать общие принципы морали, тем более обосновать их с помощью рационального мышления и науки, которые с точки зрения иррационализма неприменимы к области морали. Практикуемая в обществе мораль объявляется иррационалистами «неподлинной». «Подлинная» же нравственность, как и бытие в целом, с точки зрения иррационализма, не поддается никаким определениям и обобщени-

ям; в ней человек утверждает себя как абсолютно свободное существо в противовес царству объективной зависимости. Таким образом, иррационализм приходит к волюнтаристскому пониманию морали и к отрицанию объективного значения выбора человеком нравственной позиции.

Нередко открытый иррационализм смыкается с мистикой и оккультизмом.

Основными формами иррационализма можно считать: **волюнтаризм** (А. Шопенгауэр, Э. Гартман, Ф. Ницше); основой всего сущего волюнтаризм признает слепую «мировую волю», противопоставляя ее законам бытия и утверждая ее независимость от мира; особое ответвление этого течения — **«философия жизни»** (В. Дильтей, Ю. Шпрангер и др.); в центре этой философии лежит понятие жизни, как абсолютного, бесконечного, уникального начала мира, которое, в отличие от материи и сознания, многообразно и вечно движется; **интуитивизм** (А. Бергсон), который логическому познанию противопоставил интуицию; **прагматизм** (У. Джемс, Дж. Дьюи, Ф. Шиллер) — отрицает объективность истины; истинным считает не то, что соответствует объективной действительности, а то, что дает практически полезные результаты; **экзистенциализм** (М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.) — считает, что предметом философии является человек, который рассматривается лишь как духовное начало.

Несмотря на то, что иррационалистические тенденции можно проследить на протяжении длительного развития философии, сам термин «иррационализм» относится все же к тем философским направлениям, которые складываются в конце XIX — начале XX в. В эту эпоху иррационалистические умонастроения приобретают особое распространение в связи с обострением кризиса в развитии самого общества. С появлением «кризисного сознания» наступает эпоха глубоко иррациональных мироощущений. В философском плане акцент был сделан на решительное преодоление рационализма предшествующей философии за счет выдвижения на первый план иррационального начала и подчинения ему рационального.

Разуму было отведено чисто утилитарное место в познании.

Одной из самых значительных фигур иррационализма является А. Шопенгауэр (1788–1860). **Мир**, по Шопенгауэ-

ру, всецело объективен и является сферой видимости. Познание у Шопенгауэра имеет главным образом приспособительскую функцию, а вся история мира — история бессмысленной воли. **Воля** — это темная, таинственная сила, она эгоцентрична, что значит для человека вечное беспокойство, страдания и конфликты с другими людьми. Шопенгауэр смотрел на жизнь как на мучение. Он противопоставлял знание — воле, созерцание — действию, теорию — практике, интуицию искусства — понятиям науки. Это оказало сильное влияние на философские учения Ф. Ницше, А. Бергсона, У. Джемса и др.

Иррационалистические мотивы четко проявились и во фрейдизме, противопоставляющем бессознательные инстинкты и влечения сознательной, разумной деятельности.

Другой яркий последователь иррационализма — немецкий философ Ф. Ницше (1844 — 1900). Вслед за Шопенгауэром Ницше утверждал, что определяющей силой в природе и обществе является **воля**. Согласно Ницше, **мораль** играет разрушающую роль, предполагает послушание, совесть: все это размягчает и расслабляет волю. Идея «сверхчеловека» воплощает его критику морали.

Иррационализм явился питательной средой для реакционных фашистских теорий.

Дальнейшее развитие иррационалистических философских течений связано в основном с **феноменологией, экзистенциализмом** и некоторыми разновидностями **неопозитивизма**.

К концу 50-х гг. в противоположность прежним иррационалистическим мотивам распространение получили тенденции, связанные с рационализацией иррационального, т. е. включением в познание того, что ранее считалось принципиально непознаваемым. Это движение было связано главным образом со **структурализмом**, занятым исследованием различных объективных проявлений социальной обусловленности сознания и человеческого поведения.

Глава 6. СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ

Одним из виднейших представителей русской философии первой половины XIX в. является П.Я. Чаадаев (1794—1856). Его взгляд на общественные события как подчиненные религиозной и церковной истории стал отправным пунктом для социологии **славянофилов**, а его ориентация на культуру Западной Европы, как образец для России, была исходным рубежом для воззрений **западников**.

Чаадаев отдавал предпочтение католицизму, считая, что в нем заложено некое объединяющее начало, которое сформировало западный мир, создало политический уклад, философию, науку, улучшило нравы.

К направлениям, опирающимся в некоторых вопросах на Чаадаева, но в то же время не согласных с ним по ряду проблем, относилось **славянофильство**. Его представители выступали с критикой слепого подражательства Западу, прямого заимствования западных форм общественной и культурной жизни, их бездумного переноса на российскую почву. Основной самобытностью России они считали православие. Отличительной чертой **славянофилов** явилось соединение в их творчестве православия и русского патриотизма. Главное в их философском учении — стремление к целостности и единству. В этой связи ими развивалось учение о соборности. **Славянофилы** также считали, что высшая истина дается не только логическому мышлению, но уму, чувству и воле вместе.

Славянофилы выступали против крепостного права; определяющими для них были принципы классового мира и эволюционного (путем реформ) прогресса.

В развитии взглядов славянофилов большую роль сыграли А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, П.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин и др.

Для **западников**, как и для славянофилов, также характерны стремление теоретически осмыслить историю России и Европы, их будущее, самодержавие и крепостничество, отрицание философии стяжательства и грубой силы. Но в отличие от **славянофилов** западники делали акцент на творческое усвоение опыта Западной Европы, особенно в общественно-полити-

ческой области. Для достижения целей социально-политического преобразования российского общества (отмены крепостного права, обеспечения свободы личности, свободы слова) **западники** предусматривали необходимость радикальных методов борьбы, коренной ломки традиций русского общества.

Они скептически или отрицательно относились к исторической роли православия и не видели в нем основ для будущего развития России. Славянофильское стремление к возрождению народного быта, обычаев, традиций западники считали «карнавальным».

К **западникам** относятся такие мыслители, как Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, В.П. Боткин, Е.Ф. Корш и др.

Глава 7. РУССКИЙ КОСМИЗМ

Космизм — религиозно-философское и естественнонаучное течение. В Древней Греции было широко распространено представление о космосе как особой сфере бытия, наделенной разумом, содержащим прообразы всего многообразия вещей (Аристотель). В христианской философии идея космоса отходит на второй план, на первый план выступает нравственный мир человека, рассматриваемый с позиции единого всемогущего Бога. В эпоху Возрождения интерес к космосу усиливается в связи с представлением о человеке как о микрокосмосе. В Новое время представление о космосе развивается на основе перспектив человеческого рода.

И хотя попытки распространения теории эволюции на весь космос были предприняты в конце XIX — начале XX в. Д. Диском (США), **космизм** как самостоятельное течение утвердился в России.

Русский космизм в нравственном плане представляет особый интерес. В России уже с середины XIX в. появляется уникальное направление философской мысли. Идеи космизма развивали такие мыслители и ученые, как Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др.

Религиозно-философское направление **русского космизма** представлено Вл.С. Соловьевым, С.Н. Булгаковым, П.А. Флоренским, Н.А. Бердяевым.

Родоначальником русского космизма принято считать Н.Ф. Федорова (1829—1903). Регуляция природы силами науки и техники виделась им как новая ступень эволюции. Если условием бесконечного прогресса истории является смерть, то, по словам Федорова, необходимо победить смерть, т. е. воскресить все, когда-либо жившее. Преодоление смерти служит у Федорова условием остановки истории, что является необходимым для обретения высшего смысла бытия. Выход в космос при этом оказывается необходимым в связи с тем, что без этого не может быть завершена история. Федоров считал, что, отказавшись от обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от нравственного совершенствования человечества.

Естественнонаучный космизм представлен философией К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского.

К.Э. Циолковский первым сделал попытку сформулировать проблемы, характерные для начала космической эры. Он предлагает решение конкретных вопросов о создании ракетной техники, думая, однако, о ракете прежде всего как о средстве распространения разума от одной планеты к другой.

В естественнонаучном космизме идеи несовершенства земного бытия получают развитие в утверждении необходимости и разработки конкретных средств управления земной эволюцией. Вернадский разрабатывает свое знаменитое учение о ноосфере, в которой разум организует все околоземное пространство, полностью гармонизируя отношения общества и природы.

Чижевский интересуется влиянием активности Солнца на глобальные изменения климата и на события земной истории. Цель опять же заключается в том, чтобы поставить космические явления под контроль человеческого разума.

С.Г. Семенов в книге «Русский космизм» отмечает, что определяющей чертой русского космизма является принципиально новое качество мироотношения. «Космисты сумели соединить заботу о большом целом — Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности — конкретного человека ...»

В русском космизме выделяются две тенденции — **органическая** и **проективистская**. Органическая воплощена в теории биосферы и ноосферы (Вернадский). Проективистская (Федоров, Циолковский) формулирует ответ на вызов человечеству со стороны глобальных проблем: в перспективе человек должен освоить Землю и переселиться в космос.

В терминах органического сознания русский космизм сформулировал идею пределов роста промышленности в связи с истощением природных ресурсов.

Философской особенностью русского космизма является попытка обойти проблему гносеологической разъединенности субъекта и объекта, стремление увидеть сущее со стороны их начального онтологического тождества. В этой связи можно говорить о связи русского космизма с философией всеединства Вл.С. Соловьева, а также с социологическими концепциями П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова.

Глава 8. МАТЕРИАЛИЗМ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ

Материализм (от лат. «материалис» — общественный) — философское воззрение, доказывающее, что все существующее имеет только физическую природу. **Материализм** как философская теория видит основу всей действительности — не только материальной, но душевной и духовной — в **материи**. К материализму можно отнести естественнонаучный **натурализм**, так как он не отводит человеку особого места в природе; **эмпиризм**, который расценивает как реальное лишь то, что может быть воспринято через естественнонаучные методы; **неопозитивизм**, отклоняющий объяснение духовно-душевных явлений.

Вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе — это основной вопрос философии. В зависимости от того, как отвечать на этот вопрос, философы разделились на два больших лагеря — идеалистов и материалистов.

Признание первичности материи и вторичности сознания означает признание того, что материя никем не сотво-

рена, а существует вечно, что мир не имеет ни начала, ни конца, как во времени, так и в пространстве, что пространство и время — объективно существующие формы бытия материи, что мышление неотделимо от материи.

В противоположность **идеализму**, который отрицает возможность познания мира и его закономерностей, **материализм** исходит из того, что мир вполне познаваем. Для материализма характерно большое уважение к естественным наукам и технике.

Развитие материализма можно проследить во всей истории западной мысли от самого ее возникновения. Как мировоззрение материализм впервые оформился в странах Древнего Востока — Египте, Вавилоне, Индии, Китае, где развитие философской мысли достигло первых значительных успехов.

Уже древние мыслители ставили вопрос о материальной основе природных явлений, считая таковой **воду**. Материалистические мировоззрения были развиты дальше древнегреческими мыслителями-материалистами. Они обогатили его **атомистической** теорией. Наибольшую ценность в этом смысле представляют работы Гераклита Эфесского, Демокрита, Эпикура, книга древнеримского мыслителя и поэта Лукреция «О природе вещей».

Древнегреческий философ Демокрит представил одну из первых и последовательных материалистических концепций. Все существующее, согласно Демокриту, состоит из мельчайших частиц, далее неделимых и невоспринимаемых органами наших чувств. Эти частицы называются **атомами** (от гр. — неделимый). В результате сцепления атомов, которые постоянно движутся в пустоте, образуются тела, уже воспринимаемые человеком.

Согласно другому представителю атомистического материализма Эпикуру, душа человека тоже состоит из атомов, а так как любые атомарные соединения не являются вечными, она также не может быть бессмертной.

Английский философ Т. Гоббс тоже утверждал, что все в мире материально, все элементы сознания порождаются материей и состоят из нее. Гоббс создал первую законченную систему механического материализма, согласно кото-

рой мир — это совокупность природных тел, находящихся в механическом движении в пространстве и времени. Душа человека, по Гоббсу, материальна.

Своего расцвета материализм достиг в эпоху французского Просвещения (Ламетри, Гельвеций, Гольбах, Дидро), но наибольшее влияние на европейскую философию он стал оказывать только в XIX в. (Маркс, Энгельс, Фейербах, Молешотт, Фогт, Геккель, Дюринг).

В истории философии утверждение позиций материализма часто сочеталось с **деизмом** — философско-религиозной концепцией, опирающейся на то, что Бог лишь создал мир, который далее стал развиваться по своим законам. Деизм широко используется в естествознании для разграничения сферы науки и религии. Представителями **деистического материализма** являются Р. Декарт, Г. Галилей, Дж. Локк, И. Ньютон, М.В. Ломоносов и др.

Материализм также совместим с **атеизмом**. Более того, атеизм находит доводы для упрочения позиций именно из материализма, особенно из материализма, опирающегося на достижения науки.

Так как атеизм считает, что Бога нет, то к нему не могут быть отнесены характеристики материальных объектов. Представителями **атеистического материализма** были П. Гольбах, Д. Дидро, К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. Фейербах, О. Конт, В. Ленин и др.

Различают следующие разновидности материализма:

1. **Физический материализм**, который видит в материи конечную физическую реальность (классическая механика); данные новейшей физики пошатнули его принципы.

2. **Биологический (физиологический) материализм** пытается метафизическое понятие жизни заменить (пока необъяснимой) физико-химической закономерностью; оппозиция ему — **витализм**.

3. **Психологический материализм** считает несущественным качественное различие между материальным и нематериальным (Ламетри, Бехтерев).

4. **Этический материализм** признает достойным только полезные достижения и отрицает значение царства отдельной нематериальной ценности.

5. **Диалектический материализм** возник из перенесения гегелевской диалектики в материалистическое мировоззрение конца XIX в.; название «материализм» часто употребляется при этом в смысле реализма.

6. **Исторический материализм** восходит к Сен-Симону и защищается марксизмом; философия, переносящая гегелевскую систему на социально-экономическую структуру.

Наиболее видными представителями материализма XIX в. были А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. Их объединяли как общие философские принципы, так и революционный демократизм и неприятие любых форм унижения человека. Они не только теоретически, но и практически отстаивали свои идеи.

Глава 9. МАРКСИЗМ И ЕГО СУДЬБА В РОССИИ

Марксистская философия — это одно из самых заметных направлений философской мысли XIX и XX столетий. Еще Б. Рассел писал: «Почти половина мира сегодня — это страны, которые верят в марксистские теории».

Марксизм как система философских, политэкономических и политических воззрений возник в середине XIX в. Формирование взглядов основоположников системы К. Маркса и Ф. Энгельса шло в процессе переосмысления основных достижений человечества в духовной сфере. В области философии ими была создана материалистическая диалектика (диалектический материализм), изменившая традиционное содержание философского мировоззрения.

При исследовании системы производственных отношений **капитализма** К. Маркс выявил, что сущность его состоит в производстве прибавочной стоимости. Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу, основным противоречием капиталистического производства является противоречие между уровнем и характером производительных сил, достигнутых в период господства крупной промышленности, и частным присвоением средств производства. И это противоречие тормозит развитие производительных сил, ведет к их разрушению, что проявляется в кризисах производства.

Радикальное устранение основного противоречия капитализма состоит, согласно **марксистской философии**, в устранении частной собственности на крупнопромышленные средства производства и ее переходе в собственность всего общества, т. е. в соответствии с диалектикой должна последовать «экспроприация экспроприаторов».

Для осуществления такого преобразования необходима политическая революция. Под революцией подразумевается коренное преобразование общества. Революция, устраняющая капиталистическую собственность, неизбежно приобретает политический характер, когда начинается сознательная борьба классов за свои коренные интересы.

Рабочим политическая власть необходима для реального обобществления собственности на средства производства.

Зачатки марксизма восходят к борьбе против низведения рабочих до «рабочей силы», т. е. превращение их в объект, средство получения предпринимателем прибыли.

При сопоставлении теоретической деятельности и практики К. Маркс отдавал предпочтение практике, которая становилась движущей силой, критерием истины. Он критиковал прежний материализм («Тезисы о Фейербахе») за его созерцательность, а идеализм — за чисто теоретическую деятельность. Впервые в истории философии К. Маркс и Ф. Энгельс связали три основные сферы реальности — природу, общество, мышление — на основе материалистических принципов.

С созданием марксистской философии установилось новое соотношение всеобщего и научного знания. «Капитал» К. Маркса стал результатом применения диалектического метода к политэкономии.

Марксизм в своей философии вместе с положительными сторонами имел и существенные недостатки. Недооценивая человека как индивидуум, он переоценивал классовый фактор, искажал представление о законе «отрицания отрицания», абсолютизировал революции в обществе при недооценке реформ и т. д.

Поскольку марксизм был лишь утопией, которая толковала будущее, но не ставил своей целью создание свободного общества, то он и не смог препятствовать тому, что на место стремящегося к прибыли эгоизма отдельных людей

пришел эгоизм более губительный, эгоизм разного рода коллективов коммунистической партии и ее высших слоев.

После К. Маркса и Ф. Энгельса марксистскую теорию развивали их последователи — П. Лафарг (1842–1911), А. Лабриола (1843–1904), А. Грамши (1891–1937) и др.

В конце XIX — начале XX в. центром дальнейшего развития марксизма стала Россия. Марксизм определяется как мировоззрение пролетариата (рабочего класса), которое присуще членам компартии (т. е. сознательного авангарда рабочих).

Русский перевод первого тома «Капитала» К. Маркса, сделанный Г.А. Лопатиным, появился в России в 1872 г., а распространение марксизма в России и расширяющаяся с середины 80-х гг. деятельность марксистских кружков связаны с литературной деятельностью Г.В. Плеханова и женевской группы «Освобождение труда» (1883), члены которой перевели около 30 крупных работ основоположников марксизма. Марксистская мысль начала XX в. разнородна. Для так называемых богостроителей (А.В. Луначарский, П.С. Юшкевич) характерна попытка увидеть «религию без Бога»: А.А. Богданов стремится приспособить эмпириокритицизм и эмпириомонизм Э. Маха для нужд социальной философии марксизма. Против эмпириомонистов выступал В.И. Ленин, который в книге «Марксизм и эмпириокритицизм» (1909) утверждал диалектический материализм как единственный философский марксизм. В. Плеханов отстаивал идею философии в качестве методологии частных наук, объединяющей совокупность человеческого опыта.

«Марксистская философия» и «советская философия» — понятия разные. Если термин «марксизм» связан в основном с политэкономией К. Маркса и с его «капиталом», то в СССР в первые годы после революции развивались разнообразные философские концепции, например, Н.А. Бердяева, который в 1919 г. в Московском университете читает лекции о мировоззрении Достоевского и по философии истории, а также создает Вольную академию духовной культуры, где читают лекции А. Белый, С. Франк, и др.; И.А. Ильина, который защищает диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». До 1923 г. в Московском университете преподают Г.И. Челпанов и

Г.Г. Шпет. Вокруг Шпета образовывается группа учеников, усваивающих идеи феноменологии и герменевтики.

Но в СССР основой мировоззрения становится марксизм как система философских, экономических и социально-политических взглядов в СССР, который взяла на вооружение коммунистическая партия, и сделала его официальной идеологией.

Многие философы вынуждены были покинуть столицу. Среди них С.Н. Булгаков, ставший в 1918 г. священником, С.Н. Трубецкой, Вяч. Иванов, В.В. Розанов, Л.М. Лопатин.

А летом 1922 г. по указанию Ленина были составлены списки на высылку из СССР без права возвращения около 200 представителей интеллигенции, в том числе философов. Покинули Россию Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк и др. Вместе с философами, оставившими Россию до революции и эмигрировавшими раньше из занимаемых большевиками областей, они образовали русскую философскую среду за границей.

В 1922 г. в России появились первые учебники по диалектическому и историческому материализму Н.И. Бухарина, С.Я. Вольфсона, В.Н. Сарабьянова. В эти годы происходило формирование новых философских кадров, тесно связанных с компартией. История философии переосмысливалась с позиций марксизма, велась борьба за переход ученых на позиции диалектического материализма.

И.В. Сталин ввел понятие «марксизм-ленинизм», обязав рассматривать политическое наследие В. Ленина как продолжение учения К. Маркса.

Изучение философии исходит из ленинской схемы о «трех источниках и трех составных частях марксизма», в числе которых были немецкая классическая философия, английская политэкономия, французский социализм.

После издания «Краткого курса» истории партии (1938) марксизм-ленинизм был провозглашен единственно верным учением об обществе, а выходявшие за его пределы общественные и гуманитарные науки, такие как социология, демография, психология и др., объявлялись буржуазными лженауками.

В послеоктябрьской России все явления в сфере духовной жизни неизбежно оценивались с позиций идеологии победившего класса. Воплощенные в жизнь идеи Маркса о полной ликвидации частной собственности, о реакционности крестьянства, о диктатуре пролетариата и др. вошли в противоречие с его же идеями о свободе, равенстве, справедливости, гармоничном развитии личности. Это привело к серьезным структурным деформациям в жизни общества в СССР и странах, повторивших социалистический эксперимент.

Маркс, Энгельс, Ленин и их последователи глубоко заблуждались, считая, что капитализм обречен и на смену ему придет коммунизм. Они попали в плен иллюзий — как и их предшественники Сен-Симон, Ш. Фурье и др. Критикуя взгляды этих мыслителей, они сами оказались утопистами.

Но в 1923—1929 гг. еще работают Г.Г. Шпет, Г.И. Челпанов, А.Ф. Лосев, священник П.А. Флоренский. К наиболее значительным достижениям этого периода относятся восемь книг Лосева по истории философии и эстетике (в 1930 г. Лосев был арестован по обвинению в причастности к мятежу на Кавказе и два года провел на строительстве Беломоро-Балтийского канала). Видную роль в формировании философской картины мира играет учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. В 1929 г. издается собрание сочинений Гегеля на русском языке. Но идеологический пресс уже затруднял философскую работу.

В послевоенный период возникла русская школа конструктивизма в логике и математике (А.А. Марков, Н.А. Шанин и др.), получившая мировое признание.

Оживление в философии наметилось во время «хрущевской оттепели», хотя философия и рассматривалась с позиции ленинского принципа борьбы материализма с идеализмом. В 60-е гг. начинается дифференциация философского знания, выделение направлений, относительно независимых от официальных. Возникают школы методологии науки (П.В. Копнин, В.С. Степин). Проблема сознания рассматривалась в работах М.К. Мамардашвили. Его лекции по античной философии стали заметным явлением в интеллектуальной жизни 70—80-х гг.

Важным событием стало издание «Философской энциклопедии» в 5 т. (1960–1970).

С 1989 г. было издано большое количество произведений русских философов, до этого не публиковавшихся в СССР.

После снятия идеологических запретов, с распадом СССР стало восстанавливаться и по многим проблемам развиваться философское наследие России XIX — начала XX в. (в частности, русская религиозная философия) и русского зарубежья 20–50-х гг., от которого советская философия была искусственно отлучена.

Глава 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

В отличие от классической философии, где различные концепции имели единую систему и единое понимание целей философии, в современной неклассической философии отдельные философские проблемы становятся самостоятельными направлениями. В XX в. повысилось влияние науки на все уровни общественной жизни и культуры и разделила приверженцев научно-технического прогресса и его противников. Все это повлияло на формирование двух ориентаций современной культуры — **сциентизм** и **антисциентизм**.

Сциентизм (от лат. «сциэнтia» — наука) рассматривает все имеющие смысл проблемы как научно разрешимые, особенно это касается проблем из сферы социологии и культуры, причем признаются достаточными такие естественнонаучные методы и техника, которые в обыденной человеческой действительности и области наук о духе не имеют никакого значения. Сциентизм абсолютизирует роль **науки** в системе **культуры** и в идейной жизни общества. В качестве образца науки сциентизм обычно рассматривает естественные и точные науки, как наиболее развитые.

Антисциентизм противопоставляется позиции **сциентизма** и основан на критике науки в любом ее проявлении. Анти-

сциентизм настаивает на ограниченности возможностей науки в решении основных проблем человеческого бытия, а иногда оценивает науку как силу, враждебную настоящей сущности человека. Философию антисциентизм рассматривает как нечто принципиально отличное от науки, которая носит чисто утилитарный характер и неспособно подняться до понимания истинных проблем существования мира и человека.

Несмотря на полярность, **сциентизм** и **антисциентизм** неразрывны в культуре XX в., являясь ее важнейшим признаком.

К **сциентизму** относят **феноменологию**, **позитивизм**, **прагматизм**, **постпозитивизм**, **критический рационализм**.

Феноменология (от лат. — учение о жизни) — одно из основных направлений современности. Основоположниками этого направления являются Э. Гуссерль (1859–1938) и его ученики Л. Ландгребе, Э. Финк и др. Феноменология — учение о явлениях. У Гуссерля это означает исследование значения и смысла, науку о сущностях, вернее, не учение о самой сущности, а о созерцании сущности, о сознании, созерцающем эту сущность, и важнейшей особенностью этого сознания является **интенциальность**, т. е. сознание есть сознание о чем-либо. В **феноменологии** сознание становится «чистым сознанием», оторванным от мозга человека и от общественной среды.

Феноменология Гуссерля представляет собой наряду с «**философией жизни**», **экзистенц-философией**, **онтологией** одно из четырех крупнейших течений, определяющих современную философию.

Идеи Гуссерля явились основой для **экзистенциализма** и **герменевтики**.

Позитивизм (от лат. «позитивус» — положительный) — направление, объявляющее единственно верным, истинным знанием конкретные (эмпирические) науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Основателем этого направления является О. Конт (1798–1857). Конт еще в 30-х гг. XIX в. ввел этот термин. Позитивизм, начиная с Конта, отрицает почти все предшествующее развитию философии и отождествляет философию и науку. Однако философия является самостоятельной по самой сути областью

знания, но опирается на науку и культуру и на весь опыт человечества.

Позитивизм исходит из «позитивного», т. е. из фактического, устойчивого и несомненного и этим ограничивает свое исследование, а метафизические объяснения считает теоретически несущественными и практически бесполезными. Основное понятие позитивизма, понятие факта, является спорным и совершенно по-разному трактуется даже внутри самого направления.

Возникновение и формирование **новейшего позитивизма**, или **неопозитивизма**, связано с деятельностью Венского кружка и Берлинского Общества эмпирической философии. Его наиболее видными представителями были О. Нейрат, Р. Карнап, А. Айер, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др., а также Рейнбах, Ф. Крауз и др. **Неопозитивизм** объединяет в себе многие направления: **логический атомизм**, **логический позитивизм**, **логический эмпиризм**. Особое место в неопозитивизме занимают философские проблемы языка, символической логики, структуры научного исследования и т. д.

Логический позитивизм является разновидностью **неопозитивизма** и выступает как идейная основа неопозитивистской «философии науки». Логические позитивисты поставили себя над борьбой материализма и идеализма. Они считали, что подлинная научная философия возможна только как логический анализ языка науки. Этот анализ был направлен на устранение «метафизики» (т. е. традиционной философии) и на реорганизацию научного знания в системе «единой науки», в которой стирались бы различия между отдельными науками — физикой, биологией, психологией и т. д. — как по содержанию понятий, так и по способу их образования.

Исходными посылками познания **логический позитивизм** считал события и факты, т. е. то, что находится в сфере сознания субъекта.

Поскольку моральные суждения не поддаются проверке истинности и достоверности опытным путем, т. е. **верификации**, позитивисты лишили их какого-либо смыслового значения, объявив их «бессмысленными».

Прагматизм (от гр. «прагма» — дело, действие). Основные положения этого течения были изложены американским

философом Ч. Пирсом (1839–1914). В XX в. прагматизм был разработан дальше американскими философами У. Джемсом (1842–1910) и Дж. Дьюи (1859–1952).

В центре философии прагматизма находится так называемый «принцип прагматизма», определяющий значимость знания его практическими последствиями. Под практической полезностью, однако, прагматизм понимает не подтверждение объективной истины практикой, а то, что удовлетворяет субъективно-личные интересы индивида.

В работах Джемса прагматизм формулируется как метод разрешения философских споров путем сравнения «практических последствий», вытекающих из одной и той же теории: истина есть то, «что лучше «работает» на нас».

По Дьюи, познание есть инструмент приспособления человека к окружающей среде, как природной, так и социальной.

Прагматизм призывает заниматься вопросами, которые стоят перед человеком в различных жизненных ситуациях.

Критический рационализм — это одна из форм проявления позитивизма. С именем К. Поппера (1902–1994) связано постпозитивистское направление в философии. Неопозитивистский принцип верификации Поппером подвергается критике. Он выдвигает на первое место вопрос о природе, рациональности и механизмах развития науки. Познание рациональной критики истинным методом философии по сути означало непризнание мировоззренческой функции философии.

Основные принципы критического рационализма сформулировал Поппер, которому и принадлежал сам термин, в работе «Логика исследования» (1935).

Критический рационализм акцентирует внимание на способности разума преодолевать любые заблуждения и выступать основой демократического или «открытого общества»; причину общественных катаклизмов следует видеть в иррационализме, неизбежно наступающем, когда разум отступает со своих позиций. Если философия стремится стать научной, то ее сущностью выступает критика. Поппер развивал идеи критического рационализма — теорию роста научного знания. Критические рационалисты рассматривают знания как непрерывный критический диалог между различными

типами научных теорий, между наукой и ненаукой. Тезису неореалистов о непосредственном вхождении объекта в сознание **критический рационализм** противопоставил учение о структуре познавательного акта, который сводится к трем элементам: субъекту, объекту и «данному», или сущности. Эта «сущность» и составляет содержание нашего сознания.

Структурализм является еще одной формой проявления позитивизма, ему присуща **сциентическая** интерпретация философии. Как духовное движение структурализм возник во Франции после Второй мировой войны. Сначала был разработан в лингвистике (де Соссюр, Якобсон и др.), а затем быстро был взят на вооружение в «науках о человеке» (антропологии, этнологии, психологии, этике искусства и др.). Структурализм пытался построить учение о методе, опираясь на структуру как основную данность, позволяющую дать определение всем феноменам. Под структурой структурализм понимает реальность, которая существует объективно, но может быть выявлена субъективно. Языковые модели, исследуемые структурализмом, распространяются на всю область человеческого поведения.

Философская наука, если она хочет причислить себя к разряду наук, должна заниматься лингвистическим анализом. На развитой стадии наук философия не нужна, так как конкретно-научные объяснения лишают в этом случае философские умозрительные построения всякого смысла.

Структурализму, который представляют К. Леви-Строс, Ж. Лакан, М. Фуко, как философскому течению присуща абсолютизация структурного метода.

Для структурализма характерны: углубленное внимание к описанию актуального состояния исследования, выявлению внутренне присущих им временных свойств, стремление к четкому различению исследуемых объектов и исследовательских средств и соответственно отказ от приоритета изолированных фактов и фиксирование отношений между фактами или элементами изучаемой системы.

Идеи структурализма играют определенную методологическую роль в сближении гуманитарных и естественных наук при сохранении их специфики.

Кризис классической философии и ее важнейшего признака, которым является разрыв единства рационально-те-

оретических и ценностных компонентов, стал философским источником **антисциентической философии**. **Антисциентизм** в отличие от сциентизма представляет ценностный характер философии как ее важнейший признак.

К антисциентизму относятся такие направления, как **неокантианство**, «**философия жизни**», **экзистенциализм**, **персонализм**.

Неокантианство как философское течение возникло во 2-й половине XIX — начале XX в. Неокантианство развивает идеалистические и метафизические элементы философии **Канта**. Недаром лозунгом неокантианцев в Германии стал: «Назад к Канту!»

Наиболее полное выражение неокантианство получило в двух школах: **Марбургской** (Г. Коген (1842—1918), П. Наторп (1854—1924), Е. Кассирер (1874—1945) и **Баденской** — В. Виндельбанд (1848—1915), Г. Риккерт (1863—1936).

Марбургская школа особое внимание уделяла интерпретации научных понятий, истолковывая их как логические конструкции. В центре интересов Баденской школы — обоснование противопоставления естественных и общественных наук на основе кантовского учения о теоретическом и практическом разуме и стремление доказать невозможность научного познания социальных явлений.

Эволюция взглядов Кассирера (Марбургская школа) привела к семиотическому варианту **философской антропологии**.

Цель философии не сводится к анализу только научного познания, она должна исследовать все системы ценностей человеческой культуры. Эта проблема остро решается в различных иррационалистических концепциях типа **бергсонизма** или «**философии жизни**» с их ограничением разумного познания и абсолютизацией значения внерациональных (интуитивных, оценочных) факторов философского понимания бытия.

Направление «философия жизни» возникло как оппозиция **классическому реализму**. Опираясь на традиции немецкого романтизма, «философия жизни» в лице Ф. Ницше, А. Бергсона, О. Шпенглера подходит к жизни как первичной и исходной реальности в построении философских учений. Основателем философии жизни был немецкий фило-

соф В. Дильтей (1833–1911). Возникновение этого направления было связано с быстрым развитием биологии, психологии и других наук, обнаруживших несостоятельность механической картины мира. С позиции «философии жизни» жизнь нельзя понять с помощью чувства или разума, она постигается интуитивно, доступна лишь переживанию.

Представители «философии жизни» выдвигали на первый план не искусственное, а естественное; не застывшее, а становящееся; не холодную беспристрастность, а понимание, переживание.

В это время возникает целый ряд философских концепций, развивающих **антисциентистскую** традицию. Это характерно для творчества таких мыслителей, как А. Шопенгауэр (1788–1860), С. Кьеркегор (1813–1855), Ф. Ницше (1844–1900), В. Дильтей (1833–1911), А. Бергсон (1859–1941) и др.

Классическим выражением **антисциентизма** в философии выступает **экзистенциализм** (от лат. «существование»), который является одним из наиболее влиятельных направлений западной философской мысли. Основными представителями этого течения, возникшего в Германии в конце 20-х гг., являются Хайдеггер, Ясперс и в 30-е гг. во Франции — Сартр, Камю, Марсель, Э. Эбнер, Мерло-Понти и др.

В центре исследования экзистенциализма стоит человек, единственная задача которого — внешне и внутренне справиться с бременем своей судьбы, потому что его сил хватает только на то, чтобы существовать.

Предметом философии, говорит Хайдеггер, должно стать «бытие», в то время как предмет науки — «сущее». Под «сущим» подразумевается все относящееся к эмпирическому миру, от которого необходимо отличать само бытие. Чтобы человек осознал себя как экзистенцию, ему необходимо оказаться в **пограничной ситуации**, т. е. перед лицом смерти.

Согласно экзистенциализму, обретая себя как экзистенцию, человек впервые обретает и свободу. Чувство вины за все совершающееся вокруг него — это чувство свободного человека.

Отвергая рациональное познание как несоответствующее тому предмету, с которым имеет дело философия, **экзистенциализм** выдвигает метод непосредственного, интуитивного

постижения реальности, опираясь в основном на Гуссерля, Дильтея, отчасти на **интуитивизм** Бергсона.

Многие экзистенциалисты считают, что философия по своему методу познания стоит гораздо ближе к искусству, чем к науке.

К. Ясперс полагал, что философия принципиально не должна строиться по образцу наук. Философия и наука несовместимы потому, что они как формы сознания основаны на определенных ценностных системах.

По Ясперсу, философия — это прежде всего сам процесс философствования, аналог веры на интеллектуальном уровне, синтез веры и убеждения.

Различие между Хайдеггером и Ясперсом в том, что Ясперс обращается к людям с «призывом», чтобы они позаботились о подлинном существовании, стремится открыть смысл **бытия**. Экзистенциализм Хайдеггера — это **фундаментальная онтология**.

В сартровском экзистенциализме осуществлено преобразование взглядов Хайдеггера в своего рода субъективную метафизику.

Исходной же формой для экзистенциализма является философия Кьеркегора, которая отделяет человека от всякой тяготеющей над ним целостности (мира идей, понятий) и ставит его перед таким же изолированным Богом, перед которым он предстает «со страхом».

В рамках классического антисциентизма решается проблема специфики философии в современном **персонализме**. Персонализм (лат. «персона») есть не что иное, как рациональная вера. Это течение получило распространение в начале XX в. Отличительной чертой персонализма являлось признание личности первичной реальностью и высшей духовной ценностью, причем личность понимается как духовный первоэлемент бытия.

Основателем персонализма является американский философ Б. Боун (1847—1910). К персонализму примыкали в США М. Калкинс (1863—1930), А. Кнудсон (1873—1954) и др.

Основная задача персонализма заключается в том, чтобы преобразовать личность, т. е. способствовать ее духовному самосовершенствованию.

Только новое понимание рациональности и ее соединение с верой представляют суть философии в персоналистском понимании.

В этом смысле философия противопоставляется науке как нерациональное рациональному, а само философское мышление — научному.

В антисциентизме существует утверждение, что философия — это не теория, а особый мыслительный процесс и на нее нельзя смотреть как на строго рациональную систему.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ФИЛОСОФСКИХ ТЕРМИНОВ

- Абсолют** (лат. — неограниченный) — вечная, бесконечная духовная первооснова Вселенной, абсолютная идея, Бог, абсолютное Я.
- Аввероризм** — философско-теологическое направление в философии эпохи Средневековья и Возрождения, исходившее из воззрения арабского философа Аверроэса (Ибн Рушда).
- Агапизм** (от *агапе* (гр., лат.)) — любовь к ближнему. В отличие от эроса, т. е. страстной любви, *агапе* имела значение деятельной любви. Важное понятие в философии Платона. В Священном писании и патристической литературе понятие христианской любви (милосердия).
- Агностицизм** (гр. — непознаваемый) — философское учение, отрицающее познаваемость объективного мира.
- Агностик** — сторонник агностицизма.
- Акциденция** (лат. — случайность) — случайное, переходящее состояние, несущественное свойство предмета.
- Альтруизм** — бескорыстная забота о благе других, готовность жертвовать своими личными интересами ради других.
- Альтруист** — человек, проявляющий альтруизм.
- Анимизм** (лат. — дух, душа) — верование в душу и духов и их влияние на жизнь людей, животных, на предметы и явления окружающего мира.
- Антиномия** (гр. — противоречие в законе) — противоречие между положениями, каждое из которых логически доказуемо (например, прерывность и непрерывность материи).
- Антропология** — наука о происхождении и эволюции человека.
- Антропологизм** — представление о человеке как о высшем продукте природы, биологизация человека.
- Антропоморфизм** — наделение человеческими свойствами природы, животных, предметов, а также богов.
- Антропоцентризм** — воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и конечная цель всего мироздания.
- Апория** — логическое затруднение, непреодолимое противоречие при разрешении проблемы.
- Апостериорность** — ант. **Априорность**.
- Априорность** — независимость от опыта, предшествование опыту.

- Архонт** — высшее должностное лицо в городах-государствах Древней Греции.
- Ассоцианизм** — иначе ассоциативная психология — теория, сводящая психические процессы, прежде всего мышление, к ассоциации представлений.
- Атараксия** — невозмутимость, состояние душевного покоя, к которому должен стремиться мудрец.
- Атеизм** (гр. — безбожие) — система воззрений, отвергающая всю совокупность религиозных представлений, отрицающая существование Бога и высших сил.
- Атомистика** — учение о дискретном, прерывном строении материи (из атомов и других микрочастиц).
- Бихевиоризм** (англ. — поведение) — одно из направлений в американской психологии, возникшее в 20-х гг. XX в. и устранившее из психологии такие понятия, как «сознание», «мышление».
- Бытие** — философское понятие, обозначающее объективный мир независимо от сознания. Всякое существование вообще.
- Гедонизм** — этическое учение, признающее целью жизни и высшим благом наслаждение.
- Гелиоцентризм** — учение о центральном положении Солнца в планетной системе, утвердившееся после работ Коперника и пришедшее на смену **геоцентрической системе мира**.
- Генезис** — происхождение, возникновение; процесс образования и становления развивающегося явления.
- Геоцентризм** — или **геоцентрическая система мира**. Существовавшее в древности представление, согласно которому Земля является неподвижным центром Вселенной, вокруг которого вращаются все небесные светила, включая Солнце.
- Герменевтика** — традиция и искусство толкования не поддающихся уточнению текстов (чаще всего древних).
- Гетерономия** — философский термин, употребляемый немецким философом И. Кантом для обозначения отрицавшейся им зависимости человеческой воли от внешних причин и чувственных побуждений.
- Гилюзоизм** — учение о всеобщей одушевленности материи, отвергающее границу между живым и неживым.
- Гносеология** — теория познания, раздел философии, изучающий источники и методы научного познания, способности человека познавать действительность.
- Гностицизм** (гр. — знание, учение) — религиозно-философское течение раннего христианства, представляющее смесь религиоз-

ных догматов с греческой идеалистической философией и восточными религиями.

Даосизм — одно из основных направлений древнекитайской философии. В основе верования — поиски вечного счастья, достигаемого добродетелями, и соблюдение заповедей.

Двойственная истина (двойная истина) — учение о взаимной зависимости истин философии и богословия, возникшее в эпоху Средневековья.

Дедукция — логическое умозаключение от общего к частному, в научном познании дедукция неразрывно связана с **индукцией**.

Деизм — философское учение, признающее Бога творцом мира, но отвергающее его дальнейшее участие в жизни природы и общества.

Демииург — в Древней Греции — свободный ремесленник, художник; созидательная сила, творец; у Платона — божество как творец мира.

Детерминизм — философская концепция, познающая закономерность и обусловленность всех явлений природы и общества.

Диалектика — наука о наиболее общих законах развития природы общества, источник которых — в единстве и борьбе противоположностей, теория и метод познания действительности.

Динамизм (гр. — сила) — богатство движения, насыщенность действием.

Дискретный — отдельный, состоящий из отдельных частей; прерывистый.

Дифференциация (лат. — различие) — разделение, расчленение в процессе развития; расслоение целого на части.

Дихотомия — последовательное деление целого на две части, затем каждой следующей части снова на две и т. д.

Догма — положение, принимаемое за непреложную, непререкаемую истину; признаваемое бесспорным без доказательства и не подвергаемое никаким сомнениям.

Доктрина — учение, научная или философская теория, руководящий политический принцип, концепция.

Дуализм — учение, признающее дух и материю независимыми началами; двойственность, раздвоенность.

Идеализм — одно из главных направлений философии, которое признает первичность духовного, психического начала (Бог, сознание, душа, идея и т. д.) и считает вторичным материальное, физическое.

- Императив** — повеление, настоятельное требование, закон.
- Инволюция** (лат. — свертывание) — обратное развитие; уменьшение, упрощение, изменение сложных систем; редукция органа в связи с утратой функции.
- Индукция** (лат. — выведение) — логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям.
- Инкарнация** (лат. — воплощение) — согласно восточным представлениям, воплощение души в теле человека обычно связывают с теорией реинкарнации (см.).
- Иррационализм** — направление в философии, отрицающее возможность разумного логического познания действительности, признающее основным видом познания инстинкт, откровение, веру.
- Иррациональный** — недоступный пониманию разума.
- Интенциальность** (лат. — стремление) — направленность (устремленность) сознания на предмет.
- Интроекция** — понятие, введенное Авенариусом для истолкования метафизического материализма, в противовес которому он выдвинул теорию «принципиальной координации».
- Интуитивизм** — гносеологическая концепция, противопоставляющая непосредственное постижение мира посредством интуиции рациональному сознанию.
- Интуиция** — чутье, непосредственное постижение истины без логического обоснования, основанного на логическом опыте.
- Карма** — в обычном понимании — судьба, рок; в теософии — путь, который проходит каждый человек.
- Кальвинизм** — одно из протестантских вероучений, основанное Ж. Кальвином (1509–1564); возникло в Швейцарии в XVI в. в ходе Реформации.
- Картезианство** — учение французского философа Рене Декарта и его последователей.
- Квестор** — в Древнем Риме должностное лицо, ведавшее финансовыми и судебными делами.
- Киники** (циники) — последователи философской школы, основанной в IV в. до н. э. Антисфеном; отвергали нравственные общественные нормы и призывали к аскетизму.
- Киренаики** — последователи Киренской философской школы в Древней Греции, основанной Аристотелем из Кирены; признавали высшим благом чувственные удовольствия (см. Гедонизм).
- Клерухии** (гр. — надел и владею) — полупоземледельческие, полувоенные поселения в Древней Греции; основывались большей ча-

стью на завоеванной земле или территориях союзных городов-государств с целью контроля над ними.

Континуум — непрерывность, неразрывность явлений, процессов; нечто единое.

Конформизм (лат. — сходный) — приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующего мнения.

Конфуцианство — одно из самых влиятельных течений в Древнем Китае. Основоположник — Конфуций (551— 479 гг. до н. э.).

Концептуализм — направление в средневековой философии, отрицавшее реальное существование общих понятий, независимо от единичных вещей, но признававшее существование в уме общих понятий (концептов) как особых форм познания.

Концепция — система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; единый, определенный замысел, ведущая мысль.

Космогония — раздел астрономии, посвященный происхождению и развитию небесных тел и их систем.

Космология — физическое учение о Вселенной как едином целом; представления о мироздании, например древних греков, индийцев и т. д.

Космополит (гр. — человек мира) — человек, лишенный чувства патриотизма, отказавшийся от национальной культуры и традиций во имя единства человеческого рода; человек, считающий родиной весь мир.

Космос — пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы со всеми присутствующими в нем объектами; в античной философии — организованное, конечное бытие как противоположное хаосу.

Креационизм (лат. — сознание) — религиозное учение, считающее, что возникновение мира, жизни, человека есть результат божественного творения из ничего.

Курульный эдил — выборная должность в Древнем Риме, наблюдавшая за общественными храмами и зданиями, за снабжением города продовольствием, за порядком.

Лицензиат (лат. — допущенный) — в средневековых университетах преподаватель, получивший право читать лекции до защиты докторской диссертации; первая ученая степень в ряде стран Зап. Европы.

Логика — наука о законах и формах рационального мышления; ход рассуждений, умозаключений; внутренняя закономерность.

- Логистика** — то же, что математическая логика; основная концепция логистики состоит в возможности сведения математики к математической логике.
- Логицизм** — одно из основных направлений обоснования математики, стремящееся свести всю математику к логике.
- Магия** — чародейство, колдовство, совокупность обрядов, связанных с верой в способности человека воздействовать на природу, людей, животных, богов; составная часть всех религиозных культов.
- Мантика** — искусство гадания, прорицания.
- Материализм** — одно из главных направлений в философии, признающее первичность материального начала и зависимость от него духовного. Исходит из того, что единство мира в его материальности и материя существует независимо от сознания.
- Материя** — объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им; некое вещественное начало, противопоставляемое духовному.
- Метафизика** — 1) философское учение о духовных первоначалах бытия, о предметах, недоступных чувственному опыту; 2) что-либо отвлеченное, умозрительное, туманное.
- Метемпсихоз** (гр. — переселение душ) — учение о переселении души умершего во вновь родившегося человека. Термин тождествен «реинкарнации».
- Мистика** — нечто таинственное, загадочное, непонятное, необъяснимое; вера в сверхъестественное, таинственное.
- Мистик** — человек, склонный к мистике.
- Мифология** — научная дисциплина, изучающая мифы и сказания.
- Миф** — 1) сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о богах, легендарных героях и т. д.; 2) вымысел.
- Моизм** — философская школа в Древнем Китае. Основана Мо Ди в V в. до н. э.
- Монада** (гр. — единица, неделимое) — в философии Лейбница — неделимые духовные первичные элементы, составляющие, согласно Л., основу мироздания.
- Монотеизм** — единобожие; религия, признающая единого Бога.
- Мимезис** — исследование.
- Монизм** — философское учение, признающее основой всего существующего одно начало: либо материю, либо дух (ант. дуализм).

- Мутазилиты** — представители рационалистического течения в исламе в VIII—IX вв., признававшие наличие свободной воли у человека и отвергавшие учение о преопределении.
- Натурфилософия** — философия природы; философское учение, суть которого в умозрительном толковании природы.
- Неоплатонизм** — философское направление, возникшее в Римской империи в III в. на основе учений Пифагора и завершившее развитие античного платонизма.
- Неопозитивизм** — один из этапов развития идей позитивизма. Течение возникло в европейской философии в первой половине XX в.
- Неотомизм** — официальная философия Католической церкви. Основана на идеях Фомы Аквинского.
- Нигилизм** — полное отрицание общепризнанного; течение русской общественной мысли 60-х гг. XIX в., отрицающее устои общества.
- Номинализм** — направление в средневековой философии, согласно которому общие понятия являются лишь именами единичных предметов; признавая первичность вещей и вторичность понятий, боролся против схоластического реализма.
- Ноосфера** (гр. — разум и сфера) — термин, обозначающий такую стадию развития **биосферы**, при которой разумная деятельность человека становится определяющим фактором всеобщего развития.
- Ноумен** — термин, обозначающий в противоположность **феномену** сущность, постигаемую только умом, но не органами чувств.
- Окказионализм** — учение, отрицавшее естественную связь души и тела и объяснявшее их взаимодействие непосредственным вмешательством Бога.
- Оккультизм** (лат. — скрытый) — учения, которые признают существование таинственных, сверхъестественных сил, скрытых в человеке и Космосе, недоступных познанию традиционной науки.
- Онтология** (гр. — сущее и понятие, разум) — философское учение о бытии вообще.
- Ортодоксия** — неуклонное следование основам какого-либо учения, мировоззрения.
- Ортодокс** — человек **ортодоксальных** взглядов.
- Орфики** — последователи религиозного течения в Древней Греции в VIII в. до н. э., связанного с культом Диониса и Деметры.

- Панентеизм** — учение, совмещающее в себе элементы **теизма** и **пантеизма**. Согласно этому учению, мир находится в Боге, но Бог не растворяется в мире, а является неким Абсолютом.
- Панлогизм** — философское учение, согласно которому бытие есть воплощение разума, законы бытия определяются законами логики, которые являются движущей силой развития всего существующего.
- Панпсихизм** — учение, согласно которому в мире все одушевлено, вся природа обладает психикой. Разновидности — **анимизм**, **гилозоизм** и др.
- Пантеизм** — философское учение, отождествляющее Бога с природой и рассматривающее природу как воплощение божества. Согласно пантеизму Бог не является Личностью или Существом, а представляет собой активное духовное Начало — энергию, пронизывающую весь мир.
- Парадигма** (гр. — образец) — пример, система или модель, взятая за основу для доказательства, сравнения в каких-либо исследованиях.
- Парадокс** — логическое противоречие; неожиданное явление, расходящееся с обычным представлением.
- Патристика** — произведения богословов II–VIII вв., в которых изложены основы христианского учения и философии.
- Перипатетики** — ученики и последователи древнегреческой школы Аристотеля, основанной в 333 г. до н. э.
- Персонализм** (лат. — персона, лицо) — направление философии, считающее, что весь мир — совокупность духовных личностей, управляемых высшей божественной личностью.
- Перспективизм** — философское воззрение, согласно которому все познание обусловлено личной позицией, точкой зрения познающего и, следовательно, невозможна значимость всеобщности, свободной от влияния этой позиции.
- Перцепция** — восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств.
- Позитивизм** — философское течение, возникшее в Европе в начале XIX в. Исходит из того, что роль наук должна ограничиваться описанием и систематизацией фактов, а не их объяснением.
- Политеизм** — многобожие — религия, основанная на вере во многих богов (ант. **монотеизм**).
- Понятие** — в философии образ мышления, основной формой которой является выделение общего посредством отвлечения от особенностей, частных; в логике — мысль, обобщающая и

выделяющая предметы и явления некоторого класса по наиболее общим признакам.

Популяры (лат. — народ) — в Древней Греции политическая группировка II—I вв. до н. э., отражающая интересы сельского и городского плебса.

Прагматизм — философское течение, отрицающее объективность истины; считает источником то, что дает практически полезные результаты.

Предикат — то, что в суждении высказывается о предмете суждения, о субъекте.

Претор — в Древнем Риме высшее должностное лицо, осуществляющее судебные, правовые функции.

Протестант (лат. — несогласный) — тот, кто заявляет протест против чего-л., последователь протестантизма.

Протестантизм — общее обозначение различных вероучений, возникших в ходе Реформации XVI в. как протест против Римско-католической церкви.

Психоанализ — метод лечения неврозов, состоящий в изучении заболевания; психологическое учение, ставящее в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Начало психоанализу положил З. Фрейд.

Рационализм — 1) направление в теории познания, признающее разум единственным источником истинного знания; 2) рассудочное отношение к жизни.

Рациональный — разумно обоснованный, целесообразный.

Реализм — 1) течение в средневековой христианской философии, признающее реальное существование общих понятий (универсалий), существующих независимо от отдельных вещей; 2) ясное понимание условий действительности при осуществлении чего-л.

Регресс (лат. — движение назад) — переход от более высоких форм развития к низшим, изменения к худшему (ант. — прогресс).

Редукционизм — концепция, утверждающая возможность полного сведения высших явлений к низшим, основополагающим. Согласно этой концепции, высшие формы движения материи могут быть объяснены на основе законов, присущих низшим формам.

Реинкарнация — возрождение или многократное переселение души из одного тела в другое в ходе эволюции человека.

Релятивизм (лат. — относительный) — учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания.

- Сакральный** — философское учение, признающее единственным источником познания ощущения.
- Синтез** — метод познания предмета, явления как единого целого в единстве и взаимной связи его частей; соединение, обобщение.
- Скептицизм** — философское направление, подвергающее сомнению возможность познания объективной действительности; критическое, недоверчивое отношение к чему-л., сомнение в истинности чего-л.
- Солипсизм** — признание единственной реальностью только своего Я, индивидуального сознания, отрицание существования внешнего мира.
- Софизм** — логически ложное умозаключение, выдаваемое за истинное, сознательное нарушение логики; двусмысленность, уловка.
- Софистика** — применение в споре или доказательствах софизмов; словестные ухищрения.
- София** (гр. — мудрость) — в греческой ортодоксальной (православной) религиозной философии творческая Премудрость Божия, в которой заключены все мировые идеи и которая носит в своем сердце всю природу, одновременно являясь вечной идеей самого человечества.
- Софиология** — совокупность идей, учений о Софии, Премудрости Божией. София присутствует во многих культурах.
- Стоицизм** — направление в философии античного общества; стойкость, мужество в жизненных испытаниях.
- Субстанция** (лат. — сущность) — первооснова, сущность всех вещей и явлений.
- Субстанциальный** — относящийся к субстанции; существенный, основной.
- Субъективизм** (субъективный идеализм) — метод в социологии, утверждающий, что развитие общества определяется не объективными закономерностями, а субъективными факторами — волей, устремлениями отдельных личностей; пристрастное отношение к чему-л.
- Схоластика** — средневековая религиозная философия, основанная на церковных догматах; бесплодное, формальное знание, оторванное от жизни и практики.
- Теизм** — философское учение, считающее Бога (в отличие от пантеизма) Абсолютной Личностью, стоящей над миром и человеком и рассматривающее мир как осуществление божественно-го промысла.

- Теодицея** (гр. — Бог и справедливость) — богооправдание; учение, назначение которого — снять с Бога ответственность за наличие зла на земле; оправдание неизбежности страданий.
- Теология** — богословие, вероучение о Боге.
- Теософия** (гр. — Бог и мудрость) — религиозное учение о единении человеческой души с Богом.
- Теофания** (гр. — Бог и являть) — богоявление. В значении «праздник богоявления» встречается у Геродота, где Т. назван весенний греческий праздник в Дельфах.
- Теургия** — вид магии, посредством которой считалось возможным исключительное воздействие на волю богов, а через них на природу и вызвать их расположение.
- Томизм** — ведущее направление в католической философии, основанное Фомой Аквинским.
- Трансцендентный** — в философии: недоступный познанию, находящийся за пределами опыта, лежащий по ту сторону опыта; запредельный.
- Универсалии** (лат. — общий) — в средневековой философии — общие понятия.
- Утилитаризм** (лат. — выгода) — направление в этике, признающее пользу или выгоду критерием нравственности; узкий практицизм, стремление извлечь из всего выгоду, пользу.
- Утопия** — изображение идеального, лишённого научного обоснования; нереальное, несуществующее; несбыточная мечта.
- Фатализм** (лат. — роковой) — концепция, согласно которой все процессы, происходящие в мире, подчинены необходимости, изначально predetermined.
- Феномен** — явление, данное нам в опыте, постигаемое при помощи чувств.
- Феноменология** — философское направление, основанное Гуссерлем и его учениками.
- Физиократы** (гр. — природа и власть) — французские экономисты второй половины XVIII в., признающие землю и земледелие единственным источником богатства, а труд на земле — единственно производительным трудом.
- Холизм** (гр. — целое) — «философия целостности». Понятие введено Я.Х. Смэтсом. Утверждение, что миром управляет холистический процесс — процесс творческой эволюции, сознания новых целостностей.

Христианство — одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Возникло в I—II вв. в восточных провинциях Римской империи. Центральное место в христианстве занимает вера в искупительную миссию сына Божьего Иисуса Христа.

Эволюция — процесс развития, изменения; одна из форм движения, развития в природе и обществе — непрерывное, постепенное количественное изменение.

Экзистенциализм (лат. — существование) — одно из западных философских течений XX в., в котором человек является предметом философии и рассматривается как духовное начало.

Экзистенция — одно из понятий экзистенциализма, означающее способ бытия человеческой личности.

Эклектика (гр. — выбираю) — соединение различных, иногда противоположных философских взглядов, ценностных суждений и т. п.

Элеаты — древнегреческие философы, представители философской школы, возникшей в VI—V вв. до н. э. в г. Элее.

Элиминация — исключение, удаление, устранение.

Эманация — в древнегреческой философии — объяснение происхождения мира путем истечения творческой энергии божества.

Эмпиризм — философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знания.

Эмпириокритицизм (махизм) — философское течение конца XIX в., основанное Махом и Авенариусом. Разновидность позитивизма.

Энтелехия — философия Аристотеля и в схоластике — целеустремленность, целенаправленность как движущая сила, активное начало, превращающее возможность в действительность.

Эпикуреизм — учение древнегреческого философа Эпикура, объяснявшего мир на основе атомистического учения (атомизм).

Эсхатология — учение о конце мира, входящее составной частью во многие религии; особенно распространилось в иудаизме и христианстве.

Этика — учение о морали как одной из форм общественного сознания; система норм нравственного поведения человека.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев П.В. История философии: Учебник для студентов вузов, изучающих философию. — М.: Проспект: Велби, 2005.

Алексеев П.В., Панин Л.В. Философия: Учебник. — 3-е изд. М.: Велби, 2004.

Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений: В 3 т. / Пер. с англ.; Под общ. ред. и с примеч. Б.В. Меревского. — Т. 1–3. — М.: Мысль, 1967–1968.

Антология мировой философии: В 4 т. — М., 1969. Т. 1, Ч. 1.

Аристотель и античная литература / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1978.

Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1978. Т. 1.

Артамонов С.Д. Вольтер и его век. Книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1980.

Асмус В.Ф. Античная философия: Учеб. пособие. 2-е изд., доп. — М.: Высшая школа, 2001.

Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо (к 250-летию со дня рождения). — М.: Знание, 1962.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.

Бесс Ж-М., Буассьер А. Философия: Краткий курс / Пер. с фр. В. Степанцева. — М.: Астрель, 2005.

Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издат. Корпорация «Логос», 1999.

Блинников Л.В. Краткий словарь философов: Учеб. пособие. — М.: Наука, 1994.

Боргош Ю. Фома Аквинский / Пер. с польск. — М.: Мысль, 1975.

Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV вв.: Учеб. пособие для ист. фак. ун-в и пед. инст-в. — М.: Высшая школа, 1977.

БСЭ / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1974.

Большая Российская Энциклопедия. Россия / Научно-редакт. совет.; Пред. Ю.С. Осипов. — М.: Научн. изд. «Большая Российская Энциклопедия», 2004.

Бэкон. Сочинения: В 2 т. — М., 1971. Т. 1.

Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 ч. — М., 1974. Ч. 1.

Вольтер. Бог и люди: В 2 т. Т. 1. — М., 1961.

Вопросы философии. 1995. № 3.

Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1974. Т. 1.

Гельвеций. Сочинения: В 2 т. — М., 1973. Т. 1.

Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1965

Гольбах. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1963.

Гусев Д.А., Рябов П.В. Великие философы. — М.: АСТ, Астрель, Транзит-книга, 2005.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. — Новочеркасск, 1994.

Декарт Р. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. Т. 1.

Дидро Д. Сочинения: В 2 т. — М., 1973. Т. 1.

Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. — 2-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2005.

Иконникова Г.И., Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Сидоров М.М. Философия: Учебник для студентов вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005.

Ильин В.В. История философии: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003.

Ильин И.А. О русской идее. О грядущей России: Избранные статьи. — М., 1993.

История философии. Запад — Россия — Восток. «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина». — М., 2000.

История философии: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. — Ростов н/Д: Феникс, 2005.

История философии. Энциклопедия / Сост. и гл. ред. А.А. Грицанов и др. — Минск: Мир энциклопедий, 2002.

Киреевский И.В. Избранные статьи. — М., 1984.

Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашов, Д.А. Чекалов, В.Н. Копорулина; Под общ. ред. А. П. Ярошенко. — Ростов н/Д: Феникс, 2005.

Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. Этюды о классическом рационализме и неклассической науке. — М.: Наука, 1972.

Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975.

Кунциман П., Буркард Р.П., Франц В. Философия. — М.: Рыбари, 2002.

Ламетри. Сочинения. — М., 1983.

Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. — М., 1982. Т. 1.

Лосский Н.О. История русской философии. — М.: Сварог и К, 2000.

Материалы Древней Греции. — М., 1955.

Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955.

Монтескье Ш. Персидские письма / Пер. с франц.; Под ред. Е.А. Гунста; Вступ. статья С.Ф. Артамонова. — М.: Госполитиздат, 1956.

Ницше Ф. Воля к власти. — М., 1994.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, нац. общественно-научный фонд. Рук. проекта В.С. Степин, Г.Ю. Семигин. — М.: Мысль, 2001.

Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 10.

Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5 т. — М., 1956. Т. 2.

Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. — М., 1966.

Рассел Б. История западной философии. — Ростов н/Д: Феникс, 2002.

Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями — от античности до наших дней: В 3 кн. Кн. 1 / Пер. с англ. — СПб.: Азбука, 2001.

Русский космизм. Антология философской мысли. — М., 1993.

Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. — М., 1961. Т. 1.

Руссо Ж.-Ж. Избранное. Главы и отрывки из сочинений / Пер. с фр. — М.: Дет. лит., 1976.

Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. — М., 1977.

Словарь иностранных слов. 13-е изд., стереотип. — М.: Русский язык, 1986.

Словарь философских терминов / Науч. ред. проф. В.Г. Кузнецова. — М.: Инфра-М., 2005.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения XV в. — М., 1985.

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — М. 1989. Т. 2.

Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — М., 1980. Т. 2.

Спиноза Бенедикт. Избранные приведения: В 2 т. / Пер. с лат. и голландск.; Общ. ред. и вступит. статья В.В. Соколова. — Ростов н/Д: Феникс, 1998.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2003.

Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. — М., 1955. Т. 1.

Философский словарь / Основан Г. Шмидтом. 22-е, новое перераб. изд. Под ред. Г. Шинкоффа. Пер. с нем. Общ. ред. В.А. Малинина. — М.: Республика, 2003.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Политиздат, 1991.

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко, — М.: Инфра-М., 1999.

Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — 2-е изд., перераб. и доп. / Гл. ред. П.В. Алексеев. — М.: Книга и бизнес, 1995.

Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. — М., 1982.

Фрейд З. По ту сторону удовольствия. — М., 1992.

Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 1997.

Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Философские науки. 1991. № 11.

Чаадаев П.Я. Философские письма. Письмо первое. // Чаадаев П.Я. Сочинения. — М., 1989.

Чернышов А.Н. Курс лекций по древней философии. Учеб. пособие для философск. факультетов и отделений ун-в. — М.: Высшая школа, 1981.

Шеллинг. Философия искусства. — М., 1989.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2-х т. — М., 1993. Т. 2.

Юм Д. Сочинения. В 2 т. — М., 1966. Т. 1.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абеляр, Пьер	73	Вольтер	118
Августин, Аврелий		Гадамер, Ханс Георг	202
Блаженный	63	Гассенди, Пьер	98
Авенариус, Рихард	171	Гегель, Георг Вильгельм	
Аверроэс (Ибн Рушд)	75	Фридрих	143
Авиценна (Ибн-Сина)	70	Гельвеций, Клод Адриан	130
Аврелий, Марк Антонин	56	Гераклит Эфесский	23
Адорно, Теодор	207	Герцен, Александр	
Аль-Кинди	67	Иванович	227
Анаксагор	25	Гоббс, Томас	102
Анаксимандр из Милета	18	Гольбах, Поль-Анри	133
Анаксимен из Милета	19	Горгий из Леонтин	31
Ансельм Кентерберийский ..	72	Гуссерль, Эдмунд	177
Аристотель	39	Декарт, Рене	100
Бергсон, Анри	179	Демокрит	34
Бердяев, Николай		Деррида, Жак	216
Александрович	250	Джемс, Уильям	168
Беркли, Джордж	113	Дидро, Дени	128
Бозэций, Аниций	66	Диоген из Синопы	38
Бруно, Джордано	93	Диоген Лаэртский	59
Бубер, Мартин	186	Достоевский, Федор	
Булгаков, Сергей		Михайлович	229
Николаевич	249	Дунс Скот, Иоанн	79
Бэкон, Фрэнсис	96	Дьюи, Джон	181
Вернадский, Владимир		Зенон из Китиона	45
Иванович	243	Зенон из Элеи	28
Вико, Джамбаттиста	115	Ильин, Иван	
Виндельбанд, Вильгельм	173	Александрович	257
Витгенштейн, Людвиг	195	Кант, Иммануил	135

Карнап, Рудольф	198	Маркс, Карл	162
Карсавин, Лев Платонович	256	Мах, Эрнст	166
Киреевский, Иван Васильевич	226	Мелисс	26
Коген, Герман	170	Мерло-Понти	210
Коллингвуд, Робин Джон	194	Милль, Джемс	147
Кондильяк, Этьен-Бонно	132	Милль, Джон Стюарт	159
Конт, Огюст	156	Монтень, Мишель де	92
Конфуций	12	Монтескье, Шарль Луи	116
Ксенофан из Колофона	21	Мор, Томас	91
Кун, Томас Самюэль	212	Мо-цзы (Мо Ди)	13
Кьеркегор, Серен	161	Наторп, Пауль	174
Лавров, Петр Лаврович	231	Николай Кузанский	84
Ламарк, Жан-Батист	138	Ницше, Фридрих	171
Ламетри, Жюльен Офре де	120	Оккам, Уильям	81
Лао-Цзы (Ли Эр)	11	Ориген Александрийский	57
Левкипп	26	Ортега-и-Гассет	189
Лейбниц, Готфрид Вильгельм	109	Панэций	46
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич	244	Парменид из Элеи	22
Локк, Джон	106	Пико делла Мирандола	86
Ломоносов, Михаил Васильевич	219	Пиррон из Элиды	43
Лосев, Алексей Федорович	259	Пирс, Чарлз Спенсер	167
Лосский, Николай Онуфриевич	247	Пифагор Самосский	20
Лукреций, Тит Кар	50	Платон	36
Маймонид, Моисей	76	Плеснер, Хельмут	200
Макиавелли, Никколо	87	Плеханов, Георгий Валентинович	240
Мальбранш, Никола	108	Плотин	58
Мандевиль, Бернارد	112	Плутарх	54
		Поппер, Карл Раймунд	205
		Порфирий Финикийский	60
		Посидоний	47
		Продик из Юлиды	32
		Прокл, Диадох	65

Протагор из Абдер	30	Франк, Семен Людвигович	252
Радищев, Александр Николаевич	220	Фрейд, Зигмунд	175
Рассел, Бертран	184	Фромм, Эрих	203
Рид, Томас	125	Фуко, Мишель	214
Риккерт, Генрих	182	Фурье, Франсуа Мари Шарль	145
Росцелин, Иоанн	73	Хайдеггер, Мартин	197
Ротхаккер, Эрих	193	Хатчесон, Фрэнсис	118
Руссо, Жан-Жак	126	Хомяков, Алексей Степанович	224
Сартр, Поль	208	Хоркхаймер, Макс	201
Сенека, Луций Анней	52	Циолковский, Константин Эдуардович	242
Сен-Симон	140	Цицерон, Марк Тулий	48
Сократ	32	Чаадаев, Петр Яковлевич ...	222
Соловьев, Владимир Сергеевич	238	Чернышевский, Николай Гаврилович ...	232
Спиноза, Бенедикт (Барух)	104	Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф	148
Тейяр де Шарден, Пьер	188	Шефтсбери, Антони Эшли Купер	111
Толстой, Лев Николаевич ..	236	Шопенгауэр, Артур	154
Унамутто, Мигель де	183	Эмпедокл	29
Фалес Милетский	16	Энгельс, Фридрих	164
Фараби (Аль-Фараби)	69	Эпиктет	55
Федоров, Николай Федорович	235	Эпикур	41
Фейербах, Людвиг Андреас	157	Эразм Роттердамский (Дезидерий)	89
Филон Александрийский (Иудейский)	51	Эриугена, Иоанн Скот	68
Фихте, Иоганн Готлиб	141	Юм, Давид	122
Фичино, Марсилио	85	Ямвлих (Ямблих) из Халкиды	61
Флоренский, Павел Александрович	255	Ясперс, Карл	191
Фома Аквинский	77		

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов	3
Введение	4
Раздел I. Великие мыслители	8
<i>Глава 1. Философия Древнего Востока</i>	<i>8</i>
Лао-Цзы (Ли Эр) (VI—V вв. до н. э.)	11
Конфуций (551—479 гг. до н. э.)	12
Мо-цзы (Мо Ди) (ок. 479 — ок. 400 гг. до н. э.)	13
<i>Глава 2. Античная философия</i>	<i>14</i>
Фалес Милетский (ок. 640 — ок. 547 гг. до н. э.)	16
Анаксимандр из Милета (ок. 640 — ок. 547 гг. до н. э.)	18
Анаксимен из Милета (ок. 588—525 гг. до н. э.)	19
Пифагор Самосский (ок. 580—500 гг. до н. э.)	20
Ксенофан из Колофона (ок. 565—478 гг. до н. э.)	21
Парменид из Элеи (ок. 540 — ок. 470 гг. до н. э.)	22
Гераклит Эфесский (ок. 530 — ок. 470 гг. до н. э.)	23
Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н. э.)	25
Мелисс (V в. до н. э.)	26
Левкипп (ок. 500 — ок. 440 гг. до н. э.)	26
Зенон из Элеи (ок. 490—430 гг. до н. э.)	28
Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до н. э.)	29
Протагор из Абдер (ок. 480 — ок. 410 гг. до н. э.)	30
Горгий из Леонтин (483—375 гг. до н. э.)	31
Продик из Юлиды (род. ок. 465 г. до н. э. — ум. ?)	32
Сократ (469—399 гг. до н. э.)	32
Демокрит (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.)	34
Платон (427—347 гг. до н. э.)	36
Диоген из Синопы (414—323 гг. до н. э.)	38
Аристотель (384—322 гг. до н. э.)	39
Эпикур (341—270 гг. до н. э.)	41
Пиррон из Элиды (ок. 360—270 гг. до н. э.)	43
Зенон из Китиона (ок. 333—262 гг. до н. э.)	45
Панэций (ок. 185—110 гг. до н. э.)	46
Посидоний (ок. 135 — ок. 50 гг. до н. э.)	47

Цицерон, Марк Тулий (106–43 г. до н. э.)	48
Лукреций, Тит Кар (ок. 99–55 г. до н. э.)	50
Филон Александрийский (Иудейский) (ок. 25 г. до н. э. — 50 г. н. э.)	51
Сенека, Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.)	52
Плутарх (ок. 45 — ок. 127)	54
Эпиктет (ок. 50–138)	55
Аврелий, Марк Антонин (121–180)	56
Ориген Александрийский (ок. 185–254)	57
Плотин (204–270)	58
Диоген Лаэртский (III в. н. э.)	59
Порфирий Финикийский (ок. 234–304)	60
Ямвлих (Ямблих) из Халкиды (ок. 280 — ок. 330)	61
<i>Глава 3. Средневековая философия</i>	61
Августин, Аврелий Блаженный (354–430)	63
Прокл, Диадок (ок. 410–485)	65
Бозций, Аниций (480–524)	66
Аль-Кинди (ок. 800 — ок. 870)	67
Эриугена, Иоанн Скот (ок. 810 — ок. 877)	68
Фараби (Аль-Фараби) (870–950)	69
Авиценна (Ибн-Сина) (980–1037)	70
Ансельм Кентерберийский (1033–1109)	72
Росцелин, Иоанн (ок. 1050 — ок. 1120)	73
Абеляр, Пьер (1079–1142)	73
Аверроэс (Ибн Рушд) (1126–1198)	75
Маймонид, Моисей (1135–1204)	76
Фома Аквинский (1225–1274)	77
Дунс Скот, Иоанн (1265–1308)	79
Оккам, Уильям (ок. 1285–1349)	81
<i>Глава 4. Философия эпохи Возрождения</i>	82
Николай Кузанский (1401–1464)	84
Фичино, Марсилио (1433–1499)	85
Пико делла Мирандола (1463–1494)	86
Макиавелли, Никколо (1469–1527)	87
Эразм Роттердамский (Дезидерий) (1469–1536)	89
Мор, Томас (1478–1535)	91
Монтень, Мишель де (1533–1592)	92
Бруно, Джордано (1548–1600)	93
<i>Глава 5. Философия Нового времени</i>	95
Бэкон, Фрэнсис (1561–1626)	96

Гассенди, Пьер (1592–1655)	98
Декарт, Рене (1596–1650)	100
Гоббс, Томас (1588–1679)	102
Спиноза, Бенедикт (Барух) (1632–1677)	104
Локк, Джон (1632–1704)	106
Мальбранш, Никола (1638–1715)	108
Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646–1716)	109
Шефтсбери, Антони Эшли Купер (1671–1713)	111
Мандевиль, Бернард (1670–1733)	112
Беркли, Джордж (1685–1753)	113
Вико, Джамбаттиста (1688–1744)	115
Монтескье, Шарль Луи (1689–1755)	116
Хатчесон, Фрэнсис (1694–1747)	118
Вольтер (1694–1778)	118
Ламетри, Жюльен Офре де (1709–1751)	120
Юм, Давид (1711–1776)	122
Рид, Томас (1710–1796)	125
Руссо, Жан-Жак (1712–1778)	126
Дидро, Дени (1713–1784)	128
Гельвеций, Клод Адриан (1715–1771)	130
Кондильяк, Этьен-Бонно (1715–1780)	132
Гольбах, Поль-Анри (1723–1789)	133
Кант, Иммануил (1724–1804)	135
Ламарк, Жан-Батист (1744–1829)	138
Сен-Симон (1760–1825)	140
Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814)	141
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831)	143
Фурье, Франсуа Мари Шарль (1772–1837)	145
Милль, Джеймс (1773–1836)	147
Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854)	148
<i>Глава 6. Западная философия XIX–XX веков</i>	150
Шопенгауэр, Артур (1788–1860)	154
Конт, Огюст (1798–1857)	156
Фейербах, Людвиг Андреас (1804–1872)	157
Милль, Джон Стюарт (1806–1873)	159
Кьеркегор, Серен (1813–1855)	161
Маркс, Карл (1818–1883)	162
Энгельс, Фридрих (1820–1895)	164
Мах, Эрнст (1838–1916)	166
Пирс, Чарлз Спенсер (1839–1914)	167

Джемс, Уильям (1842–1910)	168
Коген, Герман (1842–1918)	170
Авенариус, Рихард (1843–1896)	171
Ницше, Фридрих (1844–1900)	171
Виндельбанд, Вильгельм (1848–1915)	173
Наторп, Пауль (1854–1924)	174
Фрейд, Зигмунд (1856–1939)	175
Гуссерль, Эдмунд (1859–1938)	177
Бергсон, Анри (1859–1941)	179
Дьюи, Джон (1859–1952)	181
Риккерт, Генрих (1863–1936)	182
Унамуто, Мигель де (1864–1936)	183
Рассел, Бертран (1872–1970)	184
Бубер, Мартин (1878–1965)	186
Тейяр де Шарден, Пьер (1881–1955)	188
Ортега-и-Гассет (1883–1955)	189
Ясперс, Карл (1883–1969)	191
Ротхаккер, Эрих (1888–1965)	193
Коллингвуд, Робин Джон (1889–1943)	194
Витгенштейн, Людвиг (1889–1951)	195
Хайдеггер, Мартин (1889–1976)	197
Карнап, Рудольф (1891–1970)	198
Плеснер, Хельмут (1892–1985)	200
Хоркхаймер, Макс (1895–1973)	201
Гадамер, Ханс Георг (1900–2002)	202
Фромм, Эрих (1900–1980)	203
Поппер, Карл Раймунд (1902–1994)	205
Адорно, Теодор (1903–1969)	207
Сартр, Поль (1905–1980)	208
Мерло-Понти (1908–1961)	210
Кун, Томас Самюэль (1922–1996)	212
Фуко, Мишель (1926–1984)	214
Деррида, Жак (род. 1930)	216
<i>Глава 7. Русская философия</i>	217
Ломоносов, Михаил Васильевич (1711–1765)	219
Радищев, Александр Николаевич (1749–1802)	220
Чаадаев, Петр Яковлевич (1794–1856)	222
Хомяков, Алексей Степанович (1804–1860)	224
Киреевский, Иван Васильевич (1806–1856)	226
Герцен, Александр Иванович (1812–1870)	227

Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881)	229
Лавров, Петр Лаврович (1823–1900)	231
Чернышевский, Николай Гаврилович (1828–1889)	232
Федоров, Николай Федорович (1828–1903)	235
Толстой, Лев Николаевич (1828–1910)	236
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853–1900)	238
Плеханов, Георгий Валентинович (1856–1918)	240
Циолковский, Константин Эдуардович (1857–1935)	242
Вернадский, Владимир Иванович (1863–1945)	243
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870–1924)	244
Лосский, Николай Онуфриевич (1870–1965)	247
Булгаков, Сергей Николаевич (1871–1944)	249
Бердяев, Николай Александрович (1874–1948)	250
Франк, Семен Людвигович (1877–1950)	252
Флоренский, Павел Александрович (1882–1943)	255
Карсавин, Лев Платонович (1882–1952)	256
Ильин, Иван Александрович (1882–1954)	257
Лосев, Алексей Федорович (1893–1988)	259
Раздел II. Основные школы и направления философии	261
<i>Глава 1. Античная философия</i>	<i>261</i>
Милетская школа	261
«Семь мудрецов»	262
Пифагореизм и неопифагореизм	262
Эфесская школа Гераклита	264
Элейская школа	264
Атомизм Левкиппа—Демокрита	265
Учения Эмпедокла и Анаксагора	266
Софисты и софистика. «Вторая софистика»	267
Сократические школы	268
Ликей, или Перипатетическая школа Аристотеля ..	271
Стоическая школа (стоицизм)	272
Эпикурейская школа (эпикуреизм)	274
Скептицизм	275
Эклектизм	276
Доксографы	277
Неоплатонизм	277
<i>Глава 2. Западноевропейская философия</i>	
XVII–XVIII веков	279

Глава 3. Французская философия XVIII века, или философия французского Просвещения	281
Глава 4. Классический немецкий идеализм XVIII–XIX веков	283
Глава 5. Иррационалистическая философия	286
Глава 6. Славянофилы и западники	289
Глава 7. Русский космизм	290
Глава 8. Материализм как научное направление в философии	292
Глава 9. Марксизм и его судьба в России	295
Глава 10. Основные направления современной западной философии	300
Краткий словарь философских терминов	309
Литература	321
Алфавитный указатель	326

Серия «Справочник»

**Валерий Георгиевич Анишкин,
Людмила Валерьевна Шманева**

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

*История и основные направления философии
в кратком изложении*

Ответственный редактор И. Жиликов
Технический редактор Л. Багрянцева
Обложка В. Кириченко
Корректоры: Н. Пустовойтова, Г. Бибикина

Сдано в набор 15.05.2007. Подписано в печать 15.07.2007.

Формат 84x108 1/32. Бумага тип № 2.

Гарнитура NewtonС. Печать высокая.

Усл. печ. л. 17,64. Тираж 3000 экз.

Заказ № 493.

Издательство «Феникс»

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.

Торговый Дом **Феникс**

ПРЕДЛАГАЕТ:

- ✓ Около 100 новых книг каждый месяц
- ✓ Более 3000 наименований книжной продукции собственного производства
- ✓ Более 1500 наименований обменной книжной продукции от лучших издательств России

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

- ✓ Оптовую и розничную торговлю книжной продукцией

ГАРАНТИРУЕТ:

- ✓ Своевременную доставку книг в любую точку страны, *за счет издательства*, автотранспортом и ж/д контейнерами
- ✓ *Многоуровневую* систему скидок
- ✓ *Реальные цены*
- ✓ *Надежный доход* от реализации книг нашего издательства.

Наш адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Наш сайт: <http://www.Phoenixrostov.ru>

Торговый отдел:

Контактные телефоны:

8(863) 261-89-53, 261-89-54, 261-89-55, 261-89-56, 261-89-57

Факс: 8 (863) 261-89-58

По вопросам оптовых продаж

г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Тел.: 8(863) 261-89-53

E-mail: torg@phoenixrostov.ru

Представительство в г. Владивосток

г. Владивосток, ул. Фадеева, 45 А.

Директор: Калинин Олег Владимирович

Тел. (4232) 23-73-18. E-mail: oleg38@mail.primorye.ru

Уральское региональное представительство

620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д 16, оф. 408.

Тел. 8(343) 261-54-03. E-mail: bookva@isnet.ru

Директор: Подунова Наталья Александровна

г. Челябинск, ООО «Интер-сервис ЛТД»

454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 14

E-mail: slava@intser.ru

Менеджер: Зосим Вячеслав

г. Новосибирск, ООО «ТОП-Книга»

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Тел. (3832) 36-10-28 доб. 1438. E-mail: phoenix@top-kniga.ru

Менеджер: Михайлова Наталья

Издательство

Феникс

Приглашает к сотрудничеству
АВТОРОВ для издания:

- ✓ учебников для ПТУ, ссузов и вузов
- ✓ научной и научно-популярной литературы по МЕДИЦИНЕ и ВЕТЕРИНАРИИ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ и ЭКОНОМИКЕ, СОЦИАЛЬНЫМ и ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
- ✓ литературы по ПРОГРАММИРОВАНИЮ и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
- ✓ ПРИКЛАДНОЙ и ТЕХНИЧЕСКОЙ литературы
- ✓ литературы по СПОРТУ и БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ
- ✓ ДЕТСКОЙ и ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ литературы
- ✓ литературы по КУЛИНАРИИ и РУКОДЕЛИЮ

Высокие гонорары!!!

Все финансовые затраты берем на себя!!!

При принятии рукописи в производство
выплачиваем гонорар на **10 % выше**
любого российского издательства!!!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются!

По вопросам издания книг:

Тел. 8 (863) 2618950 E-mail: office@phoenixrostov.ru

Наш адрес:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Факс: (863) 261-89-50

<http://www.Phoenixrostov.ru> E-mail: reclamabook@jeo.ru

Редакционно-издательский отдел

Осташов Сергей Александрович (руководитель отдела)

Тел.: (863) 261-89-75 e-mail: ostashov@phoenixrostov.ru

Юсупянц Эдуард Арамович (редактор)

Тел.: (863) 261-89-75 e-mail: eduard@phoenixrostov.ru

Жиляков Илья Юрьевич (редактор)

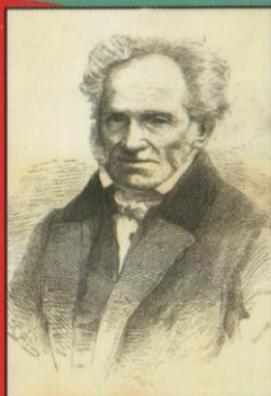
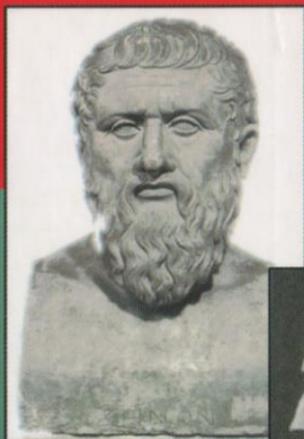
Тел.: (863) 261-89-75 e-mail: publish@phoenixrostov.ru

Багрянцева Людмила Андреевна

(технический редактор)

Тел.: (863) 261-89-75

Сайт издательства Феникс: <http://www.Phoenixrostov.ru>

ISBN 978-5-222-11650-0

9 785222 116500

феникс