

Fəlsəfə Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları *(Rus Bölməsi)*

1. Характер общих проблем философии и ее структура: онтология, гносеология, социальная философия.

Слово «философия» произошло от древнегреческого (филео – люблю, софия – мудрость), буквально означает «любовь к мудрости». По данным некоторых исторических источников впервые слово «философ» употребил древнегреческий философ Пифагор (VI в. до нашей эры). Над чем задумывались древние философы? В первую очередь над вопросами происхождения и сущности мира. Из чего создан окружающий человека мир? Каковы первопричины, давшие начало его существованию? В природе и обществе происходит бесчисленное множество событий. Нет ничего вечного, все меняется. Все имеет начало и конец во времени. В чем смысл и причина такой изменчивости? Каковы силы, дающие начало этому бесконечному потоку? Может быть, таких сил вовсе нет, и все происходит по чистой случайности? Существуют ли какая-то упорядоченность, направленность в потоке событий? Говоря философским языком, что господствует в мире: необходимость или случайность? Закон или хаос? Наконец, одним из вопросов, над которыми задумывались философы, был вопрос о месте и роли человека в мире, о смысле жизни человека. Все эти и подобные проблемы, будучи составной частью философского знания, составляют предмет онтологии (древнегреческое «онтос»- бытие). Онтология – это учение о сущем. Она изучает фундаментальные принципы бытия. Центральной проблемой онтологии является соотношение бытия и сознания, материального и идеального. Вторая важная сфера философского знания – теория познания или гносеология (греческое «гносис»- знание) – занимается вопросами происхождения познания и отношения человека к действительности, особенностями возникновения знания, соответствия его реальности, отношениями между теорией и практикой. Сегодня в философии могут быть зафиксированы следующие основные разделы: онтология - философия бытия, учение о наиболее общих принципах и основаниях всего сущего; гносеология - философия познания, учение о принципах, закономерностях и механизмах познавательной деятельности; эпистемология - философия научного познания, учение о специфике и общих процедурах научного исследования; философская антропология - философия человека, учение о человеке, его сущности и многомерности бытия в мире; аксиология - философия ценностей, учение о ценностях и их роли в человеческом бытии; праксеология - философия деятельности, учение об активном практико-преобразующем отношении человека к миру; социальная философия - философия общества, учение о специфике социума, его динамике и тенденциях развития. Данные разделы философского знания - при всей их автономности - связаны друг с другом, составляют в своей совокупности современную философскую картину мира и представляют философию как сложноорганизованный феномен духовной культуры.

2. Понятие мировоззрения и его структура.

Философские проблемы тесно связаны с понятием мировоззрения. Под понятием мировоззрения понимается обобщенные представления, взгляд человека на мир, на свое место в этом мире. В структуре мировоззрения можно отметить несколько уровней: по особенностям формирования можно выделить стихийно формирующийся обыденный или практический уровень мировоззрения, и целенаправленно формируемый теоретический уровень. Философия

относится к теоретическому уровню мировоззрения. По способу выражения выделяют два уровня мировоззрения: мироощущение, выраженное в эмоциональной форме, и миропонимание, выраженное в абстрактных (теоретических) понятиях и принципах. Необходимым признаком философского мировоззрения является ее абстрактность. Итак, философские проблемы изначально и непосредственно касаются судьбы, предназначения и высших идеалов человека. Мировоззрение – это результат отражения мира, но глубина этого отражения может быть различной. Поэтому в структуре мировоззрения выделяют также 3 уровня: 1) *мироощущение* – здесь фиксируются отдельные, внешние проявления бытия, мир явлений, а не сущностей. 2) *мировосприятие* – это синтез ощущений; тут создается цельная картина, обозначается взаимосвязь процессов и явлений, происходит фиксация их тождества и различия. Здесь преобладает больше чувственный опыт, чем рациональное мышление. 3) *миропонимание* – охват мира в системе понятий; разумное его объяснение. Именно миропонимание и представляет собой философия. Это высший уровень мировоззрения, теоретически оформленное, системно-рациональное мировоззрение. Т.е. философия – это теоретическое ядро мировоззрения. Последнее шире, т.к. включает и другие исторические типы мировоззрения: мифологическое и религиозное.

3. Исторически ранние формы мировоззрения: религия и мифология

Основу мифологии составляют различного рода сказания, мифы, легенды. Основная черта мифов в том, что здесь явления природы и неживые предметы представляются как живые существа. Это одушевление явлений природы, называемое гилозоизмом, вытекало из особенностей первобытного мышления, создающего мифы. Для понимания этих особенностей необходимо остановиться на некоторых моментах первобытного общества, создавшего мифы. Первобытное сознание тоже было синкретично. В сознании первобытного человека отсутствовало деление мир на природу и человека, субъект и объект, естественное и сверхъестественное. В мифологической картине мира «естественное» и «сверхъестественное» не отличаются друг от друга. Религия и философия есть такие формы духовного освоения действительности, которые в определенном смысле претендуют на то, чтобы дать человеку то, чего не может дать наука. Каждая из них пытается компенсировать неполноту и ограниченность научного знания, удовлетворить изначальную потребность человека в абсолютном знании. И для религии, и для философии источником абсолютного знания является вера в абсолютное первоначало мира. По религии таким первоначалом является сверхъестественное бытие – единый Бог, сотворивший мир из ничего согласно своей свободной воле. Религия представляет догмы о сущности и происхождении мира, человеке, смысле его жизни и назначении, месте человека в этом мире, о добре и зле. Верующий, глубоко усвоив

священные писания, может найти здесь ответы на все вопросы этического, мировоззренческого характера.

Способом существования религиозного сознания чувство убеждения, выражающая глубокую веру в существование сверхъестественного первоначала мира. Для человека неверующего религиозная картина мира принципиально неполна. Вне веры вопрос о сверхъестественной сущности Бога остается неразрешимой проблемой. Однако эта проблема, являющаяся для человека неверующего принципиально неразрешимой, в рамках религиозного сознания полностью теряет смысл. Вера во всемогущество Бога создает у верующего особое психологическое состояние, успешно нейтрализует беспокойство и комплекс неполноценности, порожденные вопросами, на которые логическое мышление не в состоянии ответить.

4. Мировоззрение и предмет философии

Философия есть выраженное в понятиях наукообразное мировоззрение (базирующееся на обобщении совокупных научных знаний, отражении реального бытия, интеграции духовной культуры общества), проявляющееся через многообразие исторически сменяющихся учений, течений, школ, стержнем которых является выяснение сущности человека и мира, обнаружение наиболее общих познавательных, ценностных, социально-политических, нравственных, эстетических отношений человека к миру, поиск ответа на вопрос, что есть Истина, Доброта, Справедливость и Красота. Философия имеет различия и сходства с наукой, религией, искусством. Функции философии многообразны. Среди них важнейшими являются онтологическая, гносеологическая, методологическая, аксиологическая и мировоззренческая. **Онтологическая функция** подразумевает способность философии описывать мир с помощью таких категорий как "бытие", "материя", "развитие", "необходимость и случайность" и т.д. **Гносеологическая функция** выражается в разработке общей теории познания и раскрытии уровней познания. **Методологическая функция** заключается в обосновании необходимости общих принципов и методов познания мира. **Аксиологическая функция** проявляется в обосновании положения, что человек есть мера всех вещей, что необходимо все его действия, поступки, результаты открытий, изобретения оценивать с точки зрения этических категорий "добра" и "зла". **Мировоззренческая функция** объясняет взаимоотношения человека и мира. Она базируется на таких понятиях как "мироощущение", "миропонимание", "мировоззрение". В процессе познания мира человек делает оценку действительности на основе своего мироощущения; это чувственное восприятие мира посредством эмоций, чувств и т.д. Следующий этап мировосприятия - это миропонимание, он базируется на предпочтениях человека, его идеалах, убеждениях, позиции и т.д. На основе мироощущения и миропонимания, условий жизни, общения, личного опыта у человека формируется мировоззрение - его система взглядов на мир. В своей совокупности все функции философии направлены на развитие в человеке человеческого, вырабатывают у человека культуру мышления.

5. Философия и наука: сходство и принципиальные различия

Философия объясняет мир с помощью рациональной аргументации. Ответы на философские вопросы ищут в доводах и умозаклчениях разума. В этом пункте философия приближается к науке. Однако поскольку абсолютное бытие не вмещается в пределы конкретных наблюдений и опыта, что составляет основу научного познания, философское мышление в отличие от науки всегда вынуждены выйти за пределы конкретного опыта. Во-вторых, понятие абсолютного бытия, из которого исходит философия, составляет исходный пункт конкретного мировоззрения. А мировоззрение есть историческое явление, то есть вместе с изменением исторического периода меняется и мировоззрение. Поэтому меняется и понятие абсолютного бытия, на которое оно опирается. Поэтому абсолютное бытие, на котором основывается философия, можно назвать абсолютным лишь условно. В рамках существующего мировоззрения оно абсолютно; поскольку новое мировоззрение меняет его, оно относительно. Соответственно, философские идеи конкретного исторического периода в рамках мировоззрения данного периода воспринимаются как абсолютное знание. Так как исторический период выявляет его условности, ограниченные периодом, оно исторически относительно. Здесь сходство и отличие философии и науки обнаруживается наиболее четко. Научное знание также относительно. Однако фундаментальная причина относительности научного знания заключается не в его закономерной исторической ограниченности, а в изначальной природе. Научные теории всегда истинны только в определенных границах, то есть изначально известно, с какими научно необосновываемыми условиями связана научная теория и в каких пределах она истинна. До XX века существование таких условий, хоть и неявно, но принималось. Как видим, условность научного знания вытекает из его природы и имеет принципиальное значение. Относительность же философского знания носит исторический характер, поэтому оно способно иметь значение абсолютного знания для конкретного исторического периода. Здесь мы видим еще одно принципиальное отличие философии от религии: в отличие от философии, абсолютное бытие, являющееся исходным пунктом религиозного сознания, и религиозные суждения (догмы) не меняются в зависимости от исторического периода и потому являются для верующего не относительным, а абсолютным знанием. Таким образом, философия и наука частично включаются друг в друга.

6. Школы и направления древнеиндийской философии

Философия в Древней Индии развивалась в основном в двух направлениях – ортодоксальном (принимавшем Веды) и неортодоксальном (не принимавшем Веды). Ортодоксальные религиозно-идеалистические школы следующие: **1) веданта, 2) миманса, 3) санкхья, 4) йога, 5) ньяя, 6) вайшешика**. В религиозно-этических формах неортодоксальной школы чувствовались стихийно-материалистические идеи. Это следующие школы: **1) джайнизм, 2) буддизм, 3) чарвака-локайаты**. Идеалистическое учение Веданта связано с именем Бадарая. В этом учении основная цель – различение понятий «отношения между Богом и духом». Согласно Веданте, душа, связанная с телом, не свободна. Полное различение понятий Бога и души было у Мадхвы, а их единство защищал Шанкара. **В Мимансе** основная цель – изучение

вопросов познания и логики, обрядов Вед. Согласно этому учению, основной источник получения знаний – чувственное восприятие. А источник восприятий – в признаках реальных объектов. Самым древним учением в Индии была **Санкхья**, основателем которой был Капила (600 г. до нашей эры). Согласно этому учению, в мире есть два первоначала – материальное и духовное. Основная цель данного учения – освобождение человека от страданий и несчастий. **Йога** – религиозно-философское учение. Здесь отмечается, что основной целью и задачей является вера и любовь в Бога, вечные раздумья о Боге. Его основателем считается Патанал (I в. до н.э.). Основу **Ньяя**, основателем которого является Готома, составляют вопросы логики и теории познания. Согласно этому учению, достичь истинного знания можно с помощью восприятия или умозаключения. Восприятие, будучи зависимым от органов чувств, служат непосредственно получению знания. Учение **джайнизм** же в основном носит дуалистический характер. Здесь говорится о живом и неживом мире. Неживой мир есть материя, состоящая из атомов. Согласно джайнистам, даже земля дышит. Птицы, животные и люди обладают пятью органами чувств. Основной признак души – сознание. Оно стремится к соединению с телом. Джайнисты, основная цель которых – «спасение», считали, что достичь отделения души от тела возможно только путем аскетизма. Учение **чарвака-локайаты** в основном нашло отражение в «Законах Ману» (IV-III вв. до н.э.). Сторонники этого учения принимали идею материальности мира, считали его состоящим из 4 элементов – огня, воды, воздуха, земли. Все живое, включая и человека, состоит из этих элементов. Душа человека может существовать только в единстве с телом.

7. Древнекитайская философия: конфуцианство и даосизм

В Древнем Китае функционировали шесть основных школ: 1) конфуцианство; 2) моизм; 3) закон; 4) даосизм; 5) натурфилософия. Основатель конфуцианства – Конфуций (551-479 гг. до н.э.). Основу этого учения составляет «взаимная любовь» и «любовь к человеку». Вместе они составляют «истинный путь». Согласно этому учению, каждый человек должен любить людей и уважать родителей. Во главе государства должен стоять мудрый человек и воспитывать подчиненных. Значит, основу этого учения составляют вопросы воспитания. Продолжателем учения Конфуция Мен-Цзы (372-289 гг. до нашей эры) выдвинул такую теорию, согласно которой жизнь человека подчинена божественной воле, знание в человеке врожденно. В момент рождения знание дается ему богом, бесконечным духом. С помощью этих знаний человек должен ответить на все жизненные вопросы. Он призывал людей к определению причин неудач и несчастий, учил быть терпеливым и милосердным.

Другой представитель конфуцианства Сюнь-Цзы в своем учении рассматривал проблемы общества и человека. Он считал, что небо есть материя, неразрывная часть природы. Все в природе происходит по ее собственным законам. Судьба человека дана не от бога, он зависит от самого человека. Человек в состоянии познать окружающий мир и использовать это в свою пользу. Общество должно состоять из управляемых и управляющих. Часть общества должна заниматься физическим, другие его члены – умственным трудом.

Другое философское учение в Древнем Китае – даосизм. Основатель этой школы Лао-Цзы (VI-V вв. до нашей эры). Основная книга даосизма – «Даодесизм». В противоположность конфуцианству, представители этой школы считали, что природа и жизнь людей управляется

не «волей неба», а естественным путем, установленным дао. Дао – естественный закон самих предметов и вместе с воздухом (чи) составляет основу мира. Согласно этому учению, все предметы в мире находятся в движении и изменении.

Другой представитель даосизма Ян Чжу отвергает существование сверхъестественных сил. Он считает, что все предметы и явления управляются собственными законами и находятся в вечном изменении. По его мнению, человек отличается от других живых своим разумом. Душа человека не может существовать вне тела, после смерти душа также исчезает.

Продолжатель учения даосизма Чжуан-Цзы считал, что в мире предметов существует только естественный закон дао. Из мелких частиц (цзы), находящихся в воде, сначала возникли животные, а из животных – люди. А все предметы и тела, имеющиеся в природе, возникли из первоначала «чи». В его учении субъективная диалектика занимает особое место. По мнению Чжуан-Цзы, пока предметы и тела находятся в процессе изменения и развития, люди не смогут иметь о них точные представления, так как объективной истины нет.

8. Ранние школы древнегреческой философии

Формирование древнегреческой философии начинается с милетской школы. Представители этой школы впервые в Греции создали в 7-6 вв. до нашей эры материалистическое учение. Представители милетской школы пытались познать сущность мира, его происхождение и причины развития. Основная черта их учения заключалась в непосредственном единстве философии и естествознания. Философы объясняли мир из него самого. Исходили представители милетской школы с позиций стихийной диалектики и наивного материализма, и высказали ряд интересных соображений относительно познания мира. Фалес — основоположник милетской школы. Усмотрев первооснову всего существующего в воде, Фалес считал, что она пронизывает собой все: и органический и неорганический мир. Вода как естественное начало оказывается носителем всех изменений и превращений. Вторым представителем милетской школы Анаксимандр основу сущего он видел в неопределенной, бесконечной, изменчивой, бесформенной субстанции - апейроне. Третьим представителем милетской школы Анаксимен полагал, что первоначалом всего является воздух. Гераклит основу всего существующего видел в огне. Этот огонь находится в вечном движении. Все предметы и тела возникают из огня и, уничтожаясь, вновь в него превращаются. Природа, вселенная – продукт воспламенения и затухания огня. Подходя диалектически к событиям и явлениям действительности, Гераклит создал учение о «логосе» - законе. Он понимал развитие в природе как переход явлений в свою противоположность. Все это позволяет считать Гераклита одним из основоположников диалектики. В VI-V вв. до н.э. функционировала также элейская школа, которая сыграла большую роль в становлении античной философской мысли. Возникновение и функционирование этой школы связано с именами Ксенофана, Парменида Элесского и Зенона Элейского.

Философские взгляды Ксенофана в основном посвящено проблемам возникновения и развития мира. Ксенофан, принимая существование бога, особо отмечал его роль в возникновении, развитии и управлении миром. Единый Бог видит, чувствует и слышит все, что

происходит в мире. Он не движется, не меняет своего места в пространстве, однако сотрясает мир своими мыслями. Ксенофан принимал материальность мира, пытался доказать его неизменность. Движение и изменение он понимал как возникновение и гибель. Другой представитель элейской школы - Парменид (540-570 гг. до н.э.) был учеником Анаксимандра и Ксенофана. Он отразил свои философские идеи в произведении «О природе». Основу его философии составляет учение о бытии. Он утверждал, что бытие едино, нет в мире ничего, кроме него. Бытие вечно, неизменно и покоится. Полностью отрицая движение и развитие бытия, Парменид показывал, что все, что существует в мире, есть бытие, бытие полностью заполняет пространство, поэтому движение невозможно. Другой видный представитель элейской школы Зенон принимал идею материальности, единства и целостности мира. Однако он отвергал принцип его изменчивости. По Зенону, бытие как первоначало всего сущего едино, не движется. А бытие познается не посредством органов чувств, а только посредством разума. Чувственное познание ведет к неразрешимым противоречиям, поэтому посредством него познать действительность невозможно. Эти противоречия Зенон называет апориями. Одна из идеалистических школ на юге Италии в VI до н.э. была пифагорейская школа. Основатель этой школы знаменитый математик и мыслитель Пифагор считал, что сущность всего существующего нужно искать в числе как продукте абстрактного мышления. Единое (единица), взятое в священном смысле, - мать богов, всеобщее, первоначало всего существующего, два принципа противоположностей, показывает отрицание в природе. Природа - тройственное бытие. Четыре - образ четырех элементов в природе. Философские взгляды древнегреческого философа и естествоиспытателя Анаксагора сформировались под влиянием представителей милетской и элейской школ. Его произведение - «О природе». Ткань всего существующего, являющаяся материальной основой всего существующего, приводится в движение «нусом». «Нус» - духовно-нравственное бытие, упорядочивающее материальное бытие.

Наивно-материалистические взгляды Эмпедокла и Анаксагора создали почву для атомизма Левкиппа и Демокрита. По Левкиппу, «существуют только атомы и пустота». Различающиеся по форме атомы являются причиной всех предметов и движутся в пустоте. В результате соединения и разъединения атомов возникают и исчезают предметы. Таким образом, Этими идеями Левкипп соединял неизменное бытие элеатов с вечно изменяющимся бытием Гераклита. Демокрит отождествлял атомы с отдельными формами и видами материи и считал, что атомы неделимы, неизменны, они различаются лишь количественно. Он называет атомы бытием, а пустоту - небытием. Движение он рассматривает как источник развития, однако понимал он его как перемещение атомов в пространстве.

9. Основные этапы развития античной философии

Греческая философская мысль имеет свои этапы рождения, расцвета и увядания. Первый этап, который часто называют досократовским, носит космоцентрический характер и сохраняет вначале черты мифологии. Это принципиально важный этап становления философии как сферы рационального постижения исходных оснований Космоса, стремления проникнуть через

видимое в невидимое, начало различения явления и сущности, бытия и небытия. Тем самым происходит становление философской категориальной системы.

На первом этапе развития греческой мысли не всегда осознается различие между понятиями и реальностью, бытием и мышлением, что приводит к их неявному или явному отождествлению. Это нашло отражение в построениях философов милетской школы, Гераклита, у которых нелегко провести границу между водой Фалеса, воздухом Анаксимена, огнем Гераклита как всеобщими сущностями, образующими начало бытия, с одной стороны, и соответствующими чувственно воспринимаемыми природными стихиями — с другой.

Второй этап — период расцвета греческой философской мысли — отличается от первого, во-первых, значительным качественным расширением предметного поля философии, во-вторых, развитием категориальных средств постижения бытия и богатством мыслей, опередивших свое время; в-третьих, появлением в рамках общефилософских представлений зачатков научного знания и логики, которые впоследствии оказали существенное влияние на все сферы человеческой деятельности. В частности, к Платону восходит мысль о философии как интеллектуально-духовной деятельности по преодолению противоречия между несовершенством наличной материальной данности и совершенством мира идей. Подобное противоречие — не внешнее для мыслящего субъекта, а выступает как личная проблема, решение которой приводит к совершенствованию, преобразению, одухотворению человека.

Аристотель различает два уровня философии. Первая философия занимается вопросами бытия как такового, бытия вообще, тогда как вторая философия, или физика, исследует бытие сущего, причастного к движению. Проблема соотношения первой и второй философии, как показала дальнейшая история мысли, не проста. Античная философия в эпоху Сократа, Платона и Аристотеля получает свое наивысшее, классическое развитие.

Это этап расцвета греческого типа философии, наиболее полная реализация конструктивных возможностей спекулятивного разума.

Третий этап греческой философии — эллинистический — характеризуется включением элементов восточной культуры, снижением уровня философских исследований, распадом высоких философских школ Платона и Аристотеля. Так, стоики и эпикурейцы больше интересуются философией практически, нежели с точки зрения Истины и Блага в традиционном греческом их смысле. Тем самым меняются акценты в понимании предмета философии, сужается сфера ее интересов, возрастают скептицизм и критицизм в противовес конструктивному мышлению предшественников, появляются эклектические философские течения.

10. Проблемы человека и общества в античной философии.

Именно **Сократу** принадлежит выдающееся место в разработке **проблем человека в античной философии**. Сомнение ("я знаю, что ничего не знаю") должно было, по учению Сократа, привести к самопознанию ("познай самого себя"). Только таким индивидуалистическим, путем,

учил он, можно прийти к пониманию справедливости, права, закона, благочестия, добра и зла. Разработка идеалистической морали составляет основное ядро философских интересов и занятий Сократа. Особое значение Сократ придавал познанию сущности добродетели. Нравственный человек должен знать, что такое добродетель. Мораль и знание с этой точки зрения совпадают; для того, чтобы быть добродетельным, необходимо знать добродетель как таковую, как "всеобщее", служащее основой всех частных добродетелей. Задаче нахождения "всеобщего" должен был, по мысли Сократа, способствовать его особый философский метод. "Сократский" метод, имевший своей задачей обнаружение "истины" путем беседы, спора, полемики, явился источником идеалистической "диалектики". "Под диалектикой понимали в древности искусство добиться истины путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий. В древности некоторые философы считали, что раскрытие противоречий в мышлении и столкновение противоположных мнений является лучшим средством обнаружения истины". Справедливые поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели, прекрасны и хороши. Поэтому люди, знающие, в чем состоят такие поступки, не захотят совершить никакой другой поступок вместо такого, а люди, не знающие, не могут их совершить и, даже если пытаются совершить, впадают в ошибку. Таким образом, прекрасные и хорошие поступки совершают только мудрые, а немудрые не могут и, даже если пытаются совершить, впадают в ошибку. А так как справедливые и вообще все прекрасные и хорошие поступки основаны на добродетели, то из этого следует, что и справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость". Истинная справедливость, по Сократу, это знание того, что хорошо и прекрасно, вместе с тем и полезно человеку, способствует его блаженству, жизненному счастью. Тремя основными добродетелями Сократ считал: 1. Умеренность (знание, как обуздывать страсти) 2. Храбрость (знание, как преодолеть опасности) 3. Справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческих). Платон развил и усовершенствовал политические идеи своего учителя Сократа. Социально-политическим вопросам посвящены несколько произведений Платона: трактат "Государство", диалоги "Законы", "Политик". Все они написаны в жанре диалога между Сократом и другими греческими философами. Платона многое в уже существующих государствах не устраивало принципиально. Огромное внимание автор уделяет определению в государстве места правящего класса. По его мнению, правителями "идеального" государства должны быть исключительно философы, для того чтобы в государстве властвовали рассудительность, разум. Именно философы обуславливают благосостояние, справедливость государства. Всех жителей "идеального" государства автор разделяет на три класса. Низший класс объединяет людей, которые производят необходимые для государства вещи или способствуют этому; в него входят самые разные люди, связанные с ремеслом. Принадлежность человека ко второму и третьему классам, а это классы воинов-стражей и правителей-философов, определяется уже не по профессиональным, а по нравственным критериям. Нравственные качества этих людей Платон ставит гораздо выше нравственных качеств первого класса.

11. Источники Западной средневековой философии. Теоцентризм.

Особенностью средневековой философии является сплав теологии и античной философской мысли. Теоретическое мышление средневековья в своей основе *теоцентрично*. Бог, а не космос представляются первопричиной, творцом всего сущего, а его воля безраздельно господствующей над миром силой. Философия и религия здесь настолько переплетены, что философию Фома Аквинский характеризовал не иначе, как «служанку богословия». Источниками средневековой европейской философии выступили преимущественно идеалистические или идеалистически истолкованные философские воззрения античности, особенно учения Платона и Аристотеля.

Этапы развития средневековой философии: 1) Апологетика Предтеоцентрический этап II – IV веков н.э. В это время появилась первая христианская литература, в которой защищалось и обосновывалось христианство. Яркий представитель этого этапа – Тертуллиан Карфагенский считал, что в христианской вере уже содержится готовая истина, которая не нуждается в проверке или доказательствах. 2) Патристика. Ранний теоцентризм средневековой философии, IV – VIII века. В это время отцами церкви разрабатывались основы христианской догматики. Исходным основанием любого знания считалась вера, а единственной достойной целью для человеческого ума – познание Бога. Аврелий Августин (Святой Августин), основные работы – «О граде Божием», «Исповедь». Все сущее, по мнению Святого Августина, есть благо именно потому, что оно существует. Зло – это не отдельная субстанция, а недостаток, повреждение, небытие. Бог – это источник блага, бытие, наивысшая красота. Аврелий Августин считается родоначальником философии истории. По его мнению, в процессе истории человечество образовало два противоположных «града»: государство светское, которое является царством греха, дьявола, и христианскую церковь – другой «град», который является царством Божиим на земле. 3) Схоластика. От греч. «школа», «ученый» – IX – XV века. Основная особенность этого периода – обращение к рациональным методам при рассмотрении сверхрациональных предметов, поиск доказательств существования Бога. Главный принцип схоластики: «понимаю, чтобы верить». Формируется теория «двух истин», согласно которой наука и вера не противоречат друг другу, а гармонично сосуществуют. Яркий представитель схоластов – Фома Аквинский (Аквинат).

12. Особенности средневековой философии

Теоцентризм - (греч. theos - Бог), такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего выступает Бог. Он центр мироздания, активное и творящее его начало. Принцип теоцентризма распространяется и на познание, где на высшую ступеньку в системе знания помещается теология; ниже ее - находящаяся на службе у теологии философия; еще ниже - различные частные и прикладные науки. Бог, а не космос представляются первопричиной, творцом всего сущего, а его воля безраздельно господствующей над миром силой. Философия и религия здесь настолько переплетены, что философию Фома Аквинский характеризовал не иначе, как «служанку богословия». Креационизм - (лат. creatio - создание, сотворение). Согласно христианскому догмату, Бог сотворил мир из ничего, сотворил актом своей воли, благодаря своему всемогуществу. Божественное всемогущество продолжает каждый миг сохранять, поддерживать бытие мира. Догмат о творении переносит центр тяжести с

природного на сверхприродное начало. В отличие от античных богов, которые были родственны природе, христианский Бог стоит над природой, по ту сторону ее и потому является трансцендентным Богом. Активное творческое начало как бы изымается из природы, из космоса и передается Богу; в средневековой философии космос поэтому не есть больше самодовлеющее и вечное бытие, не есть живое и одушевленное целое, каким его считали многие из греческих философов. Провиденциализм - (лат. *providentia* - провидение), система взглядов, в соответствии с которой всеми мировыми событиями, в том числе историей и поведением отдельных людей, управляет божественное провидение (провидение - в религиозных представлениях: Бог, высшее существо или его действия). Схоластика. От греч. «школа», «ученый» – IX – XV века. Главный принцип схоластики: «понимаю, чтобы верить». Формируется теория «двух истин», согласно которой наука и вера не противоречат друг другу, а гармонично сосуществуют. Яркий представитель схоластов – Фома Аквинский (Аквинат).

13. Этапы становления средневековой западной философии

В средневековой философии можно выделить, как минимум, два этапа ее становления - патристику и схоластику, четкую границу между которыми провести довольно трудно.

1. Патристика - совокупность теолого-философских взглядов «отцов церкви», которые взялись за обоснование христианства, опираясь на античную философию и прежде всего на идеи Платона.

2. Схоластика - представляет собой тип философствования, при котором средствами человеческого разума пытаются обосновать принятые на веру идеи и формулы. Свое название патристика получила от латинского слова «патрис», означающее «отцы церкви». Соответственно это период христианских отцов церкви, которые заложили основы христианской, а, следовательно, и средневековой философии. Патристику можно условно разделить на несколько периодов: 1) Апостольский период (до середины II века) - время деятельности апостолов-евангелистов. 2) Апологетика (середина II века - начало IV) - Апологетами называли образованных христиан, вставших на защиту христианства от языческой философии. Для защиты христианства апологеты прибегали к помощи античной и греческой философии, используя аллегорию и логические доказательства, пытаясь показать что верования язычников нелепы, их философия не имеет единства и полна противоречий, что христианская теология это единственная философия, несущая людям единую для всех истину. Виднейшими трудами, сохранившимися до наших дней были апологии Юстина, Татиана, Тертуллиана. 3) Зрелая патристика(IV-VI) - Выделяют восточную (греческую) и западную (латинскую) патристику. Благодаря греческому языку восточная патристика связана с античной философией сильнее западной. Наиболее известные деятели восточной патристики: Григорий Богослов, Афанасий Александрийский, Иоанн Златоуст и другие; западной: Аврелий Августин, Амвросий Медиоланский, Иероним. Основные проблемы патристики: формирование символов веры, проблема трех ипостасей, христология, креационизм и другие. Схоластика - (от греч. «схоле» -

спокойное занятие, учеба) - средневековая ученость. Главный принцип схоластики: «понимаю, чтобы верить». Принята следующая периодизация схоластики. Первый этап - от VI до IX в. - предварительный. Второй этап - от IX до XII в. - период интенсивного формирования. Третий этап - XIII в. - «золотой век схоластики». Четвертый этап - XIV-XV вв. - угасание схоластики.

14. Основные течения западной средневековой философии

Одной из проблем средневековой философии было решение вопроса об универсалиях. В переводе с латинского этот термин (*universalia*) обозначает общие понятия, то есть наиболее широкие, обобщающие большой класс предметов. Платон полагал, что идея или общее понятие, или универсалия существует реально, но в невидимом и высшем мире, а видимые нами конкретные вещи - всего лишь ее порождения. Средневековые философы, разделявшие точку зрения Платона, стали называться реалистами, так как считали универсалии реально существующими объектами, а их позиция получила название реализма. Противоположная точка зрения стала называться номинализмом (в лат. *nomen* - имя), так как ее представители полагали, что универсалии - это только имена и существуют не сами по себе, но лишь в человеческом сознании в качестве понятий или терминов, а реально же существуют, считали они, единичные, конкретные, чувственно воспринимаемые нами предметы.

Реализм и номинализм имели свои разновидности. Так реализм был крайним и умеренным. Крайний реализм утверждал, что универсалии существуют до вещей (*universalia ante rem*), в высшем и недоступном нашему восприятию мире, а все вещи - это производные от них сущности; Как видим, крайний реализм восходит к платоновскому учению. Умеренная форма реализма говорила, что универсалии существуют в самих вещах (*universalia in re*), в качестве их неизменных и определяющих оснований. Мир идей (универсалий) и мир вещей едины и образуют всю окружающую нас действительность. Умеренный реализм, поэтому, восходит к теории Аристотеля. Номинализм также был крайним и умеренным. Умеренный номинализм полагал, что универсалии существуют после вещей (*universalia post rem*), в нашем сознании в виде обобщенных названий этих вещей - понятий. Хотя последние и не существуют объективно и являются только терминами и словами, они имеют немаловажное значение: ведь с помощью понятий мы разбиваем действительность на различные сферы и области, упорядочиваем ее, в силу чего нам легче в ней ориентироваться и ее познавать.

Крайний же номинализм считал общие понятия совершенно бессмысленными: если они не существуют реально, то незачем о них вообще говорить. Невозможно какую-либо вещь обозначить более общим названием, подвести ее под некое более широкое понятие, потому что она - ровно столько, сколько в ней есть - единичный конкретный предмет и ничего общего в себе не содержит.

15. Проблема человека в средневековой западной философии

Одна из наиболее острых проблем, стоящих перед теологами того времени, была проблема человека в его отношении к земному и небесному назначению. Одной из выдающихся фигур в рамках данной проблематики является *Святой Фома Аквинский (Аквинат)*. *Блаженный Августин* полностью дематериализовал человеческую душу, объявляя заботу о последней единственной целью человеческого существования. Тело же рассматривалось как презренное орудие души, запросы которого она должна игнорировать, причем, чем полнее, тем лучше для посмертных судеб человека. *Фома Аквинский* проявлял большую политическую проницательность, когда, полемизируя с августиновской концепцией, указывал, что пренебрежение к телесному началу в человеке представляет собой рецидив дуализма: телесного – как абсолютно злого, и духовного – как абсолютно доброго. В противоположность платоновско-августиновской традиции, рассматривавшей вселение души в тело человека как некое наказание для нее и видевшей в телесном существовании души значительную ущербность, Фома считал соединение души и тела нормальным явлением бытия. Человек в качестве их единства представляет собой полную субстанцию, в то время как посмертное существование души, обособившейся от тела, составляет неполную субстанцию. Тело вовсе не оковы для души, а ее необходимое дополнение. Главные проявления жизни, согласно автору, – движение и познание. Идущее от античности подразделение души на вегетативную (растительную), чувственную и разумную в общих чертах сохраняется Аквинским. Правда, он считает, что в человеке две первые ипостаси души подчинены *высшей – познавательно-разумной*, и даже сливаются в ней. Такая единая душа не локализована в каком-то одном органе тела, но всегда имеется в любой его части. Поэтому душа как первоначало жизни есть не тело, но акт тела. Иногда Фома Аквинский идет в данном направлении столь далеко, что силу разума людей ставит в зависимость от тонкости их телесной организации. Разумеется, что это относится к низшим потенциям вегетативной и чувственной души (питание, размножение, рост, слух, зрение и др.). Высшие же функции познающей души – мышление и воля – совершенно не связаны с телесными отправлениями человека. Между тем именно эти потенции разумной души являются определяющими для ее бессмертной природы. При этом обоснование бессмертия души, несмотря на необходимость ее связи с телом в условиях земного существования, было главной заботой Фомы Аквинского. Причем бессмертие следовало трактовать в индивидуально-личностном плане, ибо только такая предпосылка могла служить основой христианско-монотеистической моральности, немислимой без идеи эсхатологии (конца света). Аквинат считал, что бестелесная душа творится Богом для данного индивидуального тела и всегда соразмерна Ему. Но индивидуальность человеческая душа не утрачивает и после смерти своего конкретного тела, которое она оживляет. Это происходит благодаря специальной помощи Бога, особому акту, который сохраняет ее индивидуальную суть и в состоянии бестелесности. Бестелесное существование души признается Фомой Аквинским все же ущербным, ибо полная субстанция человека требует единства души с телом. Оно и осуществляется в день страшного суда, когда душа воссоединяется со своим воскрешенным телом. Таким способом Фома подводил теоретическую базу под один из наиболее фантастических догматов христианства – воскрешения из мертвых.

16. Особенности формирования философии на средневековом мусульманском Востоке.

Классическая арабская цивилизация относится к периоду от начала II тысячелетия до н. э. до XIII–XV вв. Термин *«средневековая арабская философия»* означает тот феномен интеллектуальной культуры, который характерен для цивилизации, процветавшей на территории арабских и исламских государств в период, датируемый приблизительно IX–XIV вв. Термин *«арабо-мусульманская философия»* достаточно условен. Под ним подразумевается философия разных народов, входивших в состав Арабского халифата, писавших не только на арабском, но и на персидском языках. И хотя эта философия далеко не всегда была религиозной, развивалась она все же в культуре, где доминировал ислам. Если развитие европейской средневековой философии проходило на фоне христианства и служило обоснованию его идеологии, то в другом культурном регионе - ближневосточном и среднеазиатском - становление философии происходило параллельно с возникновением и развитием ислама. Характер и содержание ее определило то обстоятельство, что она возникла сразу же как средневековая, со всеми ее особенностями. Победа ислама в борьбе с родоплеменной идеологией, языческой религией в Аравии и установление в результате завоеваний господства на огромной территории (от границ Индии и Китая до Испании) принесли новую форму организации общественной жизни, знаменовавшую приход на место родовых связей отношений феодальных. Монотеистическая религия ислама стала идеологией этого объединения. Исламская культура впитала в себя многое из того, чем уже обладали жившие здесь народы и что придало своеобразные черты ее облику. Это довольно скоро выразилось в появлении многочисленных сект внутри ислама. Разные формы протеста против навязанной силой религии выливались в идейные течения. В них сказалось влияние древнеиранской религии зороастризма, гностицизма, религиозно-философского учения манихейства, вобравшего в себя в свою очередь идеи зороастризма, христианства и буддизма. Наконец, огромное влияние на развитие исламской теологии оказала античная мысль. И все же, арабо-мусульманская философия как часть исламской культуры, по сути дела, оказалась без этапа древности – за нее эту стадию прошли другие, достижениями которых она успешно воспользовалась и довольно скоро (уже в XI–X вв.) выступила как имеющая свое собственное содержание и немалые успехи в разработке проблематики и обогащения философского видения мира. Философия мусульманского Востока также была целиком сосредоточена на выработке и шлифовке основополагающих догматов ислама, прежде всего догмата о предопределении. Теоретические корни мусульманской философии: Античная философская традиция; Раннехристианская философия; Примитивные арабские этико-правовые нормы. Основные представители мусульманской философии: * Мутазалиты.* Аль-Фараби.* Абу Али Ибн-Сина (Авиценна).* Ибн-Рушд (Аверроис).

17. Восточный перипатетизм и его представители.

Восточный аристотелизм, восточный перипатетизм — средневековая мусульманская философия IX—XII веков. Одной из особенностей восточного аристотелизма был теоцентризм, что проявлялось в его совмещении с неоплатонизмом. Однако Бог скорее понимался как вечный двигатель, существующий при вечной материи. Основные представители -ал-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. В качестве самоназвания фигурировали фалсифа ("философы"), арислийн ("аристотелики") и машш'н ("перипатетики") - транслитерации и калька с греческого, а также арабское укам' ("мудрецы"). Арабоязычный перипатетизм опирался на наследие античной мысли, прежде всего на Аристотеля и неоплатоников. С этой школой связано широкое распространение аристотелевской логики (учения о понятии, суждении, силлогистика, о категориях, о противоречиях и противоположности), причем за пределами философии отдельные ее элементы были восприняты филологией и в фикхе (религиозно-правовой мысли). Некоторые положения аристотелевской силлогистики были развиты, а ряд неточностей исправлен. Обращение к античности включало также сферы политики, этики, поэтики и риторики. В качестве комментаторов античного наследия арабоязычные перипатетики были известны в Западной Европе и оказали существенное влияние на развитие поздней средневековой философии. Родоначальником фалсифа был ал-Кинди. К наиболее известным его концепциям относятся концепция пяти прасубстанций (материи, формы, движения, места и времени) и концепция четырёх видов разума: **деятельного** — всегда находящегося в актуальном состоянии; **потенциального** — находящегося в состоянии лишенности; **перешедшего в актуальное состояние** — находящегося в состоянии обладания, ввиду чего он именуется разумом по обладанию — ал-акл би-л-малака; примером тому может служить врач, сведущий в медицине, но не практикующий; **проявляющегося** — функционирующего, наподобие практикующего врача. Аль-Фараби было написано огромное количество книг, трактатов и комментариев. Философ был непревзойдённым толкователем античной логики, ему принадлежит первая в истории арабо-мусульманской философии работа, посвящённая классификации наук. Вслед за аль-Фараби Ибн Сина рассуждал также об эманации, но концепция эманации не была инвариантным элементом его метафизики: в его позднем энциклопедическом труде «Указания и наставления» место этой концепции занимает описание ступеней приближения суфия-гностика к богопознанию.

18. Суфизм и его значение для мусульманского Востока.

СУФИЗМ (араб. "тасаввуф") мусульманский аскетизм, подвижничество и мистицизм. Этимология твердо не установлена, хотя название считают производным от слова "шерсть" (власяница аскетов), или "скамья" (на них сидели подвижники), или просто набором звуков. Первые суфии появились в 8 в., вскоре после возникновения ислама. Мистический опыт начинает получать теоретическое осмысление у ал-асана ал-Бар, З-н-Нна ал-Мир (8-9 в.), ал-Харрза, философские идеи прослеживаются у Аб Йазда ал-Бисм, Аб Манра ал-аллджа, Аб ал-сима ал-ушайр и др. В суфизме обычно различают умеренное и крайнее течения. Своеобразную "легализацию" умеренного суфизма связывают, как правило, с именем амд ад-Дна ал-азл, мыслителя, принадлежавшего к ашаритской школе калама и высказывавшего симпатии к суфийскому пути познания Бога как достижению истинного знания. Ярким представителем

крайнего суфизма можно считать ал-аллджа с его знаменитой формулой 'ан-л-а ("Я - Истина"), отождествляющей "Я" мистика с Богом. Хотя у представителей строгого правоверия, смыкающихся с фундаментализмом, в том числе и современных, суфизм всегда вызывал подозрение, если не открытую вражду, это течение оставалось и остается весьма популярным и охватывает самые широкие слои мусульман. Суфизм создал и свою философию, в которой поднимались фундаментальные вопросы, стоявшие перед классической арабской философской мыслью: каким образом Первоначало универсума, Бог, может быть понят строго как единственный и вместе с тем порождающий все многообразие мира; каково место человека в мире и его отношение к Богу и божественному; каковы его возможности и границы познания и действия. Суфизм как философское течение опирался на многообразие опыта, накопленного предшествующими четырьмя школами классической арабской философии (калам, арабский перипатетизм, исмаилизм и ишракизм), использовал сложившийся к тому времени категориальный аппарат философского мышления, ставший результатом как развития собственной традиции, так и в значительной мере усвоения античного наследия. Философия суфизма пользовалась ощутимым влиянием в период позднего Средневековья, сохранив его фактически до нашего времени.

19. Ортодоксальная философия мусульманского средневековья: мутазилиты и ашариты.

Мутазилиты (араб. — отделившиеся, обособившиеся) — представители первой крупной школы в мусульманской «спекулятивной теологии» (калам), процветавшей в пер. пол. 9 в. Мутазилизм возник и получил первоначальное развитие в ходе диспутов мусульман с представителями др. верований, прежде всего христианства, а также с появлением в исламе различных религиозно-политических течений. В этих спорах сложилась характерная для всего калама в целом проблематика, включившая вопросы об атрибутах Бога и их соотношения с его сущностью, извечности Корана как слова Божьего или его сотворенности во времени

Ашариты — представители одного из основных направлений мусульманской теологии (суннитского калама). Основатель — выдающийся мусульманский мыслитель и философ Абуль-Хасан аль-Ашари. После X века ашаризм, стал основной школой калама. Ашаризм представлял решение теологических вопросов между позицией мутазилитов и асаритов, сторонников свободы воли (кадаритов) и сторонников предопределения (джабаритов), номинализма и реализма в осмыслении божественных атрибутов, направленных на смягчение последствия деятельности «абсолютного разума» мутазилитов. Ашариты отвергали таклид (слепое следование религиозным авторитетам без предварительного сомнения в истинности их суждений) и отрицали существование естественных причинно-следственных связей между явлениями. Долгие годы Абуль-Хасан аль-Ашари был представителем мутазилитской школы исламской философии, но позднее он пересмотрел свои убеждения и отошёл от мутазилизма. Аль-Ашари начал закладывать философско-мировоззренческие основы ортодоксального Ислама, для адекватного ответа на рационалистическую критику многих положений Корана и Сунны со стороны критиков. С самого начала своего существования ашариты выступали против мутазилизма, однако сами ашариты были подвергнуты критике со стороны асаритов, не допускавших аллегорических интерпретаций Корана и Сунны пророка Мухаммеда. В период правления халифа аль-Мамуна и его непосредственных преемников ашариты были

подвергнуты гонениям, по причине противостояния мутазилитам. Главным отличием от мутазилитов было то, что ашариты более осторожно подходили к решению ряда специфических для калама вопросов: они признавали извечность некоторых божественных атрибутов. В области мировоззрения ашариты утверждали приоритет разума (акль) перед религиозной традицией (накль), оставляя за шариатом функцию регулятора практической жизни мусульман. Однако, вместе с этим, они считали необходимым безоговорочное принятие главных постулатов веры, а лишь потом доказательность этих постулатов на основе положений разума. При этом ашариты принимали доводы разума для доказательства положений веры, однако само Откровение должно приниматься на веру. Таким образом, в системе ашаризма доводы разума оказываются подчиненными положениям веры. В рамках утверждения приоритета разума и признания текстов Корана и Сунны Ашари и его последователи признавали философские методы исследования проблем и применяли их в полемике с мутазилистами.

20. Представители восточного перипатетизма и суфизма в Азербайджане.

Одним из выдающихся представителей философской мысли средневекового Азербайджана является АБУЛХАСАН БАХМАНЬЯР. Он считается крупным представителем восточного перипатетизма. Он был учеником и последователем ИБН СИНЫ. Его ценными философскими произведениями являются: "Книга преобретения знаний", "Книга украшения по логике", "Книга красоты и счастья", "Трактат о предмете метафизики", "Трактат о ступенях сущего". БАХМАНЬЯР развивает их учение о бытии, по которому имеются два вида бытия: необходимо-сущее и возможно-сущее. Первое - не материальная, а духовная сущность. Оно - единое, в нём не может быть никакой множественности. Из единого как бытийно-необходимого само по себе следует возможно-сущее: умы, деятельные разумы, небесные сферы и их души, человеческие души, материальный мир: огонь, воздух, вода, земля, минералы, растения, животные, люди. Как видно, в учении философа, своеобразно сочетаются элементы учений Платона, Аристотеля, Плотина, Аль-Фараби, Ибн-Сины. АИНАЛКУЗАТ МИЙАНЕДЖИ - видный суфийский мыслитель и философ-пантеист. В произведениях "Сливки истины", "Введения" и "Жалоба чужестранца..." философ разработал идеалистическую концепцию пантеизма. В ней бытие делится на общие виды, под которым понимается всё существующее. Здесь мир вещей представляется как внешнее проявление абсолютно бесконечного бытия - Бога, которое одновременно и едино и множественно. ШИХАБЕДДИН ЯХЬЯ СУХРАВАРДИ - философ и поэт. Основные вопросы его изложены в "Статуи света", "Имадиевские скрижалы", "Книга о свете" и особенно в "Философии озарения". Перипатетическая и суфийская проблематика рассматривается им с позиции ишракизма, согласно которому вершину всего сущего составляют свет и тени, венчает абсолютный свет - Свет светов. Из этого единого возникают по ступеням другие света и их тени. НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ - поэт и мыслитель. Основное сочинение "Пятерица" ("Хамсе") состоит из 5 поэм: "Сокровишница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искандер-наме". Высокие поэтические мысли в честь Аллаха, творца всего сущего, не имеющего ни начала, ни конца, вечно живого, вынесенные Низами на первые страницы своих поэм, свидетельствуют о религиозно-

идеалистической исходной позиции его мировоззрения. Основу последнего составляют идеи гуманизма, социальной свободы, справедливости, создание идеального общества для плодотворной деятельности и счастливой жизни людей. МАХМУД ШАБУСТАРИ является видными представителями поэзии и суфийско-пантеистической философии. Говоря о том, что единое бытие и бог - одно и то же, Шабустари доходит до утверждения: " все частицы мира подобны Мансуру ", т.е. каждая из них - бог. ИМАМЕДДИН НАСИМИ – крупный философ-пантеист. Центральное место в мировоззрении Насими занимает идея тождества Бога со всей вселенной, во всех вещественных и людских представителях которой Бог непременно присутствует и действует. И каждый такой представитель, если обладал бы способностью познания и речью, мог бы от имени всей вселенной заявить: Я - все Я - истина Я - Бог. СИРАЖАДДИН УРМАВИ является одним из крупных представителей восточного перипатетизма. Им написано более десяти произведений по логике и философии. Среди них особое внимание привлекают "Восхождение светов", "Тонкости мудрости", "Трактаты о науке - диалектика", "Приобретение знаний". По мнению его, процесс познания имеет две ступени: чувственное восприятие и логическое, разумное мышление. Логика же изучает пути и условия приобретения нового знания. Он вслед за Аристотелем утверждал, что главное назначение логики - постижение истины. При этом познание должно идти от известного к неизвестному.

21. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения

Одной из характерных черт духовной атмосферы этого времени стало заметное оживление светских настроений. Светский характер присущ и такому яркому явлению культуры Возрождения, как гуманизм. Термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человечность), употреблявшегося еще в I в. до н.э. известным римским оратором Цицероном. Для него humanitas — это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В совершенствовании духовной природы человека основная роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти дисциплины стали теоретической базой ренессансной культуры. Родоначальником гуманизма единодушно считается поэт и философ Франческа Петрарка. В его творчестве — начало многих путей, которыми шло развитие ренессансной культуры в Италии. По убеждению Петрарки, прийти к новому расцвету литературы, искусства, науки позволит не слепое подражание мыслям замечательных предшественников, а стремление подняться до высот античной культуры и в то же время переосмыслить и в чем-то превзойти ее. Эта линия, намеченная Петраркой, стала ведущей в отношении гуманизма к античному наследию. Первый гуманист считал, что содержанием подлинной философии должны стать науки о человеке, и во всем его творчестве звучит призыв переориентировать философию на этот достойный объект познания.

Своими рассуждениями Петрарка заложил основу формирования личностного самосознания эпохи Возрождения. В разные эпохи личность осознает себя по-разному. Средневековый человек воспринимался тем ценнее как личность, чем более его поведение соответствовало нормам, принятым в корпорации. Он утверждал себя через максимально

деятельное включение в социальную группу, в корпорацию, в богоустановленный порядок — такова общественная доблесть, требовавшаяся от индивида. Человек эпохи Возрождения постепенно отказывается от универсальных средневековых понятий, обращаясь к конкретному, индивидуальному. Гуманисты вырабатывают новый подход к пониманию человека, в котором огромную роль играет понятие деятельности. Ценность человеческой личности для них определяется не происхождением или социальной принадлежностью, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности. Кульминацией гуманистического антропоцентризма становится мысль Джованни Пико делла Мирандола о том, что достоинство человека заключено в его свободе: он может стать тем, кем пожелает. Прославляя мощь человека и его величие, восхищаясь его удивительными творениями, мыслители эпохи Возрождения неизбежно приходили к сближению человека с Богом. Важнейшая особенность философии Возрождения — антисхоластическая направленность взглядов и сочинений мыслителей этого времени. Другая ее характерная черта — создание новой пантеистической картины мира, отождествляющей Бога и природу. Наконец, если философия Средневековья теоцентрична, то характерная особенность философской мысли Возрождения — антропоцентризм. Человек — не только важнейший объект философского рассмотрения, но и центральное звено всей цепи космического бытия.

22. Возврат к природе и пантеизм в философии Возрождения

Стремление к углубленному и достоверному познанию природы нашло в творчестве крупнейшего европейского мыслителя Николая Кузанского. Его учение о безграничности космоса ставило под сомнение богословско-схоластические представления о Вселенной и явилось прямым следствием решения вопроса о соотношении Бога и мира. Бог в философии Кузанского получает наименование абсолютного максимума, или абсолюта, который не является чем-то находящимся вне мира, а пребывает в единстве с ним. Бог, охватывающий все сущее, содержит мир в себе. Такая трактовка соотношения Бога и мира характеризует философское учение Кузанского как пантеизм (от греч. *pan* — все, *theos* — бог), важнейший признак которого составляет безличность единого божественного начала и его максимальная приближенность к природе. Согласно пантеистическому учению Кузанского, мир, поглощенный Богом, не может иметь самостоятельного существования. Следствием этой зависимости мира от Бога и является его безграничность: мир имеет «повсюду центр и нигде окружность. Ибо его окружность и центр есть Бог, который всюду и нигде». В космологии Кузанского отвергалось учение о Земле как центре Вселенной, а отсутствие неподвижного центра привело его к признанию движения Земли.

Одним из наиболее значительных достижений естествознания этого времени было создание польским астрономом Николаем Коперником гелиоцентрической системы мира. Основные идеи, положенные в основу этой системы, состоят в следующем: Земля не является неподвижным центром мира, а вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, находящегося в центре мира. Это открытие произвело поистине революционный переворот, так как опровергло существовавшую более тысячи лет картину мира, основанную на

геоцентрической системе Аристотеля-Птолемея. Но наиболее глубокие результаты натурфилософия получила в творчестве Джордано Бруно, с чьим именем связан решающий поворот в утверждении новой космологии. Центральная идея космологической доктрины Бруно — тезис о бесконечности Вселенной. Эта Вселенная не сотворена, она существует вечно и не может исчезнуть. Она неподвижна, «ибо ничего не имеет вне себя, куда бы могла переместиться, ввиду того, что она является всем». В самой же Вселенной происходит непрерывное изменение и движение. Обращаясь к характеристике этого движения, Бруно указывает на его естественный характер. Он отказывается от идеи внешнего перводвигателя, т.е. Бога, а опирается на принцип самодвижения материи. Бруно утверждает, что природа есть Бог в вещах, он не противостоит миру как его творец, а находится в самой природе как внутреннее деятельное начало. Если в рассуждениях Николая Кузанского природа как бы погружается в Бога, который сохраняет свою обособленность от мира, то у Бруно Бог отождествляется с природой, и он немыслим вне материального мира.

23. Идеи человеческой свободы и гуманизм в философии Возрождения

Гуманизм — центральное для эпохи Возрождения культурное явление. Это свободомыслие и светский индивидуализм. Светский характер присущ и такому яркому явлению культуры Возрождения, как гуманизм. Термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человечность), употреблявшегося еще в I в. до н.э. известным римским оратором Цицероном. Для него humanitas — это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В совершенствовании духовной природы человека основная роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти дисциплины стали теоретической базой ренессансной культуры. Родоначальником гуманизма единодушно считается поэт и философ Франческа Петрарка. В его творчестве — начало многих путей, которыми шло развитие ренессансной культуры в Италии. По убеждению Петрарки, прийти к новому расцвету литературы, искусства, науки позволит не слепое подражание мыслям замечательных предшественников, а стремление подняться до высот античной культуры и в то же время переосмыслить и в чем-то превзойти ее. Эта линия, намеченная Петраркой, стала ведущей в отношении гуманизма к античному наследию. Первый гуманист считал, что содержанием подлинной философии должны стать науки о человеке, и во всем его творчестве звучит призыв переориентировать философию на этот достойный объект познания. Своими рассуждениями Петрарка заложил основу формирования личностного самосознания эпохи Возрождения. В разные эпохи личность осознает себя по-разному. Человек эпохи Возрождения постепенно отказывается от универсальных средневековых понятий, обращаясь к конкретному, индивидуальному. Гуманисты вырабатывают новый подход к пониманию человека, в котором огромную роль играет понятие деятельности. Ценность человеческой личности для них определяется не происхождением или социальной принадлежностью, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности. Гуманистическая мысль второй половины XV в. обогатилась новыми идеями, важнейшей из которых стала идея достоинства личности,

указывающая на особые свойства человека по сравнению с другими существами и особое его положение в мире. Кульминацией гуманистического антропоцентризма становится мысль Джованни Пико делла Мирандола о том, что достоинство человека заключено в его свободе: он может стать тем, кем пожелает. Прославляя мощь человека и его величие, восхищаясь его удивительными творениями, мыслители эпохи Возрождения неизбежно приходили к сближению человека с Богом. В подобных рассуждениях Джанноццо Манетти, Марсилио Фичино, Томмазо Кампанеллы, Пико и др. проявилась важнейшая характеристика гуманистического антропоцентризма — тенденция к обожествлению человека.

24. Основные направления философии Нового времени: эмпиризм и рационализм

Первым философом, сознательно поставившим перед собой задачу разработки научного метода на основе материалистического понимания природы, был Ф. Бэкон. Естествознание – истинная наука, а физика, опирающаяся на чувственный опыт, – важнейшая часть естествознания. Чувства непогрешимы и есть источник всякого знания. Это – эмпиризм. Главный труд – “Новый Органон”. Первым условием рефлексии науки является усовершенствование методов обобщения – индукции. Опытнo-индуктивный метод Бэкона состоял в постепенном образовании новых понятий путем истолкования фактов и явлений природы. Хотя проблема индукции ставилась и раньше предшествовавшими философами, только у Бэкона она приобретает главенствующее значение и выступает первостепенным средством познания природы. Следующим шагом должно быть очищение разума от заблуждений. Бэкон различает четыре вида таких заблуждений или идолов: рода, пещеры, рынка, театра. Идолы рода – это ошибки, обусловленные наследственной природой человека. Мышление человека имеет свои недостатки. К идолам рода Бэкон относит и стремление человеческого ума к необоснованным обобщениям. Идолы пещеры – это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или некоторым группам людей в силу субъективных симпатий, предпочтений. Идолы площади (рынка) – это ошибки, порождаемые речевым общением и трудностью избежать влияния слов на умы людей. Эти идолы возникают потому, что слова – это только имена, знаки для общения между собой, они ничего не говорят о том, что такое вещи. Идолы театра (или теорий) – это ошибки, связанные со слепой верой в авторитеты, некритическим усвоением ложных мнений и воззрений. Наиболее яркими представителями эмпиризма были и Т. Гоббс и Д. Локк.

Рационализм (ratio – разум) как целостная система гносеологических воззрений начал складываться в 17-18 вв. в результате “торжества разума” – развития математики и естествознания. Декарт – французский философ и математик – основоположник рационализма,

считал, что единственным методом научного познания может быть дедукция – получение частного знания из некоего общего положения.

25. Проблема субстанции в философии Нового времени.

Декарт определяет эту первоначальную субстанцию как вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. В строгом смысле подобной субстанцией может быть только Бог, который "вечен, вездесущ, всемогущ, источник всякого блага и истины, творец всех вещей". Мыслящая и телесная субстанции сотворены Богом и им поддерживаются.

Таким образом, среди сотворенных вещей Декарт называет субстанциями только те, которые для своего существования нуждаются лишь в обычном содействии Бога, в отличие от тех, которые нуждаются в содействии других творений и носят названия качеств и атрибутов. Материя по Декарту делима до бесконечности (атомов и пустоты не существует), а движение объяснял с помощью понятия вихрей. *Предметом философских исследований Спинозы также* были: проблема субстанции, в которой рассматривалась суть бытия. За основу была взята теория о субстанции Декарта, с которой Спиноза был в целом согласен, но пытался преодолеть ее недостатки и создать собственную, более совершенную. Главным недостатком декартовой теории субстанции Спиноза считал ее дуализм. Данное противоречие Спиноза попытался решить, выдвинув самостоятельное **учение о единой субстанции**, суть которого в следующем: не существует различия между высшей субстанцией — Богом и сотворенными им другими Субстанциями; существует только одна единая субстанция, которая включает в себе все сущее; данная субстанция включает в себе окружающий мир (Природу) и Бога; природа и Бог — едины; не существует Бога, находящегося и творящего вне Природы, возвышающегося над природой; Бог внутри Природы; только единая Природа-Бог обладает способностью творить, является "миром творящим" и создает "мир сотворенный" — единичные вещи; единичные вещи существуют не сами по себе, они являются всего лишь проявлениями — "модусами" единой субстанции — Природы-Бога; внешней причиной существования модусов является единая субстанция (Природа-Бог), они (модусы) всецело зависят от нее, а значит, подвержены изменениям, движутся во времени и пространстве, имеют начало и конец своего существования. Сама же **субстанция (Природа-Бог) обладает следующими качествами:** существует; самостоятельна и независима от кого-либо; имеет внутреннюю (а не внешнюю, как модусы) причину самой себя; обладает множеством свойств (атрибутов), основные из которых — мышление и протяжение (в данном случае мышление и протяжение — свойства всей субстанции, а не отдельных модусов, как у Декарта); бесконечна в пространстве и времени; вечна (несотворима и неуничтожима); неподвижна. Проблема субстанции занимала важное место и в философии немецкого ученого и философа Лейбница. По Лейбницу, субстанция, которая лежит в основе мира и выражает конечную, высочайшую, сущность, должна быть в высшей мере простой, неделимой и находиться вне пространственного измерения. Вот такую неделимую, простую субстанцию Лейбниц усматривал в монаде (название ей дал сам философ). Не случайно он свое основное философское произведение назвал "**Монадология**".

