

Конспекты по философии, осенний семестр-2012. Лектор - Ретюнских А.Т.

Лекция 1.

Что такое смерть? Эпикур, например, считал, что смерть не имеет к нам никакого отношения, поскольку когда есть мы, её нет, и наоборот.

Идеи перехода в другой мир начинают появляться ещё в древности. Философское осмысление чего-то постепенно приводит к выработке определенного мировоззрения. Дословно «философия» означает «любовь мудрости». Первым термин использовал Пифагор. Он считал, что человек не может обладать мудростью, которая сопряжена со знанием истины; ею может обладать только Бог, а человек её никогда не достигнет, но, тем не менее, может к ней стремиться.

Родина философии – Греция (VII-VI вв. до н. э.) Почему так получилось, что именно Греция? Были ведь и более древние цивилизации. Дело в том, что догреческие системы содержат в себе много религиозных компонентов, греческие системы дистанцируются от мифологии, становятся отрешенными от субъективного взгляда. То есть догреческие системы – философско-мифологические, но не философские. Последние, в отличие от первых, поставляют **рациональную аргументацию**. Таким образом, философия очень отлична от породившей её мифологии.

Картина мира – это совокупность всех наших о ней представлений. Предметом философии является мир в целом.

Мифы – первый продукт человеческого мышления. Миф требует веры. Миф – произведение искусства. Наука же стремится узнать что-то о мире. Первыми учеными были философы.

В древности все объяснения давала религия. За любыми знаниями древние Египтяне шли в храм. Знания не разглашались. Мальчики, которые начинали в 6-8 лет учиться на жрецов, давали объект неразглашения.

Греки первыми создали открытую систему образования. Афинский полис был грамотным, все умели читать и писать. Мальчики учились везде, а в Спарте ещё и девочки учились. (В Греции, вообще говоря, из женщин учились только гетеры, но это отдельная история).

Показательный пример рациональной аргументации: Когда к Платону подошли и спросили, как бы он охарактеризовал человека, он ответил: «Человек – двуногое без перьев». Диоген оципал петуха и положил перед ним: «Вот твой человек». Тогда Платон добавил: «и с плоскими ногтями».

Таким образом, начинают закладываться различные учения. Гносеология – учение о познании. Онтология – учение о бытии. Телеология – учение о знаниях. Логика – учение о мышлении.

Лекция 2.

Прото- и пред- философия.

Индия. Индуизм.

«Веды». Первые философские взгляды высказываются авторами «Вед». «Веды» состоят из 4х частей (сборников гимнов богам): «Риг –веда», «Сама – веда», «Яджур – веда» и «Атхарва-веда».

К «Ведам» примыкают «Упанишады» (буквально «сидеть у ног» [учителя?]): способы толкования ведических текстов. Собственно там и высказываются философские идеи.

VI-II вв. до н.э. – эпический период индийской культуры. «Рамаяна», «Махабхарата». Они тоже относятся к ведической традиции.

Постепенно появляются множество школ, которые интерпретируют «Упанишады». Самая известная нам – Йога, ещё есть Санкхья, Ньяя, школа Вайшешика.

В VI в. до н.э. возникает традиция буддизма, которая отрицает авторитет «Вед». Буддийская философия сопряжена с возникновением новой религии.

Базовые понятия индуизма:

Карма – закон морального воздаяния – определяет судьбу. Всё существующее имеет карму и подчиняется ей.

Сансара – колесо перерождения. Все единицы бытия сливаются в общее колесо перерождения. У каждого «я» – своя сущность, душа, у которой много телесных воплощений. Цель существования – освобождение от Сансары и выход в неизменный духовный мир – Мокшу. (Просветление, короче)

Дхарма – определяет образ жизни. Каждому существу приписан свой.

Варны – социальные группы индийского общества. В соответствии с этим возникает дхарма.

Итак, Варны по списку: 1) Брахманы – высшая группа. 2) Кшатрии – аристократия (цари, военачальники). 3) Вайшьи (занятые в сфере материального производства: от рабочего до владельца предприятия). 4) Шудры – нищие низы общества, используемые на самых чёрных работах. Особняком стоят неприкасаемые: как правило, это чужестранцы, прикосновение к ним оскверняет. Переход из одной Варны в другую невозможен.

Из «Вед»: «Сначала не было ни сущего, ни не-сущего». «И началось всё с желания. Оно было первым семенем мысли». => Всё сущее – продукт мысли. Откуда мы знаем, что это так? Это «узрели в сердце своём мудрецы». Когда нечто приобретает способность мыслить, оно становится Атманом, который начинает осмысливать сам себя. Атман осознал себя, и воплотился в конкретные формы.

Легенда о Пуруше: им стал Атман, который осознал себя. Это тот самый «космический человек». Пурушу принесли в жертву боги (они произошли раньше, отделились от Атмана). Пуруша умирает, и из глаз его происходят звёзды, из волос его – леса, из головы – брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, из ног – шудры.

Не следует путать понятия Брахмана и брах'мана. Брахман – воплощение Атмана, содержащее в себе воплощение первородного единства. Брах'маны – жрецы.

Буддизм полностью меняет концепцию просветления, возможного только после смерти. Буддизм принимает учение о карме, но интерпретирует это по-

своему. Путь перерождения доступен каждому, кто захочет его пройти и стать Буддой. Даже неприкасаемый может войти в традицию.

Легенда о принце Сиддхартхе Гаутаме, VI-V вв. до н. э. Жил-был отец принца. Перед рождением младенца ему предсказали, что однажды, увидев смерть, старость и болезнь, принц отправится странствовать. Услышав предсказание, отец велел обнести дворец забором. Принц рос, не выходя за территорию дворца и не зная ни болезни, ни страданий. Он вырос, женился на прекрасной девушке, и у них родился младенец. Но однажды во время охоты стрела принца улетела за забор. Принц перелез через забор за стрелой и увидел похоронную процессию. Он прошёл немного и увидел согбенного старика. Прошёл ещё немного и увидел процессию прокаженных. Впечатлённый увиденным, принц отправился скитаться и нашёл себе учителя. После 40-дневной медитации ему открылась истина, заключающаяся в следующем: 1) Мир есть страдания. 2) Источник страданий - желания. 3) Избавление от страданий - это избавление от желаний. 4) Есть путь избавления от страданий, он восьмеричен. Принц провозгласил эти 4 истины и определил этапы восьмеричного пути.

Понятие Сансары: человек переходит не в Мокшу, а в Нирвану. Достичь Нирваны можно, не освобождаясь от тела.

Этапы восьмеричного пути: правильная речь, правильное действие, направленность мысли, сосредоточение и т.п. Избавляемся от грубых слов, затем от пустых слов, затем от лишних слов и говорим только тогда, когда нельзя не говорить. Правильное действие: не причиняем зла живому и не вмешиваемся в естественный ход вещей. Вегетарианство.

Буддизм отличается от всех остальных религий тем, что это религия без Бога. Источник истины в этом случае – человек.

Древнекитайская философия.

Даосизм и конфуцианство.

Основой конфуцианства является пятикнижие. В него входят, в частности, «Шу-Цзин» – книга писания, «Ши-Цзин» – книга стихов, «И-Цзин» – книга перемен, книга историй.

Двойственное начало мира: инь и ян, две противоположности. Мир гармоничен именно потому, что в нём – 2 полюса.

Поклонение предкам, духам, признание священности истории. Общество строится по типу семьи. Управитель – добрый отец, который заботится о детях (аналогия с императором).

Конфуцианство и буддизм [может быть, только буддизм в Китае?] возникают как трактование книги перемен. Сами авторы концепции – объекты культа. Есть специальный ритуал, связанный с учением. То есть сначала возникает философия, потом – религия. Конфуций (Кун Цзы) – жил в V-VI вв. до н. э. (практически одновременно с принцем Сиддхартхой [?]). Книга Лунь Юй – беседы и мнения. В ней описываются различные ситуации, в которых ученики беседуют с Конфуцием. Цзюнь-Цзы – собирательный образ конфуцианских добродетелей, «благородный муж». «Цзы» означает «учитель». «Сяо» – совсем маленький человек, с этой приставкой обращаются к младшим. «Лао» – с этой приставкой обращаются к старшим.

Образ и культ неба. Небо задаёт законы, правила, формирует устои. Чтобы быть достойным человеком, нужно: 1) Стремиться к учению; 2) Почитать

родителей. Понятие «ли» - порядок (или справедливость – 2 перевода). В мире должен царствовать ли.

Каждый должен находиться на своём месте. Сын должен быть сыном, отец – отцом, правитель – правителем, подданный – подданным. Но: правитель должен быть благородным мужем. Если он им не является, правителя нужно убрать. Важность человеколюбия. Человеколюбивому оно приносит успокоение, мудрецу – пользу. Если в человеке естественность превосходит воспитанность, человек подобен деревенщине, если наоборот – человек подобен учёному книжнику. Если уравновесить естественность и воспитанность, то человек будет благородным мужем. Идея необходимости воспитания: ты абсолютно доверяешься учителю, который ведёт тебя по жизненному пути. Диалог ученика и Конфуция. – Есть ли правило, которому можно следовать всю жизнь? – Не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе.

Даосизм – Лао-Цзы. VI-V вв. до н.э. Старший современник Конфуция. Автор «Дао Дэ Цзин» Центральное понятие этой философии – Дао. Даосизм оппонирует Конфуцианству, утверждая, что основа человеческой жизни – не воспитанность, а естественность. Главное нам – познать своё Дао. Все Дао сливаются друг с другом. Аналогия с рекой: если нужно куда-то доплыть, то лучше плыть по течению. Мудрый осуществляет божественное недеяние (в противоположность конфуцианству). Все восточные единоборства, кстати, базируются на философии даосизма.

Лекция 3.

Как писал Маркс, «греки навсегда останутся нашими учителями». Именно в Греции благодаря развёрнутой системе открытого образования формируются основы эстетической и познавательной культуры. Все знания привозили из Египта и Персии, но греки их перерабатывали.

Комментарий. 4 основных периода античной философии: ранняя классика (досократики, VIII-VII вв. до н.э.), классика (Сократ и сократики, V-IV вв. до н.э.), эллинистическая философия (с IV вв. до н.э.), римская и позднеантичная философия (IV-I вв. до н.э.)

Основоположниками философии были досократики. Наиболее известные школы того периода: Милетская (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Пифагорейский союз (Пифагор и другие), Атомисты (Демокрит и другие). Уже после Сократа был эллинистический период (IV-III вв. до н.э.). В это время появляются комментаторские школы (неоплатоники, перипатетики). Эпикурейская школа концентрирует своё внимание на этико-политических вопросах. Четвертым периодом был Римский этап. В Риме развивались стоицизм, эпикурейство, то есть римская философия – интерпретация греческих школ.

Натурфилософия (относится к периоду ранней классики). Любая натурфилософская система рисует картину мира, базируется на его законах, как правило, связанных с природой. Система предполагает важность эмпирического уровня познаний, основана на эмпирическом восприятии. Таким образом, постепенно возникают способы создания общей картины мира.

В китайской традиции великие первоисточники – огонь, земля, дерево и металл. Искусство получения металла – онтологическое первоначало. В Греции первоисточниками считали огонь, воду, землю и воздух.

Милетская школа. Её основал Фалес в Милете. Основу сущего, как считали приверженцы школы, надо искать в первостихии. Спорили между собой, в какой именно. Фалес считал, что это вода, поскольку Земля находится в воде (???), пища всех существ влажная, само тепло получается из влажности, в общем, семена всего имеют влажную природу. Ученик Фалеса Анаксимен полагал, что основа всего – воздух, ибо он беспределен, бесконечен, все светила движутся в воздухе; все вещи распадаются путём разрежения и создаются путём сгущения воздуха. Земля – продукт сгущения воздуха, Солнце и Луна – порождение земли (как твёрдого состояния, а не космического тела). Имя Гераклита связано с городом Эфесом (не с Милетом, хотя до него от Милета день пути). Гераклит считал, что основа всего – огонь, он даёт начало всему и является сущностью всего, создающей все остальные первостихии; огонь всегда пребывает в движении. Ксенофан считал, что первоначало – земля, поскольку лежит в центре мира. Всё – порождения земли, жизнь – тоже порождение земли. Анаксимандр, также входивший в школу, создаёт первое предельно абстрактное понятие «апейрон» – основа всего, не одна из стихий, а первичное нечто, которое вбирает в себя всё. Таким образом, наше мышление начинает отрываться от чувственного базиса. Мифологическая традиция олицетворяет стихию, философская традиция это олицетворение убирает.

Атомисты. Демокрит – основатель школы. Уходим от первостихий, и ищем различные объяснения устройства мира. Атом и вечность неизменны, пребывают в постоянном движении, сталкиваются друг с другом, создают чувственные предметы. Атомы бывают круглые, квадратные, треугольные, большие и малые, но нет ничего, кроме атомов и пустоты. Концепция атомарного строения мира. Даже сам термин «атом» намного позже заимствует наука. С веками меняется содержание понятия, но остаётся идея «первокирпичика». Демокрит считал, что у каждого атома есть крючочки, они цепляются, и только вода может разрушить эти крючочки. Уже потом эпикурейцы скажут, что смерти нет потому, что атомы не исчезают. Атомическая теория универсальности обладает грандиозной объяснительной силой. Демокрит считал, что душа – совокупность атомов. Но атомы могут быть круглые, квадратные или треугольные, и никто не знает, как они складываются. Свойства нашей души зависят от формы атомов: если атомы в нашей душе треугольные, то мы злые; если квадратные, то не преодолеть нам наук. Учеников нужно бить затем, чтобы выбивать квадратные атомы. Если в нашей душе преобладают круглые атомы, то у нас есть склонность к учению. Мы можем стать философами (правда, для этого наши атомы должны быть не только круглыми, но ещё горячими и сухими). Во время лекции мы принимаем атомы знаний, вылетающие из лектора. Когда мы пьём вино, атомы влажнеют, и мы можем упасть. (О воде, видимо, никто не думал) ...В общем, атомисты объясняли мир из его собственных закономерностей.

А как вопрос решался в других школах? Пифагорейская школа. В основе всего лежит число. Мир гармоничен и целостен именно потому, что в его основе лежит единица. Мир исчисляем, и важнейшей наукой, соответственно, является математика. Пифагор больше 30-ти лет учился в Египте и Вавилоне. Союз пифагорейских школ был закрытым. Туда принимали и мужчин, и женщин. Там были очень строгие правила: первые пять лет ученик не мог говорить, а мог только слушать, находясь за занавеской и ничем не выдавая своего присутствия. Браков у пифагорейцев не было; тот, кто вступал, отдавал союзу всё своё состояние. Пифагор пытался доказать своё божественное происхождение. Он поддерживал

идею переселения душ и полагал, что знает все свои воплощения, одно из которых – сын Гермеса. Он приехал в родной город к матери и велел ей в течение месяца записывать на глиняных табличках всё, что происходит в городе. Сам ушёл на месяц в пещеру, куда мать приносила ему таблички и еду каждый день (чуть-чуть фиников и риса). Худой, бледный, он вышел из пещеры через месяц и объявил всем, что был в царстве Аида, а поскольку оттуда видно всё, он рассказал всем, что происходило в городе в течение последнего месяца. История эта записана Диогеном.

Итак, со временем появляется очень важная мысль: разум выше чувств.

В нашем представлении мир разделён на духовное и материальное, а, например, в традиционном китайском представлении – нет. Эта же мысль есть в элейской философии. Элейская школа выдвинула совершенно новую для того времени мысль, что боги – продукт нашей фантазии. Бытие – базовый принцип философии. Чтобы сказать о бытийном статусе феномена, надо сказать, что он существует. Парменид (он – полная противоположность Демокриту) полагает, что мир един и пребывает в непрерывном покое. Мир есть единство, а единство есть бытие. Когда мы хотим познать сущность, мы должны познать бытие. Оно неподвижно, неизменно, любые изменения – иллюзия. Постичь можно только мысли, следовательно, бытие умопостигаемо. Из умопостигаемости бытия, в свою очередь, следует умопостигаемость вещей. Благодаря Пармениду и элейской школе появляется идея единобожия. Мир един, но это нельзя увидеть, только промыслить. Ученики Парменида придумали закон, доказывающий отсутствие движения. (Представим себе летящую стрелу и предположим, что она не гнётся в полёте. Тогда в каждый момент времени стрела неподвижна относительно земли, над которой летит. О теории относительности, конечно, тогда разговора ещё не шло).

Постепенно появляется умение мыслить противоположно. Гераклит – основатель диалектики. (И только через много лет Аристотель сформирует законы логики.) Это демонстрация того, что мышление – очень гибкий инструмент. Он позволяет ставить нам даже непознаваемые задачи.

Стратегия элеатов отлична от Демокрита, а в науке базовой становится эмпирическая традиция, заданная натурфилософами. Чувственное восприятие ограничено, мысль же безгранична. Эта идея потом будет воплощена в платонизме.

Софисты делают другой вывод из обманчивости чувственного восприятия. Они были первыми учителями мудрости, и брали деньги за обучение. Осмыслить, согласно софистам, можно всё, мысль всесильна и безгранична. Софисты отказались от попыток найти универсальную истину. Протагор, современник Сократа, говорил: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют». Наши представления о мире не являются реальностью, это продукт нашего воображения. Истина существует потому, что относительна.

Лекция 4.

Итак, мы с вами начали говорить об античной философии, договорившись о том, что она – основа основ. В античной философской традиции зарождаются все базовые идеи, которые так или иначе развивают все философские системы.

В традиции досократиков впервые был сделан рывок, отказ от мифологического способа объяснения реальности и переход на язык предельно

абстрактных понятий. Философия начала говорить на языке абстрактном и представлять собой рациональную форму мировоззрения. Именно в досократической традиции (ряд философских школ VII-VI вв. до н. э.) появляется объективистский взгляд на реальность, мышление в форме единого. Бытие становится одной из центральных категорий философии. В элейской школе формируется представление об объективности и абсолютности истины: постичь мир – значит познать тайну единого. В сократической традиции впервые формируются традиции субъективизма. Выдвигается тезис относительности истины. Появление Сократа сыграло существенную роль, поскольку он явил собой новый тип философа. С ним связывают так называемый первый антропоцентрический поворот философии. Он проявился в том, что главной задачей становится не задача постижения космоса как такового, а главной задачей познания является сам человек: «познай самого себя». Такой лозунг выдвигает Пеллос, но Сократ принимает его как жизненный принцип. В чем тут новизна? Сократ не только меняет приоритеты философии и наряду с высокой задачей постижения единого ставит задачу постижения человека, но и всей своей жизнью демонстрирует верность идее, являя собой человека, служащего истине, человека, не разделяющего своего учения и самого себя. Его жизнь отдана поиску истины. Его смерть – смерть человека, не отказывающегося от своей жизненной позиции. Он был верным сыном Афин, получившим хорошее афинское образование. Он учился у Анаксагора, хорошо знал математику, астрономию, риторiku, обладал множеством навыков. Как верный сын своего полиса, воевал, но при этом прославился знаменитой фразой, которая до сих пор заставляет задумываться: «я знаю только то, что ничего не знаю». Сократ полагал, что истина существует. Та самая, единая, всеобщая, объективная. Но путь к ней чрезвычайно труден. Что значит знать? Сократ закладывает рационалистическую традицию теории познания, полагая, что знать – это дать определение. Он не записывает своих сочинений, не создает собственной школы, хотя имеет много учеников. Что такое античная древнегреческая школа? Как правило, это дом уважаемого философа, куда приходят желающие получить знания, и философ решает, взять его себе в ученики или нет. Философ излагает свои идеи в форме трактатов, ученики внемлют и воспринимают. Сократ полагал, что мысль написанная уже искажена и поэтому принципиально ничего не писал. В отличие от натурфилософов он не ставит задачу изучения природы, ищет истину в человеке. Полагает, что душа обладает истиной, ибо бессмертна и принадлежит к высшему миру. Но разбудить истину, вытащить её из человеческой души очень сложно. Душа беременна истиной, и задача философа – помочь ей родиться. Метод Сократа: он полагает, что задавая вопросы, стимулируя нашу душу к мыслительной деятельности, к работе, мы можем помочь ей родить ту самую истину. Но его душе, увы, не удалось, она так и не разродилась, хотя он много лет выполнял роль повивальной бабки в афинском обществе. Именно поэтому он «ничего не знает».

Сократический метод – стимуляции мышления. Как этот метод реализовывался? Сократ, будучи небогатым, ходил по Афинам и задавал жителям разные вопросы. Он полагал, что хоть кто-то знает истину. Может быть, её знает мудрец, потому как он учил других? Но мудрец не знает истины. Тогда Сократ задает вопросы поэту, который разговаривает с богами, но выясняется, что и поэт не знает истины. Может, поискать знаний у воина, который каждый день рискует жизнью и стоит на границе смерти? Но, увы, воин тоже оказывается несведущ в

этом. В качестве примера Платон приводит диалог с юношей Лохетом о мужестве. «Что есть мужество?» - спрашивает Сократ у Лохета. - «Мужество – тот, кто не убегает с поля боя». «Хорошо»,- говорит Сократ. «Но однажды персы (спартанцы?) во время боя повернулись и побежали. Противник двинулся за ними, но когда они добежали до неудобного для противника места, они развернулись и перебили врагов. Значит, мужество – что-то другое». Дай Лохет другое определение, оно тоже было бы неполным. «Что есть справедливость?» - спрашивает Сократ. «Не лгать, не причинять вред, говорить правду – это справедливо». «А по отношению к врагам?» (Позже христианская традиция скажет по-другому).

У меня был интересный опыт разговора о справедливости с иранскими детьми. Мне привели девочек и мальчиков в хиджабах десяти лет. – Хорошо ли лгать? – я спрашиваю. -Нет конечно! –Представьте себе человека, который стал воином, его взяли в плен и спрашивают: где находятся его друзья? Конечно, дети сказали, что он должен солгать. Но одна маленькая девочка сказала: «Он должен всё равно сказать правду, а Аллах устроит как-нибудь».

Сократ презирает софистов за их базовый тезис. Он считает, что истина одна, но ему не удалось её найти. Он полагал существование высших сил, которые иногда называл Богом и весьма справедливо критиковал метод софистов, которых называл ложными учителями мудрости, не обладающими мудростью, поскольку софисты учили людей лгать. Они брались учить человека обосновать любую идею. Так человек, оттачивая свою аргументацию, может хорошо показать себя в судебном процессе.

Как Протагор заставил ученика заплатить себе за обучение? У них был договор, что ученик заплатит ему, как только выиграет первое дело в суде. Как только ученик отказался платить ему, Протагор подал на него в суд. Если он выиграет, то ученик заплатит ему по решению суда, если нет – по договору. Ученик в итоге в суд так и не пришёл.

Сократический метод нацелен на очищение самой процедуры мышления. Почему смерть Сократа является важнейшей частью его жизни и философии? Его часто сравнивают с Христом, говоря, что он принял смерть добровольно и сознательно. Диалог Платона «Апология Сократа»: Там подробно описан суд над Сократом. Как вы думаете, как реагировали жители Афин, если Сократ подходил каждый день к кому-нибудь на улице и показывал им, что они не очень умные? Кто принимал учение, становился его учеником. Но врагов было больше. Ученики ходили за ним по пятам, выслушивая и записывая его диалоги. Мы можем судить, что говорил Сократ, в основном по записям его учеником. В основном Платона, который познакомился с Сократом в 17 лет. Он был из богатой аристократической семьи. Возникает вопрос, насколько точно записаны высказывания Сократа. Гарантии нет. Платон делает Сократа героем всех своих диалогов, но это не значит, что Сократ действительно всё это говорит. Из уст Сократа идут и те идеи, которые продуцирует сам Платон. Вторым учеником был Ксенофонт, который тоже пытался записать то, что говорил Сократ. Так что мы сопоставляем источники и на их основе пытаемся построить реальную картину всего этого.

Сократ говорил, что он - овод на жирном афинском быке, который существует для того, чтобы бык не застоялся. Короче, он всех достал. В итоге на Сократа подали в суд за растление юношества (не гомосексуализм, а развращение умов) и непочитание богов. Все Афины сбегаются на суд, зная, как красноречив Сократ, все ждут от него великолепной защитной речи и готовы всё ему простить,

зная, насколько он силен в риторике. До вынесения приговора Сократ разбивает все объяснения, используя свой собственный метод.

Диалоги с судьёй были примерно такие:

Про непочитание богов: - Существуют ли демоны? – Да, существуют. – Кто они? – Дети богов. – Могут ли существовать дети богов, если не существуют боги? Могу я не верить в богов, если верю в демонов? – Нет.

Про развращение умов: - Я причиняю вред юношам намеренно или нет? – Намеренно. – Испорченный человек причиняет другим вред или пользу? – Несомненно, вред. – Есть ли человек, который захочет жить рядом с тем, кто причиняет ему вред? – Такого человека нет. – Если я порчу юношей намеренно, значит, я хочу, чтобы они причинили мне вред. Может такое быть? – Нет, не может. – Значит, я порчу их ненамеренно, или не порчу вообще.

Сократа приговорили к штрафу. Но на второй части суда Сократ сказал афинянам, что они должны приравнять его к олимпийцам, поскольку он - единственный, кто говорит им правду о них самих. «Я знаю, что я ничего не знаю, а вы и этого не знаете». После этого ему вынесли смертный приговор – выпить отвар цикуты. Перед смертью Сократ просит принести в жертву Асклепию петуха (обычно жертву Асклепию приносили, когда выздоравливали). «Почему вы жалеете меня? - говорит Сократ, если я иду в мир мёртвых, туда, где меня ждут Гомер и лучшие сыны Эллады?» Когда ему предложили бежать, он отказался. Фактически в послании Сократа – существование запредельного мира. Существует справедливость – абсолютная данность, существует абсолютное добро, абсолютное счастье, абсолютная гармония – за пределом чувственного мира, с которым столкнулись люди и который они полагают единственным. Сократ отказывался от материальных благ, приходил на рынок и говорил: как много на свете ненужных вещей. У него была сварливая жена Ксантиппа, в связи с этим появился замечательный афоризм: «Если у тебя будет хорошая жена – будешь счастлив, если плохая – будешь философом». Дать сдачи – не удел философа, удел философа – размышление о происходящем. У него, кстати, было три сына. Сократический подход к миру полагает, что философия есть не обретение истины, а её поиск: это становится базой для человеческого восприятия. Каждый философ, который объявляет, что нашел истину – не философ.

Платоновская истина. Платон – один из самых преданных учеников Сократа. Именно платоновская картина мира, трансформировавшись через христианство, формирует тот образ реальности, который на долгие столетия становится базовым транслируемым через систему образования. Платоновская академия была первым высшим учебным заведением и просуществовала 900 лет. В саду бога Академа Платон начинает обучение юношей, и, в отличие от традиционных философских школ в Платоновской академии, создается первая открытая система образования. (Он, кстати, побывал в Пифагорейском союзе, но его выгнали за разглашение тайны). Там были математика, физика, философия. Это были не просто беседы с учителем, но серьёзная подготовка. Платон воспроизвел в своей концепции базовые идеи, которые, как ему казалось, хотел донести до мира Сократ. Платоновская система стала первой системой по философии, включающей в себя все философские знания (эстетику, этику, гносеологию, политику и т.д.) Всё это присутствует в учении Платона, в отличие от досократиков. Платон писал в форме диалогов, главный герой – Сократ. Сам он называл себя идеалистом, так как базовым понятием философии становится идея. Мир разделен на 2 части, 2 мира, один находится за пределами чувственного

восприятия, он первичен и есть бытие. Но тот мир, с которым мы имеем дело в своей повседневной практике, - отражение мира идей. Подобно отпечатку на песке нашей ноги, все чувственные вещи – отпечатки идей. Вещи временны и конечны, идеи бессмертны, неуничтожимы, неизменны. В знаменитой мифе о пещере в диалоге о государстве Платон так рисует соотношение миров: «Представьте себе пещеру, в которой сидят узники, прикованные цепями к стенам. Там проходят люди и проносят разные предметы, прекрасные амфоры. Что видят люди? Тени. Но полагают, что тени и есть вещи. Они не знают, что мир теней не подлинен, они не знают, что прикованы цепями к стенам. Когда ремесленник делает стол или стул, на чем он основывается? Сначала у него в голове возникает идея стола и стула. «Идея столности», как идея «лошадности» была до лошади. У нас есть душа, и она – частица мира идей. Она сама – идея, которая прибывает в мире идей постоянно и, по воле случая, спускается и соединяется с материальным телом. Будут ли наши знания о вещах подлинными? Будут ли знания о столе и стуле знаниями о «столности» и «стулности»? Нет, это только отражение, а истина пребывает в мире идей. Познание – постижение истины. Истина абсолютна и неизменна, это центральное место идей. Если наша душа – идея, то что ей свойственно? Душа, вселяясь в тело, забывает образ истины, внешние предметы напоминают ей об истине, они несут в себе её отпечаток (искаженной). Наша душа начинает припоминать. Очевидно, в учении Платона о душе и о познании находят свой отголосок учение о переселении душ, воспринятое Пифагором, вероятно, при столкновении с индийскими традициями. Связка души с телом даёт разные образы. Люди появляются с 3мя видами душ: 1) душа вожделеющая; 2) душа аффекторная (управляемая эмоциями, любовью, справедливостью и т. д.); 3) высший вид души: разумный. Только тот, кто обладает третьим видом души, может стать философом. Для этого нужно очень много знать. Это всё подготовка, расшатывание души и выбивание из неё истины. Истина постигается в непосредственном соединении души и истины, когда душа полностью припоминает свое предшествующее созерцание. Но это возможно только для философа. Высшая идея – благо. Она распадается на идеи истины, добра и красоты. (Сравниваем с христианской традицией: Бог есть истина, Бог есть любовь, идеи могут быть высшими и низшими). Нет ничего выше блага, иногда он называет благо Богом. Таким образом, образуется идея единобожия, которую христианство принимает для построения аргументации на базе «Бог есть абсолют». Изначально это формируется в платоновской системе. В зависимости от того, какая у нас душа, мы можем стать тем или иным человеком. Задача разума – смирять свои чувства. Разум – возница в колеснице из страстей и чувств. Неразрывно с идеей деления души на 3 части связана его концепция идеального государства. Мир устроен, конечно же, несправедливо. Как устроено идеальное государство? Оно иерархично, и в зависимости от того, какой душой обладает человек, он должен принадлежать к той или иной группе. Низшие группы – земледельцы и ремесленники. Их функция в государстве – обеспечивать всех материальным благосостоянием. Государство – это полис, который, как правило, связан с одним городом и прилегающими к нему деревнями, где ведется сельскохозяйственная деятельность. Полисы небольшие. Итак, про группы: низшие – все, кто заняты в материальной сфере – их функция в том, чтобы обеспечить государство всем необходимым. Именно они должны быть обеспечены правом собственности на материальные предметы. У них есть всё, что можно называть материальным богатством. Они вожделеющие, и им надо дать это

право. Более высокий слой – стражей, обеспечивающих безопасность государства, он меньше (самые многочисленные – ремесленники и земледельцы, но людей с вожделеющей душой всегда больше), воины обладают аффекторной душой. Высший слой – философы, обладающие разумной душой, умеющие анализировать и принимать взвешенные решения. Им запрещено иметь собственные дома, семьи, они обеспечиваются всем необходимым и тратят своё время на самосовершенствование. Если это воины, то они постоянно совершенствуются в боевых вещах и искусстве. Собственность – зло, так как порождает зависть, злобу. У стражей и воинов нет семей, но дети есть: соединяются по любви, партнеров много. Эти дети все вместе воспитываются в специальных учреждениях до 8ми лет, и в 8 лет мудрые наставники определяют, какие дети к чему пригодны, какие дети с какой душой родились. И сразу отправляют в соответствующие семьи. Небольшая отобранная группа будет учиться до 25 лет. В 25 лет завершат образование стражи и будут выполнять свои обязанности. Когда они определились, остается очень небольшое число мальчиков, которые будут учиться на философов. (Женщины не могут стать философами). Когда они завершают своё образование, они становятся управителями. В 55 они завершают работу и становятся преподавателями. Такое государство целостно, гармонично и более-менее соответствует миру идей и его гармонии. Платон два раза пытался организовать такое государство, первый раз его прогнали, второй продали в рабство. Ученик Платона – Дионисий. Когда он стал диктатором Сиракуз, Платон отправился туда создавать идеальное государство; понятно, чем это кончилось. В своё время Конфуция в похожей ситуации одарили подарками, снарядили богатый кортеж, дали охрану и отправили домой.

Лекция 5.

Мы с вами начали разговор о классическом периоде, который называли так, поскольку концепции времени являются базовыми для всей философии. Это – Сократ, Платон и Аристотель. О Платоне мы поговорили и выяснили, что в отличие от Сократа, которого он считал своим учителем, он тщательно записывал свои идеи. В Платоновских диалогах главный герой – Сократ, и именно в его уста Платон собственные идеи и вкладывает. Он создает систему знаний и предлагает принять их за правильные, онтологически это базируется на разделении мира на две части (см. предыдущую лекцию).

Платон создаёт собственную школу, и однажды в этой школе появляется юноша семнадцати лет, сын придворного врача македонского царя – Аристотель. Он быстро завоевывает любовь своего учителя, становится одним из лучших учеников, он отличается пытливым умом и разносторонними талантами, достаточно хорошим уровнем подготовки. Известны юношеские стихи Аристотеля. Именно этот юноша создаёт вторую величайшую систему философии, которая формулирует основную методологию принципов будущей науки, которая меняет подходы к познанию по сравнению с платоновской системой. «Платон мне друг, но истина дороже». Платон на многие века становится непререкаемым авторитетом в системе европейского образования. С появлением первых университетов в Европе, начиная с IX в. н. э., Аристотель многократно ретранслируется: студенты обязаны читать его и учить его сочинения, в отличие, кстати, от Платона (это – в католической традиции). Византийская традиция больше базируется на Платоне.

Что такого эпохального, выдающегося предлагает Аристотель? Почему же он провозглашает свое несогласие с Платоном? Он очень точно подмечает платоновские противоречия. Если нет идеи отдельной, существующей сама по себе, то возникает несколько вопросов: какую же пользу приносят идеи по отношению к вещам: либо тем, которые обладают вечностью, либо тем, которые умирают? Если мир самодостаточен, каким образом появляется ничтожный мир вещей, часть которого стремится к миру идей (а именно, человеческая душа)? Если что-то существует, оно должно существовать для чего-то. Второй вопрос: каким образом происходит отражение мира идей в вещах? Аристотель приходит к выводу, что мир един. Он снимает платоновское разделение на два существующих мира, но не отказывается от самого понятия идеи. Он сохраняет представление о том, что идеи – суть первооснов, что это сущности, то есть то главное, что формирует каждую вещь. Он соглашается с иерархичностью идей, с их неуничтожимостью, но он не соглашается с их отделённостью от мира вещей. Каждая вещь, каждый элемент реальности состоит из формы и материи. Словом «форма» Аристотель называет идею. Сущностью является идея, носитель этой идеи – материя. Материя и форма соединяются воедино. В соотношении формы и материи активностью обладает форма, материя пассивна, инертна, она – материал, субстрат, который необходим для обвеществления идей. Таким образом, он идеи делает непосредственно частью самого чувственного мира и, следовательно, с этого самого чувственного мира снимает клеймо ненужности, бессмысленности, вторичности. Мир един. Но откуда берется множественность? Аристотель решает этот вопрос, опираясь на весь предшествующий опыт философии, он перерабатывает и элеатов, и атомистов. Его интересует множественность мира. Можно ли сказать, что мир двойственен? В какой-то мере да. Но за основу Аристотель полагает неизменное парменидовское бытие, которое Аристотель называет Богом. Это форма в чистом виде, не соотношенная с материальными предметами, это форма творящая, начало всего. Онтологическая основа Аристотеля: учение о четырёх первопричинах: форма, материя, движение и цель. Благодаря движению единство превращается в множество. Движение является основой создания различий, мир представляет собой движущееся целое. Какие основания предъявляет Аристотель для того, чтобы говорить об онтологии четырёх первопричин? Какие аргументы он использует и откуда их берет? Мир един, мир движется. Для того, чтобы было произведено одно движение, должно существовать другое движение, которое приводит нечто в движение. Книжка сама по себе покоится, у неё нет внутреннего источника движения; чтобы она начала двигаться, её надо толкнуть. Рука привела в движение книжку, руку привел в движение мозг. Если проследить цепь движений, всегда есть движущая сила. (Принцип сохранения энергии.) Нет ни одного контрпримера, который сказал бы, что движение может возникнуть само по себе. Но где первичное движение? Очевидно, источник должен быть неподвижен, но должен обладать способностью совершить толчок. Такой источник – форма форм, обладающая абсолютным совершенством, это – Бог. Также мир целесообразен, всё существует ради чего-то. Цель заложена в каждом движении, процессе, одна цель порождает другую (индуктивистская логика). Следовательно, должно существовать нечто, что задает эту всеобщую цель. Это – то же первичное начало, Бог. А с материей всё сложно. У Аристотеля нет прямых указаний, что материя создана Богом. Похоже, он считал, что они параллельны, что материя – субстрат. Возникает идея вечности материи, материя – первопричина всего сущего. Возникает дуальность мира,

пространство, где разворачивается движение, с которым соединяется форма. Таким образом, имеем четыре первопричины. Особая заслуга Аристотеля – создание форм логики, формулировка основных законов правильного мышления, которая призвана избежать ошибок в рассуждении и помочь познающему разуму двигаться к истине. Один из основных законов – закон непротиворечивости, или закон исключенного третьего («либо А, либо не А»). Аристотель разрабатывает формы правильных суждений, фактически, он создаёт логику. До сих пор мы учим формальную аристотелеву логику. Представление Аристотеля о мире вещей изложено в сочинении «Физика», всё о мире идей – в сочинении «Метафизика», но сам Аристотель его так не называл. Это просто один из редакторов сочинение «О сущности» выпустил под названием «Метафизика». То есть метафизика – не термин Аристотеля, но термин вошел в систему философии и фактически стал синонимом философии. Это наука о сущности. Аристотель отходит от идеи Платона и полагает, что цель познания – объективный мир. Результат процесса – объективное отражение в мышлении свойств и качеств предметов, постижении их сущности. Нам тезис кажется сам собой разумеющимся. Познание – постижение вещей, цель – постичь сущность. А новое тут то, что эмпирическое знание – то, что было отвергнуто философией как банальное, – обретает статус основы познания. Наши ощущения признаются основой нашего познания, недостаточной, но необходимой. Невозможно постичь сущность одной мыслью, это не метафизическая ерунда, это – тяжелая работа детального изучения объектов. Таков подход науки. Мысль соответствует предмету. Сначала эмпирический уровень, основанный на опыте, связан с непосредственно ощущениями, затем с помощью логики совершается рассуждение о предмете. Не случайно Аристотеля называют первым естествоиспытателем. Он с учениками создаёт систематику животных (среди учеников следует отметить Теофраста, который унаследовал его школу), те принципы, по которым она будет развиваться. Все науки Аристотель разделил на науку и искусство. Наука – теоретическое знание, имеет своей целью объективное представление человека о ней (астрономия, математика, биология). К искусствам Аристотель отнёс этику, политику, то есть те сферы знания, которые имеют своей целью не просто познание, а выработку определённых практических регулятивов действия: политических – в сфере управления, этических – в сфере взаимодействия людей, и так далее.

«Никомахова этика» – это книга, которую Аристотель адресует своему сыну Никомаху. Как понять, что хорошо, а что плохо? Главный этический тезис Аристотеля: ничего сверх меры. Какова основная добродетель юношей? Чему их нужно учить и что в них воспитывать? Чувство меры. Это важная категория. Что такое добродетель? Это середина между пороками. Человек – существо крайне противоречивое, склонное к порочному поведению. Нравственность нужно воспитывать. Как её воспитать? При помощи разума, ибо только разумное существо может оценивать меру доброты и порока. Мужество – добродетель, трусость – порок. Но на одном полюсе – трусость, а на другом – безрассудство. С точки зрения Аристотеля, человек, забравшийся, например, на крышу высокого здания просто ради острых ощущений – безрассуден; человек, забирающийся на крышу, чтобы спасти другого – мужественен. Мужество – середина между безрассудством и трусостью. Щедрость – середина между жадностью и расточительностью. Очень трудно удержаться на середине, всегда человек делает

шаг или в одну, или в другую сторону. Одна их самых важных добродетелей – дружба. Почему она ценнее любви? Потому что не бывает без взаимности.

Аристотель тоже, как и Платон, говорит о трёх частях нашей души. Для Платона три степени души выделяются в зависимости от сцепленности с материальным телом. Для Аристотеля каждый человек наделен следующими тремя душами: растительной (позволяет питаться нам и воспроизводить себя); животной (источник движения, нашей телесной гармонии) и разумной частью души (идея, которая неуничтожима, бессмертна, позволяет нам быть особыми существами, позволяет нам создавать общество, познавать окружающий мир; это – особый уровень развития). Человек – это животное. Но какое животное? Политическое (в смысле, полисное, социальное). Кто живет в силу природы (но не в силу случайных обстоятельств) вне общества – либо Бог, либо существо недоразвитое. Человек – посредник между Богом и животным миром. Человек – животное, но животное особое.

В отличие от Платона, который рисует идеальное государство и пытается создать модель наилучшего общественного устройства, Аристотель – реалист. Он ничего не навязывает миру. Он изучает формы политического устройства, и приходит к выводу, что есть плохие формы политического устройства, а есть хорошие. Плохие – демократия, олигархия и тирания. А хорошие? Полития, аристократия, монархия (в параллель первым трём). Демократия и полития – власть большинства, аристократия и олигархия – власть меньшинства. Монархия и тирания – власть одного. Олигархия – власть большинства, осуществляемая ради собственной выгоды, и это большинство – недостойные люди, недостойные управления, которые заботятся о себе, но не о других. Чем отличается аристократ от олигарха? Отличие в нравственности. Аристократы – лучшие представители общества. Монарх – родной отец, воспринимает подданных как детей. Он может быть строг, милостлив, но он заботится о подданных. Тиранин использует подданных, осуществляет власть ради себя. Наилучшей формой власти Аристотель считает монархию. Объяснение отца лекторши: «Чем хорош царь? Тем, что страна – его дом, который наследует его сын. Что ты хочешь оставить сыну: разруху, ничтожество, или богатство, спокойствие?» Монарху ничего не надо воровать, всё и так принадлежит ему. Сравнение управления государством с управлением семьёй. Это идеальная модель. Монархическая модель создает семейный способ управления. Модель империи для Аристотеля не существует, на эту тему с учеником Александром Македонским они спорили, и где-то Македонский оказался мудрее. Для обучения Александра Аристотель, к слову, был отослан царем Македонии из Академии, и находился он при Александре до тех пор, пока последний не погиб. Он вынужден был бежать из Афин. *(Комментарий: после того, как Александр умер, в Афинах начался антимакедонский мятеж).*

Созданием Аристотеля было его образовательное учреждение «Лицей» (располагалось в храме Аполлона Ликейского). Слово «лицей» тоже вошло в европейскую культуру. Чем Лицей отличался от Академии? Там были коллекции минералов, исследовались небесные объекты. Образовательная практика сочеталась с исследовательской. То есть, фактически, это современная модель университета.

Итак, традиции Платона и Аристотеля стали курирующими всю последующую философию. Аристотель – высший авторитет католических университетских практик. Разумеется, его теория была очищена от противоречий, вычищена, выхолощена. С позиций христианской догматики очень

легко интерпретировать аристотелево учение о Боге, но трудно - о материи. Поэтому последнее лучше не изучать.

Эллинистический период. На нём мы остановимся очень кратко. Он включал в себя развитие традиций Платона и Аристотеля, школа неоплатоников продолжала существовать как в Греции, так и за пределами страны. Неоплатоники добавляют учение об эманации – соединении мира вещей и мира идей. Аристотелева философия была влиятельна на востоке. Наиболее популярными были также школы скептиков и стоиков. Основатель школы стоиков – Зенон Китийский, наиболее выдающиеся представители – Сенека, император Аврелий. Основа стоицизма – нравственное учение, прежде всего. Хотя и вопросы физики, космологии также обсуждались в стоических школах, и они в основном восходили к аристотелево-платоновскому представлению о мире, но вот этическое учение стоиков оказалось наиболее востребованным в будущем, в частности, именно оно составило основание нравственному учению христианства. Добродетель существует объективно, высшая добродетель – это разумность, потому что именно она позволяет понять неумолимость судьбы. Не будем перечислять системы добродетели, которые вырабатывают стоики, но что главное в учении о разумности? Главное - не противостояние судьбе, а её принятие. Человек живет страстями и мучениями, мудрец умеет понять эти страсти и мучения, умеет отказаться от них. Мудрец должен стремиться к добродетели, а она – в разумности. Почему представление о неотвратимости судьбы связано с представлением о разумности? Сенека утверждает, что ведут того, кто хочет и тащат того, кто не хочет. Как поступает человек неразумный? Пытается бороться с неизбежностью. Как поступает человек разумный? Он не тратит свои силы на то, чтобы переживать по поводу дождя, он берет зонтик. Знает, как существовать в ситуации неотвратимости, принимает эту неотвратимость. Если с неба летит камень, что следует сделать? Увернуться. А если камень неизбежен? Принять его достойно. Мудрец разумен, он понимает, где и как действовать. Страсти пагубны для души. Счастливым можно назвать того, кто, благодаря разуму, не ощущает ни страха, ни страсти. Животные тоже не ощущают страх и страсть, но у них нет сознания счастья. В таком же положении – слабоумные. Человек, не обладающий понятиями об истине, не может быть счастливым. Жизнь основывается на правильном, разумном суждении. Разумный получает удовольствие от добродетели, добродетель привлекательна не потому, что доставляет наслаждение, а наоборот, доставляет наслаждение благодаря своей привлекательности. Добродетелен не тот, кто делает хорошо, а тот, кто не может делать плохо. Это естественное свойство. Добродетелен не тот, кто кидает пятак нищему и счастлив от того, что он такой хороший (тут важнее желание осознавать себя хорошим). Есть замечательная поговорка (грузинская?) «Сделай добро, и брось его в воду». Добродетель - сама по себе удовольствие и наслаждение, она не требует дополнительных удовольствий (чтобы нас похвалили и т.д.). Социальное признание – обратная сторона. (На эту тему (?) есть здоровский спектакль в театре Джигарханяна «Театр времен Нерона и Сенеки»). Сенека – та самая философская школа, которая соединяет в себе мудреца и любителя мудрости. Стоики провозглашают некие правила. Этика – практическая часть философии. Мы не просто рассуждаем о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы определяем принципы поведения. Чем это отличается от религии? Религия может сказать: делай так и никак иначе. Философская этика, в традиции которой написаны сочинения стоиков, - это обоснованное выдвижение нравственных норм и

принципов. Марк Аврелий - римский император, последний крупный представитель стоицизма, тот самый император, при котором начался закат Римской империи. Он полагал, что мир - постоянно движущееся целое, и основой добродетели является справедливость.

Скептицизм. «Скепсис» - сомнение. Он воспроизводит мудрость о человеке - мере всех путей. Заимствует положение о том, что разумность - важнейшее достоинство, обращает внимание прежде всего на познание. Всякому положению может быть противопоставлено другое; человек, исследующий нечто, должен быть готов к тому, что его мнение может быть опровергнуто. То есть скептицизм полагает относительность знания. Скептик противостоит догматике. Воздерживаемся от крайних утверждений, догматизма. Скепсис становится основой развития познания.

Скептики и стоики одинаково скептически относились к эпикуреизму, которое провозглашало основой счастья удовольствие. Очень часто эпикурейцев сравнивают с гедонистами. Но только от нас зависит, какие удовольствия выбрать. «Скажи мне, что доставляет тебе удовольствие, и я скажу тебе, кто ты». Умение получать удовольствие от размышления нужно воспитывать. И поэтому занятия философией чрезвычайно полезны для всех людей, именно они прививают человеку вкус этого высшего удовольствия. Никто не бывает слишком молод для занятий философией. Эпикуризм был очень распространен в эпоху Эпикура, но именно на это учение потом обрушились христианские церкви, получив право на монопольное руководство страной. «Жизнь - это удовольствие», в отличие от буддийского «жизнь есть страдание».

Лекция 6.

Каждый раз, когда мы говорим об исторической философии, мы пытаемся с одной стороны увидеть черты времени. С другой стороны, философия аккумулирует и не-временные смыслы человеческого существования. Если к каким-то достижениям культуры можно относиться как к архаичным, то философия не теряет своей актуальности. И сегодня мы поговорим о средневековой философии и философии эпохи возрождения.

Мы с вами поговорили об античной традиции, включая досократический период, классический, эллинистический, и выяснили, что досократическая традиция создала огромное поле смыслов, позволяющее давать ответы на самые разные вопросы. С точки зрения Демокрита мир множественен, с точки зрения Платона - двойственен, с точки зрения Парменида - един. С точки зрения Демокрита человек - это совокупность атомов, с точки зрения Платона - наличие идеи и её носителя, с точки зрения Аристотеля - политическое животное. С точки зрения софистов, Протагора, что главное в человеке? Почему человек - мера всех вещей? Человек сам создаёт свой мир, он - Бог, demiург, субъект, носитель этой самой мировой реальности, и каждый создаёт свою собственную.

Когда философия перешагивает через эпоху, оказывается в иной реальности, связана не с полисным устройством, не с полисной дискуссией, когда философия оказывается в жестких рамках религиозной догматики в условиях средневековья, тогда она, аккумулируя все предшествующие идеи, выступает в новой форме. Она выступает в форме теологии (знании о Боге, буквально). Важнейшая характеристика - геоцентризм, она развивается в новой социальной реальности, в новом времени. Римская империя раскололась, потом под натиском варварских времен пали римские структуры на территории Европы. Происходит

распад, и ставшее в III в. н. э. официальной религией Римской империи христианство делает очень важную культурную работу. Оно становится духовным основанием для формирования нового культурного единства. В условиях распада именно христианство выполняет функцию, можно сказать, объединителя всех европейских народов, за счет чего сохраняется и сама культура, унаследованная с античности, она встраивается в новые условия, процесс собирания, сохранения интеллектуального наследия античности происходит в рамках церковных. Какое-то время христианство является гонимой религией, но имеет многих сторонников. Но когда христианство становится господствующей религией, оно начинает создавать систему образования. Понемногу уничтожаются римские школы, и появляется система университетов. Философия начинает функционировать как университетская наука. Девушек в университетах не было. Они сидели дома. В лучшем случае, у них было домашнее образование, их учили читать и писать. Юношей собирали в университеты, для того, чтобы они слушали лекции. В университете была система паствы и проповедника, роль проповедника играл профессор, само собой. Всё, что говорит профессор – истина, которую нужно знать, дословно повторять, наизусть заучивать. Учение наизусть – главный способ научения. Когда ты научился, знаешь наизусть множество фрагментов из Библии, освоил азы математики и философии, выучил латынь (на ней велось преподавание) и древнегреческий, тогда допускают к курсу философии и только потом – к теологии. Тебе преподнесут труды Аристотеля (не все, правда), который считался важнейшим авторитетом. Платона тоже можно будет читать, но тоже далеко не всё, а только отобранные, прорецензированные тексты. В библиотеке университета за семью печатями лежат древние тексты, и только самые достойные могут их читать.

Разделение миров на мир божественный (им становится платоновский мир идей) и земной (в него превращается мир вещей). Идея смирения, которую так тщательно отстаивали стоики. Она становится одной из центральных идей этической традиции философии. Что заимствовано у Аристотеля? Сама идея творения мира из ничего Богом – креационизм. Через придание импульса, движения она хорошо работает в средневековой философии. Софистов забыли, хотя софистического характера диспуты шли.

Начало было положено отцами церкви. Обратим внимание на одного из них – Аврелия Августина. Он родился в IV в. н. э., был сыном римлянина, жена которого приняла христианство, но сам пришел к христианству в 30 лет, опираясь на зрелые размышления и полученное в Риме образование. Связь с неоплатонизмом: Августин в своей книге очень четко разделяет град небесный и град земной. Первый характеризуется совершенной гармонией, цель второго – уподобиться небесному. Но поскольку было грехопадение, то строительство подобного небесному граду земного идет трудно. Церковное устройство является образцом, по которому так или иначе должно быть устроено общество в целом. Это строго иерархично, во главе должны стоять самые достойные, мудрые, образованные, постигшие Бога. Как можно постичь Бога? Он закрыт для нас, но есть великий инструмент – вера. Разум не способен с помощью своих средств приблизиться к Богу, это может сделать только вера. Итак, мы с вами поставили один из самых важных гносеологических вопросов: как можно познать нечто? Когда мы говорим о познании, мы можем говорить только о познании Бога. Мы знаем два инструмента познания: разум и вера. Какова функция разума, зачем он человеку? Чтобы он мог стремиться к истине, мог понимать необходимость

следования заповедям и вступления на путь божественный. Онтологическая концепция средневековья – креационизм. Сказано в книге Бытия: «И вначале сотворил Бог небо и землю...» Одна из важнейших идей креационизма – о творении мира из ничего. Чуть позже гносеология будет говорить о творении Богом мира из самого себя, но это позже. Человек несет на себе печать грехопадения и обречен на страдания. Но он наделен свободой воли, которая позволяет ему совершать самые разные поступки. Священные тексты, включающие в себя божественные заповеди, предлагают ему правильный путь, который позволит прийти к Богу. Бог позаботился о том, чтобы человек выбрал правильное направление. Но человек склонен к греху. Церковь не заменяет Бога, это не Бог на земле, это его представительство, это те, кто больше остальных приблизились к божественной истине. Тоже платоновская традиция: жесткое разделение тела и оболочки. Таким образом, традиция Августина тесно связана с неоплатонизмом и использованием неоплатонизма как инструмента для интерпретации. Для средневековой традиции абсолютно заданы догматы, они не обсуждаются. Существование Бога – истина. Прослеживаются определённые отношения Бога с миром, с человеком. В византийской традиции тоже просматривается тесная связь с неоплатонизмом, но при разделении империи православная византийская традиция формулирует свои истины.

Философия средневековья существует в своих ранних формах. Мы говорим о её второй форме – патристике. Первый этап – апологетика, когда начинает собираться этот пласт святой литературы, когда интерпретируются тексты и даже дописываются. Пишется откровение Иоанна Богослова и т. д. Если на первом этапе идет формирование самого вероучения, то на втором – формирование церкви. Третий период – схоластики (буквально от слова «школа»). Это философия, которая начинает преподаваться в университете. То есть, был довольно долгий период собирательства, упорядочивания. В католической традиции (раскол уже произошел) один из известнейших философов – Фома Аквинский. После падения Византии центр православия перемещается в Россию, хотя греческая традиция сохраняется. Философия больше связана с католической традицией. Фома Аквинский причислен к лику святых, он полностью реформирует теологию, отказывается от платонизма в пользу умеренного реализма. *[Примечание, скопировано из Википедии: Фома Аквинский считал, что универсалии (то есть понятия вещей) существуют трояко: 1) «до вещей», как архетипы — в божественном интеллекте как вечные идеальные прообразы вещей (платонизм, крайний реализм); 2) «в вещах» или субстанциях, как их сущность (аристотелизм, умеренный реализм); 3) «после вещей» — в мышлении человека в результате операций абстрагирования и обобщения (номинализм, концептуализм)].* Он преподавал в университетах, тогда уже существовала практика защиты диссертаций (он получил степень «ангельского доктора»). Он преподаёт в Париже, во Флоренции. Главный его труд – «Сумма теологий», ещё важен «Сумма против язычников», поскольку в этой работе Фома Аквинский даёт аргументированное отрицание язычества, или показывает основания превосходства христианства над языческой (то есть, античной) философской традицией. Так же как Аквинский трактует происхождение мира как сотворение его Богом из ничего, уверяя, что священное учение есть наука. В вопросе о способе познания истины (вера или разум) в большей степени склоняется к идее параллелизма, он увеличивает роль разума. Поэтому священное учение есть «наука». Правда, в конце концов он приходит к преобладанию веры, есть вопросы, где разум

бессилен. Он выдвигает пять доказательств бытия Бога. Зачем нужны доказательства? Мыслящий разум в своём развитии требует не только непосредственного созерцания истины, но и рационального мышления. Мы движемся от знания видимых форм к знанию сущности. Даже такое священное знание, как о Боге, может быть получено из рациональных аргументов: 1) В этом мире всё движется, но первичное движение – в чём оно? Вспоминаем Аристотеля, только тут это аристотелевское неподвижное перводвижение – Бог. 2) Мы обнаруживаем, что в чувственных вещах есть последовательность производящих причин. Если у всего есть причина, должна быть причина всего. Этой причиной может быть только Бог. 3) Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых может и бытие, и небытие. Возможность и необходимость. Для того, чтобы что-то появилось в действительности, оно должно существовать в возможности. Возможность и необходимость переходят друг в друга, мы видим из нашего чувственного опыта, что это так. Всеобщая возможность мира. Откуда она? Она в Боге. 4) У вещей мы находим качества более и менее совершенные. На каком основании мы говорим, что что-то лучше чего-то? В самой нашей природе заложено разделение по степеням. Лучше - хуже, красивее - некрасивее. Должен существовать всеобщий эталон, к которому всё стремится и который мы анализируем. Этим эталоном должен быть Бог – абсолютное совершенство. 5) Природные тела подчиняются целесообразности. Это и есть Бог. Фактически, всё это – интерпретированное аристотелевское учение. Если мы ещё не пришли к постижению Бога через веру, то наш разум даст необходимые знания о существовании Бога. Что такое теология? Это религия для интеллектуалов. Рефлексирующий разум требует объяснения, теология этим и занимается, она интерпретирует догматы. Время – вечность. Познать Бога – познать вечность. Почему в мире существует Бог? Совершенство вселенной требует, чтобы были некоторые вещи, которые отступают от благодати. В этом состоит и сущность зла – в отступлении от блага. Тиран существует для того, чтобы был мученик, он по сути – не зло, он – несовершенство. Тиран нам позволяет увидеть благо. Когда мир сольется с божественной сущностью, конечно, никакого зла не будет.

Так как у верования – интерпретативная природа, то появляются разные точки зрения. Креационизм – онтология средневековья. Авторы различаются в том, какие механизмы божественного творения предлагают, какие способы богочеловеческих отношений устанавливают. В гносеологии центральный вопрос – о способах познания. Истина постигается разумом, или истина постигается верой? Последнее – иррациональный механизм, не сопряженный с человеческим сознанием и мышлением. Одни говорят: истина познается только верой, разум мешает. Установка: верую, ибо абсурдно. Другую позицию занимает Фома Аквинский: истина есть Бог, разум достаточно силён, ибо помогает приблизиться к истине. Разум в состоянии помочь нам прийти к правильной вере. Сама вера – иррациональный путь познания Бога. Разум нужен, чтобы человек постигал Бога. Познание Бога – вещь рациональная, слепая вера мешает человеку выполнять своё предназначение. Что меняется с переходом от XIV к XV веку? Что нового в философии эпохи Возрождения? Само название говорит нам о том, что то-то возрождается. Что? Античность. Авторы переводятся на рациональные языки. Реформируется римская католическая церковь и от неё отделяется протестантская. Средневековая традиция связана с центризмом. Философия возрождения становится антропоцентрична (эпоха гуманизма). Вместо интерпретации человека как существа греховного (хотя священное писание всё

ещё остаётся догматом). Каждый горожанин может позволить себе университет, города нанимают преподавателей. Появляются новые тенденции в университетской жизни. Человек начинает трактоваться как образ и подобие Бога. В чём его богоподобие? Именно такой будет основная тема философии эпохи возрождения. Что делает человека богоподобным? Не внешний облик, разумеется. Это созидательная способность. Бог творит мир, человек продолжает дело божественного творения: он создаёт города, произведения искусства, [шёпотом: жуткая ересь в средневековье] церковь. Творчество делает его богоподобным, чем выше уровень творчества, тем выше уровень личности. Самыми яркими красками эпоха возрождения расцвечена в культуре Италии. С итальянской традицией связаны Бруно, Макиавелли. Что нового включает в себя учение о человеке? Николай Кузанский. «Об ученом незнании» - знает по-настоящему тот, кто знает своё незнание. Прямая ссылка на Сократа с его диалектикой незнания говорит о том, что по-новому трактуется познавательная способность. Сократ: Главное, что человек стремится к истине. Истина подобна окружности. Наше знание подобно многоугольнику, вписанному в окружность. Сторон у многоугольника может быть бесконечно много. К кругу он приблизится, но кругом не станет. Как начинается трактоваться познавательная способность: нет границ для разума, нет неподвластных тем. Бог есть максимум, это высший предмет и ему ничего не противостоит, он есть единство, но что с ним совпадает? Абсолютный минимум. С одной стороны Бог есть всё, с другой - самотождественная сущность. Бог есть бесконечная форма. Бог есть свёрнутый мир. Возникает так называемое учение пантеизма. Буквально означает «Бог во всём». Бог творит мир не из ничего, а из самого себя, каждая частица мира – Бог, но в то же время Бог остаётся самим собой. Что значит познавать Бога? Познавать мир. Познавая природу, мы постигаем божественную мудрость. Что же такое человек? Это особая ипостась мира. Если Бог есть макрокосмос, то человек есть микрокосм. Человек содержит в себе мир в целом. Постигая человека, мы постигаем вселенную. Мы постигаем Бога. Этим объясняется и творческая природа человека. Джордано Бруно вспоминает забытое понятие материи, утверждая, что она божественна. В отличие от Кузанского, который не полностью растворяет Бога в мире, Бруно склонен к тому, чтобы отождествить Бога и мир. Жизнь в этом мире начинает приобретать самодостаточный, самоценный смысл. Возникают знаменитые социальные утопии. В них – мечта о совершенном общественном устройстве. Томас Мор, «Утопия» - буквально, «земля, которой не существует». Другая утопия Томмазо Кампанеллы: «Город солнца». Что представляют собой утопии, какие у них общие черты? Высшие должны быть свободны от оков собственности. Собственность – зло, источник вражды и зависти, стремление к богатству – одно из самых низменных, об этом ещё Платон говорил. В идеальном государстве собственности быть не должно. Государство устроено таким образом, что нет бездельников, каждый обязан трудиться, чтобы обеспечить общество необходимым материальным благом. Но распределение благ ведётся централизованно. Мы пользуемся всеми благами, но обязаны работать. Полному презрению подвергаются символы богатства такие как золото, в утопии из золота делают ночные вещи и цепи для преступников, одежда у всех простая, каждый может воспользоваться всем необходимым, и у всех всего достаточно. Занятия искусством и наукой поощряются, для этого отводится специальное время вне работы. В общем, можно почитать «Город Солнца», там это всё подробно описано. Таким образом, богочеловеческие отношения в эпоху

возрождения тракуются по-новому. Эти новые трактовки создают возможность для бурного развития науки. Не случайно через пару столетий появляется то, что мы называем европейской наукой.

Лекция 7.

Итак, эпоха гуманизма трансформирует восприятие человека самого себя. К базовым смыслам философии возрождения начинает относиться представление о нём как о созидательной силе. Его созидание является продолжением божественного созидания. В эпоху возрождения в корне меняется представление о соотношении двух миров: мир божественный начинает пониматься не как отделенный от мира вещественного, но как соединенный с ним. Теория пантеизма: обожествляя Бога и природу, полагая, что Бог присутствует в каждом из своих творений, возникает вопрос, как Бог творил. Если всё, что существует в мире, несет частицу божественного, достойно ли оно того, чтобы его познавали?

Намечается второй путь познания: способом богопознания становится рациональное постижение окружающего мира. Природа есть открытая книга божественной мудрости. В отличие от Бога, природа вполне познаваема. Мы полагаем, что наши ощущения в большей или меньшей степени верны и дают нам адекватный образ реальности. Как мы будем пользоваться своими ощущениями, познавать природу, двигаться к истине, и что такое истина в этой интерпретации? Следующий этап развития культуры: появление науки. Его относят к XVII веку. В этот период на базе университета появляется академия наук, начинает складываться система европейской науки. Начинает появляться практика защиты диссертаций, обмена наблюдениями, создания лабораторий. Следующий этап философии – выработка методологических оснований для продуктивной познавательной деятельности человека. Человек ставит перед собой задачу познать мир, познать самого себя. Главные вопросы, которые обсуждаются – гносеологические. Какие это вопросы: что является объектом познания, что следует изучать? Фактически все авторы сходятся на одном: главный объект познания – природа. Здесь нет противоречий. Природа достойна изучения, содержит в себе множество тайн, познавая природу, человек возвышается над ней, то есть реализует библейскую стратегию (сотворив человека, Бог отдал ему во владение землю, всех животных). Но как можно овладеть миром, созданным Богом? Познавая его.

«Знание - сила» (с) Фрэнсис Бэкон. Знания – не просто тренировка ума и рациональные измышления, это описание реального окружающего нас материального мира. Отсюда, что такое истинное знание? Аристотель определил истину как соответствие мысли предмету. Чтобы определить, истинно знание, или не истинно, надо определить, соответствует ли оно нашим представлениям о познании. Неправильное знание не проходит проверку опытом. Нужно найти критерий, как мы отделим правильное знание от неправильного. Есть определенные этапы познания. Можно ли сделать так, чтобы наше знание о предмете было истинным? Вот что волнует философию XVII века. Родоначальник эмпиризма – Фрэнсис Бэкон, лорд-канцлер королевской печати. Он организовывал лаборатории за свой собственный счёт, проводил исследования. Был глубоко уверен, что развитие науки – дело государственное. Основой познания является опыт, основанный на чувственном восприятии. Источник познания – чувственность, разум обрабатывает чувственные данные, превращая их в абстрактные понятия, категории, формулы.

Эмпиризм – философское учение, основанное на приоритете опыта в познании. С точки зрения эмпиризма, главным способом познания является опыт – накопление фактов. Когда мы говорим о стратегиях познания, мы можем использовать образы, предложенные Бэконом. Ученые могут быть трёх типов: ученый-паук, ученый-муравей и ученый-пчела. Паук плетет красивую паутину слов, идей из самого себя из самого себя, из собственного ума, из собственной фантазии. Рождающиеся в уме системы не имеют никаких оснований, и они хрупки, как паутина. Образ паука – это образ схоласта – человека, ищущего истину в мире вечных сущностей, которые недоступны нашему познанию. Эмпиризм сразу отказывается от перехода к сущности, пусть этим занимаются теологи, ловят в свои сети мух, их будет много, они будут преподавать в университетах, заставляя зубрить студентов огромные тексты, не дающие знания. Есть образ муравья. Муравей хорошо понимает, что знание нужно накапливать, собирать опыт. Ученый-муравей собирает факты, и, подобно муравью, складывает их в одном месте, натаскивая туда всё, что возможно. Это очень тяжелая работа, но не плодотворная. Что толку в тех знаниях, которые беспорядочно сложены и непонятно, как ими пользоваться. Оптимальный образ – пчелы. Собирает факты, но делает это избирательно: выбирает нужные цветы, собирает нектар, и создаёт мёд – новые знания, новые теории. Теория без фактов глупа, опыт без теории слеп. Оптимальное сочетание даёт нам возможность получать новые знания. Опыт – солдаты, теория – полководец. Без солдат боя не выйдет. Познание не только черпается из опыта, это главный источник знания. Также познание проверяется опытом. Эмпиристы понимают номиналистические теории. Для того, чтобы прийти к знанию, нам нужно преодолеть много барьеров-призраков. Это призраки пещеры. Бэкон использует платоновский образ пещер, но интерпретирует по-своему. Он говорит нам: все мы находимся в пещере, но это пещера нашего собственного восприятия: оно может нас обманывать. Можно погрузить палку в воду: она кривая или не кривая? Смотрим на летящий объект: он маленький или большой? У каждого из нас есть индивидуальные особенности восприятия, есть культура, в которую мы погружены: один будет говорить, что летящий объект – птица, другой – что это комар. Несмотря на то, что восприятие – источник чувственной информации для нас, оно может нас обманывать. Второй призрак – призрак рода, который связан с некими общечеловеческими способами восприятия и интерпретацией этого восприятия. Например, острота зрения человека значительно ниже таковой орла. Наши каналы восприятия ограничены. Мой очечник в руке – какого он цвета? Студенты: «Черного». Лектор: «А я скажу, белого». Призрак рынка связан с тем, что мы назвали белым: наш язык несовершенен, он складывается в процессе человеческого общения. То есть мы должны договориться между собой о терминах. Почему Сократу не нравилась мысль описанная? Она высказывала своё приближение к истине. Нам нужно продрагаться сквозь сложность и неоднозначность языковых конструкций. Любая наука начинается с выработки собственного языка, и договариваемся, что вот это называется так, а это – так. И то, возникает множество трактовок. Сюда же входит и некая подверженность общественному мнению. Но самый тяжёлый призрак – театра. Аристотеля нужно учить наизусть, это источник истины – не требующий корректировки. Мы не застали этого, но в течение 70ти лет идеология марксизма требовала от всех верности идеям марксизма. Диплом, кандидатская диссертация обязана была содержать цитаты Маркса, Энгельса, ссылки на документы партии. Я писала диплом по американскому протестантизму XX века,

и мне пришлось очень постараться, чтобы вернуть туда цитаты, вытасканные из контекста. Это формальное следование социальным клише, но было много и тех, кто следовал этому по убеждению. Вера в авторитеты – призрак, с которым надо бороться. Нельзя ничего принимать на веру. Учёный должен быть гибок. Философия дистанцируется от теологии, она уже больше ориентирована на науку. Бэкон даже умер в результате эксперимента (один из первых). Он экспериментировал на холоду, проверял, что холод способствует длительному сохранению продуктов. Он набивал в подвале куриц льдом, но заболел воспалением легких. Основанием европейской науки стал именно английский эмпиризм. Те принципы, которые заложены в естествознании в качестве базовых, берут своё основание их XII века. *[Кратко: 1) Призраки пещеры – ошибки восприятия, связанные с индивидуальностью, культурой и т. д. 2) Призраки рода – ошибки восприятия, связанные с человеческой природой; 3) Призраки площади – следствие использования нами языка; 4) Призраки театра – вера авторитетам].*

Рационализм. Родоначальник – Рене Декарт, воспитанник иезуитов, получил прекрасное образование, был освобождён от физкультуры и много времени проводил в библиотеке. Там наткнулся на ранние сочинения Аристотеля. Декарт начинает размышлять по-другому. Для него задача философии – сделать людей разумными, научить их мышлению. Философия, поскольку она распространяется на всё доступное для человеческого познания, отличает людей от варваров. Чем отличается рационалистическая парадигма от эмпирической? Главный объект познания – природа, и те и другие признают необходимость опыта и разума, тут отличий нет. Но чем отличается рационализм? Это философское учение, утверждающее приоритет разума в познании. Разум не следует за опытом, он первичен по отношению к опыту, никакой опыт не может состояться, если им не руководит разум. Наличие мышления – специфическая особенность человека, это мышление дано нам от природы. Нужно заниматься логикой, позволяющей правильно мыслить. С точки зрения Декарта мышление – атрибутивное свойство. Оно присутствует в каждом студенте, оно – источник познавательной деятельности. Метод индукции (от частного к общему) принимается за основу эмпиристами, метод дедукции (от общего к частному) – рационалистами. Индуктивная логика предполагает массу исключений, дедуктивная логика наиболее строгая. Что наиболее важно в процессе познания? Декарт, так же как и Бэкон, полагает, что мы можем достичь истину. Мешают ли нам авторитеты? Конечно, мешают. И многозначность языка мешает. Для того, чтобы освободиться от призраков, мы должны усомниться во всём. Первый путь познающего разума – путь сомнения. Есть только одно, в чём сомневаться нельзя: в том, что мы мыслим. «Мыслю, следовательно, существую». Наличие мышления – наша отличительная черта. Познавательная активность – деятельность нашего мышления. Мышление – доказательство, свидетельство, критерий отделения существования от несуществования. Единственное, в чем мы не сомневаемся – это в наличии мышления. Мы давно отмели веру, работаем только разумом. Способ познания рационален. Для постижения истины нам нужно выработать очень хороший метод. Картезио – иезуитское имя Декарта, поэтому часто его философию называют картезианской. Картезианцы – последователи Декарта. У Декарта впервые чётко сформулировано то, что получило название классической парадигмы науки. Самопознание носит субъектно-объектный характер. Есть субъект и объект. Задача субъекта – выполнить роль зеркала, в котором будут отражены свойства и качества объектов. Это получило название отражательной

парадигмы. Нам нужны методы, которые позволят описать объект. Задача – открыть универсальный метод, который позволит решать нам все познавательные задачи и переходить от субъекта к объекту правильно.

4 основных правила метода Декарта: 1) Никогда не принимать за истинное ничего, что я бы не познал таковым с очевидностью. Тщательно избегать опрометчивости, предвзятости. С чего начинается познание? С аксиом. Нечто мы принимаем за абсолютно ясное. Источник аксиомы – чувственный опыт, но многократно переработанный. Мы можем поменять аксиоматику, но науку будем строить именно упомянутым образом. А критерием истины, опять же, является разум. 2) Делим каждое из затруднений на максимально возможное количество частей, их легче решить. 3) Придерживаться определённого порядка мышления, начиная с предметов более простых и познаваемых. То есть движемся от простого к сложному. 4) Должны составлять перечни столь полные и обзоры столь полные, чтобы была уверенность в отсутствии упущения. Нетрудно догадаться, что основой познания должна стать математика. И, правда ведь, математика – основания любого познания. Важная часть картезианской картины мира – онтология. Мир таков, каков он есть, и мы с ним имеем дело. У Декарта по-другому, он задумывается о том, что такое мышление, и для обоснования статуса он относит его к божественной природе. Точка пересечения мышления и материи – человек. Таким образом, мышление – субстанция, не привязанная строго к человеку. Само собой, существование Бога и мышления не подвергается сомнению. XVIII век добавляет интересные социальные теории плюс ту самую либеральную доктрину, на которой построена демократия.

Лекция 8.

Эмпиризм и рационализм. Вспоминаем прошлую лекцию. Спиноза, Лейбниц, Гегель, Кант, Маркс. Вершина рационализма – Гегель. Эмпирическая традиция связана с именами английских просветителей Томаса Гоббса, Джона Локка и ряда других. На базе эмпиризма впервые в культуре возникает философский материализм, представленный французской традицией (Дидро, Поль Гольбах, Гельвеций, отчасти Руссо). Традиции эмпиризма: Бэкон, Локк и Гоббс. Вторая линия, идущая по линии субъективного идеализма, связана с именами Дэвида Юма и Джорджа Беркли. Возникает социально-политическое учение, которое формирует принципы того, что у нас сегодня называют демократией.

Философский рационализм развивается как учение о познании, основанном на разуме. И у Декарта, и у следующих за ним рационалистов разум, как правило, сопрягается с Богом, разумное начало является формой проявления божественного. В связи с этим в рационалистической традиции важна онтологическая часть (то есть та, что связана с учением о бытии). Что входит в представление о бытии? Декарт говорит нам о двух субстанциях, которые выполняют творящую функцию. Источник творения – Бог, есть две субстанции творения, идеальное и материальное начало. Эти две субстанции производят все существующие вещи, одни из которых идеальны, другие материальны. Человек – пересечение этих двух субстанций. Человек, таким образом, становится субъектом познания. Такая точка зрения получила название дуализма. Что понимается в философии под «субстанцией». Определение Спинозы (нидерландский философ с очень интересной судьбой): «то, что существует само по себе и определяется само через себя», или то, что является причиной самого себя, то есть то, что не

нуждается во внешних причинах для своего существования. Мы и раньше сталкивались с попыткой в философии найти это самое начало. Основой всего всегда полагалось нечто, и в XVII-XVIII веке его называли субстанцией – то, что лежит в основе всего. Каковы характеристики субстанций? Она неуничтожима, обладает вечностью, бесконечностью, потенцией творения.

С точки зрения самого Спинозы субстанция едина, это, конечно, есть Бог, но у этой субстанции есть атрибут и модус. И важнейшими атрибутами субстанции являются протяжение и мышление. В чем отличие от Декарта? Последний наделяет протяжение и мышление самостоятельными потенциями к творению. Спиноза более последователен. Бог есть субстанция, но создаёт всё благодаря протяжению и мышлению, эта точка зрения получила название «монизма». Спиноза также полагал, что Бог растворён в самом мире, он был сторонником пантеизма (учение о растворенности Бога в мире, буквально – «Бог во всём»). Мир есть божественная сущность. Следовательно, мир божественен. Если мир божественен, то он разумен. Наличие законов в самом мироздании есть свидетельство рациональных его оснований, ибо законы всегда рациональны. Законы могут быть познаны, человек, наделённый разумностью, во всём ищет разумность, и находит её, потому что она во всём есть: в природе, в человеческих отношениях. Разумность – величайшая ценность. Следовательно, она является главенствующей функцией познания. Разум управляет нашим опытом, подчиняет себе наши чувства. Наибольшим достоинством обладает тот, кто отличается наивысшей разумностью. Продукт нашей разумности – способность к познанию, которое увеличивает меру нашей свободы, расширяет границы нашего бытия. Что нужно, чтобы быть свободным от капризов природы? Чем отличаемся мы от животных в плане приспособления? Что позволяет нам, скажем, не бояться дождя? Основная идея Спинозы: степень познания внешнего мира есть степень свободы. Когда мышка строит гнездо или норку, она защищает себя от внешних катаклизмов. Человек тоже обеспечивает себе проживание. Но зонтик, квартира и т. д. – результат человеческого познания. Человечество создало для индивида определённую меру свободы. Спиноза: «свобода есть познанная необходимость». Мы не можем изменить природу. В природе существуют законы, которые нам не дано изменить, но нам дано их познать. Чем больше мы познали, тем больше мы свободны. (Пример с зонтиком и принципиальным его отсутствием). Чем больше мы знаем, тем больше мы можем использовать и, следовательно, тем больше можем сделать. Это ответ детерминизму, который говорит, что есть законы, которым мы должны подчиняться. Почему разумный более свободен? От чего страдает человек? От страстей. Представьте себе курильщика, который бежит в ледяной дождь в 12 ночи в магазин, потому что кончились сигареты. Представьте себе брошенного влюблённого. А если он подвергнет происходящее разумному анализу и пелена спадёт с его глаз? Грамотная психотерапия построена на рациональном обуздании своих аффектов. Аффекты – то, что дано нам от природы, это голос нашего тела. Оно неразумно, но голос нашего разума говорит, что он здесь господин. И когда разум становится господином, он становится свободен. Получается версия древнего-древнего лозунга Фалеса «познай самого себя». Включаем рефлексивный компонент в собственное мировоззрение, мироощущение. Я вспоминаю замечательный фильм «Влюблён по собственному желанию» с Янковским. Сюжет: не особенно симпатичную, но умную и добрую библиотекаршу никто не берёт замуж, но все ей пользуются, постоянно просят её что-нибудь сделать (ввиду её отзывчивости). Она

понимает, что у неё проблемы в личной жизни. Янковский играет спившегося бывшего спортсмена. Они встречаются, и она начинает обучать его аутотренингу. Он: «И что, из-за этого аутотренинга я и в тебя влюбиться смогу?» Она: «сможешь». Они занимаются аутотренингом по книжке, и в конце концов влюбляются друг в друга. Посмотрите, хороший фильм. Я привожу это как иллюстрацию к сочинению Спинозы «Об аффектах».

Ещё один рационалист Готфрид Лейбниц известен как выдающийся математик. Он написал первый устав нашего университета (это был первый ещё петровский университет). Он также писал первый устав российской академии. Был профессором. Но нас интересуют его философские работы. «Монадология». Есть красивое изречение Лейбница. В ответ на высказывание Локка, что «нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в чувствах»: «в разуме нет ничего, чего раньше не было бы в чувствах, кроме самого разума». Лейбниц рационалист, он полагает, что рациональное начало мира имеет божественную природу, что божественное начало делает мир абсолютно гармоничным, и основа всего – гармония. У него есть замечательное сочинения «Теодицея», что переводится как «богооправдание». Какую проблему он затрагивает? Это проблема мирового зла. Вы меня спрашивали: мир создан Богом, всё, что есть, создано Богом. Значит, зло тоже создано Богом? Вы очень тонко подметили парадокс теологической доктрины. Действительно, почему есть зло, если Бог о нём знает и всемогущ, но ничего не делает, чтобы его не было? Ответ Лейбница: зла не существует. То, что мы считаем злом, является условием мировой гармонии. Могли бы мы знать, что такое счастье, если бы не было несчастья, знать, что такое любовь, если бы не было нелюбви? И так далее. Мы подходим к оценке законов мироздания с позиций своего видения. Нам не дано понять замысла Божия, наиболее мудр тот, кто призывает смириться, и очень мудр тот, кто призывает познать. Опера «Иисус Христос - суперзвезда»: Иуда был любимым учеником Христа. На тайной вечере Иисус выбрал Иуду стать предателем, поцеловав его. Кто-то должен был совершить этот поступок, иначе не было бы предательства, распятия, веры. Кто изначально был источником этого зла? Иуда - злодей, или жертва? Есть ли зло, связанное с Иудой, или это часть мировой гармонии? Этики называют это проблемой релятивности мировой морали. Что есть зло? Ничего. Зло – кажимость восприятия мира. Есть мир и он гармоничен. Есть некое совершенство, в котором слито всё: и добро, и зло, и малость, и величие, и совершенство. Этот взгляд получил название плюрализма: в основе мира – субстанции. Это идеальные сущности, которые обуславливают множественность вещей. Каждая монада – субстанция, она творит сама что-то сущее. Это то, что Аристотель в своё время называл сущностями. Монады – первокирпичики.

Нам ближе те самые эмпиристы, которыми мы являемся по определению. Когда мы говорим о чувственном знании, мы говорим о сенсуализме. Эпоха Возрождения даёт нам установку на ценность человеческого бытия в рамках его земного существования. XVII век реализует заданный импульс к познанию природы. XVIII приходит к убеждению, что знания не могут быть достоянием немногих. Начинается процесс распространения знания. До этого познания были уделом небольшого числа людей. Но знания – сила, и возникает идея о том, что знание имеет преобразующий характер. Знание – величайшая сила, ценность, которой вправе обладать человек по праву своего рождения. Закрытость знания университетских школ должна быть преодолена, знание должно выйти наружу, стать достоянием многих. Формируется система образования. Сегодня, чтобы

быть полноценным членом общества, нужно иметь определённый уровень образования. Знания не просто могут увеличить меру нашей свободы, знания могут улучшить нас самих. Сократовский лозунг: что нужно, чтобы быть добродетельным? Нужно знать, что такое добродетель. Незнание – источник неправильного поведения. Знание должно быть всеобщим достоянием. Создаются школы. Какой способ самый простой, чтобы сделать знания всеобщим достоянием? Научить читать; представить знание в сжатом виде. Появляются энциклопедии. Первая энциклопедия Дидро собирает блестящих авторов. Первые издания создавались подпольно, естественно, всё это преследовалось. Идея энциклопедического знания: всего понемногу, но самого главного. Важнейшей задачей эпохи Просвещения становится и просветительская деятельность. Французские просветители: Дидро, Руссо, Гельвеций, Вольтер. Последний наивно полагал, переписываясь с Екатериной Второй, что Екатерина сможет сделать из России просвещенную страну. Для того, чтобы познать мир, нам нужно познать природу через те факты, которые нам доступны. Познание начинается с чувственного восприятия. Оно трансформируется в нашем сознании, сначала оно немного ослабевает, и это ослабевшее восприятие присутствует у нас как память. Потом оно ослабевает и предстаёт перед нами в виде идеи. На разном уровне мы оперируем с идеями, забывая о том, что это имеет чувственную природу. Вещи познаются через первичные и вторичные качества. Первичные качества присущи вещи непосредственно (вес, объём, форма), а есть такие качества, которые могут быть определены только через восприятие (вкус, запах и т.д.) У яблока есть определённые химические свойства, но вкус возникает только, когда мы его кушаем. Формируя своё понятие идеи, мы осуществляем познание на теоретическом уровне. Возможно ли это без рационального познания? Конечно, нет, но рациональное является вторичным по отношению к чувству. Представим себе другую ситуацию: чувства – источник нашего знания. На чём базируется субъективистская традиция Локка и Гоббса. Наше знание – результат взаимодействия наших органов чувств с внешним миром. Мы предполагаем, что наши ощущения дают нам правильный образ вещей. Такой, какими они являются. Но мы познаём не внешний объект, а своё ощущение объекта. Когда исчезает ощущение, исчезает – для нас – и объект. Мир есть совокупность наших ощущений. У нас нет никаких оснований полагать, что мир существует. Если мы имеем дело с ощущениями, то и познаём мы не объекты, а ощущения. Следовательно, мы не можем говорить, что мы даём объективный образ мира, это – только наша иллюзия. Может быть, этого не существует, мы ничего не можем об этом знать. Пример: галлюцинации. В условиях галлюцинации человек чётко знает, что видимое присутствует в его восприятии. Но есть оно или нет? Ещё один принцип чувственного восприятия. Протагор: человек – мера всех вещей. Единственный источник познания – субъект, следовательно, характер знания всегда субъективен. Идея Джорджа Беркли и Дэвида Юма. Беркли был священником: Бог создал мир, но нам не дано его познать. Юм пошёл дальше. [*Никаких доказательств существования мира не существует*]. Но зачем тогда заниматься познанием? Ради пользы. Познание может принести нам пользу. Представим себе, что мы играем в бильярд. Мы полагаем, что ударив кием по шару, мы приведем в движение один шар, и он приведет в движение другой шар. Потому что мы многократно наблюдали, как один шар, ударяя другой шар, приводит его в движение. Откуда такая уверенность, что в тысячный раз всё

повторится? Истина заменяется привычкой. Но знания развиваются, неистинные знания опровергаются и заменяются другими.

Гоббс, Руссо, Монтескье формируют теорию общественного договора. Это теория происхождения государства, которое связано с непосредственным договором между людьми, начинается с этого договора. Договор понимается предельно широко. С чего начинается человеческое общество? В его первобытном состоянии общество ведёт войну против всех, человек эгоистичен, это - животное, которое борется за выживание. Человек стремится к обладанию чем-либо. Люди по своей природе равны между собой. Появляется теория естественного права. По праву рождения люди имеют право на жизнь и свободу. Что происходит, когда два человека начинают обладать одной и той же вещью? Один у другого забрал вещь, пришёл третий, и забрал у того, кто забрал. У нас нет привилегий по рождению, мы все равны и, следовательно, имеем равные права на всё, что нас окружает. Из-за этого и война. Что может остановить войну? Естественно, наша разумность. В любом случае, должна быть достигнута очень искусственная ситуация всеобщей договорённости. В этой ситуации мы договариваемся, что часть своей природной свободы мы отдаём управляющему. Возникает кто-то, кто регулирует конфликты, как результат договора, возникает закон, желание остановить войну всех против всех. Задача системы – не допустить пользование властью в личных интересах. Следовательно, появляется правовое государство. Появляются три неотъемлемые права человека, ради которых мы отдаём государству часть своих свобод: право на жизнь, свободу и собственность. Что такое улучшение общественного договора? Это улучшение общественного закона. Вот так мы с вами сегодня и создали буржуазную демократию и либеральную доктрину.:)

Лекция 9.

Итак, мы с вами говорили о развитии просвещения. Идея сама по себе не новая. Если вы помните, в античности были школы для юношей в каждом полисе: там изучалось письмо, математика, сопровождалось всё это физической подготовкой. Девочки (кроме как в Спарте) получали домашнее образование. Идея просвещения только зарождается на основе того, что знания способны изменить наш собственный облик. Рождается теория воспитания, которая базируется на тезисе возможности сформировать в человеке нужные обществу качества. Убийцами и ворами не рождаются, это – следствие плохого воспитания. Просвещение – выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть невозможность пользоваться своим рассудком без чужой помощи. Несовершеннолетие по собственной вине – недостаток мужества и решимости пользоваться собственным умом без кого-либо другого.

[Чтение отрывка из Канта, про образование и глупых выпускников средневековых академий, которые всё учат наизусть, но ничего не понимают и думать не умеют и не хотят].

Значение идей Канта и для развития философии, и культуры в целом трудно переоценить. Значение его концепции определяется тем, что он систематизировал весь предшествующий опыт философского освоения реальности. Он подвёл своеобразный итог двухсотлетнему спору эмпиристов и рационалистов, создал уникальную систему философии, основанную на критическом мышлении. Не случайно его философию часто называют

«критической». Свои основные произведения он так и называет: «Критика чистого разума», «Критика практического разума». Традиционно его произведения делят на 2 периода: докритический и критический. К докритическому относят его исследования в области естественных наук, в частности его магистерскую диссертацию «О движении небесных сфер». В астрономии даже есть концепция Канта-Лапласа. Критический период начинается с его критических произведений. Кант всю жизнь прожил в Калининграде, он похоронен там и даже подавал прошение императрице на занятие должности профессора в Калининградском университете. Это был великий кенигсбергский затворник. Он дал принципиально новый взгляд на сущность и значение философии. В отличие от других философов, особенно античных, которые любили путешествовать и привозить знания отовсюду, он всю жизнь прожил в одном городе.

«Что я могу знать? Почему вопрос поставлен таким образом, что в нём заложено?» Кант пытается определить место и роль субъекта познания в самом процессе познания. Главенствующим в познании является опыт, или без врожденных идей, без врождённого разума никакое познание невозможно? Мы приходим к идеям единичности познающего субъекта: истины нет. Кант задается вопросом: можно ли найти разумный синтез этих воззрений, который бы показывал на возможности и границы человеческого познания? «Что я могу знать?» («Критика чистого разума») Второй важный вопрос: «Что я должен делать?» Мы все живём в мире. У нас есть необходимость совершать определённые действия в отношении других людей. Но что лежит в основе наших действий? Конечно, долг. «Критика практического разума». Под практическим разумом Кант понимает этику. Вспоминаем деление Аристотеля на науки и искусства, и к искусствам он относил этику, политику и право. «Критика практического разума» – этическая концепция Канта. Там же: политические взгляды Канта, этика для Канта становится основой для политики. Третий вопрос, не менее важный, который должен быть осмыслен: «На что я могу надеяться?» Это - древний вопрос телеологии. «Какова цель всего существующего? На что я могу надеяться?» Отчасти ответ на это вопрос - в его «Критике чистого разума». И четвертый, самый важный вопрос: «Что такое человек?»

Критика чистого разума предполагает, что мы подходим к исследованию разума. Что значит «критика»? Значит ли это, что мы будем критиковать всё, что только можно, и станем теми выпускниками средневековой академии, которые обнаруживают довольно мало ума? Нет. Тут критиковать – анализировать, рационально оценивать, выявлять границы. Почему критика именно «чистого» разума? Что можно понять под этим? Мы предполагаем, что есть разум как таковой, что есть некая универсальная способность познающего субъекта мыслить и реализовываться. Разум имеет объективное содержание. Не каждый из людей мыслит по-своему, но каждый мыслит так, как приписывает разум. Следовательно, у разума должны быть свои законы, которым всё подвластно. Конечно, это законы логики, замеченные ещё Аристотелем. Объектом исследования Канта становится так называемый трансцендентальный субъект. Нет другого мыслящего начала, кроме человека. Трансцендентальный субъект предполагает, что мысль осуществляется в рамках процесса познания по неким объективным и универсальным законам, которые можно понять. Трансцендентный – вне-мировой, находящийся за пределами чувственно воспринимаемого мира. Имманентный -внутренне присущий, неотъемлемый от чего-либо. Трансцендентальный - с определением термина мучаются сотни людей.

С одной стороны, термин указывает на трансцендентность, с другой стороны – предполагает проникновение внутрь. Следовательно, трансцендентальный субъект осуществляет познание между трансцендентным и имманентным, внутренним. Сам Кант делит концепцию на 3 части. Первая - трансцендентальная эстетика, вторая – трансцендентальная логика, третья – трансцендентальная диалектика. С чем связано это деление? Всякое познание начинается с опытом, опыт – главный в познании. Разум – основа познания, потому что он его сущность. Так говорят эмпиристы. Кант не сомневается в том, что познание начинается с опытом. От опыта - к рассудку и к разуму. Эта трёхчленная система открыта не Кантом. Опыт основан на чувственном восприятии, это - сфера накопления фактов, здесь работает индуктивистская логика, мы переходим от частного к общему, и помогает нам рассудок. Он обрабатывает наши впечатления и создаёт понятия. Всё понятно, классическая эмпиристская позиция. Но: опыт - основа познания. Что нам нужно, чтобы этот опыт был осуществлён? Как вообще происходит опыт? Почему случилось так, что мы одинаково чувствуем? Мы можем называть предметы по-разному, но видим одинаково. На базе опыта складываются наши представления о материальном мире, но для того, чтобы рассудочная деятельность состоялась, а разумные компоненты включились в нарисованную нашим познанием картину мира, нам необходимо нечто, предшествующее опыту. Это нечто Кант называет «априорными формами познания». То есть до-опытными. Познание имеет 3 уровня, и каждому уровню соответствуют его собственные априорные формы. Познающий субъект – не *tabula rasa*, он с самого начала обладает априорными формами, которые не являются знаниями в изначальном виде (в отличие от декартовских врожденных идей). Для Канта априорные формы познания – лишь условия, позволяющие сформулировать истинное или ложное суждение. Для чувственного уровня познания такими априорными формами являются пространство и время. Это суть не характеристики объективного мира, это – условия осуществления нашего опыта. Этот тезис не предполагает, что пространство и время существуют. Но благодаря им осуществляется опыт. В ньютоновском понимании это - вместительность и длительность процессов. Посмотрим с кантовской позиции, скажем, на круглый шар. Когда мы описываем что-то, мы это определённым образом конструируем. Это – условие восприятия. Пространство и время - не свойства предмета, познающий разум накладывает их на предмет, как матрицу. Эта априорная форма чувственности универсальна. Об априорных формах чувственности говорит нам трансцендентальная эстетика. Наука геометрия как раз предлагает нам рациональную интерпретацию этого пространственного мира. Что представляет собой любое математическое исчисление? Последовательность. То есть, длительность. Возникает вопрос: может ли существовать теоретическая математика, можем ли мы получить всеобщее, объективное, достоверное знание на этом уровне? Конечно, можем. Теоретическая математика как наука возможна. Такой же вывод делается относительно теоретического естествознания. Что является априорными формами рассудка? Категории. Кант выделяет 4 группы категорий: количество, качество, мера и модальность. Как работает наше мышление? Вот мы восприняли наш мир, вот мы его структурировали в своём восприятии. Потом мы переходим к мыслительным процедурам, мы из этих восприятий сформировали понятия и работаем с понятиями: больше-меньше, выше-ниже, более или менее совершенно. Что мы делаем в своём естествознании? Мы изучаем объекты, потом начинаем о них мыслить. Это работает автоматически, само собой, дано нам, как априорная

форма рассудка. Мы способны не просто воспринять, мы способны анализировать; это – рассудочная операция, которая предполагает категориальное мышление. Познания – перевод чувственного восприятия на язык рассудка, формулировка суждений. Мы увидели новое животное, посмотрели, что у него есть позвонок, пощупали: ага у него есть позвоночник. Следовательно, мы относим его к подтипу позвоночных. Когда мы переходим на уровень разума: априорными формами разума являются идеи. Как нам поступать с этими идеями, откуда они берутся? С одной стороны, у нас есть концепция эволюционного развития и идея эволюции. С другой стороны, источником идеи является некий объективный мир, о котором мы знаем, что он существует. В нашем разуме есть идеи свободы, счастья. Но кто может точно сказать, что такое свобода? Какие опыты нужно провести, чтобы получить достоверное знание о Боге? Есть вещи, которые даны нам в нашем разуме, но они закрыты для нашего познания. Это то, что Аристотель называл сущностями. Они существуют в нашем мире, но мы никогда не сможем получить о них всеобщего достоверного знания. Ими занимаются философия и метафизика. Если эти объекты закрыты для нашего познания, следовательно, метафизика или философия не может дать нам о них достоверного знания, они не могут существовать, как науки. Мы никогда не достигнем истины в метафизике. Вот о чём говорит Кант: эмпиристы и рационалисты правы, безусловно. Но Кант не считал, что «если есть идея Бога, значит, Бог есть». Наличие идеи Бога не доказывает идеи его существования.

Все суждения, которые мы формулируем, Кант делит на аналитические и синтетические. Первые не дают приращения знанию, являясь уточняющими. Субъект и предикат по объёму совпадают, либо субъект больше, чем предикат. Сам Кант во введении к «Критике чистого разума» в качестве аналитического суждения приводит следующее: все тела имеют тяжесть. Что представляет собой это суждение? Тавтологию, это не прибавляет собой ничего нового к нашему смыслу. Предикат не несёт ничего нового по сравнению с субъектом. Аналитические суждения могут уточнить, утвердить ранее полученную мысль. Синтетические суждения призваны прибавить к нашему знанию что-то новое. Все эмпирические суждения – синтетические, мы их формулируем каждый день в рамках своих курсовых работ. Расширяя своё знание, я обращаюсь к опыту. Можно ли расширить своё знание, не обращаясь к опыту? Можно. Математическое рассуждение. Что такое априорные суждения? Априорные – не основываются на опыте, апостериорные – основываются. Возьмём, к примеру, суждение: всё, что происходит, имеет свою причину. Но понятие причины – целиком вне этого понятия. На этом утверждении базируется вся наука. Но это – синтетическое суждение, основанное на наших априорных формах познания. Прочитайте «Критику чистого разума». Это совсем не то, что «Утопии». Трансцендентальная философия соединяет два мира в познающем субъекте. Но где есть прибежище философии, что я должен делать? Если мы рационально отказываемся признавать существование Бога, то в морали Бог просто необходим. Основа морального поведения – долг. Человек моральный – это человек, следующий Богу. Кант показывает сущность должного через соотнесение его с моральным законом. «Звёздное небо надо мной и мой моральный закон во мне». Моральный закон универсален. Кант – противник релятивизма в морали, добродетельное и не-добродетельное совершенно противоположны. Люди не следуют моральному закону, но нужно к нему стремиться. Это – основа морального поведения. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь

силу всеобщего закона». То есть мы должны поступать так, как хотели бы, чтобы поступали все остальные. В какой-то степени это - интерпретация золотого правила нравственности в конфуцианстве. Но у Конфуция – преломление через себя, тут – преломление через общество. «Если я бегу с поля боя, это значит, что все должны бежать с поля боя». Я поступаю только так, как хочу, чтобы поступали все. Интересны мысли Канта о политике: государство, конечно, тоже подчиняется долгу. Мечта Канта – чтобы политика подчинялась морали. Моральный закон выше политического. Роль религии: где есть место Богу в системе морали? Большинство людей нуждаются во внешнем источнике предписаний осуществления поведения. Все религии чрезвычайно важны, полезны, они – проводники морали. Очень трудно быть моральным только в силу морали. Путём внешних запретов и правил они помогают приблизиться человеку к морали. Кант переставляет всё наоборот: есть мораль, а под ней – религия. Она осуществляет конкретную работу в обществе по поддержанию морали.

Лекция 10.

Итак, мы начали разговор о том, что в конце XVIII века возникает такой феномен в европейской культуре, как немецкая классическая философия. Именно с этими концепциями связан очень важный этап философской мысли. В античности тоже есть классический период, связанный с сократиками. Но историки философии называли и этот, немецкий период философии, классическим. Почему именно этот период, а, например, не Декарт? Немецкая классическая философия завершала рационалистический философский период, это были последние универсальные концепции, которые охватывали собой все сферы познания. Выработался единый принцип восприятия реальности. После немецкой классики все остальные философские концепции концентрируются уже в более частных областях. В этой традиции формируется то, что является символом философии, рационалистическое объяснение реальности. В ней находят воплощение все предшествующие идеи и снимаются существовавшие ранее противоположности. В трансцендентальной философии Канта снимается противоречие между эмпиризмом и рационализмом. Проблема этических, моральных взаимодействий становится в центре внимания. Принцип трансцендентализма – визитная карточка Канта.

Иоганн Готлиб Фихте, второй представитель немецкой классической философии, так же, как и Кант, был университетским профессором. Фихте воспринимает кантовский трансцендентализм по-своему. Он вводит в качестве центрального элемента бытия и познания абсолютное «я». Абсолютное я – это субстанция, абсолютное «я» онтологично. Вслед за Кантом он разрабатывает теорию познания, называя её наукоучением, и в рамках наукоучения он разрабатывает учение об абсолютном «я». «Самоположение и бытие суть одно и то же». «Я» – не персонификация, это универсальное начало всего. Ваше «я» существует, поскольку в основе всего сущего лежит абсолютное «я». Зачем понадобилась эта антропологическая штука? Вспомним ведическую традицию: там сначала было единосущее, которое само в себе дышало. И вспомним универсальную формулу: и всё началось с желания. Вот это нечто вдруг нечто возжелало. Желание – характеристика отношения к реальности, это толчок к движению. У кого возникает желание? Если мы сопоставим желание со словом «человек», то это - проявление инстинкта, а вот то, что является двигающим действием – характеристика сознания. Кто обладает желанием, обладает

сознанием. У Фихте: я – сознающее начало, то есть в основе всего лежит сознание. Таким образом, началом мира по мнению Фихте является сознающее и действующее. Мир – самосознание и самополагание. Каждый из нас обладает «я» в той мере, в которой воплощается абсолютное единство. По мнению Фихте ленность – основа всех пороков. «Действие и только действие: вот для чего мы существуем». Я – действующее начало мира, мы несём в себе это «я», и наша задача – действовать.

Фридрих Шеллинг воспринимает термин Канта «трансцендентальная философия», и называет свою систему уже более определенно: системой трансцендентального идеализма, и если для Фихте началом мира является деятельность, то для Шеллинга – свобода. Свобода предполагает творчество, и Шеллинг полагает, что в творчестве соединены субъект и объект. Мир, конечно, идеален. Природа как объект: этим занимается эмпирическое знание. Природой как субъектом занимается теоретическое знание. Природа существует как объект и как субъект для естествоиспытателя, поскольку природа – действующее начало. Абсолютная продуктивность соответствует идеальной бесконечности. Речь идёт о той же старой идее бесконечной свободы Бога, о понимании природы, как внутренней сущности мира, и эта сущность идеальна. Вопрос о первичности и вторичности в онтологической сфере. Главное, что лежит в основе мира – свобода. Воля эмпирична и являет себя, сама есть источник законов.

Но наиболее значимую роль отводят философии Гегеля. Это поздний этап, начало XIX века. Деятельность Гегеля связана с Берлинским университетом. Философия Гегеля доводит идею рационализма до завершенности. В концепции Декарта наблюдалось противоречие. Мыслью, значит, существую. Кант обращает внимание на обратную последовательность. И всё-таки мыслительная процедура у Декарта объявляется не основной, допускается существование второй субстанции – протяженности материи. Эта продуктивность у Декарта связывается с мыслительным началом параллельно. Гегель отбрасывает параллель, полагая, что мышление есть абсолютное начало, субстанция, бытие. Задача философии в том, чтобы постичь сущность этого мышления. Итак, ответ на классический вопрос онтологии «что есть бытие?» для Гегеля очевидно: это есть идея. Иногда он называет её «Богом», но саму вою систему он называет «идеализмом». Философия Гегеля – классический идеализм, и это философское учение, признающее первичность идей. Что такое движение? Абсолютный дух есть сама абсолютная идея, её процессуальная характеристика. Идея, когда самопознание становится основой бытия, для Гегеля универсальна и познает сама себя. Процесс мирового развития – ни что иное, как процесс самопознания абсолютной идеи. Часто в теологической практике задается вопрос: «зачем Бог создает мир?». Особенно если объявляется, что всё должно вернуться в Бога. У Гегеля примерно та же идея Бога, но есть ответ: «идея познает сама себя», она выплёскивает себя, разворачивается, но поскольку она несёт в себе рациональность, то мир рационален. Когда мы задаем себе вопрос, откуда берутся законы, Гегель говорит, что рациональность заложена в самом мире, а бытие и мышление тождественны, всё, что есть, есть дух, мышление. Разумно всё то, что существует. Тезис о тождестве бытия и мышления: мир разумен. Все процессы действительности разумны. Всё действительное разумно, и всё разумное действительно. Вспоминаем эмпиризм: разумность – результат опыта. «Нет», – говорит Гегель, «всё разумное – действительно». Всё действительное разумно, всё разумное действительно. Очень важный момент в философии Гегеля – его метод. Как происходит самопознание

абсолютной идеи? Диалектически. Но если мышление и бытие – одно и то же, то наука о мышлении – логика – есть и наука о бытии. Абсолютная идея развивается, переходит из одной формы в другую. Что такое диалектический метод? Мы с ним сталкивались ещё у Гераклита: «в одну и ту же реку нельзя войти дважды, текут всё новые и новые воды». К чему должно прийти развитие? К абсолютному самопознанию абсолютной идеи. Диалектический метод: мы рассматриваем любой объект, как развивающийся. Наука выполняет прогностическую функцию. Она знает закон и предполагает, что новая форма будет вот такой. Чем отличается диалектическое развитие от механистического? Развитие с точки зрения диалектики: источник развития – внутри объекта, а не вне его. Почему растёт гриб? Потому что заложены процессы внутри его. Почему антидиалектична теория *tabula rasa*? Потому что человека формируют внешним развитием. Но иногда внешние условия становятся внутренними (социальное окружение). Следовательно, любое развитие – саморазвитие. Ещё важный момент: за счёт чего идёт развитие? За счёт разрешения противоречий, взаимодействия двух противоположностей. В логике Гегеля классическая формула развития: тезис + антитезис = синтез. Отсутствие знания осознаётся, и знание и незнание начинают бороться. В результате взаимодействия тезиса и антитезиса появляется синтез: студенты четвертого курса биологического факультета знают всё о Гегеле + не знают ничего о Гегеле = знают что-то о Гегеле. С точки зрения формальной логики это невозможно. Диалектическая логика снимает этот закон: противоречие продуктивно, мы развиваемся через противоречие, мы начинаем осмысливать предмет с разных сторон.

Теоретическое мышление позволяет объяснить мир, исходя из того самого единого принципа. Мир развивается через противоположности. Диалектические противоположности – то, что не может существовать друг без друга. Может ли существовать знание, если есть незнание? Незнание, если нет знания? Знание и незнание – две стороны процесса познания. «Я знаю только то, что ничего не знаю», – абсолютно диалектический тезис. Я знаю, что я не знаю. У меня есть знание и незнание, всё это вместе. Я хочу знать, я начинаю двигаться и развиваться. Чем больше мы знаем, тем больше не знаем. Когда мы хотим понять, как происходит развитие, нам нужно понять противоположности, как они провзаимодействовали, и пойти дальше. Человек является носителем абсолютной идеи, идея саморазворачивается в природу, но идея – это мёртвая природа. Идея ушла из природы в историю. И, разумеется, в человека. У Гегеля есть понятие «хитрость мирового разума»: человек полагает, что обладает собственным разумом, полагает себя самостоятельным существом, задает себе цели, но на самом деле, это мировой разум так развлекается, поскольку он действует в строгой логике закона; на самом деле, человек достигает цели, поставленной мировым разумом, но думает, что достигает своих целей. Что нового делает Гегель? Мировой дух – одна из форм абсолютной идеи. Индийский дух даёт нам уникальную индийскую цивилизацию. Это первый этап самопознания мирового духа через историю. Когда проходит этап индийского духа, его отрицанием становится славянский дух. Познав себя в форме славянского духа, идея переходит в высшую фазу: германский дух. Гегель приходит в противоречие между своим методом и системой. Принцип развития: мы пришли в какую-то точку, в результате развития появился синтез. Тогда из него происходит новый тезис и так далее. Развитие бесконечно. Идея познает себя в своём совершенстве, в своей полноте.

Энгельс: нужно повернуть диалектику Гегеля с головы на ноги, меняя местами идею и материю. В мире нет ничего кроме материи, её продуктов и свойств. Идея – продукт развития материи, она появляется тогда, когда появляется человек со своим мозгом. У Гегеля формируются основные принципы диалектики. Он формулирует идею единства мировой истории, которую потом воспримет Маркс. Почему идея общественного договора утопична? Она предполагает, что субъектами договора становятся люди, осознавшие это всё и пришедшие к этому. История формирует такие же объективные законы, как и природа; история объективна. Так появляется философия истории, изучающая историю, как объективный процесс. То есть процесс, независимый от воли и желания человека. Изменить что-то в истории, перескочить нельзя. Это очень важный момент в концепции Гегеля, который сыграл существенную роль. Законы истории, познания. Принципы развития и противоречия – два главных, из них складываются законы уже материалистической диалектики. Закон единства и противоположности отвечает на вопрос: почему происходит развитие? Потому что противоположности начинают бороться. Как происходит? Переходом количественных изменений в качественные – это второй закон. Кипение воды: мы должны накопить определенные количественные изменения (температуры), чтобы они перешли в качественные (вода закипела). Третий вопрос: что является результатом развития? Закон отрицания отрицания - так мы приходим к чему-то новому.

Так Маркс формирует закон развития общества. Сначала было первобытное общество, потом – общество, основанное на частной собственности. Если мы берем отрицание отрицания, то приходим снова к обществу без частной собственности, но эта ситуация не тождественна первой (первобытному обществу), поскольку у нас накапливались количественные изменения, которые перешли в качественные.