

В. А. Светлов

Философия

ДЛЯ БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ББК 87.1я7 УДК 101(075) С24

Светлов В.

С24 Философия: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00359-8

Хорошо известно, что философия — труднейшая из гуманитарных дисциплин. Обилие имен, противоположных мнений, проблем, часто не имеющих однозначного решения, отсутствие одной «единственно правильной» точки зрения — все это затрудняет быстрое и логически связное восприятие философии как целостной науки. Настоящее пособие учитывает указанные трудности и предназначено для всех, кто желает быстро восстановить пропущенный материал, усвоить его самостоятельно или лучше разобраться в основных философских концепциях. Главное внимание уделяется объяснению важнейших проблем, которые ставит тот или иной философ, и тем решениям, которые он предлагает. Перечень рассматриваемых в пособии тем соответствует стандартной программе по философии для нефилософских факультетов.

ББК 87.1я7 УДК 101(075)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Оглавление

Введение	4
ЧАСТЬ І. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ	6
Глава 1. Восточная философия	6
Глава 2. Античная (греко-римская) философия	19
Глава 3. Средневековая философия	97
Глава 4. Возрождение	112
Глава 5. Новое время	120
Глава 6. Классическая немецкая философия	161
Глава 7. Современная философия: становление и основные направления	193
Глава 8. Русская философия	231
ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ	246
Глава 9. Бытие	246
Глава 10. Сознание	276
Глава 11. Познание	290
Глава 12. Наука и методология научного познания	303
Глава 13. Философия человека и истории	314

Введение

Итак, если есть у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо разум без умения— тело без платья или человек без лица, ведь сказали: образование— лицо разума.

Кей Кабус (Унсур аль-Маали — персидский писатель XI в.)

Философия, как никакая другая область гуманитарного знания, способствует формированию мировоззрения студентов, развитию аналитических навыков, знакомит их со всем спектром мировой мысли по принципиальным проблемам истории мысли человечества.

Вместе с тем хорошо известно, что философия — труднейшая из гуманитарных дисциплин. Обилие имен, противоположных мнений, проблем, часто не имеющих однозначного решения, отсутствие одной «единственно правильной» точки зрения — все это затрудняет быстрое и логически связное восприятие и понимание историко-философского материала.

Настоящее пособие учитывает указанные трудности и написано для всех, кто желает быстро восстановить пропущенный материал, усвоить его самостоятельно или лучше разобраться в основных философских концепциях, проблемах и их решениях. Перечень рассматриваемых тем соответствует стандартной программе по философии для нефилософских факультетов.

Предлагаемое пособие отличается от аналогичных изданий главным образом форматом изложения. Во-первых, основное внимание уделяется объяснению важнейших проблем, которые ставит автор анализируемой философской системы, и тому, какие решения он предлагает. Во-вторых, вместо традиционных структурных схем, воспроизводящих основные части какой-либо общей системы, использованы причинно-следственные схемы. С их помощью легко проследить

Введение 5

и графически отобразить логические связи между различными утверждениями. В-третьих, каждой причинно-следственной схеме, отображающей логику развития мысли того или иного философа, соотнесен подробный комментарий, который позволяет лучше понять ход развития его мысли.

ЧАСТЬ І. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава 1

Восточная философия

Древнеиндийская философия возникла примерно в VI–V вв. до н. э., в период завоевания местного населения Индустана ариями — пришельцами с Иранского плоскогорья. Арии ввели разделение подданных завоеванных государств на четыре касты: ариев (благородных), которые делились на жрецов-брахманов; воинов и знать; земледельцев, торговцев и ремесленников; неариев (неблагородных), состоявших из слуг и рабов. Высшей кастой считались брахманы, которые были лишены светской власти, но зато обладали властью духовной. Только они имели право толковать священные книги, обряды и ритуалы.

Мужчины-арии проходили обряд посвящения и приобщения к знанию, получали второе, духовное, рождение. По этой причине их называли «дважды рожденными». Неариям и женщинам приобщаться к знаниям было запрещено.

Знанием, дававшим второе рождение, было знание Вед. В широком смысле слово «Веды» означает знание, в узком — библию брахманов, состоявшую из четырех частей:

- 1. Самхиты (собрание молитв и гимнов):
 - Ригведа (Веда гимнов);
 - Самаведы (Веда напевов);
 - Яджурведа (Веда жертвенных формул);
 - Атхарваведа (Веда заклинателей).
- 2. Брахманы (толкования ритуалов и жертвоприношений).
- 3. Араньяки (правила для отшельников).
- 4. **Упанишады** (буквально: «сидеть около учителя», философские трактаты, Веданта в собственном смысле).

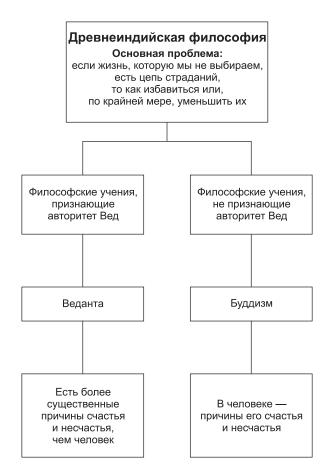

Схема 1.1. Древнеиндийская философия. Общая характеристика

Все философские учения Древней Индии формировались в зависимости от определенного отношения к Ведам. Среди философских школ Древней Индии наиболее влиятельными считаются две — Веданта и буддизм. Они интересны противоположными решениями проблемы свободы человека.

Буддизм возник в северо-восточной части Индии (территория современного штата Бихар) примерно в VI в. до н. э. Позиции ведической религии, обеспечивающей привилегированное положение

брахманов, в этой части Индии были слабее, чем в других регионах. Бурный процесс государственного строительства в этой части привел к возвышению касты кшатриев (воинов и светских правителей). Буддизм опирался на светскую власть царей и представлял учение, оппозиционное брахманизму. Именно буддизм способствовал созданию в Индии мощных государственных образований (наподобие империи Ашоки [268–232 до н. э.]).

Философия Веданты

Для понимания пути избавления от страданий следует различать существование и реальность

 $\forall \mathrel{\,\,} \vdash$

Существование объединяет все, что изменяется в пространстве, времени, связано причинными связями и тем самым несамодостаточно, невечно. Реальность объединяет все, что никогда не изменяется, вечно и выше всякого существования в мире, есть полное единство

Реальность распадается на два полюса — объективный (Брахман) и субъективный (Атман), которые различны лишь в мире существования. Причина различия — наше невежество (Авидья), вызванное неумением отличать вечное от невечного

Чтобы избавиться от страданий, человек должен поднять себя выше мира существования, постигнуть реальность как единство Брахмана и Атмана, слиться с Брахманом как конечной целью познания

Схема 1.2. Древнеиндийская философия. Философия Веданты

Основатель буддийской философии — принц Сиддхартха из рода Гаутамы (VI в. до н. э). Познакомившись в 30-летнем возрасте с темными сторонами жизни — нищетой, болезнями и смертью, задумался об их причинах и, поняв, превратился в Будду.

Буддизм сначала следовал принципам Веданты, затем отмежевался от нее и вскоре превратился в основного оппонента брахманизма. Причина расхождения — отстаиваемый буддистами тезис: только человек может спасти себя. Ничто другое — люди, жрецы, боги не может избавить человека от страданий жизни.

Веданта (буквально: «конец, завершение Вед», т. е. Упанишады) — ортодоксальная, религиозно-философская основа брахманизма. Утверждает, что Веды — источник истинного знания о Боге и смысле жизни, знания о единстве Брахмана и Атмана.

Основу **Веданты** составляет различение и противопоставление двух миров — мира *существования* (изменяемого, невечного) и мира *реальности* (неизменяемого, вечного).

Реальность имеет два полюса: субъективный — **Атман** (буквально: «душа»); объективный — **Брахман** (буквально: «молитва»), различие между которыми возникает лишь в мире существования.

Брахман — абсолютное единство всего со всем; **Атман** — разум, душа Брахмана. Атман — Брахман, познающий самого себя. Высший вид знания (Видья) — знание того, что все есть Брахман, и того, что Брахман есть Атман. Достижению такого знания мешает личная и мировая Авидья (невежество).

Цель изучения Веданты — постижение вечной природы реальности, или Брахмана, и разоблачение видимости Авидьи мира земных вещей. Реальность, т. е. Брахман, не знает борьбы, никакого изменения и становления, тождествен самому себе во всех своих проявлениях. Брахман везде и повсюду. Все вещи зависят от него и заключаются в нем. Природа Брахмана невыразима и неопределима, ибо нет ничего более высшего и низшего, чем Брахман. Он — предел знания.

Авидья — причина всех наших страданий. Только она мешает познать все как единство Брахмана и Атмана.

Смысл жизни человека. Человек может покорить Авидью и познать реальность, если вырвется из бесконечного круга перевоплощений и освободится от своей кармы (закона справедливости: все, что происходит с нами в этой жизни, есть результат предшествующей).

Мы не можем изменить реальность. Но мы можем уменьшить наши страдания, вызванные нашими желаниями, познавая и понимая ее. Истинное познание — высшее благо, ложное познание — несчастье.

Познание реальности — цель нашей жизни. Истинному познанию мешает эгоизм — величайшее зло и помогает любовь и сострадание — величайшее благо. В борьбе с эгоизмом человек должен опираться на долг и обязанности, т. е. на то, что помогает ему уменьшить значение своего я.

Избавляться надо не от жизни, а от нашей зависимости от эгоизма. Истинная свобода — расширение и просветление нашего знания до знания Атмана. Если причина наших страданий в ложном знании, Авидье, то свобода человека — в разрушении ложного знания, преодолении всех эмпирических различий между субъектом и объектом, связей с целями существования, изгнании Авидьи.

Изучение Веданты, освобождение от кармы посредством нейтрализации прошлых ошибок, постоянная борьба с Авидьей — единственный путь к состоянию полной свободы (мокши) от невежества.

Схема 1.3. Древнеиндийская философия. Философия буддизма

Буддизм (от «Будда» — буквально: «свергнувший невежество», «просветленный») — религиозно-философское учение о достижении нирваны (состояния полной свободы от страданий). Одна из современных мировых религий. Противоположен Веданте, так как утверждает способность человека к самостоятельному освобождению.

Одна из поговорок буддистов гласит: «никто не может победить человека, если он сам победил себя».

Буддизм — **этическая концепция.** Все, что выходит за пределы этики, буддисты отказываются обсуждать. Бессмысленны, по их мнению, следующие вопросы: вечен или не вечен мир? конечен или бесконечен мир? едина или не едина душа с телом? бессмертен или смертен познавший истину?

Земная жизнь — иллюзия. Пока человек отягощен земными заботами, он находится в состоянии неведения, что ему нужно делать, чтобы достигнуть совершенства. Основная проблема для него — поиск истинного пути к спасению. Ее решение составляет содержание «четырех благородных истин», открывшихся Будде:

- 1. Жизнь в мире полна страданий.
- 2. Страдания имеют причины.
- 3. Страдания можно прекратить.
- 4. Есть путь к прекращению страданий.

Страдание — следствие изменчивости, невечности существования, иллюзии бытия человека в этом мире, его неотвратимой смерти. Преходящий характер бытия, неведение и ложные желания — при-

Преходящий характер бытия, неведение и ложные желания — причины телесных и душевных страданий. В жизни нет ничего, за что следовало бы ее ценить, «ибо все, что существует, когда его приобретаешь, оказывается недостаточным».

Страдания можно прекратить, если человек найдет в себе силы остановить колесо жизни (закон причинности): из жажды жизни рождается неведение, из неведения — страдания и смерть. Если воля к жизни — причина всех страданий, в ее отрицании — наше спасение.

Спасение от страдания — в совершении Восьмеричного пути: от

Спасение от страдания — в совершении Восьмеричного пути: от правильного понимания четырех благородных истин к правильной решимости (стремлению преобразовать свою жизнь в соответствии с четырьмя истинами), правильной речи (воздержанию от лжи, клеветы), правильному действию (подчинению страстей, искоренению иллюзий), образу жизни (привычке честно трудиться и внутренне очищаться), правильному усилию (борьбе с соблазнами, дурными мыслями), правильному вниманию (подчинению себе своего ума и эмоций) и правильному сосредоточению (освобождению от своей телесности, достижению полной невозмутимости и безразличия).

Правильный результат спасения, называемый **нирваной**, — состояние вечного блаженства. Представляет прекращение цикла рождений,

полное растворение в объективном целом, абсолютную потерю индивидуальности, избавление от эгоизма, ложных желаний, совершенную отрешенность от всего, что привязывает человека к материальной жизни, — тела, ума и чувств.

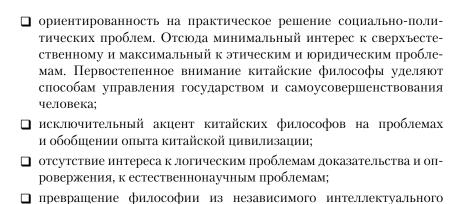

Схема 1.4. Древнекитайская философия. Общая характеристика

Древнекитайская философия, как древнеиндийская и древнегреческая, возникла примерно в VI–V вв. до н. э. Этот период китайской истории отмечен формированием новых экономических отношений, появлением денег и частной собственности, развитием производительных сил и ростом научных знаний, а также сильной государственной междоусобицей, что способствовало появлению людей, желающих приобрести специальные знания. Философия, длительное время развивавшаяся анонимно, становится авторской. Древнекитайская философия связана с именами Конфуция и Лао-цзы.

Если в Индии философские школы соотносились с Ведами, то в Китае — с конфуцианским учением. Есть у древнекитайской философии и другие отличительные черты:

 взгляд на природу, человека и общество как единый универсум, все элементы которого взаимосвязаны и находятся в динамичном равновесии; ство).

Из философских систем Древнего Китая наиболее значительными являются лве — **даосизм и конфуцианство**

и духовного явления в государственную идеологию (конфуциан-

являются две — даосизм и конфуцианство. Даосы считали, что не только Вселенную, но и любую общественную систему нельзя привести в порядок искусственным образом. Лучший правитель тот, кто ни во что не вмешивается, управляя страной, и тогда она процветает, пребывая в спокойствии и гармонии. Общественный идеал даосов — патриархальная, непросвещенная жизнь.

Конфуций сделал акцент на сознательном формировании привилегированной касты управляющих — «благородных мужей». Новые управляющие опираются на силу традиции и личного примера. Семья — модель государства. Патерналистские отношения являются базисными для всех государственных структур. Главное правило государственно-человеческой морали — «золотое правило нравственности»: чего не желаешь себе, того не делай другим.

Следует указать на принципиальное различие между древнеиндийской и древнекитайской философиями. Исходным, общим тезисом для обеих является признание изначальной несвободы человека. В этом — неустранимая причина страданий человека. Но если индийские философы искали пути индивидуального решения этой проблемы, то китайские, как правило, пути коллективного решения.

Схема 1.5. Древнекитайская философия. Даосизм

Даосизм (от «Дао» — буквально: «путь») — религиозно-философское направление древнекитайской философии. Основатель — мудрец Лао-цзы (старик (лао), ставший ребенком (цзы) после соприкосновения с философией, VI-V вв. до н. э.). Основная работа — «Дао дэ цзин» (Книга о Дао и дэ).

Дао — то, что все рождает, и одновременно высший закон бытия. Дэ — земное проявление Дао и закон симметрии, гармонии противоположностей Дао. Ци — жизненная сила, энергия Дао, которая способна сгущаться и разрежаться наподобие воздуха. Ци делится на ян (бытие, светлое начало) и инь (небытие, темное начало) — противоположные проявления Дао в земном мире, которые постоянно переходят друг в друга.

Основных проблем четыре:

- □ Что такое Дао?
- □ Какому закону подчиняется Дао?

Что такое человек?
Как стать мулреном

человеком»;

Дао — первооснова всех вещей, начало всех начал. Рождает все вещи, но само не имеет ни рождения, ни смерти. Бестелесно, безымянно, пусто и неисчерпаемо. Не имея формы и содержания, Дао скрывает в себе все. Не действуя активно, все совершает. Дао нельзя определить рационально. Всякое определение Дао условно, относительно и не соответствует истинному Дао. Абсолютно самодостаточен. Подчиняет себе все, сам подчиняется только самому себе. «Человек следует законам Земли. Земля следует законам Неба. Небо следует законам Дао. Дао следует самому себе».

Дао движется по великому кругу: от Предела — абсолютного Небытия, Пустоты и Покоя к дэ, своему земному проявлению, и обратно. Все земное также подчиняется круговому движению: за ян следует инь; за инь — ян. Бытие и небытие взаимно порождают друг друга. «Возвращение есть действие Дао, слабость есть средство Дао».

Человек имеет две натуры: естественную, истинную, связанную с подлинным Дао (тянь), и искусственную, основанную на человеческом дао (эгоизме, жэнь). Между ними большое различие: «Небесное Дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же дао — наоборот, оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято». Во власти человека следовать истинному Дао или человеческому.

В зависимости от соответствия тянь и жэнь существуют три категории людей:

- испорченные люди: полное отрицание тянь (полное доминирование жэнь);
 настоящие люди (гармония тянь и жэнь); «тот, в ком природное и человеческое не побеждают друг друга, и называется настоящим
- 🗖 мудрецы (полное отрицание жэнь, полное доминирование тянь).

Мудрец — человек, отказавшийся от эгоизма, отбросивший ложные желания, «забывший себя». Мудрец достигает абсолютной свободы и становится полностью подобным Дао. Ничего не делая, он достигает всего. Недеяние и достижение всего — высшая степень свободы человека.

Схема 1.6. Древнекитайская философия. Конфуцианство

Конфуцианство — социально-политическое учение, проповедующее неразрывную духовную связь человека, семьи и государства. Возникновение связано с легендарным мудрецом Кун Фу-цзы (буквально:

«учитель Кун»), известным как Конфуций (VI–V вв. до н. э.). Конфуций — автор книги «Лунь юй» («Беседы и наставления»), которую образованный китаец еще в детстве выучивал наизусть и руководствовался ее правилами и советами всю жизнь.

Конфуций родился в эпоху междоусобицы, разделения Китая на враждующие государства, когда каждый князь хотел быть императором. Набравшись опыта работы в качестве чиновника, решил стать духовным учителем всего китайского народа. Разработал программу гармоничного общества, основанную на создании единых правил поведения в семье и на государственной службе. Управление государством должно основываться не на страхе или насилии, а на почтении к старшим по возрасту и правителям, уважении к традициям. Правители и чиновники должны соответствовать качествам «благородного мужа». Государство должно стать для всех одной большой семьей. Воспитание молодежи должно строиться на противопоставлении «благородного мужа» «низкому человеку». Народ, недовольный распрями правителей и произволом, поддержал реформу Конфуция.

Основные проблемы философии Конфуция:

- □ Что такое «благородный муж» и как им стать?
- □ Какие правила составляют основу гармоничного государства?

Социальная жизнь основана на управлении и разделении на «управляемых» и «управляющих». Управление эффективно и вызывает уважение, если управляющие не просто занимают руководящие должности, а обладают нравственными качествами «благородных мужей»: в своих поступках они проявляют чувство самоуважения и личной независимости, что придает им индивидуальность; с чувством ответственности исполняют поручения и приказы вышестоящих, что делает систему управления надежной; управляя народом, демонстрируют чувство доброты, что делает их учителями, духовными наставниками; решая проблемы народа, проявляют чувство справедливости, что создает им авторитет. Благородный муж во всех делах соблюдает принцип середины (избегает крайностей).

Самая большая проблема для Конфуция — как заставить «управляющих» исполнять свои обязанности по правилам «благородных мужей». Он неукомит решения дрогомунтайские тразвиши и обязанно стратителя по обязанно стратите

Самая большая проблема для Конфуция — как заставить «управляющих» исполнять свои обязанности по правилам «благородных мужей». Он находит решение. Древнекитайские традиции и обычаи, по которым веками живут обычные люди, должны принять характер правовых законов для всего государства. Это означает, что государство должно превратиться в одну «большую семью», император — в «отца», чиновники — в «старших братьев». Как «малая семья» основана на

почтительном отношении жены к мужу, сына к отцу, младшего брата к старшему, точно на таком же уважении и почитании должно создаваться и функционировать государство. Закон без почтения и уважения к его исполнению — не закон. Насилие и страх также не могут быть основой ни «малой семьи», ни «большой»». Такой основой, считает Конфуций, может быть закон: «Не делай другому того, чего себе не пожелаешь».

Глава 2

Античная (греко-римская) философия

Возникновение античной философии			
Начало формирования греческого этноса	XXX–XII вв. до н. э.	Становление греческой мифологии	
Разложение родового общества	XI–VII вв. до н. э.	Систематизация мифо- логии Гомером и Гесио- дом	
Формирование политического общества — возникновение полисов	VI в. до н. э.	Возникновение философии	

Трансформация мифологии в философию				
Вид миро-	Вид общества	Вид власти	Причина сохранения	
воззрения			порядка в природе	
Мифология и религия	Родовое	Единоличная власть царя	Справедливое правление Зевса вместе с другими богами	
Философия	Полис	Власть закона, обя- зательного для всех граждан	Сама природа в виде некоторого начала, уравновешивающего процессы возникновения и уничтожения всех вещей	

Основные периоды античной философии			
Досократический период	VI–V вв. до н. э.	Милетская школа	
		Пифагор	
		Гераклит	
		Элейская школа	
		Эмпедокл	
		Демокрит	
		Анаксагор	
		Софисты	
Классический период	V–IV вв. до н. э.	Сократ	
		Платон	
		Аристотель	
Эллинистический гре- ко-римский период	IV в. до н. э. — V в. н. э.	Эпикур	
		Стоики	
		Скептики	
		Киники	

Схема 2.1. Возникновение и основные периоды античной философии

Начало формирования греческого этноса историки относят к концу III и началу II тысячелетия до н. э., когда греки-ахейцы, обитавшие в районе Придунайской низменности или в степях Северного Причерноморья, вторглись с севера на Балканский полуостров. Продвигаясь на юг по территории страны, которая в дальнейшем стала называться Грецией, ахейцы частью уничтожали, а частью ассимилировали коренное догреческое население этих областей (пеласгов, лелегов и карийцев).

Большинство своих богов греки заимствовали у местных народов, чьи земли они заселяли, и восточных соседей (Египет, Вавилония). Ранняя греческая мифология была попыткой систематизации и объяснения хаоса многочисленных и часто разрушительных сил природы в данной конкретной местности. Греки верили, что поля, леса, долины и горы населены разнообразными демонами и духами, олицетворяющими неразумные и несправедливые силы природы. Им противопоставлялись боги как разумное и справедливое начало. Гомер (VIII в. до н. э.) и Гесиод (VII—VIII в. до н. э.), жившие в пе-

Гомер (VIII в. до н. э.) и Гесиод (VII–VIII в. до н. э.), жившие в период разложения родового общества и становления политического — возникновения греческих городов-государств (полисов), придали божественному началу природы универсальный характер. Они рассматривали олимпийских богов как абсолютных правителей, носите-

лей разумности и вершителей справедливости во всей природе, включая и человеческое общество.

В VI в. до н. э. в Древней Греции произошла мировоззренческая революция, равной по значению которой еще не было до сих пор: появились люди, которых позже стали называть философами, утверждавшие, что нет ничего могущественнее закона сохранения природы, и даже боги, если они существуют, вынуждены ему подчиняться.

Суть революции заключалась в переносе причины существования и сохранения природы с бога или богов (неприродного начала) на определенные природные стихии (вещественные элементы). Ее главный результат: природа была признана единственной причиной своего собственного существования и сохранения.

Философия ввела новый вид мудрости: не боги, а сама природа — причина своего существования и сохранения. В этом состоит высшая справедливость и мудрость природы.

Важнейшей причиной появления древнегреческой философии историки называют смену родовой организации племен полисной и распространение принципа всеобщего равенства на всю природу. Власть граждан полиса основана на их равном подчинении общим законам. По мнению первых философов, природа также имеет единый закон для всех своих сил и стихий, независимо от их ранга в общей иерархии. Согласно этому закону, процессы возникновения и уничтожения вещей всегда уравновешены и при этом ни одна из природных стихий не может господствовать безраздельно и единолично.

Милетская школа Новый вид мудрости:

Не бог(-и), а сама природа в виде одной из своих стихий воды — управляет собственным существованием и сохранением

Закон природы:

природа вечно остается одной и той же, потому что вода уравновешивает процессы возникновения и уничтожения всех вещей

Цикл сохранения природы по Фалесу

Схема 2.2.1. Милетская школа: Фалес

Фалес (625–547 до н. э.), согласно Платону, — один из семи легендарных мудрецов (Фалес, Питтак, Биант (Биас), Солон, Клеобул, Мисон, Хилон — только четверо первых упоминаются всеми авторами), математик, астроном, путешественник и изобретатель. Родоначальник античной философии и науки, основатель милетской школы (натурфилософской традиции философствования).

Хотя Фалес написал несколько книг, ни одна из них не сохранилась. Достоверно известны лишь следующие высказывания Фалеса:

«Все есть вода» и «Магнит имеет душу (способность притягивать железо)».

Высказывание **«Все есть вода»** выражает суть нового вида мудрости: *не бог, а вода, одна из природных стихий, названа причиной и целью существования всей природы.* Вода — принцип справедливости (сохранения) всей природы: сколько вещей из нее возникает, столько в нее и возвращается.

Главные следствия высказывания «Все есть вода»:

□ каждая вещь представляет прямую или превращенную форму су-

- ществования воды;

 вещи рождаются, возникая из воды, и умирают, обращаясь в воду, как свое первоначало (все было когда-то водой, все будет когда-
- нибудь водой, на воду обмениваются все вещи);

 круговорот воды форма существования и самосохранения воды и всей природы.

Высказывание **«Магнит имеет душу»** означает, что если нечто обладает способностью двигать, оно имеет душу. Но магнит имеет такую способность. Значит, у магнита есть душа. Если предположить, что душа — это то, что сейчас известно как энергия, способность совершать работу, то данное высказывание указывает на одно из самых фундаментальных свойств природы (ср. с законом пропорциональности массы и энергии Эйнштейна).

Оба высказывания Фалеса логически связаны друг с другом: вода благодаря присущей ей энергии совершает работу по сохранению природы.

Фалес первым в истории познания сформулировал естественнонаучный принцип сохранения природы: природа существует и сохраняется не потому, что так желают боги, а потому, что обладает вечно порождающим энергетическим началом — водой.

ЦИТАТЫ

- «Быть умеренным благо». (Клеобул Линдский)
- «Все обдумай наперед». (Периандр)
- «Знай меру времени». (Питтак Митиленский)
- «Где много голов быть беде». (Биас Приенский)
- «Поручителю горе». (Φ алес Милетский)
- «Познай самого себя». (Хилон)
- «Не увлекайся ничем». (Солон)

Анаксимандр Милетский

Началом не может быть что-то определенное, ибо оно ограничено и не способно быть общим для всех вещей

Апейрон (неопределенное начало) =
= вода + земля + воздух + огонь.
Апейрон равен сумме всех четырех стихий,
но не обладает свойствами
ни одной из них в отдельности

Законы природы:

(1) апейрон справедливо чередует власть стихий, не давая ни одной из них управлять природой единолично все время; (2) апейрон уравновешивает процессы происхождения и уничтожения вещей

Цикл сохранения природы по Анаксимандру

Выделение стихии из апейрона (приведение ее к власти, возникновение долга)

Возвращение стихии в апейрон (удаление стихии из власти, возврат долга)

Схема 2.2.2. Милетская школа: Анаксимандр

Анаксимандр (610–546 до н. э.) — друг Фалеса, математик, астроном, географ и первый исследователь эволюции биологических видов. Автор книги «О природе», которая не сохранилась.

Выступил с критикой взглядов Фалеса на воду как первоначало природы и тем самым продолжил исследование данной темы. Смысл принципиальных возражений Анаксимандра — первоначало природы не может быть чем-то определенным — ни водой, ни воздухом, ни огнем, ни землей, а только их единством.

Критика Фалеса. Ни вода, ни земля, ни воздух, ни огонь не могут быть первоначалами природы, так как, превращаясь друг в друга, они перестают быть тем, чем были. Но это противоречит определению первоначала (быть неразрушимым и одинаковым для всех вещей).

Закон природы. Каждая вещь — либо первоначало, либо происходит из первоначала. Если вещь бесконечна, она не может иметь начала (в противном случае она должна иметь и конец) и не может быть определенной, т. е. ограниченной и конечной. Значит, первоначалом может быть только нечто бесконечное и неопределенное (по гречески: *апейрон*).

«Все есть апейрон» означает, сколько начал (стихий) из апейрона возникает, столько в него и возвращается.

Апейрон — первоначало также потому, что всякое конкретное начало рано или поздно исчерпало бы себя в качестве порождающего начала, а вещей в природе — бесконечное число.

Учение об апейроне. Вода, земля, воздух и огонь — начала природы, противоположные друг другу по своим свойствам, находящиеся в вечном конфликте друг с другом. Абсолютная победа одного из них повлекла бы уничтожение всех остальных и гибель всей природы. А это нарушило бы принцип космической справедливости (меры). Поэтому апейрон допускает каждую стихию к власти лишь на строго определенное время (например, огонь правит природой только летом). Апейрон не может ни возникнуть, ни исчезнуть. Он — всеобщий

Апейрон не может ни возникнуть, ни исчезнуть. Он — всеобщий принцип динамического равновесия противоположных начал природы: каждое из них, придя на некоторое время к власти, потом возмещает другим стихиям время своего правления, произведенные разрушения и беспорядки.

Теория апейрона Анаксимандра — первая в Греции теория диалектики (возникновения и разрешения противоречий).

ЦИТАТА

«А из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [= ущерба] в назначенный срок времени».

Анаксимен Милетский

Вода в качестве первоначала не универсальна, апейрон слишком абстрактен и в опыте непроверяем

Воздух объединяет свойства воды и апейрона: он универсален и эмпирически контролируем

Законы природы:

(1) сгущение и разрежение воздуха объясняет происхождение всех вещей; (2) воздух уравновешивает процессы происхождения и уничтожения вещей

Цикл сохранения природы по Анаксимену

Схема 2.2.3. Милетская школа: Анаксимен

Анаксимен (588–525 до н. э.) — ученик и последователь Анаксимандра, из сочинения «О природе» которого сохранился лишь небольшой отрывок. Как ученый значительно уступает по широте интересов Анаксимандру и Фалесу. Исследовал преимущественно астрономические и метеорологические проблемы.

Попытался создать синтетическую концепцию первоначала природы посредством объединения моделей Фалеса и Анаксимандра.

Критика Фалеса и Анаксимандра. Модель природы Фалеса наглядна, но не всеобща. Вода — конечная (определенная) причина природы, и в этом ее недостаток. Как в ее терминах объяснить появление огня, воздуха или земли?

Модель Анаксимандра всеобща, но не наглядна. Апейрон — абстрактное и противоречивое первоначало, так как содержит несовместимые начала и, кроме того, его оба достоинства следует объединить в одной модели природы.

Закон природы «Все есть воздух» означает, что воздух — принцип справедливости (сохранения) природы: сколько вещей из воздуха возникает, столько же в воздух и обращается.

Учение о воздухе. Воздух в качестве первоначала природы обладает достоинствами всеобщности, непротиворечивости и эмпирической проверяемости. Воздух бесконечен, неопределен и вечен. Воздух текуч, динамичен и одновременно лишен внутренней противоречивости. Наличие воздуха устанавливается эмпирически.

Воздух позволяет рассматривать всю природу как непрерывный континуум, а все вещи — как его разные ступени. Такое предположение приводит Анаксимена к новой модели динамики природы, в которой качество природных вещей зависит исключительно от количественной степени сгущения (разрежения) воздуха:

Огонь ≒ Воздух ≒ Ветер ≒ Облака ≒ Вода ≒ Земля ≒ Камни

Если процесс идет в направлении →, тогда имеет место *сгущение*; если же в направлении ←, происходит *разрежение* воздуха. Сгущение и разрежение воздуха — универсальный механизм образования природных тел и существования всей природы.

Все из воздуха возникает, все в него возвращается, все из него состоит. Различие между качественно различными состояниями воздуха лишь количественное (ср. с периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, согласно которой «свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, находятся в периодической зависимости от их атомного веса».

Пифагор Закон природы: гармония Космоса пропорция предела (нечетного) и беспредельного (четного) начал природы

Цикл гармонии (сохранения) природы по Пифагору

Пропорции музыкальных интервалов (октавы, квинты и кварты) — пример гармонии беспорядка и порядка природы

Октава = 12:6=2:1Кварта = 12:9=4:3Квинта = 12:8=3:2Основная музыкальная гармония: 12:9=8:6Октава = квинта + кварта = 12/8:12/9=2/1Целый тон = квинта – кварта = 12/8:12/9=9/8(интервалы складываются путем перемножения, вычитаются путем деления их коэффициентов)

Музыка — гармония чисел 1, 2, 3 и 4. Их сумма, равная 10, — совершенное число, символ гармонии всего Космоса. Единица — символ точки, двойка — линии и одномерного образа, тройка — плоскости и двух мерного образа, четверка — пирамиды и трехмерного образа. Данное число равно сумме двух четных и двух нечетных чисел; двух простых и двух составных чисел.

Схема 2.3. Пифагор

Пифагор (580–500 до н. э.) — основатель новой философской традиции — закрытой школы, развивающей взгляды учителя и приписывающей ему открытия всех ее учеников. Школа Пифагора просуществовала около двухсот лет.

Назначение философа. Философия — обоснование способа жизни, освобождающего душу от власти тела.

Душа человека — часть мировой души и, как своя мать, она бессмертна. Мигрируя от одного живого существа к другому, она мечтает освободиться от власти тела, чтобы вернуться к своей матери.

Чтобы вырваться из круга перевоплощений, философ обязан стремиться сделать свою душу как можно более подобной мировой душе.

Учение о природе. Природа есть Космос — живое, совершенное и прекрасное существо, управляемое мировой душой. Ничего нового в природе не возникает, так как прошлое постоянно сохраняется, повторяясь в циклических процессах.

Природа едина и душа человека связана с Космосом как часть с целым. Познание есть уподобление индивидуальной души мировой душе: изучение божественного и совершенного Космоса — развитие божественного начала в самом себе.

Философия, математика и музыка — лучшие способы уподобления индивидуальной души мировой душе и главные причины ее освобождения от власти тела.

Учение о гармонии, **пропорциях и числах.** Совершенство Космоса основано на гармонии его отдельных частей.

Гармония — ограничение с помощью определенной пропорции по своей природе неограниченного, беспредельного, несовершенного.

Четные числа — символ неограниченного начала, беспорядка в природе, так как делятся на два без остатка.

Нечетные числа — символ ограничивающего начала, порядка в природе, так как полагают предел делению на два.

«Все есть число» — закон порядка и совершенства всей природы: всякая гармония выразима числовой пропорцией, ограничивающей неограниченное. Следовательно, все в природе познаваемо и выражаемо с помощью числа.

ЦИТАТЫ

«Бог — это число чисел».

«Следует избегать всеми средствами, отсекая огнем и мечом и всем, чем только можно, от тела — болезнь, от души — невежество, от желудка — излишество, от города — смуту, от дома — раздоры, и от всего вместе — неумеренность».

«Если бы не число и его природа, ничто существующее нельзя было бы постичь ни само по себе, ни в его отношении к другим вещам».

Гераклит
Закон природы (логос):
гармония природы —
результат ее дисгармонии

Цикл сохранения природы по Гераклиту

Возникновение вещей («путь вниз», «раздор») — угасание огня

Уничтожение вещей («путь вверх», «раздор») — возгорание огня

Схема 2.4. Гераклит

Гераклит (540-480 до н. э.) — создатель новой философской традиции — *учиться у самого себя*: только став в одном лице учеником и учителем, можно постичь подлинный смысл природы.

После Анаксимандра — крупнейший теоретик диалектики в Древней Греции.

Назначение философа. Природа подчиняется скрытому закону природы — Логосу. Философ — оракул Логоса: познает природу посредством истолкования сообщаемого ему Логосом скрытого смысла.

Учение о Логосе. Природа находится в вечном становлении, так как полна противоположных сил, стремлений и состояний.

Природа — самая прекрасная и совершенная гармония, так как все ее противоположности едины и не существуют друг без друга.

Гармония природы — результат непрекращающейся борьбы ее противоположностей, т. е. ее собственной дисгармонии.

Становление природы (возникновение и уничтожение самой себя) циклично — направлено от одной противоположности к другой и об-