

Дата 02.02.2023

Предмет Основы философии

Группа ООП 3/1

Семинарско-практическое занятие

Философия средних веков

1. Ознакомиться с текстом лекции ниже вопросов

2. Дать ответы на вопросы

Ответы отправлять на почту vasilievsergey1978@yandex.ru либо на страницу ВК <https://vk.com/id653902246>

Телефон для консультации 071-446-74-31

1. Из перечисленных направлений философии выберите относящиеся к средневековью

А) Рационализм

Б) Эмпиризм

В) Схоластика

Г) Позитивизм

2. Назовите представителя патристики

А) Эразм Роттердамский

Б) Августин Блаженный

В) Роджер Бэкон

Г) Томмазо Кампанелла

3. Кто из философов Возрождения разработал гелиоцентрическую систему мира?

А) Эразм Роттердамский

Б) Галилео Галилей

В) Николай Коперник

Г) Николай Кузанский

4. Назовите представителя утопических идей Возрождения

А) Н. Маккиавели

Б) Томас Мор

В) Данте Алигьери

Г) Джордано Бруно

5. Привести в соответствие

1. Августин Блаженный

А. «Утопия»

2. Томас Мор

Б. Схоластика

3. Томмазо Кампанелла

В. «Град Божий»

4. Пьер Абеляр

Г. «Город Солнца»

5. Эразм Роттердамский

6. Что относится к важнейшим принципам средневековой христианской философии?

7. Что понимается под особенностями философии эпохи Возрождения: под «антропоцентризмом» и «гуманизмом», «натурфилософской ориентацией в знании» и другими характеристиками?

8. В чем последовательный пантеизм Д. Бруно вступает в противоречие с официальной доктриной церкви?

9. Подготовить реферат

Темы рефератов

1. Августин Аврелий: «Град земной» и «Град Божий».

2. Рационалистические доказательства бытия бога в средневековой схоластике.

3. Итальянские гуманисты о человеческой индивидуальности
4. Леонардо да Винчи и эстетика Возрождения.
5. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского
6. «Житейская» философия Мишеля Монтеня.
7. Политическая философия Н. Макиавелли. Соотношение политики и морали.
8. Утопические идеи Возрождения.

Философия средних веков

1. Схоластика
2. Патристика
3. Номинализм.
4. Учения Раннего Возрождения
5. Философия позднего Возрождения.
6. Утопические идеи Т.Мора, Т. Компанеллы, Т.Мюнцера.
7. Особенности «Эпохи Возрождения в Центральной и Западной Европе.

Литература

Основная

Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. — М.: Университетская книга, Логос, 2008

Дополнительная

Аблеев С. Р. История мировой философии: учебник. - М.: АСТ: Астрель, 2005.

Бестаева Э.Ш. Философия. Часть первая. История философии: методическое пособие для студентов высших учебных заведений/Э.Ш. Бестаева. — Ульяновск: Зебра, 2015.

Бестаева Э.Ш. Лекции по истории философии: учебное пособие/Э.Ш. Бестаева. — Ульяновск: Зебра, 2016.

Горелов А.А. Основы философии: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 9 изд., стер. — М.: Изд. центр «Академия», 2010

Моисеева Н. А., Сорокикова В. А. Философия: Краткий курс. 2-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2010.

Философия: Учебное пособие: В 2-х частях. — Часть I. История философии / Под ред. Б.Н. Бессонова, О.А. Сергеевой. — М., МГПУ, 2009.

Эпоха средневековой философии, продлившаяся с I-II веков до XIV-XV веков нашей эры, подразделяется на три этапа:

- 1) раннее средневековье — II-VIII века;
- 2) зрелое — IX-XII века;
- 3) позднее средневековье (период заката) — XIII-XV века.

В этот период в духовной жизни общества господствующее положение занимала религия, поэтому практически все философские трактаты были связаны с осмыслением религиозных основных догм.

Основные характеристики средневековой философии, отличающие её от других периодов философии, можно осмысливать как комплекс разных по

содержанию проблем: связь со Священным писанием, которая позволила дать универсальную и многостороннюю парадигму философского знания о Боге, мире, истории и человеке; монотеизм (учение о едином трансцендентном Боге); креационизм (учение о сотворении Богом мира и человека из ничего посредством слова; экзегетика (искусство толкования положений Библии); трансцендентность Бога и человека; теодицея (идея божественного перевоплощения); эсхатология (учение о конце света, конце мира и человека); символизм (каждый религиозный образ есть многозначный символ человеческой и священной истории); положения о том, что подлинным бытием обладает Бог, а сотворённый мир существует благодаря Божественному, реальному миру; основной путь познания – это познание Бога, иначе мир непознаваем; что знание о Боге возможно только сверхъестественным путём, а ключ к такому познанию – вера в Бога; человеческий мир – постижим частично при помощи разума; человек создан по образу и подобию Бога, он – властелин всего и т.п.

Схоластика. (от греческого *scholasticos* – школьный) дословно означает школьная философия. Специфической чертой для схоластики являлся традиционализм, обращающийся к самым древним и подлинным знаниям священных текстов, Библии, церковным писаниям с целью доказательства несомненности истины религиозных воззрений. По мнению схоластов, именно нашим предкам божественная мудрость была открыта непосредственно в откровении пророков и Иисуса Христа, а, следовательно, было доступно и истинное знание. Поэтому следует стремиться выстраивать наше видение мира и веру в соответствии со священными источниками, руководствоваться ими как эталоном. К схоластическим текстам относились и рассуждения "отцов" церкви этапа патристики.

В схоластике главным принципом, определившим соотношение философии и религии, становится постулат о том, что "истинами веры проверяются истины знания". Любое философское рассуждение не должно противоречить божественным заповедям, а, напротив, отталкиваться и согласовываться с ними. На этом этапе философское мышление не уничтожается, но сама философия превращается в "служанку" религии. Но схоластика не отрицает рациональное постижение веры и не замыкается в поиске трактовок "Слова Господня".

Допускалось и свободное теоретизирование по причине того, что содержание текстов носило неоднозначный характер в своих интерпретациях. Поэтому было возможно определённое сомнение в унификации объяснений "слова Божья", что позволяло прибегать к размышлению философского содержания.

В целом, особенными чертами средневековой мысли становится, направленность и подчинённость философии решению задач религии. Философское рассуждение становится методом христианского мировоззрения. Бог становится категорией определяющей антропологические, социально-философские, гносеологические, онтологические проблемы философии. Таким образом, происходит своеобразная смена ориентации

главных вопросов, интересов, целей, задач для всеохватывающего философствования.

В ней выделяют несколько периодов: *ранняя схоластика* (IX–XII), представителями являются Иоанн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр; *зрелая схоластика* (XIII), представители – Альберт Великий, Фома Аквинский; *поздняя схоластика* (XIII–XIV), представители – Роджер Бэкон, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам.

Из всего многообразия вопросов, поставленных и решаемых схоластикой и имеющих прямое и непосредственное отношение к классической философской проблематике, представляют определенный интерес следующие проблемы: проблема соотношения знания и веры; проблема соотношения сущности и существования; проблема природы и сущности общих понятий.

Ключевой проблемой средневековой схоластики является *проблема соотношения знания и веры*. В теологии сложились три основных подхода к соотношению знания и веры. В рамках первого подхода они рассматривались как антиподы, несовместимые друг с другом.

Вера по природе своей не нуждается ни в каком знании, ни в какой философии. Вера потому и вера, что ей не нужны никакие разумные обоснования и доказательства.

Вторая точка зрения исходит из необходимости союза знания и веры. Согласно этой концепции вполне возможно познание Бога по плодам его творения и результатам вмешательства в дела мира. Однако суть союза знания и веры понимали по-разному. Одни в этом союзе отдавали первенство вере – «верую, чтобы понимать» (Августин), другие, напротив, – знанию: «понимаю, чтобы верить» (П. Абеляр).

Третья точка зрения была представлена теорией двойственной истины. Наиболее известные ее представители *Аверроэс* (1126–1198) и *Сигер Брабантский* (1235–1282). Суть ее в том, что философия и теология имеют разные объекты исследования (одна – природу, другая – Бога), разные источники получения знаний (философия – разум, а религия – «откровение») и поэтому они обладают разными знаниями и разными истинами. Одна истина – философская, другая истина – теологическая. Эти две истины равноценны и независимы друг от друга.

Проблема соотношения сущности и существования ставится и решается в схоластике как проблема теологическая (проблема сущности и существования Бога). Однако эта религиозная форма не может устранить собственно философское содержание этой проблемы, суть которой состоит в том, чтобы понять и объяснить, что представляет собой окружающий нас мир. Схоласты решали проблему соотношения сущности и существования с точки зрения религиозной догматики: существующий мир есть творение Бога. Познавая существующий мир, мы неизбежно и закономерно приходим к его сущности, то

есть к Богу. Именно этим путем доказательства бытия Бога и идет главным образом Фома Аквинский.

Третья проблема схоластики формулируется как *проблема природы общих понятий (универсалий)*, смысл которой состоит в том, чтобы выяснить происхождение и природу общих понятий, выяснить соотношение общего и единичного в познании. Как образуются общие понятия и какова их природа вот вопрос, на который пытались ответить схоласты.

При ответе на него в схоластике сложилось два основных направления: *реализм и номинализм*. Первое направление опиралось на идеи Платона, который считал, что общее существует реально до вещей в виде «идей», второе – на идеи Аристотеля, по мнению которого общее существует в самих вещах. *Номиналисты* считали, что реально существуют лишь единичные вещи. Общее же или вообще не существует, или существует, но только в мысли, в понятии. Общее существует после вещей и представляет собой абстрагированное знание о единичных вещах.

Реалисты полагали, что реально существует только общее. Все единичное, отдельное лишь кажется существующим.

Попытку объединить существующие взгляды на природу универсалии предпринял Фома Аквинский. Он, по существу, воспроизвел точку зрения Авиценны (980–1037), согласно которой универсалии существуют трояко: до вещей как «идеи», как идеальные прообразы в божественном разуме; в самих вещах, поскольку все общее есть сущность единичной вещи; после вещей в человеческом уме.

Патристика (I–VIII вв.) включает в себя ранние христианские теологические учения, разработанные отцами Церкви.

В патристике выделяют: *апостольский период*, представленный трудами апостолов. Хронологически он начинается с возникновения христианства и заканчивается около середины II века.

Второй период получил название *апологетики*. К нему относят труды христианских писателей II–III веков (апологетов), защищавших христианство от язычников, иудеев и особенно от представителей государственной власти, преследовавших христиан. Наиболее известными из них являются: *Юстин Мученик*, *Ориген* (185–254) и *Тертуллиан* (150–222).

Третий этап в развитии патристики (V–VIII вв.) связан с работой над систематизацией религиозных догм. Это период расцвета патристики, достигающий кульминации в деятельности представителей каппадокийского кружка на греческом Востоке: Василия Великого (330–379), Григория Богослова (329–390), Григория Нисского (335–394) и Августина Блаженного (354–430) на латинском Западе и завершающийся со смертью последнего. Заканчивается этот период с появлением трудов Иоанна Дамаскина и Иоанна Скота Эриугены.

В патристике формулируются основные проблемы религиозной философии, перешедшие затем в схоластику, и намечаются пути их решения.

Основополагающая проблема патристики – *проблема взаимоотношения религии (веры) и философии (знания)*.

В патристике складываются два основных подхода к решению этой проблемы. Один – это полное отрицание философии, другой – обоснование необходимости союза религии и философии. Прежде всего, оба они исходят из безусловного приоритета теологии над философией.

В патристике закладываются основы *теологического понимания истории*. Ведущая роль в этом принадлежит Августину Блаженному, сформулировавшему основные положения данного подхода в работе «О граде Божием». Суть теологического понимания истории состоит в том, что вся история и ее ход предопределены промыслом Божиим. Согласно теологическому пониманию – история имеет внутренне необходимый и закономерный характер. Все, что происходит в этом мире, происходит с объективной необходимостью и зависит не от людей, а от Бога.

Согласно Августину, в обществе существует два града – град земной и град небесный. «Граждан земного града рождает испорченная грехом природа, а граждан града небесного рождает благодать, освобождающая природу от греха...». Два этих града «созданы двумя видами любви: земной – любовью к себе, доведенною до презрения к богу, а небесной – любовью к Богу, доведенною до презрения к самому себе». В результате у людей этих градов различные жизненные ценности, различная жизнь и поведение. Град земной – разбойничий стан, который держится лишь войнами и насилием. Град небесный – союз избранных, живущих «по Богу».

Высшим выражением града небесного на земле является *церковь*. Отсюда ее несомненное превосходство над земным государством. Отсюда обоснование руководящей роли церкви по отношению к обществу и государству. Но и церковь лишь частично совпадает с градом небесным. Поэтому земная церковь лишь приготовление к церкви небесной.

Философско-исторические и социально-политические идеи Августина оказали существенное влияние на схемы исторического процесса практически всех западных средневековых мыслителей. Провиденциализм, понимание истории как проявления воли Бога и эсхатологизм, утверждающий о конечных судьбах мира и человека, в учении Отца Церкви только усиливался у его последователей. С именем Августина связан крупномасштабный религиозно-философский синтез – сплав религиозных представлений христианства и понятий античной философии.

Номинализм. (*nomina* - имя; *ноумен* - постигаемый только умом феномен) полагали что "по-настоящему" существуют отдельные вещи, процессы и явления, а общее существует лишь в понятиях о них в нашем языке и умообразно, но не самостоятельно и не предшествует вещам..

Они отрицали существование частей, считая, что это понятия только мыслимые, все же существующие вещи едины и уникальны.

Сторонники этого направления говорили о том, что единичное никоим образом

не может быть общим (обобщающим части), и обратное общее ни в коем случае не может быть единичным.

В философии Средних веков наиболее известными номиналистами были Беренгар, Росцелин, Абеляр.

Беренгар Турский (ок. 1000 – 1088 гг.) возглавлял все ещё существовавшую в XI в. Турскую школу. Он отвергал реальность универсалий (общих идей) и утверждал, что реальны, действительны только одни чувственные сущности, чувственные субстанции, т. е. «вещи», что нет ничего реального помимо чувственных субстанций.

Другим виднейшим средневековым номиналистом, разделявшим ту же точку зрения на проблему существования идей, был Росцелин из Компьени (1050 – 1110 гг.). Этот французский философ, теолог, богослов преподавал логику (диалектику) и применял ее, к теологическим проблемам. Росцелин учил в своей философии, что существуют лишь единичные вещи («рес сингулярес»), общие же понятия – лишь наименования («номен»). По мнению номиналиста Росцелина, действительное существование имеют одни только единичные, осязаемые вещи.

Универсалии (общие идеи) реально не существуют. Это только множества, обозначенные одним общим именем, словом.

Согласно философии Росцелина, существует только то, что можно воспринять и затем представить. Мы не можем представить себе ни человека вообще, ни животное вообще.

Средневековая церковь не могла согласиться с такой ересью и преследовала философов-номиналистов Беренгара и Росцелина. Она предала их взгляды анафеме. Беренгара вынудили дважды отречься от своих учений. Его сочинения были сожжены – оттого-то они и не сохранились. Строгие средневековые католики осудили и учение номиналиста Росцелина на церковном соборе в городе Суассоне (1092) и заставили его отречься от своих еретических представлений.

Учения Раннего Возрождения. Возрождением (франц. renaissance – возрождение) называют переходный период от средних веков к Новому времени, охватывающий несколько столетий (XIV-XV вв. - Италия, и другие страны Западной Европы XV-XVI вв.), когда средневековые в его экономических, социальных, политических, духовных формах уже исчерпала себя, а новый буржуазный строй еще не утвердился.

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое.

Антропоцентризм (от греч. antropos - человек и лат. centre - центр) воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель совершающихся в мире событий.

В центре внимания философской мысли находились следующие проблемы:

- вопросы, связанные с устройством природы, ее структурой, с закономерностями ее развития, о космосе (натурфилософия);
- тема человека и его строения, его общих качеств и места в мире;

- проблемы идеального государственного устройства общества.

Человек рассматривался мыслителями эпохи Возрождения как высшая ценность, а его благо, счастье и достаток представлялись как высшая цель и задача государства. Ценность человека определяется тем, что он создан по образу и подобию божью, а значит, обладает такими же универсальными свойствами, как Бог-творец.

Так как для формирования совершенного человека необходимо и идеальное устройство государственной власти, общественной жизни людей, поэтому в работах представителей эпохи Возрождения значительное место занимали проблемы государства, власти, управления.

Представителем раннего Возрождения по традиции принято называть поэта Данте Алигьери, Именно у Данте впервые появились идеи, не укладывавшиеся в русло традиционного схоластического философствования.

Данте не противопоставляет земную природу Божественному миру, а наоборот, указывает, что сама природа так же божественна, а человек как существо, имеющее тело и душу, причастен двум природам — земной и небесной, и потому предопределен к двум целям. Следовательно, человек стремится к двум видам блаженства. К земному блаженству ведет путь, как указывает Данте, философских наставлений, которые познаются разумом, а к небесному наслаждению ведет путь наставлений духовных, сообразующихся с учением Святого Духа.

Поэтому и смысл жизни на земле Данте видит не в аскетизме, не в бегстве от земных благ, а, наоборот, в жизни сообразно с природой, человеческими, земными целями и в совершенствовании земных условий жизни.

Родоначальником гуманистического движения Возрождения признан поэт и мыслитель Франческо Петрарка (1304-1374), воспевавший человеческие чувства и осознавший их огромную ценность. С точки зрения Петрарки человек имеет право на счастье в реальной земной жизни, а не только в потустороннем мире.

По мнению Петрарки, философия должна исследовать жизнь, быть школой жизни, размышлять над ее проблемами. Самая же главная цель философии - исследование человеческой души, внутреннего мира человека.

Ф. Петрарка заложил основы главного принципа восприятия окружающего мира - гуманистического антропоцентризма, в целом весьма существенно отличавшегося от христианского. Это отличие состояло главным образом в признании творческой роли человека, действующего по собственной воле и реализующего свое земное предназначение.

Ф/ Петрарка связал тесными узами нравственность и знание, которое заставляет человека меняться к лучшему, действуя не только на разум, но на чувства и волю. Конкретные требования к знанию включали у Ф. Петрарки интерес не только к свободным искусствам, но и к практическому овладению историей, моральной философией, грамматикой и риторикой.

К середине XV века философия итальянского Возрождения достигает своего расцвета. Идеи гуманистов с их верой в неограниченные возможности

человека познать себя и окружающий мир получили свое естественное продолжение в натурфилософии и новом естествознании.

Среди мыслителей этого времени видное место занимают Николай Кузанский, Лоренцо Валла, члены Платоновской Академии во Флоренции, Марселио Фичино и Пико дела Мирандола.

Ключевой фигурой философской мысли Возрождения, был неоплатоник Николай Кузанский (1401-1464. Николай - теолог, кардинал, но в то же время он член кружка, образовавшегося вокруг папы Римского Николая V, приверженца гуманистических идей.

Следуя теологическим традициям, Кузанский видел в Боге универсальный объединяющий принцип. Но вместе с тем, в своем главном труде "Об ученом незнании" он стремился не противопоставлять Бога-творца и мир - его творение, как того требовало религиозное мировоззрение, но объединить их.

Переосмысливая учение неоплатоников, философ отвергает их дуализм, выразившийся в противопоставлении Единого всему остальному, т.е. "иному", противоположному.

Кузанский утверждает диалектический принцип слияния противоположностей. Выстраивая систему доказательств, философ широко использовал математику.

С идеей "совпадения противоположностей" у Николая Кузанского тесно связан вопрос о достижении истины в процессе познания. Суть состоит в том, что истина неотделима от заблуждения (своей противоположности). Для разума постижение истины означает все большее приближение к абсолюту, хотя и не завершение этого процесса.

Согласно Кузанскому, человек есть микрокосм, т.е. миниатюрное повторение всей природы. Философ ясно выразил главную идею Возрождения - человек стоит выше всех остальных творений, являясь центральным звеном природы.

К выдающимся философам Возрождения принадлежал также итальянский гуманист Лоренцо Валла (1407—1457). Он создал этическое учение. Основа всех размышлений Лоренцо Валлы на темы этики – это мысль о стремлении всего живого к самосохранению и исключению страданий. Жизнь – высшая ценность, а поэтому весь процесс жизнедеятельности должен быть стремлением к наслаждениям и благу, как чувству радости.

Валла полагает, что душа есть нечто единое, хотя и выделяет такие ее функции, как память, разум, воля. Все способности души распознаются в ощущениях: зрении, слухе, вкусе, обонянии и осязании. Ощущения единственный источник познания мира и моральной деятельности.

Ощущения имеют основное значение и в его этическом учении. Он пытается осмыслить такие чувства, как благодарность, расположение к человеку, наслаждение, гнев, жадность, страх, мстительность, жестокость и др.

Наслаждение определяется Валлой, как "благо, к которому всюду стремятся и которое заключается в удовольствии души и тела", и именно наслаждение объявляется "высшим благом".

У Валлы высшее благо – это любое наслаждение, получаемое человеком в своей жизнедеятельности, если оно является его жизненной целью. Аскетическим добродетелям он противопоставляет светские добродетели: добродетель не только в перенесении бедности, но и в том, чтобы разумно пользоваться богатством; не только в воздержании, но и в браке; не только в послушании, но и в том, чтобы мудро управлять.

Важной особенностью Ренессанса явилось взаимовлияние и взаимопроникновение всех сфер культуры. Наиболее ярко эта особенность воплотилась в творчестве Леонардо да Винчи (1452-1519) - великого художника Возрождения, автора всемирно известных полотен, таких как "Джоконда", "Тайная вечеря", "Мадонна Литта", "Дама с горностаем" и др.

Но интересы Леонардо распространялись на многие области человеческой деятельности: он ученый, художник, философ, изобретатель.

По мнению Леонардо, науки, не использующие опытные знания, полны заблуждений.

Леонардо искал ключ к пониманию смысла всего сущего, некоего общего разумного принципа, лежащего в основе всего и запечатленного в человеческом разуме. И к живописи, и к ее техническим средствам Леонардо подходил как исследователь, поскольку живопись, по его представлениям, - наука, являющаяся средством познания жизни. Для Леонардо, поэтому, наблюдения, эксперименты, исследования в области изготовления красок, новых способов производства фресок, мелиорация, военная инженерия - неотрывны от живописи, скульптуры, архитектуры.

Глава флорентийской Академии Марсилио Фичино (1433—1499) был служителем католической церкви. Фичино создал интуитивно-художественную картину мира, важнейшими были образы любви, света и красоты.

Познание Фичино было по преимуществу эстетическим или мистико-эстетическим. Смысл жизни и свободу человеку дает, по мнению Фичино, ощущение личного бессмертия и сопричастности к жизни Вселенной, тождественной, в конечном счете, богу, который есть абсолютная истина, благо и гармония. Именно любовь к прекрасному ведет человека к богу.

Отталкиваясь от гуманистических представлений о человеческом достоинстве, Марсилио Фичино приходил к новой трансцендентности. Философия его одухотворяла, красоту и гармонию земного мира.

Фичино не был еще пантеистом, но уже отождествлял бога с всеобщей природой вещей. Душа, согласно его представлениям, присуща не только человеку, но и земле, воде, воздуху и огню. Это роднит человека с остальной природой и в то же время поднимает его над ней, ибо человеческая душа сохраняла на себе отблеск божественного. У Фичино человек почти полностью уподобился всемогущему богу. Прославляя безграничные творческие возможности человека, Фичино и его последователи видели достоинство человека не столько в преобразовании земной действительности, сколько в созерцании вечной красоты земного и потустороннего мира.

Центральная тема гуманизма, тема человеческого достоинства, ярко раскрыта в творчестве видного представителя итальянского Возрождения

Джовани Пико делла Мирандола (1463-1495). Согласно, Пико, всякая сущность обладает своей природой, обуславливающей ее действия. Человек же не обладает природой, которая бы сдерживала его, а значит, может творить себя в действии. Человек есть результат собственных усилий. Только, ему дано право творить свою личность.

Рассуждая о счастье, Пико делла Мирандола видит его в очищении от страстей, в совершенствовании разума посредством философских размышлений, а также в познании божественного при помощи теологии. Для Мирандолы человек - существо мыслящее и свободное. Как творец собственной жизни, судьбы человек становится неограниченным господином природы. И именно высшее духовное начало в человеке поднимает его до божественных высот.

Философия позднего Возрождения. Великий польский астроном Николай Коперник (1473-1543) опроверг геоцентрическую систему, господствовавшую более 1500 лет. Система Коперника была гелиоцентрической, т.е. прямой противоположностью уже известной, и имела огромное мировоззренческое значение. Она показала, прежде всего, неисчерпаемые возможности человеческого разума, способного осмыслить сложные вопросы мироздания, и во многом предопределила дальнейшие шаги науки. Открытие Н. Коперника свидетельствовало о том, что истолкование природы может быть дано без ссылок на философские и религиозные авторитеты.

Джордано Бруно – высказывал идеи о материальном единстве и бесконечности Вселенной во времени и пространстве. Назначение философии он видел в познании природы, божественной в своей сущности.

Бруно развивал идеи пантеизма, отождествляя Бога и природу. В этом учении Бог не трансцендентен миру а пронизывает всю природу, находится везде и во всем. Бог как единство содержит в себе все вещи и пребывает во Вселенной в целом и во всех ее частях.

В учении Бруно первоисточником всего существующего в мире является материя, которая "все производит из собственного лона". Материя есть "божественное бытие в вещах", т.е. активное, творческое, порождающее начало природы.

С другой стороны, материальная природа и все в ней является живым и одушевленным. Духовным началом всего существующего у Бруно выступает Мировая душа, которая практически подменяет понятие Бога. Она предстает как всеобщий разум, объединяющий все многообразие вещей в единое гармоничное целое. Мировая душа является внутренней движущей силой природы и каждой вещи в отдельности.

Материя и душа согласно учению Бруно не существуют отдельно друг от друга. Они и все противоположности вообще совпадают в одной единой бесконечной субстанции. Эта субстанция есть высшее единство, причина и основание всего существующего, которое воплощено в бесконечном многообразии вещей Вселенной.

Природа у Джордано Бруно – это единая, бесконечная, неподвижная Вселенная, которая является единственным, несотворенным, самостоятельным бытием, сверх которого ничего не существует.

Вселенная бесконечна в пространстве и вечна во времени. Бруно утверждал, что помимо нашей планетной системы, в центре которой находится Солнце, во Вселенной существуют бесчисленные обитаемые миры. Внутренним источником движения всех небесных тел Вселенной Бруно называет Мировую душу, а не божественную волю.

Бруно также считал, что земной и небесный миры оба образованы пятью стихиями (эфир, огонь, вода, земля, воздух) и состоят из атомов, а значит, являются физически однородными.

Познание Бога через познание природы и осуществление жизни в соответствии с этим знанием было для Бруно высшим нравственным назначением человека. Стремление к такому идеалу подлинной мудрости, охватывающее полностью все человеческое существо, он назвал "героическим энтузиазмом". Бруно считал, что путь к истине лежит через познание единства природы, ее законов, гармонии и красоты, а не через отвлеченные рассуждения схоластов. Идея бесконечности Вселенной привела Бруно к идее бесконечности человеческого познания, из чего следовало отрицание какой-либо окончательной, абсолютной истины. Учение Бруно стало одной из вершин философской мысли Возрождения.

Выдающимся ученым и мыслителем эпохи Ренессанса был Галилео Галилей (1546-1642), основная заслуга которого состоит в обосновании экспериментально математического естествознания. Путем математических расчетов и экспериментальных исследований, ученый подтвердил справедливость открытия Николая Коперника, его гелиоцентрической системы. Г.Галилей наглядно показал, что природные явления, как бы ни были сложны для понимания, могут быть постигнуты человеческим разумом, если применить для этого эксперимент и математику.

Природные процессы можно измерить и математически описать на основании существующих законов.

Никколо Макиавелли (1469-1527) - известный политический философ. Макиавелли обосновал главные принципы исследования законов социума, в особенности политической сферы.

Философия истории дополняется у Макиавелли философией человека, формированием новых методов и принципов исследования основ управления государством. Государство имеет в качестве материала человека, а обычному человеку присущи качества, на которые должен опираться здравомыслящий управленец. Эти качества, к сожалению негативные: жадность, мстительность, изменчивость и т.д. По мнению Макиавелли, опорой власти является сила, другой опорой служит умело создаваемый "культ личности" государя, третьей опорой выступает сильный бюрократический аппарат и т.д. Но в любом случае государство должно, строится с учетом реальных фактов

и явлений. Главный факт состоит в том, что чем больше у государя власти, тем сильнее угроза ее потерять.

Другой факт заключается в том, что политический компромисс, устраивающий всех, невозможен, поскольку интересы людей различны. Значит, власти всегда угрожают те, чьи интересы задеты больше всего.

Макиавелли подразделяет формы правления на две группы: республики и принципаты, где власть принадлежит одному человеку. Демократией он называет правильную форму правления большинства, а для извращенной формы подбирает особое название – *licenza* (распущенность). Макиавелли связывает формы правления и их смену с соотношением социальных сил.

Макиавелли ставит вопрос о соотношении политики и морали. Наиболее лаконичное выражение этого соотношения выражается формулой "цель оправдывает средства". Инструментами политики могут быть религия и мораль, но жить государство на основе только религиозных и моральных ценностей не может. Макиавелли считает, что государь может, когда обстоятельства не дают ему другого выбора, прибегать к безнравственным средствам, при этом стараясь доказать, что его поведение безупречно и добродетельно.

Заслуги Макиавелли в развитии политической теории велики: он отбросил схоластику, заменил ее рационализмом и реализмом; заложил основы политической науки, продемонстрировал связи политики и форм государства с социальной борьбой; ввел понятия "государство", "республика" и др.

Утопические идеи Т.Мора, Т. Компанеллы, Т.Мюнцера. Почти одновременно с Макиавелли к социально-философской проблематике обратился английский писатель гуманистического толка Томас Мор (1478–1535 гг.).

Его главный труд называется «Утопия» (издана в 1516 г.), в котором изложение представлено как рассказ моряка, побывавшего в далекой стране, расположенной на морском острове. Название «Утопия», придуманное Томасом Мором, можно перевести с древнегреческого как «место, которого нет». По своему жанру произведение Т. Мора — это политический трактат.

Томас Мор – основатель утопического социализма. Главным источником социальной несправедливости Т.Мор, вслед за Платоном, называет *частную собственность*. На воображаемом острове нет частной собственности и труд является обязанностью всех членов общества. Все произведенные продукты поступают в собственность общества и затем равномерно распределяются между всеми жителями Утопии. Продолжительность рабочего дня – 6 ч.

От трудовой деятельности освобождаются люди, проявившие особые способности к наукам. Самые грязные работы выполняют рабы (военнопленные и осужденные преступники). Все должностные лица избираются. Мужчины и женщины имеют равные права. Жители верят в Бога, существует полная веротерпимость.

Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.) написал утопическое произведение «Город Солнца». В «Городе Солнца» представлена идиллическая картина совершенного общественного устройства, где продуманы все детали совместного общежития. Во главе его стоит мудрейший и всезнающий

первосвященник Солнце, которому подчинены три соправителя: Мощь, ведающий военным делом, Мудрость — познанием и науками, Любовь — продовольствием, одеждой, деторождением и воспитанием. Они выбирают низших должностных лиц, носителей истинного знания.

Частной собственности в городе не существует. Труд обязателен для всех взрослых жителей.

Кампанелла правильно отмечал в своей работе, что труд для человека является одной из главных потребностей. Именно в труде человек может проявить свои способности, заняв определенную социальную ступень в структуре общества. В этой связи он думал о том, как освободить человека от скуки в самом процессе труда. Для решения проблемы однообразия труда Кампанелла предлагал несколько вариантов: регулярная смена видов труда; постоянное всестороннее переобучение и получение более высокого образования; занятие земледельческим трудом и т.д.

В связи с этим философа беспокоила проблема выявления способностей человека, хотя решал он ее в астрологическом ключе: природные склонности человека должны быть определены с помощью... гороскопа!? Государство и общество должно создать необходимые условия, чтобы человек смог раскрыть и реализовать свои способности. Именно государство и общество, полагал Кампанелла, должны создать необходимые условия для реализации способностей человека. Семья в его коммунистической общине не существовала. Моральное регулирование общественной жизни Кампанелла возлагал на религию, которая ограничивает человеческие потребности.

Идеи Т. Мора, и Т. Кампанеллы стремились к общественным переустройству, поэтому предлагали искусственно придуманные модели социальной организации, взяв за пример социальную концепцию Платона. Их труды повлияли на становление социалистического направления в социально-философской литературе, перекинув своеобразный мост к социальным концепциям философов периода Просвещения. В последующие годы их социальные идеи нашли свое продолжение в трудах социалистов XVIII–XIX веков.

Томас Мюнцер (ок. 1490–1525 гг.) хоть и не был столь выдающимся разработчиком теоретической теологии, но в отличие от самого Лютера, радикализировал реформаторские идеи и стал призывать праведников веры к вооруженной борьбе против феодалов и господ, к захвату власти народом. В 1521 году он порвал с лютеранством, став активным пропагандистом революционного движения среди крестьян.

С помощью анабаптистских сект он распространял идеи отказа от частной собственности и всеобщего имущественного равенства. В немалой степени деятельность Мюнцера послужила причиной вспыхнувшей крестьянской войны 1524–1525 годов. Мюнцер являлся предводителем отрядов восставших крестьян, за что был схвачен и казнен.

Особенности «Эпохи Возрождения в Центральной и Западной Европе. В XV–XVI вв. гуманистические идеи перемещаются из Италии в центральную Европу. В этот период наблюдается постепенное исчезновение

идеализации человека, присущее раннему Возрождению, формируется критическое отношение к нему. Растет сомнение в доброте человеческой природы, в ее постоянстве, неизменности. Человек предстает как существо противоречивое.

Одним из сторонников этих идей становится Мишель Монтень (1553-1592). Он отстаивает идею независимости, самостоятельности человеческой личности. Добродетельная жизнь, несовместима со страхом, злобой, унижением человека. Бессмыслен, однако, и аскетический образ жизни. М. Монтень резко осуждает низкие человеческие качества, мешающие проявлению свободного, самостоятельного мышления: подлость, подобострастие, лицемерный конформизм.

Гуманистический идеал М. Монтеня таков: человек - часть природы, поэтому в своей жизни он должен руководствоваться тем, чему она учит.

Философ высказал радикальное мнение о том, что человек не занимает привилегированного положения в мире природы и не имеет преимуществ перед другими существами, живущими на земле. Смысл этой позиции М. Монтеня - в наиболее полном включении человека в природу.

Такая жизнь, считает философ, не может принизить человека, напротив, согласие с природой означает умение жить "по-человечески". Жизнь в согласии с природой у М. Монтеня имеет нравственную основу. Критерием морального поведения он считал совесть, которая не позволит человеку пренебречь ценностями общественных устоев.

Одним из принципов своей концепции М. Монтень провозглашал сомнение, не позволяющее самоуспокаиваться на догмах и авторитетных суждениях. Но его скептицизм шел в разрез с представлениями о греховности человека. Не принимая идеи незыблемости греховности, Монтень настаивал на праве человека иметь сомнения как стимул в познании мира и активности в поисках земного счастья.

Наиболее известным представителем центрально-европейского гуманизма был Дезидерий - *Эразм Роттердамский* (1469-1536) - голландский мыслитель, философ, богослов, автор знаменитого произведения "Похвальное слово Глупости".

Общество, современное Эразму, было полно противоречий. Одно из наиболее кричащих - противоречие между официально провозглашенными духовными ценностями, формально рекомендуемыми правилами и нормами жизни, и поступками людей, прежде всего тех, кто эти нормы провозглашал.

Эразм Роттердамский не хотел мириться с фальшивой моралью церкви. Философ был убежден, что католическая церковь, в сущности, полностью отошла от моральных идеалов первоначального христианства. Глубокую неприязнь и возмущение Эразма вызывала продажа индульгенций, получившая широкое распространение, неспособность священнослужителей хранить тайну исповеди, открытое нежелание верховных духовных лиц подражать Богу в смирении и бедности.

Взаимоотношения Эразма с христианством не столь однозначны. Конечно, философ не сомневался в существовании Бога, его всемогуществе и

милосердии. Но христианскую веру Эразм сравнивает с разумно обоснованным убеждением, а не со слепым чувством, принуждающим верующего христианина принимать то, что ему не вполне ясно и понятно.

Помимо этого, убеждение сочеталось у него с отрицательным отношением к жесткой иерархической организацией церкви, к догматизму, порождающему ханжество. Мыслитель осуждал нетерпимость церкви в лице ее священнослужителей, оправдание ими грабительских войн, сожжение еретиков.

Но Эразму был так же чужд церковный аскетизм, отказ от земных благ, поэтому он настаивал на возврате к подлинной христианской морали. Не случайно основатель реформаторского движения в Европе М. Лютер упрекал Эразма в том, что того больше интересует в человеке человеческое, земное, чем божественное, возвышенное. Критическая оценка Эразмом католического духовенства в теоретическом плане подготовила те религиозные реформы, которые произошли на рубеже XV-XVI столетий в Германии.

Мартин Лютер – основоположник Реформации. Выступал против господства католической Церкви в обществе. Настаивал на том, что между Богом и верующими не должно быть никакого посредника. Общение между ними должно происходить напрямую (верующий, его вера и Библия, никаких священнослужителей, берущих плату за свое содействие). Церковь же должна стать демократичнее, а обряды понятными людям. Должен быть восстановлен авторитет светской власти. Необходимо запретить индульгенцию, освободить культуру и образование от католических догм. Путь к спасению – не аскетизм и молитвы, а прежде всего добросовестное отношение к своему делу (профессия). *Работай лучше - и будешь ближе к Богу.*