

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОСОФИЯ
сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность

Благовещенск 2019

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Амурского государственного
университета*

Составитель: Тарутина Е.ИГ.

Философия: сборник учебно-методических материалов для направлений подготовки 10.03.01
Информационная безопасность – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2019

©Амурский государственный университет, 2019
© Кафедра философии и социологии, 2019
© Тарутина Е.И., составление, 2019

Предисловие.

Изучение курса философии имеет своей целью развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

Основная задача курса – способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения. Освоение курса философии должно содействовать:

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, школ, направлений;
- формированию способностей к выявлению мировоззренческого, методологического, социально- политического, ценностного, экологического аспектов изучаемых вопросов;
- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;
- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. В результате изучения философии студент должен:
 - **знать:** основные философские направления и школы, основные методы философии и типы мировоззрения, основные этапы развития европейской и отечественной философии, классическую и современную концепции научного знания; формационный, цивилизационный и культурологический подходы к пониманию общественного развития, природу социальных процессов и глобальных проблем современности;
 - **уметь:** использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии; выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений;
 - **владеть:** стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации; методами и приемами логического анализа и аргументации; письменными и устными, непосредственными и опосредованными формами коммуникации.

Введение. Общие рекомендации по освоению учебного материала. Весь объем учебного материала дисциплины «Философия», который необходимо усвоить студентам, разделен на три блока: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов (СРС).

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Философия» являются лекции и семинарские занятия. В обязанности студента входит посещение всех аудиторных занятий. В случае пропуска занятия, студент должен самостоятельно изучить данную тему и составить краткий конспект. Отчитаться за пропущенные занятия студент может на консультации – он предоставляет преподавателю для проверки конспект и отвечает на ключевые вопросы по данной теме.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации студентам для дальнейшей самостоятельной работы над данной темой. В ходе лекции студент должен внимательно слушать, конспектировать лекционный материал. Кроме того, отвечать на вопросы и выполнять задания преподавателя (если таковые предусмотрены по данной теме).

На семинарских занятиях обсуждаются темы, более сложные для самостоятельного усвоения студентами. Кроме того, семинарские занятия являются формой контроля преподавателя за самостоятельной работой студентов по изучению учебного материала, вынесенного на семинарские занятия; развитием умений и навыков

подготовки докладов и сообщений по мировоззренческой проблематике; приобретением опыта публичных выступлений и участия в групповых дискуссиях; умением аргументировать и защищать выдвигаемые утверждения и тезисы.

Самостоятельная работа студентов должна носить планомерный и творческий характер. Качественное освоение учебной дисциплины невозможно без использования учебной литературы и других источников. В первую очередь следует использовать литературу, рекомендованную для подготовки к данному семинарскому занятию. Помимо рекомендованной литературы возможно использование иных источников, но только при условии критического отношения к содержащейся в них информации.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и современных);
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем;
- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении философских проблем.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим типам философии, другим разделам курса.

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой размышления над афористическим высказыванием по какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме, объемом от 2 до 4 страниц текста. При анализе студенческих эссе используются следующие критерии: а) соответствие содержания размышлений студента содержанию афоризма; б) логичность и аргументированность рассуждений в обосновании согласия или, напротив, несогласия с афоризмом; в) нравственный смысл рассуждений.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена стобалльная система оценивания, которая может быть привязана к традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается

итоговой оценкой успеваемости студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее заданным правилам: от 86 до 100 баллов — отлично, от 76 до 85 баллов — хорошо, от 50 до 75 баллов — удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Философия, её предмет.

Тема 1. Философия, её предмет и место в культуре человечества

План

1. Философия как разновидность мировоззрения.
2. Предмет, методы, функции, основной вопрос философии.

Название науки и учебной дисциплины «философия» образовано от двух греческих слов: **phileo** – любить, **sophia** – мудрость. По своему содержанию философия является рационально оформленным мировоззрением.

Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, ценностные ориентации.

Мировоззрение отдельного человека может быть неполным, противоречивым, консервативным, фанатичным, но это всегда совокупность ответов на важнейшие вопросы существования и поведения его самого и других людей.

Мировоззрение эпохи – её духовная основа, включающая наиболее характерные и значимые взгляды, убеждения, достигнутый уровень понимания мира и человека, а также их взаимосвязей.

В истории выделяют *три основные формы* мировоззрения:

- мифологическое;
- религиозное;
- философское.

Мифология (от греч. *mifos* – предание, сказание) – отражение явлений природы, событий общественной жизни, человеческого бытия в наглядно-образной, метафорической форме.

Мифы – характерная особенность мировоззрения древнего общества, в которой сочетаются как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности. Как правило, мифы пытаются дать ответ на вопросы:

- о происхождении Вселенной, Земли и человека;
- о природных явлениях;
- о человеке, его судьбе, смерти, целях жизни;
- о чести, долге, и других сторонах нравственности.

Таким образом, мифология служила очень важным основанием жизни древнего общества, выполняя объяснительную, обобщающую, моделирующую, регулирующую функции.

Чертами мифа являются:

- очеловечение природы;
- наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком;
- отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии);
- практическая направленность на решение конкретных жизненных задач

(хозяйство, защита от стихии и т.д.);

- однообразие и поверхностность мифологических сюжетов.

Религия – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир.

При религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образно-эмоциональная (а не рациональная) форма восприятия окружающей действительности.

Религия исследует те же вопросы, что и миф: о происхождении Вселенной, Земли, природные явления, поступки и судьбу человека, решает нравственно-этические проблемы.

Религия, как и миф, выполняет помимо мировоззренческой ряд функций: объединительную, культурологическую, нравственно-воспитательную.

Философия – особый научно-теоретический тип мировоззрения. Отличие от религиозного и мифологического:

- основано на знании (а не на вере либо вымысле);

- рефлексивно (имеет место обращённость мысли на саму себя);

- логично (имеет внутреннее единство и систему);

- опирается на четкие понятия и категории.

Таким образом, философия представляет собой высший уровень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью, логикой и теоретической оформленностью.

Три основные стадии эволюции философии как мировоззрения:

1. Космоцентризм (характерен для философии Древнего мира – Индии, Китая, Греции).

2. Теоцентризм (характеризует философию европейского средневековья).

3. Антропоцентризм (выражен в европейской философии от эпохи Возрождения до настоящего времени).

Космоцентризм – философское мировоззрение, в основе которого лежит объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность, бесконечность внешних сил (Космоса) и согласно которому всё сущее зависит от Космоса и космических циклов.

Теоцентризм – тип философского мировоззрения, согласно которому реальностью, определяющей все сущее, является Бог.

Антропоцентризм – мировоззрение, оценивающее мир через человека, полагая *его* главной ценностью мироздания.

Необходимость нового типа философского мировоззрения порождена **комплексом новых проблем**, которые должно решить человечество в наши дни:

1. Проблема выживаемости в ядерный век.

2. Проблема экологической выживаемости человечества.

3. Проблема сохранения целостности личности (усиление процессов отчуждения и социогенного давления на человека, приводящие к тому, что человек выступает средством, но не целью).

4. Проблема коммуникативного единства человечества, формирование идеалов открытости, толерантности, диалога, ненасилия.

Философия и мировоззрение не тождественны, поскольку:

а) философия – не первая и не единственная форма мировоззрения;

б) мировоззрение в дофилософских формах (мифологической и религиозной), трансформируясь, продолжает существовать в наше время;

в) каждый человек в своем развитии начинает осознавать мир и задаваться мировоззренческими вопросами прежде, чем он познакомится с философией и содержанием предлагаемых ею ответов.

Зарождение философии исторически совпадает с возникновением основ **научного**

знания, с появлением общественной потребности в изучении и поиске «исходных» начал и принципов бытия и познания.

Первый этап в развитии взаимоотношения философии и науки характеризуется их нерасчлененностью, единством, что особенно характерно для античности.

Второй этап –XVII – первая половина XIX века – характеризуется дифференциацией отдельных наук, разграничением сфер исследования философии и частных наук.

Третий этап связан с возникновением позитивизма в 30-е годы XIX века и характеризуется резким разрывом науки с философией в рамках позитивистской позиции, сформулированной О.Контom (1798-1857).

В рамках постпозитивистского направления, которое сложилось в 60– 70-е гг. XX века под влиянием идей К.Поппера (1902-1994) происходит своего рода реабилитация философии, раскрывается эвристическая роль философских идей в функционировании науки.

В XXI веке проблема рационально-философского осмысления происходящих событий, взаимоотношения науки и философии приобретает в высшей степени нравственный смысл.

Общее у философии с наукой: строго оформленные предмет, методы, логико-понятийный аппарат.

Отличие философского знания от научного:

- философское знание во многом субъективно – носит отпечаток личности и мировоззрения отдельных философов;

- оно может быть выражено не только в рационально-логической, но и художественно-образной, мифологической, притчевой форме;

- философское знание испытывает сильное влияние эпохи, является её «духовной квинтэссенцией»;

- философия изучает не только объект познания, но и механизм самого познания, имеет качество рефлексии (обращенность мысли на самоё себя);

- философское знание имеет «вечные проблемы», неразрешимые логическим путём.

В настоящее время принято выделять следующие крупные **разделы философского знания**:

онтология - учение о бытии, о первоначалах всего сущего, о критериях существования, общих принципах и закономерностях существования;

гносеология (эпистемология) – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношение знания к реальности, выявляются условия его достоверности и истинности:

антропология – философское учение о человеке;

социальная философия – раздел философии, описывающий специфические особенности общества, его динамику и перспективы, логику социальных процессов, смысл и предназначение человеческой истории, роль личности в ней;

аксиология – учение о природе и структуре ценностей, их месте в реальности, о связи ценностей между собой;

праксеология – учение о практическом отношении человека к миру, активности нашего духа, целеполагании и действительности человека.

Помимо названных разделов в структуру философского знания входят история философии, логика, этика, эстетика и др. Это – так называемые философские науки. Двадцатый век выдвинул на первый план ряд проблем, связанный с деятельностью человека и требующих философского осмысления. Так, сформировались и стали приобретать самостоятельный статус: философия науки, философия экономики, философия права и т.п.

Функции философии, т.е. основные направления применения философии, через

которые реализуются её цели, задачи, назначение, разнообразны.

Мировоззренческая функция выражается в формировании целостной картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окружающим миром.

Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает основные методы познания окружающей действительности.

Можно также выделить мыслительно-теоретическую, критическую, аксиологическую, социально-объясняющую, воспитательно-гуманистическую, прогностическую.

Таким образом, можно дать следующее определение философии как вида знания.

Философия – форма теоретического сознания, призванная формировать целостный образ мира, направленная на постижение сущности социального и природного бытия, обосновывающая место человека в мире и смысл человеческой жизни.

Каждый вид деятельности, в том числе и познавательной, имеет свой метод, т.е. путь, средство, с помощью которых он осуществляется.

Философское исследование может проводиться с помощью следующих

основных методов: диалектика, метафизика, догматизм, эклектика, софистика, герменевтика.

Диалектика – метод философского исследования, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, последовательно с учетом внутренних противоречий, изменений, единства и борьбы противоположностей.

Метафизика – метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обособленно (как сами по себе), статично (вне движения, саморазвития), однозначно.

Догматизм – восприятие мира через призму догм (раз и навсегда принятых убеждений, недоказуемых и носящих абсолютный характер).

Эклектика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных понятий, концепций, в результате которого достигаются поверхностные, но внешне правдоподобные выводы.

Софистика – метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некорректно поданных как истинные, посылок (суждений) *новой посылки*, логически истинной, но ложной по смыслу, обладающей выгодностью для использующего этот метод.

Герменевтика – метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов.

Основные направления в философии складываются в результате различий в понимании исследуемого объекта. Вычленив два проявления мира - идеальное и материальное – философы разошлись в оценке значимости каждого из них.

Материализм – направление в философии, сторонники которого считали, что в отношениях материи и сознания первичной является материя.

Достоинства: опора на науку, в особенности на точные и естественные науки (физику, химию и т.п.); логическая доказуемость многих положений; соответствие здравому смыслу.

Недостатки: недостаточное объяснение сущности сознания, невозможность объяснить с этой точки зрения ряд явлений (полтергейст, телепатия, НЛЮ и т.п.).

Крупные философы-материалисты: Демокрит, Эпикур, Бэкон, Спиноза, Дидро, Герцен, Маркс, Ленин.

Идеализм – направление в философии, сторонники которого в отношениях материи и сознания первичным считают сознание (идею, дух).

Достоинства: стремление выразить, отразить в логических категориях наиболее сложные моменты взаимоотношений материи и сознания.

Недостатки: опора на допущения (веру), чрезмерное усложнение, мистификация

связей идеального и материального.

В рамках идеализма выделяются два самостоятельных направления – *объективный идеализм* (Платон, Лейбниц, Гегель) и *субъективный идеализм* (Беркли, Юм, Мах и др.).

Идеализм объективный – форма идеализма, направление, представители которого утверждают первичность всеобщего, мирового, сверхиндивидуального сознания или бессознательного начала.

Идеализм субъективный – направление, признающее первичным сознание человека, производность и зависимость существующей реальности от сознания субъекта.

Материализм и идеализм являются формами философского *монизма*.

Монизм – утверждение о том, что в основании мира лежит одна субстанция: духовная или материальная.

Компромиссное, промежуточное место между идеализмом и материализмом занимает *дуализм*.

Дуалисты – философы, считавшие, что в основе бытия существуют два равноправных начала: материальное и идеальное. (Р.Декарт).

Важнейшим вопросом философии является вопрос о возможностях человеческого познания. Большинство философов и учёных, придерживается позиции *гносеологического оптимизма* (все, что пока человек не знает или не понимает, со временем перестанет быть для него тайной). Однако в философии имеет глубокие исторические корни позиция гносеологического пессимизма – *скептицизма, агностицизма*.

Агностицизм – учение, согласно которому человек не способен познать сущность вещей и явлений, не может иметь достоверное знание о них (И.Кант).

Скептицизм – философская концепция, высказывающая сомнение в возможности достижения объективной истины; позиция в теории познания, предлагающая начинать познание с радикального сомнения (Пиррон, Декарт).

Контрольные вопросы:

1. Что такое «мировоззрение»?
2. Какие типы мировоззрения были до возникновения философии?
3. Чем характеризуются этапы эволюции философского мировоззрения?
4. Каким образом исторически и содержательно связаны философия и наука?
5. Что составляет круг вопросов, изучаемых философией?
6. Какие вопросы называют «вечными»?
7. Каковы основные характеристики собственно философских методов познания?
8. Какие функции выполняет философия?
9. Какой вопрос принято считать основным вопросом философии?
10. Чем отличается мировоззрение философов, избравших разные варианты ответа на основной вопрос философии?

Литература:

1. Алексеев П.В. Философия: учеб. /П.В.Алексеев, А.В.Панин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007, с.4 - 76.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с.5-9.
3. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012, с.7-28.
4. Лекторский В.А. Рациональность как ценность культуры// Вопросы философии. 2012. №5. С.26-34.
5. Межуев В.М. Культурная функция философии // Философские науки. 2008. №1. С. 10-24.
6. Розин В.М. Понятия «предмет» и «объект» (методологический анализ)// Вопросы философии. 2012. №11. С.85-95.
7. Тульчинский Г.Л. Философская культура и способы философствования//

Тема 2. Генезис философии. Философия Древнего мира.

План.

1. Общее понятие и периодизация истории философии.
2. Краткая характеристика древневосточной философии.
3. Особенности античной философии.

Философия возникает в начале «века железа» (к концу VI века до н.э.).

Факторы, сыгравшие важную роль в переходе от образного к абстрактному мышлению и породившие потребность в новом мировоззрении:

- распространение железных орудий труда и вооружения, которые революционизировали сельское хозяйство и армию;
- распространение монетного обращения (монета – предметная абстракция), навыки счета, которые развили абстрактное мышление даже на уровне обыденного, массового сознания;
- развитие демократических форм правления, которое потребовало новых интеллектуальных умений.

Т.о., развитие практической деятельности привело к подрыву авторитета мифов и зарождению философии. Одновременное возникновение философии в трех крупнейших центрах мировой цивилизации – Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции (точнее, в большом регионе, относящемся к греческой цивилизации) не имеет мистического содержания, а отражает переход этих культур к железному веку (т.н. «осевое время» по К. Ясперсу)

Начиная с Гегеля, считавшего философию вершиной духовного развития общества, а содержание философских идей – наивысшей формой проникновения в сущность вещей и явлений, периоды в философии связывают с известными историческими эпохами. У разных эпох разная философия, или как это выразил К.Маркс, « философия – духовная квинтэссенция эпохи».

Общая схема развития философии.

1. Философия Древнего мира (VII-V в.в. до н.э. – IV в.н.э). 2. Средневековая философия (IV-XIV в.в.) и философия Возрождения (XIV-XVI в.в.).

3. Философия Нового времени (XVII-XIX в.в.).

4. Новейшая или современная философия (XX- начало XXI в.в.) Приблизительно в одно и то же время, но независимо друг от друга, перешли к формированию философского взгляда на мир представители трех крупных центров цивилизации – Древнего Китая, древней Индии и Древней Греции.

Философия Китая в своем развитии прошла три основных этапа:

- VII в. до н. э. - III в. н.э. - зарождение и становление древнейших национальных философских школ;

- III - XIX вв. н.э.- проникновение в Китай из Индии буддизма (III в. н. э.) и его влияние на национальные философские школы;

- XX в. н. э. - современный этап - постепенное преодоление замкнутости китайского общества, обогащение китайской философии достижениями европейской и мировой философии.

Древнейшими национальными философскими учениями в Китае являлись:

- даосизм, конфуцианство, легизм. Меньшее распространение получили: моизм, натурфилософия, номинализм.

После проникновения в Китай буддизма (III в. н. э.) и до конца XIX в. (второй этап) основу китайской философии составляли:

- чань-буддизм (национальный китайский буддизм, возникший в результате влияния китайской культуры на индийский буддизм, заимствованный Китаем);
- неодаосизм;
- неоконфуцианство.

В XX в. национальная китайская философия обогатилась достижениями мировой философской мысли, в частности идеями:

- христианской религии;
 - марксизма;
 - ведущих европейских философов;
 - американской философии прагматизма.
- Для китайского видения мира и окружающей действительности (что нашло отражение в китайской философии) характерно:
- восприятие своей страны - Китая - как центра существующего мира;
 - понимание отдельных событий, истории в целом как циклического процесса;
 - осознание своей ответственности перед Небом и Землей за правильное воплощение на Земле космических циклов;
 - восприятие человека, природы и космоса как единого целого;
 - консерватизм сознания, обращенность в прошлое, боязнь перемен;
 - невыделение отдельной человеческой личности из коллектива;
 - осознание беспомощности отдельного человека в борьбе против природной стихии (разливов рек, ураганов и др.); отсюда - уважение и трепет перед организующей силой - государством;
 - восприятие человеческой личности, коллектива, общества и государства как единого целого; распространение в обществе вертикальных связей (власти и подчинения);
 - конформизм во взаимоотношениях, предпочтение покою и недеянию;
 - понимание жизни прежде всего как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение земной жизни загробной, стремление максимально про-должить жизнь отдельного человека на Земле;
 - восприятие потусторонних сил как реальности, одушевление умерших;
 - уважение к родителям, старшим, почитание предков и духов

Согласно китайской философской традиции *человек* является сгустком трех видов космической энергии: цзин, ци, шэнь.

Цзин - *энергия зарождения* всего сущего, "корень", "семя" живого организма. Ци - материально-духовная энергия, которая служит *«строительным материалом»* всего сущего. Шэнь - неистребимая духовная энергия, существующая в человеке, которая составляет "стержень" человеческой личности и не исчезает после смерти человека

Помимо трёх видов комической энергии китайская философия выделяет два вида сексуальной энергии:

- ян - мужская сексуальная энергия;
- инь - женская сексуальная энергия.

Отсюда все сущее делится на два противоположных начала - мужское и женское. Это касается как живой природы (различие всех людей на мужчин и женщин, аналогичное половое деление среди животных), так и неживой природы (например, китайская философия относит к активному мужскому началу ян - Солнце, небо, день, сухость, легкость, а к пассивному женскому началу инь - Луну, Землю, равнины, ночь, влагу).

В основе существования живой и неживой природы, всей окружающей действительности лежит "Тай-цзи" - *единство, борьба, взаимопроникновение и взаимодополнение ян и инь.*

Старинное философское произведение "И-Цзин" объясняет происхождение мира

из пяти первоэлементов - земли, дерева, металла, огня, воды, которые находятся в постоянном круговороте.

Даосизм - древнейшее философское учение Китая, которое пытается объяснить основы построения и существования окружающего мира и найти путь, по которому должны следовать человек, природа и космос. Основателем даосизма считается Лао Цзы (*Старый Учитель*), живший в конце VI - начале V вв. до н.э. Главные источники - философские трактаты "Даоцзин" и "Дэцзин", совместно именуемые "Даодэцзин".

Основными понятиями даосизма являются "Дао" и "Дэ". "Дао"

имеет два значения:

- путь, по которому в своем развитии должны идти человек и природа, универсальный мировой закон, обеспечивающий существование мира;
- субстанция, от которой произошел весь мир, первоначало, которое представляло собой энергетически емкую пустоту.

"Дэ" - благодать, исходящая свыше; энергия, благодаря которой первоначало "Дао" преобразовалось в окружающий мир.

Философия даосизма несет в себе ряд основных идей:

- все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни одного явления, которые не были бы взаимосвязаны с другими вещами и явлениями; материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот материи в природе ("все происходит из земли и уходит в землю"), то есть сегодняшний человек вчера был воплощен в виде иных форм, существующих во вселенной - камня, дерева, частей животных, и после смерти то, из чего состоял человек, станет "строительным Материалом" иных форм жизни или явлений природы;

- мировой порядок, законы природы, ход истории незыблемы и не зависят от воли человека, следовательно, главный принцип жизни человека - покой и недеяние ("у-вэй");

- особа императора священна, только император имеет духовный контакт с богами и высшими силами; через личность императора на Китай и все человечество сходит "Дэ" - животворящая сила и благодать; чем ближе человек к императору, тем больше "Дэ" перейдет от императора к нему;

- познать "Дао" и получить "Дэ" можно лишь при полном соблюдении законов даосизма, слиянии с "Дао" - первоначалом, послушании императору и близости к нему;

- путь к счастью, познанию истины - освобождение от желаний и страстей;

- необходимо во всем уступать друг другу.

Конфуцианство - древнейшая философская школа, которая рассматривает человека прежде всего как участника социальной жизни.

Основоположителем конфуцианства является Конфуций (*Кун-Фу-Цзы*), живший в 551 - 479 гг. до н. э., главным источником учения - произведение «Лунь Юй» ("Беседы и суждения"). Основные вопросы, решаемые конфуцианством:

- Как необходимо управлять людьми?

- Как вести себя в обществе?

Представители данной философской школы выступают за *мягкое управление обществом*. В качестве примера подобного управления приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного условия - отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к подчиненным как отца к сыновьям.

Конфуцианское золотое правило поведения людей в обществе гласит:

Не делай другим того, чего не желаешь себе.

Учение Конфуция содержит ряд основополагающих принципов:

- жить в обществе и для общества;

- уступать друг другу;

- слушаться старших по возрасту и по званию;
- подчиняться императору;
- сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей;
- быть человечным.

Учение Конфуция сыграло большую роль в объединении китайского общества. Оно остается актуальным и в настоящее время, спустя 2500 лет со времени жизни и деятельности автора.

Другим важнейшим социальным учением Древнего Китая являлся **легизм** (*школа законников*, или Фацзя). Его основателями были Шан Ян (390

- 338 г.г. до н.э.) и Хань Фэй (288 - 233 г.г. до н. э.). В эпоху императора Цинь-Ши-Хуа (221-202 г.г. до н. э.) легизм стал официальной идеологией.

Основной вопрос легизма (как и конфуцианства): как управлять обществом?

Легисты выступают за то, чтобы управлять обществом *путем государственного насилия*, опирающегося на законы. Таким образом, легизм

- философия сильной государственной власти.

Основные постулаты легизма:

- человек обладает изначально злой природой;
- движущей силой человеческих поступков являются личные эгоистические интересы;
- как правило, интересы отдельных индивидов (социальных групп) взаимно противоположны;

- чтобы избежать произвола и всеобщей вражды, необходимо государственное вмешательство в общественные отношения; государство (в лице армии, чиновников) должно поощрять законопослушных граждан и жестоко карать провинившихся; основным стимулом правомерного поведения большинства людей является страх перед наказанием;

- основным разграничением правомерного и неправомерного поведения и применения наказания должны являться законы; законы должны быть одинаковы для всех, а наказание должно применяться и к простолюдинам, и к высшим чиновникам (независимо от звания), если они нарушили законы;

- государственный аппарат должен формироваться из профессионалов (то есть чиновничьи должности должны даваться кандидатам, обладающим необходимыми знаниями и деловыми качествами, а не передаваться по наследству);

- государство - главный регулирующий механизм общества и, следовательно, имеет право вмешиваться в общественные отношения, экономику, личную жизнь граждан.

В основе периодизации **древнеиндийской философии** лежат различные источники философской мысли, известные как в древности, так и в современную эпоху. В соответствии с данными источников в древнеиндийской философии выделяются три основных этапа:

- XV - VI в.в. до н. э. - ведический период;
- VI - II в.в. до н.э. - эпический период;
- II в. до н.э.-VII в.н.э. - эпоха сутр.

Веды (дословно - "знания") - религиозно-философские трактаты, которые создавались пришедшими в Индию после XV в. до н. э. из Средней Азии, Поволжья и Ирана племенами арийцев.

Веды, как правило, включали в себя:

- "священное писание", религиозные гимны ("самхиты");
- описание ритуалов (брахманы), сочиненное брахманами (жрецами) используемое ими при отправлении религиозных культов;
- книги лесных отшельников ("араньяки");
- философские комментарии к Ведам ("упанишады").

До наших дней дошло всего четыре Веды: Ригведа; Самаведа; Яджурведа; Атхарваведа.

Наибольший интерес у исследователей древнеиндийской философии вызывают заключительные части Вед - Упанишад (дословно с санскрита - сидение у ног учителя), в которых дается философская трактовка содержания Вед.

Наиболее известными источниками философии Древней Индии второго (эпического) этапа (VI - II вв. до н. э.) являются две поэмы - эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна», в которых затрагиваются многие философские проблемы эпохи. В ту же эпоху появляются учения, оппозиционные Ведам: буддизм; джайнизм; чарвакалакаята.

Одновременно возникает ряд философских школ ("даршан") которые развивают ведическое учение: йога, веданта, вайшешика, ньяя, миманса, санкхья.

Завершает период древнеиндийской философии эра сутр (II в. до н. э. - VII в. н. э.) - кратких философских трактатов, рассматривающих отдельные проблемы (например, "кама-сутра" и др.).

В дальнейшем (в средние века) господствующее положение в индийской философии заняло учение Гаутамы Будды - буддизм. В XVIII - XX вв. индийская философия обогатилась достижениями европейской философской мысли (в частности, английской).

В этой связи индийская философия выделяет три вида сознания:

- "пракрити" - материальное сознание;
- "пуруша" - чистое сознание (первичная энергия, из которой возникли Вселенная и люди);
- "майя" - сознание сновидения, мираж.

Каждое из данных видов сознания согласно индийской философии реально и заслуживает изучения - в отличие от европейской философии, которая признает только материальное сознание и длительное время (до И. Канта) не рассматривала вопросы подлинного и неподлинного бытия, сущности и иллюзорности.

Душа в индийской философии состоит из двух начал: Атмана и манаса.

Атман - частица Бога-Брахмы в человеческой душе. Атман первоначален, неизменен, вечен.

Манас - душа человека, возникающая в процессе жизни. Манас постоянно эволюционирует, достигает высоких ступеней либо ухудшается в зависимости от поступков человека, его личного опыта, хода судьбы. Также для индийской философии характерны учения о сансаре, ахимсе, мокше и карме.

Сансара - учение о вечности и неуничтожимости души, которая проходит цепочку страданий в земной жизни.

Карма - предопределенность человеческой жизни, судьбы. Цель кармы - провести человека через испытания для того, чтобы его душа совершенствовалась и добилась высшего нравственного развития - мокши. (Для достижения этой цели душа может пройти через десятки, сотни земных жизней.)

Мокша - высшее нравственное совершенство, после достижения которого эволюция души (карма) прекращается. Наступление мокши (прекращение эволюционного развития души) - высшая цель любой души, которая может быть достигнута в земной жизни.

Души, достигшие мокши, освобождаются от цепи бесконечной жизни и становятся *Махатмами* - Великими Душами.

Ахимса - единство всех форм жизни на земле (следовательно, единение человека, животных и всей окружающей природы). Важнейший принцип ахимсы - непричинение вреда тому, что окружает (людям, животным, живой природе), неубиение.

Религиозно-философское учение **буддизм**, распространилось в Индии после V в. до н. э., Китае, Юго-Восточной Азии после III в. н. э., позднее - в иных регионах.

Основателем данного учения считается Гаутама Будда (Сидхардха Шакьямуни) (563 - 483 гг. до н. э.), родившийся в княжеской семье в Северной Индии. Будда прошел сложный жизненный путь (наследник престола, аскет-отшельник, мудрец), после чего "прозрел" (527 г. до н. э.) и передал свои духовные достижения людям.

Главная идея буддизма - "Средний путь" жизни между двумя крайними: "путем удовольствия" (развлечений, праздности, лени, физического морального разложения) и "путем аскетизма" (умерщвления плоти, лишений, страданий, физического и морального изнеможения).

"Средний путь" - путь знания, мудрости, разумного ограничения, созерцания, просветления, самосовершенствования, конечной целью которого является Нирвана - высшая благодать.

Будда вывел четыре благородные истины:

- земная жизнь полна страданий;
- страдания имеют свои причины - жажду наживы, славы; удовольствия жизни и т.

д.;

- от страданий можно избавиться;
- существует путь, освобождающий от страданий, - отказ от земных желаний,

просветление, Нирвана.

Буддистская философия предлагает каждому человеку план личного самосовершенствования, целью которого является Нирвана - Великое Освобождение.

Данный план - так называемый *Восьмеричный путь* – предусматривает соблюдение следующих принципов:

- правильное видение - понимание основ буддизма и своего пути в жизни;
- правильная мысль - жизнь человека зависит от его мыслей, при изменении мыслей (с неправильных на правильные, благородные) меняется жизнь;
- правильная речь - слова человека, его речь воздействуют на его душу, характер;
- правильное действие - жить в согласии с собой и другими людьми, не причинение другим зла;
- правильный образ жизни – соблюдение буддийских заповедей в каждом поступке;
- правильное умение – усердие и трудолюбие;
- правильное внимание – контроль над мыслями, так как мысли порождают дальнейшую жизнь;
- правильное сосредоточение – регулярные медитации, осуществляющие связи с космосом.

К пяти заповедям-ориентирам буддизма относятся: не убий; не укради; будь целомудренным; не лги; не употребляй опьяняющих и одурманивающих веществ.

Античной (древнегреческой и древнеримской) называется философия (учения, школы), выработанная философами, проживавшими не только на территории современной Греции, но и в греческих полисах (торгово- ремесленных городах-государствах) Малой Азии, Средиземноморья, Причерноморья и Крыма, в эллинистических государствах Азии и Африки, в Римской империи.

Античная философия в своём развитии прошла **три основных этапа**:

- *период становления древнегреческой философии (или досократический период)* - VII-V вв до н.э.
- *классический период* - IV в до н.э.
- *эллинистическо-римский период* (с III в до н.э. по V в н.э.).

Также существует периодизация античной философии, для которой характерно выделение следующих этапов развития, соответственно главной проблеме, рассматриваемой в этот период:

- *Ранняя классика* (натуралисты, досократики). Главная проблема – «Физис», «Космос», его строение;
- *Средняя классика* (Сократ и его школа, софисты). Главная проблема – сущность человека;
- *Высокая классика* (Платон, Аристотель и их школы). Главная проблема – синтез философского знания, его проблем и методов и др.;
- *Эллинизм* (Эпикур, Пиррон, стоики, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др.). Главные проблемы – мораль и свобода человека, познания и т.д. К ним прибавляются вопросы структуры космоса и человека, отношения Бога и человека (Плотин, Порфирий, Прокл, Филон Александрийский).

Характерные черты античной философии:

- основание первых философских школ, специально занимающихся приращением знания: пифагорейский союз, софисты, платоновская Академия и др.;
- формирование основной философской проблематики и понятийно-категориального аппарата;
- нерасчленённое единство философских и научных знаний;
- профессионализация умственного труда, выделение мыслителей в особую группу людей, зарабатывающих средства к жизни интеллектуальной деятельностью.

Рассмотрим содержание основных этапов развития философии в Древней Греции и Риме, придерживаясь первой из указанных периодизаций.

К *досократическому* периоду относится деятельность наиболее ранних философских школ Древней Греции: милетской, пифагорейской, элейской, - а также Гераклита, атомистов Левкиппа и Демокрита.

Основные проблемы, которыми занимались досократики: объяснение явлений природы, сущности космоса, окружающего мира, поиски первоначала всего сущего.

Метод философствования – декларирование собственных взглядов, превращение их в догму.

Характерные черты:

- ярко выраженный космоцентризм;
- повышенное внимание к проблеме объяснения явлений окружающей среды;
- гилозоизм (одушевление неживой природы).

Милетская школа существовала в VI в до н.э. (Милет – крупный торгово-ремесленный полис в Малой Азии).

Представители: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

Отличительные черты:

- стихийный материализм;
- равный интерес к философским и к научным проблемам;
- стремление объяснить законы природы (за что получили своё второе название «школа физиков»);

Школа пифагорейцев существовала на Сицилии во второй половине VI – нач. V вв до н.э.

Пифагорейцы:

- считали первопричиной всего сущего число (всю окружающую действительность, всё происходящее можно свести к числу и измерить с помощью числа);
- выступали за познание мира через число;
- считали единицу мельчайшей частицей всего;
- пытались выявить «протокатегории»: четное и нечетное, светлое и темное, прямое и кривое, правое и левое и т.п.

Атомисты - материалистическая философская школа, представители которой (Демокрит, Левкипп) «строительным материалом», «первокирпичиком» всего сущего считали микроскопические частицы – «атомы».

Элейская школа существовала в VI – V вв до н.э. в греческом полисе Элея на территории современной Южной Италии.

Представители: Ксенофан, Парменид, Зенон.

Во второй половине V в до н.э. гегемоном морского союза, объединявшего почти все греческие города и провинции, стали Афины. Здесь и сформировалась **высокая античная классика**.

Изменение социальных условий:

- управление демократическим обществом;
- изменение интеллектуального климата;
- изменение статуса философии (теперь философ - не сторонний наблюдатель, а служащий – помогает клиенту доказывать свою правоту в суде, народном собрании и т.п.).

Софисты – философская школа в Древней Греции, существовавшая в V – первой пол. IV вв до н.э., представители которой выступали не столько в качестве философско-теоретиков, сколько в качестве педагогов, обучавших граждан философии, ораторскому искусству и другим видам знаний.

Для софистов характерно:

- критическое отношение к окружающей действительности;
- стремление всё проверить на практике, логически доказать правильность или неправильность той или иной мысли;
- неприятие основ старой, традиционной цивилизации;
- отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании;
- стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;
- восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмета практики;
- субъективизм в оценках и суждениях, отрицание объективного бытия и попытки доказать то, что действительность существует только в мыслях человека.

Свою правоту доказывали при помощи софизмов.

Софизмы – логические приемы, уловки, благодаря которым правильное с первого взгляда умозаключение оказывалось в итоге ложным, и собеседник запутывался в собственных мыслях.

Историческое значение софистов:

- критически взглянули на окружающую действительность;
- распространили большое количество философских и других знаний среди граждан греческих полисов.

Сократ (469-399 г.г. до н.э.) – наиболее уважаемый из философов, имеющих отношение к софистике, выдающийся полемист, мудрец, философ- педагог:

- особое значение придавал практической философии (умению жить); считается

автором известного лозунга «Познай самого себя»:

- разработал особый метод «майевтику» (букв. - «повивальное искусство»), суть которого не в том, чтобы научить истине, а в том, чтобы благодаря логическим приемам, наводящим вопросам подвести собеседника к самостоятельному нахождению истины;
- придерживался *этического реализма* (любое знание есть добро; любое зло, порок совершается от незнания).

Историческое значение Сократа:

- способствовал распространению знаний, просвещению граждан;
- Искал ответы на извечные проблемы человечества – добра и зла, любви, чести и т.п.;
- открыл метод, который под названием «эвристический диалог» широко используется и в современном образовании;
- ввел традицию нахождения истины путем доказательства, а не декларирования;
- воспитал много учеников, продолжателей своего дела (напр., Платона);
- стоял у истоков целого ряда т.н. сократических школ (напр., школы киников, призывавшей вернуться «назад, к природе», отстаивавшей идеи асоциальной свободы, космополитизма, аскетизма; наиболее известный из киников - *Диоген Синопский* - жил в бочке и искал днем с фонарем среди людей человека).

Платон (427-347 г.г. до н.э.) - крупнейший философ древнегреческой классики, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник объективного идеализма; большинство дошедших до нашего времени трудов (свыше 30) выполнены в форме диалога («Федон», «Государство», «Законы», «Апология Сократа» и др.).

Основными положениями его учения являются:

1. Материальные вещи изменчивы, непостоянны и со временем прекращают свое существование;
2. Окружающий мир («мир вещей») также временен и как самостоятельная субстанция в действительности не существует;
3. Реально существуют лишь чистые (бестелесные) идеи – «*эйдосы*»; они истинны, вечны постоянны;
4. Любая существующая вещь является всего лишь материальным отображением первоначальной идеи (эйдоса) данной вещи;
5. Душа человека относится к миру идей (она – часть мировой души), а потому бессмертна;
6. Процесс познания на самом деле есть припоминание – «*анамнезис*»;
7. Государственное устройство может стать идеальным, если каждый житель займет в обществе место, соответствующее лидирующей части его души (разумной, волевой или чувственной): во главе общества должны быть разумные философы, охранять его уклад – волевые воины, а вожделеющие люди – занять место в низу социальной лестницы.

Историческое значение Платона:

- впервые философом оставлено целое собрание фундаментальных произведений;
- положено начало идеализму как крупному философскому направлению (т.н. линия Платона);
- впервые глубоко исследованы проблемы не только природы, но и общества – государство, законы и т.п.;
- были заложены основы понятийного мышления, произведена попытка выделить философские категории (бытие – становление; вечное – временное; покоящееся – движущееся, неделимое – делимое и др.);

· создана философская школа (Академия), просуществовавшая около 1000 лет, где выросли многие видные последователи Платона (Аристотель и др.)

Аристотель (384-322 гг до н.э.) – ученик Платона, воспитатель Александра Македонского. Родился в Стагире.

Жизнь Аристотеля можно поделить на три этапа:

- 367-347 (20 лет) – с 17-летнего возраста до момента смерти Платона – ученик в его Академии;
- 347-335 (12 лет) – воспитатель Александра Македонского;
- 335-322 (13 лет) – основал Ликей (перипатетическую школу) и работал в ней до смерти. Осуществлял последовательную критику Платона за отрыв «мира идей» от «мира вещей».

Основные труды: «Метафизика», «Органон», «Никомахова этика» и др.

Главные идеи:

- существуют только конкретные единичные вещи (напр., конкретный дом, имеющий свои определенные параметры, особенности и расположение в пространстве, а не «идея дома»);

- идеи – вторичны, производны от единичных вещей;

- *бытие* - это сущность (субстанция), обладающая свойствами количества, качества, места, времени, отношения, состояния, действия, страдания);

- существует *четыре причины*, обусловивших существующее:

1. - *материя* (материал, вещество);

2. - *форма* («морфе», понятие, у Аристотеля фактически совпадающее с понятием «идея» у Платона);

3. - *причина* (активное действенное начало);

4. - *цель* (ради чего, зачем существует вещь).

- *материя* – потенция, ограниченная формой (напр., медный шар – потенция, ограниченная шарообразностью). «Первоматерия» и «первоформа» совечны.

- человек, как правило, способен воспринимать лишь свойства бытия, но не его сущность.

К проблеме *человека* Аристотель подошел материалистически:

- человек – один из видов высокоорганизованных животных;

- он отличается наличием мышления и разума;

- имеет врожденную способность жить вместе с себе подобными (т.е. в коллективе).

Система наук, по Аристотелю:

- *логика* – наука о правильном мышлении;

- *психология* – наука о душе;

- *физика* – наука о природе;

- *метафизика* (собственно философия) – учение о первопричинах, самых общих началах бытия; философия – «госпожа наук».

Историческое значение философии Аристотеля:

- внес существенные коррективы в ряд положений философии Платона, критикуя учение о «чистых идеях».
- дал материалистическую трактовку происхождения мира и человека;
- выделил 10 философских категорий и дал через них определение бытия и материи.
- внес существенный вклад в развитие логики (дедуктивный метод, силлогизмы).

Характерные особенности **эллинистическо-римского (позднеантичного) периода:**

- эллинистическо-римский период считается закатом античной философии;
- космос рассматривает не как объект, а как субъект, который осознает себя сам и может быть творцом истории;
- он открывает традицию исследования внутреннего мира личности (один из результатов освобождения от полисной зависимости);
- испытывает тяготение к мистицизму и иррационализму (результат контактов с восточными культурами);
- философия, тем самым, встает на путь сакрального, т.е. религиозного постижения мира.

В раннем эллинизме выделяют три школы: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

Эпикуреизм – философская школа, основанная Эпикуром и объединившая его последователей; просуществовала с IV в. до н.э. по IV в. н.э.

Крупные представители: Эпикур, Тит Лукреций Кар, Гораций.

Эпикур (341 – 270 г.г. до н.э.) – основал в Афинах философскую школу «Сад Эпикура»; написал свыше 300 трудов, но до наших дней дошли лишь три «Письма», адресованных Геродоту, Пифоклу, Менекею, и афористически сформулированные «Главные мысли».

Из трех основных разделов философии: физика (учение о природе), каноника (учение о познании) и этика (учение о поведении, приводящим к счастью) – главным Эпикур считал этику.

Эпикур считал, что цель философии – обеспечение безмятежности состояния духа (атараксия), свободы от страха перед смертью и богами. Цель человеческой жизни, по Эпикуру – достижение счастья. Счастье – это удовольствие, т.е. «отсутствие телесного страдания».

Для достижения атараксии (безмятежности) нужно отстраниться от всех тревог, государственной (политической) деятельности и страхов.

Наибольшее благо для счастливой жизни – дружба.

Богов не стоит бояться и не стоит на них надеяться: они не вмешиваются ни в явления природы, ни в дела людей (боги предаются наслаждениям, пребывая между множественными вселенскими мирами).

Историческое значение эпикуреизма:

- эпикурейцы боролись с суевериями;
- они объясняли смертность человека как материальное явление;
- они являлись просветленными, эстетизированными, но все же *эгоистами*.

Стоицизм – школа в древнегреческой философии, возникшая в III в. до н.э., развившаяся на основе эллинистической культуры и просуществовавшая до III в. н.э.

Основатель школы стоиков – Зенон Китийский (333-262). *Крупные представители:* Сенека, Эпиктет, римский император Марк Аврелий.

Учение стоиков состоит из трех частей: *физика* (учение о природе), *логика* (учение о высказывании) и *этика* (учение о том, как «жить согласно природе»).

Как и у эпикурейцев, у стоиков этика – главная часть философского учения: если представить философию в виде фруктового сада, то логика – защитная стена этого сада, физика – его деревья, а этика – плоды. Иными словами, целью и высшим назначением философии должно стать обоснование нравственных представлений.

По мнению стоиков, философия не просто наука, но, прежде всего, жизненная мудрость; не только наука жить, но и наука умирать.

Сенека (4 г. до н.э., — 65 г. н.э.) – римский философ-стоик, современник и наставник будущего императора Нерона. Считал природу роком, судьбой, с ней необходимо смириться и не сопротивляться.

В качестве идеала рассматривали *апатию* (бесстрастие) – достижение внутреннего покоя и независимости от обстоятельств. Главным способом достижения этого состояния считали отказ от желаний, самоограничении потребностей, тем самым утверждая позицию *аскетизма*.

Стоики первыми высказали мысль, затем неоднократно высказываемую разными философами, что «свобода – познанная необходимость». Социальным следствием стоицизма является покорность, отстраненность.

Скептицизм – третье направление эллинизма, наиболее крупные представители которого Пиррон из Эллиса (365 – 275 гг. до н.э.) и Секст Эмпирик (200-250 гг. до н.э.)

Главный принцип скептицизма: относительность всего нас окружающего, наших мыслей и наших действий. Поэтому необходимо не *познавать*, а просто *жить*, не высказывая никаких претензий на истину суждений и сохраняя внутреннее спокойствие.

Скептицизм:

- остро поставил проблему знания и истины;
 - обратил внимание на возможность одновременного существования различных мнений;
 - выступил против догматизма и абсолютизации одной какой-либо истины.
- Однако скептики преувеличивали несовершенства органов чувств человека, его ничтожность перед силами природы.

Скептицизм стал симптомом угасания творческой мысли греческих мыслителей.

Неоплатонизм - направление античной философии III-IV веков нашей эры, систематизировавшее учение Платона в соединении с идеями Аристотеля, пифагореизма и др. Для неоплатоники характерно усиление мистических настроений.

Мистицизм — философское направление, представители которого ставят своей целью осмысление и обоснование религиозной практики непосредственного единения с Мировым Духом.

Одним из видных представителей неоплатонизма является **Плотин** (205 — 270), составивший знаменитые «Эннеады».

Учение Плотина — мистический идеализм:

- роль первоначала отводится «Единому». Единое — это Бог, существующий вне природы и над мировым духом (разумом, ну сом), мировой душой, материей и природой;
- творение мира – *эманация*, в результате которой возникает мировой дух;
- мировая душа распадается на отдельные души; природа наполнена различными душами: Земли, Солнца и т.д. Душа Земли, в свою очередь, рождает души растений, животных;
- материя возникает как низшая ступень эманации; она — погасший свет, излученный Единым и в этом смысле — небытие, противостояние Единому (Благу);
- к Богу индивида ведет путь самоочищения души от материального, суетного, самоуглубление во внутренний мир.;
- **логос** - это мировая душа, а точнее, ее деятельностная характеристика.

С одной стороны, логос суров и проявляется как необходимый закон;

- **космос** рассматривается как живое, одушевленное существо. Это некоторое возвращение к мифу, но уже на новой ступени, обогащенное предшествующими философскими рассуждениями.

Античная философия началась с мифа и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама античная философия.

Античная философия представляет непреходящую ценность для понимания философии в целом. Она выдвинула ряд фундаментальных идей и проблем, которые не потеряли своего значения по сей день:

1. Проблемы бытия, небытия материи и ее форм (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен,

Зенон, Демокрит).

2. Проблема человека, его познания, его отношения с другими людьми (Сократ, софисты, Горгий, Секст Эмпирик, Пиррон, Эпикур и др.).

3. Проблема воли и свободы человека, достижение счастья (Сенека, Эпиктет, Эпикур, Тит Лукреций Кар и др.).

4. Проблема отношения человека и Бога, божественной воли, строения богом Космоса (Плотин, Филон Александрийский и др.)

5. Проблема поиска рационального познания двух миров – мира идей и мира вещей (Платон, Аристотель, их последователи).

Контрольные вопросы:

1. Сохраняет ли смысл в наше время конфуцианское представление о благородном муже?
2. Каковы основные идеи даосизма?
3. В чем состоит отличие древнеиндийской философии от древнекитайской?
4. Может ли быть для европейски мыслящего человека привлекательна идея нирваны?
5. Чем характеризуются раннеантичные философские школы?
6. Какие варианты понимания первоначала были сформированы в ранней античности.
7. В чем состоит историческое значение школы софистов?
8. Почему Сократ вел непримиримую борьбу против принципа относительности истины?
9. Каково значение классического периода античной философии?
10. Какие философские школы существовали в поздней античности?

Литература:

1. Антология мировой философии. Древний Восток. – Минск: ХАРВЕСТ, 2001. – 992с.
2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. Т. 1. СПб., 1994 – 336с.
4. Солопова М.А. Античный атомизм: о типологии учений и истоках генезиса// Вопросы философии. 2011. №8. С.157-168.
5. Томпсон М. Восточная философия /пер с англ. - М.:ФАИР. Пресс, 2000 - 384.
6. Философия : учебник [Электронный ресурс] / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. ; под ред. В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с.

Тема 3. **Философия средних веков и эпохи Возрождения**

План.

1. Периодизация и основные особенности средневековой философии.

1. Патристика. Философия Августина Аврелия (Блаженного)

3. Схоластика. Философия Фомы Аквинского.

4. Философия эпохи Возрождения: общая характеристика.

Начало средневековья обычно ведут с падения Римской империи (476 г.), но средневековая философия начала формироваться раньше: в 1-4 вв. н.э., когда шло противоборство античности и христианства, политеизма и монотеизма, космоцентризма и теоцентризма.

1 этап. (I-VI в.в.) – *патристика* (от лат. pater – отец) - совокупность философско-

теологических учений христианских мыслителей, имевших главной целью защиту догматов христианской религии против язычества и теоретическое обоснование христианской религии, а также стремившихся приспособить античную философию к обоснованию христианства.

Выдающийся философ: Августин Аврелий (Блаженный) (354- 430)

II этап (VII-X в.в.) – *анализ возможностей слова* – важнейшая проблема, связанная с христианской идеей творения мира по Слову:

«Вначале было слово...».

Выдающийся философ: Иоанн Скот Эриугена (815-877).

III этап (XI-XV вв.) – *схоластика* (от лат schole – «школа») – первоначально восходит к словам «учёный», «школьный», а впоследствии ставшее синонимом оторванного от жизни, пустопорожного теоретизирования. Схоластика – философия, которая рассматривала в качестве пути постижения Бога разум, логическое рассуждение

Выдающийся философ: Фома Аквинский (1225-1274).

Основные черты средневековой философии:

1. Теоцентризм (мировоззренческая позиция, в соответствии с которой главной причиной всего сущего, высшей реальностью, основным предметом философских исследований является Бог);

2. Ослабление интереса к изучению космоса, явлений объективного мира, т.к. они считались творениями Бога;

3. Господство догматов (т.е. истин, не нуждающихся в доказательстве)

о творении (всего Богом) и **откровении** (Бога о самом себе – в Библии);

4. Выделение человека из природы и объявление его стоящим над природой (подчеркивалась божественная сущность человека);

5. Обоснование идеи свободы человека в рамках божественного предопределения;

6. Обоснование принципа познаваемости мира через познание бога, которое возможно только через веру.

Основные проблемы философии средневековья:

- Сотворен ли мир Богом или существует от века?

- Постижимы ли воля и намерения Бог и сотворённый им мир?

- Как сочетается свобода воли человека и божественная необходимость?

- Если Бог есть истина, добро и красота, то откуда в мире зло и почему творец его терпит?

- Как соотносятся истины откровения, выраженные в Библии, и истины человеческого разума?

Уже в постановке проблем видны тенденции к *сакрализации* (сближению с религиозным учением) и *морализации* (сближению с этикой, практическая направленность философии на обоснование правил поведения христианина в мире).

Учение о сотворении мира, живой и неживой природы в едином творческом порыве (*креационизм*), лежащее в основе средневековой объективно-идеалистической картины мира, являющееся основанием *онтологии*, может быть представлено следующими тезисами:

- Бог сотворил мир из ничего, актом своей воли и продолжает каждый миг поддерживать бытие мира;

- он стоит над природой, по ту сторону, т.е. *трансцендентен*;

- природа космос лишаются своего творческого начала, они теперь не являются живым целым, как это было у античных философов;

- строго говоря, подлинным бытием обладает только бог, ему приписываются те атрибуты, которыми античные философы наделяли бытие

(т.е. Бог вечен, неизменен, самостождественен, ни от чего другого не зависит и является источником всего сущего);

- непостоянство, изменчивость, преходящесть тварного мира – результат его несамостоятельности и не самодостаточности;

- определенность, оформленность (в отличие от античной философии) рассматривается как несовершенство. Совершенен лишь бог, а он беспределен, безграничен.

Идея откровения, став основанием *гносеологии*, конкретизируется следующими положениями:

- христианский бог сам по себе недоступен познанию, но он открывает себя человеку, в частности, в священных текстах Библии;

- толкование этих текстов – основной путь богопознания;

- ключом к познанию божественного бытия (или сверхбытия), хотя и не до конца, является особая способность души (неведомая античному миру) – вера;

- тварный (сотворённый) мир, хотя и не до конца, постижим с помощью разума; степень его постижимости – предмет споров средневековых мыслителей.

Познание каждой вещи сводится поиску ответа на вопросы о её *существовании* (existencia: Есть ли вещь?) и *сущности* (essentia: Что она такое? Какова она? Почему (и для чего) она есть?).

Большой след в истории философии оставила *полемика об универсалиях (общих понятиях)*, продолжавшаяся в течение нескольких веков. Сформировались два диаметрально противоположных понимания: *реализм* и *номинализм*

Представители **реализма** утверждали, что подлинной реальностью обладают только общие понятия (универсалии), а не единичные предметы, существующие в эмпирическом мире. Универсалии – это мысли, идеи, образы, существующие в божественном разуме.

Номиналисты (от *nomen* – имя) утверждали, что общие понятия – только имена; они не обладают никаким самостоятельным существованием вне и помимо единичных вещей и образуются нашим умом путём абстрагирования признаков, общих для целого ряда эмпирических вещей и явлений.

Августин Аврелий (Блаженный) – 354-430 гг. - христианский философ, теолог, один из «отцов церкви», влиятельный представитель патристики, близкий к неоплатонизму. Родился в Северной Африке, изучал риторику в Карфагене, Риме и Милане; умер в сане епископа североафриканского города Гиппон.

«Исповедь» - рассказывает, как через философские поиски, сомнения и колебания, частые жизненные перемены, душевное беспокойство и неудовлетворенность Августин приходит к *христианству*.

Философская концепция Августина основана на наследии античной философии и на собственно христианской идее.

Ключ к его философии: «Ты создал нас для себя, и наше сердце будет беспокойно, пока не успокоится в тебе».

В трактате «О граде Божьем» Августин выделяет два вида человеческой общности:

- град земной, основанный на любви к себе, доведенной до презрения к Богу;

- град Божий, построенный на «любви к Богу, доведенной до презрения к себе».

В средневековье Августин считался непререкаемым авторитетом. Значение философии Августина:

- подчеркнул богоподобие человека;

- противопоставил дух телу;

- выдвинул идею социального конформизма (смирения с бедностью, с чужой властью)

- уделил большое внимание истории;

- объявил церковь властью наряду с государственной, а не элементом

государства;

- основал идею господства церкви над государством, а Римского Папы – над монархами.

Фома Аквинский (1225-1274) – крупный теологический средневековый философ, систематизатор схоластики, монах-доминиканец, ученик Альберта Великого. Сын графа Ландольфа.

Произведения Фомы Аквинского: «Сумма теологии», «Сумма философии» («Против язычников»), комментарии к Библии, комментарии к произведениям Аристотеля.

Ф.Аквинский выдвинул *пять доказательств существования Бога:*

- *движение:* всё, что движимо, движется кем-то другим – следовательно, есть первичный двигатель – Бог;
- *причина:* всё, что существует, имеет причину, следовательно, есть первопричина всего – Бог;
- *случайность и необходимость:* случайное зависит от необходимого – следовательно, первоначальной необходимостью является Бог;
- *степени качеств:* всё, что существует, имеет различные степени качеств (лучше, хуже, больше, меньше и т.п.) – должно существовать высшее совершенство – Бог;
- *цель:* всё в окружающем мире имеет какую-либо цель, имеет смысл – значит, существует какое-то разумное начало, которое направляет всё к цели, придаёт смысл всему – Бог.

Значение философии Ф.Аквинского:

- четко определил области *науки* и *веры*: задача науки – объяснение закономерностей мира; область таинственных истин христианства (воскресение, триединство и т.п.) – вне возможностей разума, это область веры; считал богословие выше философии и частных наук;
- между верой и разумом нет противоречия: истина откровения выше разума, но не противоречит ему;
- бытие бога тоже может быть доказано разумом (дал пять доказательств бытия бога);
- рассматривал человека как соединение души и тела: душа нематериальна и получает своё «завершение» только через тело; всякое пренебрежение к телесному противоречит здравому смыслу и опыту;
- к четырем греческим добродетелям (мудрость, отвага, умеренность и справедливость) прибавил три христианские – веру, надежду и любовь;
- предпосылкой нравственного поведения человека считал свободу воли. Смысл жизни – в счастье, т.е. в любви к Богу и в созерцании Бога.

Фома Аквинский и другие представители схоластики:

- стремились рационально обосновать и систематизировать христианское учение в противовес отцам церкви, которые в постижении бога опирались преимущественно на мистическую интуицию, сверхразумное созерцание;
- обучали таким способам бытования души как умозрение, молитва, исповедь, наставление.

Значение средневековой философии для последующего развития философии:

- она стала связующим звеном между античной философией и философией эпохи Возрождения;
- сохранила и развила ряд античных философских идей;
- способствовала формированию самостоятельного раздела философии – учения о познании (эпистемологии);
- пробудила интерес к осмыслению исторического процесса;
- выдвинула идею оптимизма, выразившегося в вере в победу добра над злом и воскрешение.

Философией эпохи Возрождения называется совокупность философских направлений, возникших и развившихся в Европе в XIV-XVII в.в., которые объединял ряд

характерных черт:

- антропологизм и гуманизм – преобладание интереса к человеку, вера в его безграничные возможности и достоинства;

- оппозиционность к церкви и церковной идеологии (т.е. отрицание не самой религии, Бога, а организации, сделавшей себя посредником между Богом и верующими, а также застывшей догматической, обслуживающей интересы церкви философии – схоластики);

- принципиально новое, научно-материалистическое понимание окружающего мира (шарообразности, а не плоскости Земли, вращения Земли вокруг Солнца, а не наоборот, новые анатомические знания и др.);

- торжество индивидуализма;

- широкое распространение идеи социального равенства. Основными направлениями философии эпохи Возрождения были:

- *гуманистическое* (XIV-XV века, представители: Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Вали и др.) – в центр внимания ставило человека, воспевало его достоинства, величие и могущество, иронизировало над догматами Церкви;

- *неоплатоническое* (сер. XV-XVI века, представители: Николай Кузанский, Пико дела Мирандолла, Парацельс и др.) – развивали учение Платона, пытались познать природу, Космос и человека с точки зрения идеализма;

- *натурфилософское* (XVI- нач. XVII в.в.; представители: Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей и др.) - формировали научное мировоззрение, свободное от теологии; выдвигали новую картину мира (в которой Бог, Природа и Космос едины, а Земля не является центром Вселенной);

- *реформаторское* (XVI-XVII вв.; представители: Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Эразм Роттердамский и др.) – стремились коренным образом пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение между верующими Церковью;

- *политическое* (XV-XVI вв.; Николо Макиавелли) – изучало проблемы управления государством, поведение правителей;

- *утопическо-социалистическое* (XV-XVII вв.; представители: Томас Мор, Томмазо Кампанелла и др.) – искало идеально-фантастические формы построения общества и государства, основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнивании, тотальном регулировании со стороны государства.

Гуманизм как философское направление получил распространение в Европе в XIV - середине XV вв. Его центром была Италия.

К основным чертам гуманизма относились:

– антицерковная и антисхоластическая направленность;

– стремление уменьшить всемогущество Бога и доказать самоценность человека;

– антропоцентризм - особое внимание к человеку, воспевание его силы, величия, возможностей;

– жизнеутверждающий характер и оптимизм.

По своему жанру гуманистическая философия сливалась с литературой, излагалась иносказательно и в художественной форме. Наиболее известные философы-гуманисты одновременно были писателями. К ним прежде всего относились Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла,

В период Позднего Возрождения (XVI - XVII вв.) в Европе (особенно Италии) получили распространение **натурфилософские идеи**. Представители натурфилософии:

• обосновывали материалистический взгляд на мир;

• стремились отделить философию от теологии;

• формировали научное мировоззрение, свободное от теологии;

• выдвигали новую картину мира (в которой Бог, Природа и Космос едины, а Земля не является центром Вселенной);

- считали, что мир познаваем и в первую очередь благодаря чувственному познанию и разуму (а не Божественному откровению). Наиболее яркими представителями натурфилософии эпохи Возрождения являлись Андреас Везалий, Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей.

Для эпохи Возрождения было характерно не только повышение интереса к человеку, но и большой интерес к проблеме государства, устройства общества, взаимоотношений Церкви и государственных институтов, верующих. Данная проблематика нашла отражение в **социально-политической философии эпохи Возрождения, основными направлениями** которой были:

- философия Реформации;
- политическая философия;
- философия социалистов-утопистов.

Философия Реформации имела своей целью реформу католицизма, демократизацию Церкви, установление более справедливых отношений между Богом, Церковью и верующими.

Предпосылками возникновения данного направления были:

- кризис феодализма;
- зарождение и укрепление класса торгово-промышленной буржуазии;
- ослабление феодальной раздробленности, становление европейских государств;
- незаинтересованность руководителей данных государств, политической элиты в чрезмерной, национальной, надгосударственной, общеевропейской власти Папы Римского и католической Церкви;
- кризис, моральное разложение католической Церкви, ее оторванность от народа, отставание от жизни, практика выдачи индульгенций;
- распространение в Европе идей гуманизма;
- рост самосознания личности, индивидуализм;
- рост влияния антикатолических религиозно-философских учений, ересей, мистики, гусизма.

Основоположником Реформации считается доктор богословия **Мартин Лютер** (1483 -1546).

Политическая философия исследовала проблемы управления реально существующим государством, методы влияния на людей, приемы политической борьбы.

Ярким представителем политической философии являлся **Никколо Макиавелли** (1469 - 1527) - итальянский (флорентийский) политический деятель, философ и писатель. Философия Макиавелли опирается на следующие основные положения:

- человек обладает изначально злой природой;
- движущими мотивами поступков человека являются эгоизм и стремление к личной выгоде;
- совместное существование людей невозможно, если каждый будет преследовать только свои эгоистические интересы;
- для обуздания низменной природы человека, его эгоизма создается особая организация - государство;
- правитель должен руководить государством, не забывая о низменной природе подданных;
- правитель должен выглядеть щедрым и благородным, но не быть таковым в действительности, поскольку при соприкосновении с реальностью данные качества приведут к противоположному результату (правитель будет свергнут далеко не благородными соратниками либо противниками, а казна - промотана);
- ни в коем случае руководитель не должен посягать на имущество и личную жизнь людей;
- в борьбе за освобождение родины от иностранного владычества за ее независимость допустимы все средства, в том числе коварные и аморальные.

Философия Макиавелли, основанная на реалистическом отношении к окружающей

действительности, стала руководством к действию для многих политиков как средневековой, так и последующих эпох.

Часть философов эпохи Возрождения основное внимание сосредоточила на разработке проектов *идеального государства*, где были бы уничтожены все социальные противоречия и восторжествовала социальная справедливость. Поскольку их проекты были сильно оторваны от реальности и практически неосуществимы, данные философы вошли в историю как социалисты-утописты.

Наибольший вклад в развитие **теории утопического социализма** внесли Томас Мор и Томмазо Кампанелла.

Томас Мор (1478 - 1535) считается основателем утопического социализма. Свои идеи по поводу устройства общества и государства будущего Т. Мор изложил в произведении "Утопия". Утопия (греч.) - место, которого нигде нет - выдуманный остров, на котором находится идеальное государство. Согласно Т. Мору в Утопии:

- не существует частной собственности;
- все граждане участвуют в производительном труде; труд осуществляется на основе всеобщей трудовой повинности;
- все произведенные продукты (результаты труда) поступают в собственность общества (общественные склады) и затем равномерно распределяются между всеми жителями Утопии;
- первичной ячейкой общества является не кровнородственная семья, а "трудовая семья" (фактически - трудовой коллектив); мужчины и женщины имеют равные права (как и равные обязанности);
- все должностные лица избираются - прямо или косвенно.

Другой проект идеального общества был дан **Томмазо Кампанеллой** (1568 -1639) в произведении "Город Солнца". Действие происходит в фантастическом Городе Солнца, где его жители - солярии - построили идеальное общество, основанное на социальной справедливости, и наслаждаются жизнью и трудом:

- отсутствует частная собственность;
- все граждане участвуют в производительном труде; результаты труда поступают в собственность всего общества, а затем равномерно распределяются между его членами;
- солярии все делают вместе: ходят с работы и на работу, трудятся, едят, отдыхают, поют песни;
- большое внимание уделяется воспитанию - с рождения ребенок забирается от родителей и воспитывается в специальных школах, где обучается наукам и приучается к коллективной жизни, другим правилам поведения Города Солнца;
- во главе Города Солнца стоит пожизненный правитель (избираемый соляриями) - Метафизик, владеющий всеми знаниями своей эпохи и всеми профессиями.

Идеи социалистов-утопистов, выдвинутые в эпоху Возрождения, были ответом на имевшую место социальную несправедливость и имели много сторонников среди желающих изменить мир, как в эпоху Возрождения, так и в будущем.

Контрольные вопросы:

1. Какие идеи античной философии получили дальнейшее развитие в философии средневековья?
2. Каковы важнейшие черты средневековой философии?
3. Какую роль сыграли взгляды Августина Аврелия в становлении средневековой философии?
4. Как соотносятся идеи веры и научное знание?
5. Решение какого вопроса разделило средневековых философов на реалистов и номиналистов?
6. В чем состоит роль Фомы Аквинского для современной ему и последующей европейской философии?
7. Как изменилось представление о месте и роли человека, о значении его разума в

эпоху Возрождения?

Литература:

1. Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон+: ОИ «Реабилитация», 2000.
2. Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: ХАРВЕСТ, 2001.
3. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с.72-152.
4. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. – М.: РОССПЭН, 2005.
5. Либера, Ален де. Средневековое мышление: Эссе. – М.: Практис, 2004.
6. Петров Ф.В. Учение Августина об уровнях души (по трактату о количестве души) //Философские науки. 2011. №4. С. 103-111.
7. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.84-111.
8. Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы философии. 2011. №10. С.145-154.

Тема 4. Философия Нового времени (XVII-XVIII в.в.)

План.

1. Формирование индустриального общества и изменение роли науки и философии.
2. Ф.Бэкон – родоначальник философии Нового времени.
3. Р.Декарт: дуализм и рационализм его взглядов.
4. Материалистические и гуманистические идеи философии Просвещения.

Для Европы XVII-XVIII в.в. были временем крупных перемен. Социально-экономическая и политическая обстановка определяется активностью новой влиятельной силы – молодой буржуазии, процветание которой находится в прямой зависимости от успехов науки и техники. Характеризуя духовную атмосферу жизни, Европы можно отметить

следующее:

1. Борьба с традицией, авторитетом церкви.
2. Новая проблематика и стиль философии.
3. Новая система базовых ценностей (разум, свобода, атеизм, прогресс).
4. Научная революция (от Коперника и Галилея до Ньютона)
5. Изменение понимания задач науки и философии: наука представляется средством увеличения власти человека над природой, а в философии на первый план вышел вопрос о сущности и характере процесса познания.

В поисках нового метода познания, который был бы эффективным в разных науках, произошло разделение философов на сторонников *эмпиризма* (эмпирио - опыт) и *рационализма* (рацио – разум).

Эмпиризм - направление в философии, сторонники которого считают, что в основе познания лежит опыт: "нет ничего в разуме, чего бы до этого не было в опыте (в чувствах)", "знание - сила". Получило широкое распространение в Англии XVII в. и в последующем в США. Основателем эмпиризма считается Френсис Бэкон. Видными представителями являлись Томас Гоббс (1588-1679), Джон Локк (1632-1704), Джордж Беркли (1685- 1753), Давид Юм (1711-1776). Эмпирики, как правило, были оппонентами рационалистов.

Рационализм - направление в философии, согласно которому основой как бытия, так и познания является разум.

Главными аргументами рационалистов в споре с эмпириками были следующие:

- опыт, не переработанный разумом, не может лежать в основе познания;
- разум способен самостоятельно делать открытия, которые первоначально не были основаны на опыте и лишь впоследствии подтверждены опытным путем.

Основоположником рационализма считается Рене Декарт. Ведущимися

представителями являлись Бенедикт Спиноза (1632- 1677), Готфрид Лейбниц (1646- 1716).

Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626) - английский философ и политический деятель (в 1620 -1621 гг. - лорд-канцлер Великобритании, второе должностное лицо в стране после короля). Главный труд – «Новый Органон» (1620)

Суть основной философской идеи Френсиса Бэкона - *эмпиризма* - заключается в том, что в основе познания лежит исключительно опыт. Чем больше опыта (как теоретического, так и практического) накопило человечество (и отдельный человек), тем ближе оно к истинному знанию. Истинное знание, по Бэкону, не может быть самоцелью. Главные задачи знания и опыта - помочь человеку добиваться практических результатов в его деятельности, способствовать новым изобретениям, развитию экономики, господству человека на природе. В связи с этим Бэконом был выдвинут афоризм, который сжато выразил все его философское кредо: "**Знание - сила**".

Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с которой **глав- ным методом познания должна стать индукция.**

Под *индукцией* философ понимал обобщение множества частных яв- лений и получение на основе обобщения общих выводов (например, если многие отдельные металлы плавятся, то, значит, все металлы обладают свойством плавления).

Определив главный метод познания - индукцию, философ выделяет *конкретные пути, с помощью которых может проходить познавательная деятельность*: "путь паука", "путь муравья", "путь пчелы".

Причины, которые препятствуют человеку (человечеству) получить истинное знание, философ иносказательно называет "призраками" ("идолами") и определяет четыре их разновидности:

- призраки рода;
- призраки пещеры;

- призраки рынка;
- призраки театра.

Призраки рода и призраки пещеры - *врожденные заблуждения людей*, которые заключаются в смешивании природы познания с собственной природой.

Призраки рынка и призраки театра - *приобретенные заблуждения*. Призраки рынка - неправильное, неточное употребление речевого, понятийного аппарата: слов, дефиниций, выражений. Призраки театра отражают влияние на процесс познания существующей философии. Зачастую при познании старая философия мешает проявлять новаторский подход, направляет познание не всегда в нужное русло (пример: влияние схоластики на познание в средние века). Исходя из наличия четырех основных препятствий познания, Бэкон советует максимально абстрагироваться от существующих "призраков" и получать свободное от их влияния "чистое знание".

Рене Декарт (1596 - 1650) - видный французский философ и ученый- математик. Главный труд - «Рассуждение о методе» (1637). Заслуга Декарта перед философией в том, что он:

- обосновал ведущую роль разума в познании;
- выдвинул учение о субстанции, ее атрибутах и модусах;
- стал автором теории дуализма, чем попытался примирить материалистическое и идеалистическое направления в философии;
- выдвинул теорию о научном методе познания и о "врожденных идеях".

В качестве базового, основополагающего понятия, которое бы характеризовало сущность бытия Декарт использует понятие *субстанции*.

Субстанция - *это все, что существует, не нуждаясь для своего существования ни в чем, кроме самого себя*. Сотворенные Богом субстанции обладают главным качеством субстанции - не нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя - и разделяются на два рода

- материальные (вещи);

- духовные (идеи).

Коренные свойства (атрибуты) каждого рода субстанций соответственно:

- протяжение - для материальных;

- мышление - для духовных.

Материальные субстанции обладают общим для всех признаком (атрибутом) - *протяжением* (в длину, в ширину, в высоту, вглубь) и делимы до бесконечности. Духовные субстанции обладают *свойством мышления* и, наоборот, неделимы. Остальные свойства были названы Декартом модусами. (Например, модусами протяжения являются форма, движение, положение в пространстве и т. д.; модусами мышления - чувства, желания, ощущения.)

Человек - единственное существо, в котором соединяются и существуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, и это позволило ему возвыситься над природой.

При изучении **проблемы познания** особый акцент Декарт делает на *научном методе*. При использовании рационалистическо-дедуктивного метода Декарт предлагает применить следующие приемы исследования:

- допускать при исследовании в качестве исходных положений только истинное, абсолютно достоверное, доказанное разумом и логикой, не вызывающее никаких сомнений знание;

- сложную проблему расчленять на отдельные, более простые задачи;

- последовательно переходить от известных и доказанных вопросов к неизвестным и недоказанным;

- строго соблюдать последовательность, логическую цепь исследования, не пропускать ни единого звена в логической цепочке исследования.

В качестве конечной цели познания философ видел господство человека над природой.

Французскую философию XVIII в. принято называть **философией**

Просвещения. Наука и прогресс – главные лозунги этой эпохи. В философии французского Просвещения можно выделить *три основных направления*:

- деистическое;
- атеистическо-материалистическое;
- утопическо-социалистическое (коммунистическое).

Деизм - направление в философии, сторонники которого:

- отвергали идею личного Бога;
- не соглашались с отождествлением Бога и Природы (пантеизмом);
- видели в Боге первоначало, причину всего сущего (но не более);
- отвергали возможность вмешательства Бога в процессы природы и дела людей, Его какое-либо влияние на ход истории, окружающий мир после его сотворения.

К деистическому направлению принадлежали Вольтер, Монтескье, - Руссо, Кондильяк.

Представители *атеистическо-материалистического* направления отвергали саму идею существования Бога в любых формах, объясняли происхождение мира и человека с материалистических и естественно- научных позиций, в вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму.

Представителями: Мелье, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах.

Утопическо-социалистическое (коммунистическое) направление сосредоточено на проблеме разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве и социальной справедливости.

Представители: Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон.

Начало эпохи Просвещения связывают с постановкой в 1718г. Трагедии «Эдип» Ф.Вольтера.

Основные черты французского Просвещения:

- четко выраженная антиклерикальная направленность;
- неразрывная связь философских воззрений с новейшими достижениями естествознания;

- гуманистическая ориентация, интерес к проблеме человека;
- направленность на улучшение общества, изменение социальной действительности в интересах прогресса.

Философия Просвещения сумела реализоваться практически – в лозунгах и идеалах Великой французской революции 1789-1794 г.г.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные характеристики социально-политической жизни Европы в период перехода к Новому времени?
2. Почему наука в этот период выдвигается в качестве приоритетной формы духовной деятельности европейцев?
3. Как Ф.Бэкон обосновывал необходимость выработки нового метода познания?
4. Почему Р.Декарт сформировал иную, противоположную позицию по вопросу о содержании научного познания?
5. Каковы основные идеи Просвещения?
6. Может ли быть математика образцом для философии?
7. Атеизм – обретение свободы от духовного угнетения или потеря духовной опоры?
8. Возможно ли исправить нравы общества распространением научных знаний, просвещением?

Литература:

1. Кассирер Э. Философия Просвещения. – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2004.
2. Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделённая на пять частей. – М.: Акад.проект, 2008.
3. Философия: учебник [Электронный ресурс] / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др.; под ред. В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с.
4. Визгин В.П. Урок Руссо// Философские науки. 2012. №11. С. 147- 152.

5. Кротов А.А. Мальбранш и Спиноза// Вопросы философии. 2012. №1. С.71-78.
6. Либерман Д.А. Был ли Декарт дуалистом в онтологии?// Философские науки. 2011. №11. С.108-116.
7. Длугач Т.Б. К юбилею Жан-Жака Руссо// Вопросы философии 2013. №3. С. 176-180.

Тема 5. Немецкая классическая философия.

План.

1. Основные черты немецкой классической философии.
2. Иммануил Кант – основоположник немецкой классической философии.
3. Философия Г.Гегеля – высшее достижение немецкой классической философии.
Исторические рамки немецкой классической философии: 80-е годы XVIII в. – 30-е годы XIX в. (начало хронологически связано с выходом работ «критического» периода И.Канта, а конец – со смертью Г.Гегеля в 1831 г.) Основные представители: Иммануил Кант (1724 – 1804), Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814), Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775 – 1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831), Людвиг Фейербах (1801 - 1872).

«Классический» (от лат. “classicus”) - первоначальный, образцовый. В широком смысле под классической философией понимаются философия античности V-IVв. до н.э. и западноевропейская философия Нового времени. При этом особая роль признаётся за немецкой классической философией.

Основные черты немецкой классической философии:

1. Своеобразное понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры.
2. Исследование не только человеческой истории, но и человеческой сущности.

3. Отношение к философии как к специальной системе философских дисциплин, категорий, идей.

4. Стремление разработать целостную концепцию диалектики.

5. Акцент на разработке проблем гуманизма и осмысление человеческой жизнедеятельности.

Вклад немецкой классической философии:

1. Главное философское достижение эпохи – диалектика; принципом стал историзм, понимание мира как развивающегося противоречивого целого.

2. Были радикально пересмотрены отношения субъекта и объекта; впервые была провозглашена активность сознания, вторжение субъекта в объект и их непрерывное взаимодействие.

3. Сфера сознания предстала в более широких масштабах. В нее включили и бессознательные, неконтролируемые процессы.

4. Обоснована идея общественной закономерности, указано на экономику, как на сферу ее наиболее яркого применения.

5. Возникла идея долга как абсолютного побудительного мотива морального поведения.

6. Эстетика выступила как опосредующее звено между теорией и практикой. Впервые искусство вошло в сферу исторического рассмотрения.

7. Человек представлен как цель, а не как средство (Кант), как универсальный предмет философии (Фейербах).

Основоположником **немецкого классического идеализма** считается **Иммануил Кант** (1724 - 1804) - немецкий (пруссский) философ, профессор Кенигсбергского университета.

Все творчество **И. Канта** можно разделить на два больших периода:

- докритический (до начала 70-х гг. XVIII в);

- критический (с начала 70-х гг. XVIII в. до 1804 г).

В течение *докритического периода* философский интерес И. Канта был направлен на проблемы естествознания и природы. Новаторство Канта при

исследовании данных проблем заключается в том, что он был одним из первых философов, который, рассматривая данные проблемы, большое внимание уделил *проблеме развития*. Философские выводы Канта были революционными для его эпохи:

- Солнечная система возникла из большого первоначального облака разреженных в космосе частиц материи в результате вращения данного облака, которое стало возможным благодаря движению и взаимодействию (притяжению, отталкиванию, столкновению) составлявших его частиц.

- природа имеет свою историю во времени (начало и конец), а не вечна и неизменна;

- природа находится в постоянном изменении и развитии;

- движение и покой относительны;

- все живое на земле, в том числе и человек, - результат естественной биологической эволюции.

В то же время идеи Канта несут в себе отпечаток мировоззрения того времени:

- механические законы изначально не заложены в материи, а имеют свою внешнюю причину;

- данной внешней причиной (Первоначалом) является Бог.

В более поздний, *критический период* интерес Канта сместился на вопросы деятельности разума, познания, механизма познания, границ познания, логики, этики, социальной философии. Свое наименование критический период получил в связи с названием вышедших в то время трех фундаментальных философских произведений Канта:

- "Критика чистого разума"(1781);

- "Критика практического разума" (1788);

- "Критика способности суждения" (1790).

В книге "**Критика чистого разума**" Кант отстаивает идею **агностицизма** - невозможности познания окружающей действительности. Кант выдвигает гипотезу, согласно которой *причиной трудностей при познании*

является не окружающая действительность (объект), а субъект познавательной деятельности - Человек, а точнее, его разум.

Познавательные возможности (способности) человеческого разума ограничены (то есть разум не может всего). Как только разум человека, со своим арсеналом познавательных средств пытается выйти за собственные рамки (возможности) познания, он наталкивается на неразрешимые противоречия. Данные неразрешимые противоречия, которых Кантом было обнаружено четыре, Кант назвал *антиномиями*.

Первая антиномия - ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА.

«Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве» – «Мир не имеет начала во времени и безграничен».

Вторая антиномия - ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ.

«Существуют только простые элементы и то, что состоит из простых» -

«В мире нет ничего простого».

Третья антиномия - СВОБОДА И ПРИЧИННОСТЬ.

«Существует не только причинность по законам природы, но и свобода» - «Свободы не существует. Все в мире совершается в силу строгой причинности по законам природы».

Четвертая антиномия - НАЛИЧИЕ БОГА.

«Есть Бог - безусловно необходимое существо, причина всего сущего»

- «Бога нет. Нет никакого абсолютно необходимого существа – причины всего сущего».

Также в "Критике чистого разума" И. Кант классифицирует само знание как результат познавательной деятельности и выделяет три понятия, характеризующих знание:

- апостериорное знание;
- априорное знание;
- "вещь в себе".

Апостериорное знание - то знание, которое получает человек в результате опыта. Данное знание может быть только предположительным, но не

достоверным, поскольку каждое утверждение, взятое из данного типа знания, необходимо проверять на практике, и не всегда такое знание истинное.

Априорное знание - доопытное, то есть то, которое существует в разуме *изначально* и не требует никакого опытного доказательства. Например: "Все тела протяженные", "Человеческая жизнь протекает во времени", "Все тела имеют массу".

"Вещь в себе" - одно из центральных понятий всей философии Канта. "Вещь в себе" - это внутренняя сущность вещи, которая никогда не будет познана разумом.

Кант выделяет **схему познавательного процесса**, согласно которой:

- целостная картина окружающего мира, возникающая в разуме на основании ощущений, есть всего лишь *видимый разумом и чувствами образ внешнего мира, который не имеет ничего общего с реальным миром;*

- *реальный мир*, образы которого воспринимают разум и чувства, является "вещью в себе" - субстанцией, которая абсолютно не может быть понята разумом;

- человеческий разум может лишь *познать образы* огромного множества предметов и явлений окружающего мира - "вещей в себе", *но не их внутреннюю сущность.*

Само человеческое сознание (чистый разум), принимающее сигналы - образы от непознаваемых "вещей в себе" - окружающего мира, также, по Канту, имеет свою структуру, которая включает в себя:

- формы чувственности;

- формы рассудка;

- формы разума.

Чувственность - первый уровень сознания. *Априорные формы чувственности - пространство и время.* Благодаря чувственности сознание первоначально систематизирует ощущения, размещая их в пространстве и времени.

Рассудок - следующий уровень сознания. *Формы рассудка - категории*

- предельно общие понятия, с помощью которых происходит дальнейшее осмысление и систематизация первоначальных ощущений, размещенных в "системе координат" пространства и времени. (Примеры категорий - количество, качество, возможность, невозможность, необходимость и т. д.)

Разум - высший уровень сознания. *Формами разума* являются окончательные *высшие идеи*, например: идея Бога; идея души; идея сущности мира и др. Философия, по Канту, является наукой о высших идеях.

Наряду с "чистым разумом" - сознанием, осуществляющим мыслительную деятельность и познание, Кант выделяет "*практический разум*", под которым понимает нравственность и также подвергает его критике в своем другом ключевом произведении - "Критика практического разума". Главные вопросы "**Критики практического разума**":

1. Какой должна быть мораль?

2. Что есть моральное (нравственное) поведение человека? Осмысливая данные вопросы, Кант приходит к следующим выводам:

- чистая нравственность - признанное всеми добродетельное общественное сознание, которое отдельный индивид воспринимает как свое собственное;

- между чистой нравственностью и реальной жизнью (поступками, побуждениями, интересами людей) существует сильное противоречие;

- мораль, поведение человека должны быть независимы от всяких внешних условий и должны подчиняться только моральному закону.

И. Кант следующим образом сформулировал *моральный закон*, который имеет высший и безусловный характер, и назвал его *категорическим императивом*: "*Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего законодательства*".

В настоящее время моральный закон (категорический императив), сформулированный Кантом, понимается следующим образом:

- человек должен действовать так, чтобы его поступки были образцом для всех;

- человек должен относиться к другому человеку (как и он - мыслящему существу и уникальной личности) только как к цели, а не как к средству.

В своей третьей книге критического периода - "**Критика способности суждения**"

- Кант выдвигает *идею всеобщей целесообразности*:

- целесообразности в эстетике (человек наделен способностями, которые должен максимально успешно использовать в различных сферах жизни и культуры);

- целесообразности в природе (все в природе имеет свой смысл - в организации живой природы, организации неживой природы, строении организмов, размножении, развитии);

- целесообразности духа (наличие Бога). Историческое значение философии Канта в том, что им было:

- дано основанное на науке (механике Ньютона) объяснение возникновения Солнечной системы (из вращающейся туманности разряженных в пространстве элементов);

- выдвинута идея о наличии границ познавательной способности разума человека (антиномии, "вещи в себе");

- выведено двенадцать категорий - предельно общих понятий, которые составляют каркас мышления;

- сформулирован категорический императив - моральный закон;

- выдвинута идея демократии и правового порядка как в каждом отдельном обществе, так и в международных отношениях;

- осуждены войны, предсказан "вечный мир" в будущем, основанный на экономической невыгодности войн и их правовом запрете.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) - профессор Гейдельбергского, а затем Берлинского университетов, был одним из самых авторитетных философов своего времени как в Германии, так и в Европе, ярким представителем немецкого классического идеализма.

К важнейшим философским трудам Гегеля относятся: "Феноменология

духа", "Наука логики", "Философия права".

Главная идея онтологии Гегеля - *отождествление бытия и мышления*. В результате данного отождествления Гегель выводит особое философское понятие - абсолютной идеи.

Абсолютная идея - это:

- единственно существующая подлинная реальность;
- первопричина всего окружающего мира, его предметов и явлений;
- Мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить.

Человек в онтологии (бытии) Гегеля играет особую роль Он - *носитель абсолютной идеи*. Сознание каждого человека - частица Мирового духа.

Именно в человеке абстрактный и безличный мировой дух приобретает волю, личность, характер, индивидуальность. Таким образом, человек есть "конечный дух" Мирового духа. Через человека Мировой дух:

- проявляет себя в виде слов, речи, языка, жестов;
- целенаправленно и закономерно движется - действия, поступки человека, ход истории;
- познает себя через познавательную деятельность человека;
- творит - в виде результатов материальной и духовной культуры, созданной человеком.

Гегелем впервые было четко сформулировано понятие диалектики.

Диалектика - это *основополагающий закон развития и существования Мирового духа и сотворенного им окружающего мира*.

Смысл диалектики в том, что:

- всё - Мировой дух, "конечный дух" (человек), предметы и явления окружающего мира, процессы - содержит в себе противоположные начала (например, тепло и холод, молодость и старость, война и мир и т. д.);
- данные начала (стороны единого бытия и Мирового духа) находятся в противоречии по отношению друг к другу, но, одновременно, едины по своей сути и взаимодействуют.

Развитие происходит от абстрактного к конкретному и имеет следующий **механизм**:

- существует определенный **тезис** (утверждение, форма бытия);
- данному тезису всегда находится **антитезис** - его противоположность;
- в результате *взаимодействия двух противоположных тезисов* получается **синтез** - новое утверждение, которое, в свою очередь, *становится тезисом, но на более высоком уровне развития*;
- данный процесс происходит снова и снова, и каждый раз в результате синтеза противоположных тезисов образуется тезис все более и более высокого уровня.

Природу (окружающий мир) Гегель понимает как **инобытие идеи** (то есть антитезис идеи, другую форму существования идеи).

Дух, по Гегелю, имеет три разновидности:

- субъективный дух;
- объективный дух;
- абсолютный дух.

Субъективный дух – душа, сознание отдельно человека (т.н. "дух для себя").

Объективный дух - следующая ступень духа, "дух общества в целом". Выражением объективного духа является *право* - данный свыше, изначально существующий как идея (поскольку свобода заложена в самом человеке) порядок взаимоотношений между людьми. Право - реализованная идея свободы. Другим наряду с правом выражением объективного духа являются *нравственность, гражданское общество, государство*.

Абсолютный дух - высшее проявление духа, вечно действительная истина. Выражением Абсолютного духа являются *искусство, религия, философия*.

Искусство - непосредственное отображение человеком абсолютной

идеи. Среди людей, согласно Гегелю, "увидеть" и отобразить абсолютную

идею могут лишь талантливые и гениальные люди, в силу этого они являются творцами искусства.

Религия - антитезис искусства. Если искусство - абсолютная идея, "увиденная" гениальными людьми, то религия - абсолютная идея, открытая человеку Богом в виде откровения.

Философия - синтез искусства и религии, высшая ступень развития и понимания абсолютной идеи. Это знание, данное Богом и в то же время понятое гениальными людьми - философами. Философия - полное раскрытие всех истин, познания Абсолютным духом самого себя ("мир, схваченный мыслью" - по Гегелю), соединение начала абсолютной идеи с ее концом, высшее знание.

Основная заслуга Гегеля перед философией заключается в том, что им были выдвинуты и подробно разработаны:

- теория объективного идеализма (стержневым понятием которой является абсолютная идея - Мировой дух);

- диалектика как всеобщий философский метод.

Контрольные вопросы:

1. Каковы социально-экономические и политические условия формирования и развития немецкой классической философии?
2. В чем состоит вклад немецкой классической философии в развитие мировой философии?
3. Каким образом И.Кант разрешил противоречие между эмпирическим и рационалистическим подходами к пониманию метода познания?
4. В чем состоял «коперниканский переворот», совершенный Кантом?
5. Как изменяется представление о роли субъекта в познании?
6. Каковы ведущие принципы, законы и категории диалектики?
7. Актуальны ли в наши дни идеи Гегеля?

Литература:

1. Розин В.М. Опыт методологической реконструкции «Критики чистого

- разума» И.Канта// Вопросы философии. 2011. №11. С.141-151.
2. Чесноков Г.Д. Судьба рационализма в истории философии и науки Нового времени // Социально-гуманитарные знания. 2008.№ 6. С. 66- 77.
 3. Кузнецов К.А. Философский метод Гегеля // Философские науки.2011. №11. С.31-37.
 4. Философия: учебник [Электронный ресурс] / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. ; под ред. В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с
 5. Т. И. Ойзерман. Кант и Гегель. Опыт сравнительного исследования. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. – 520 с.

Тема 6. Постклассическая философия XIX века.

План.

1. Историческая судьба гегелевской школы.
 - а) Л.Фейербах – последний представитель немецкой классической философии и её первый критик;
 - б) Философия марксизма: диалектический и исторический материализм.
2. Иррационализм в философии XIX века (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор).
После смерти Гегеля его последователи разделились на два направления:
правые гегельянцы (Габлер, Гиндрихс, Гешель и др.) – преимущественно развивали гегелевское учение о праве и государстве и пытались сохранить в целостности гегелевскую систему;
младогегельянцы (левые гегельянцы) (Штраус, Бауэр, Штирнер, Фейербах) – стремились сделать из философии Гегеля атеистические и даже революционные выводы, а потому от критики религии перешли к критике самого Гегеля.

Людвиг Фейербах (1804 – 1872) – дал критику немецкого классического идеализма и положил начало материалистической эпохи в немецкой и мировой философии.

В работах «Сущность христианства» (1841), «Сущность религии» (1845) Фейербах пытался показать, что причину и сущность любой религии нужно искать в особенностях человеческой души, которая стремится верить и любить. Бог – это совершенный и могущественный человек, религия всего лишь сон человеческого духа (= антропологический атеизм).

В противовес объективному идеализму Гегеля Фейербах выдвинул теорию антропологического материализма. Его суть:

1. Единственными существующими реальностями являются природа и человек;
2. Природа (материя) вечна и бесконечна, никем несотворима и никем неуничтожима; все, что нас окружает (предметы, явления) - различные проявления материи;
3. Человек является частью природы, единство материального и духовного; именно человек должен стать главным интересом философии;
4. Идеи – продукт сознания человека и сами по себе не существуют;
5. Бог – плод воображения человека, он не существует как отдельная и самостоятельная реальность:

Философия Фейербаха стала первым случаем глубоко последовательного материализма.

Карл Маркс (1818 – 1883) – вначале относился к младогегельянцам, затем перешел на позиции материализма и создал собственное учение – диалектический и исторический материализм.

С начала сороковых годов сотрудничал с **Фридрихом Энгельсом** (1820 – 1895), который опубликовал крупные философские труды – «Анти- Дюринг», «Диалектика природы» и ряд статей, популяризовавших философские идеи Маркса.

Основными достижениями философии Маркса являются:

- *идея новой социальной роли философии*. Впервые сформулирована К. Марксом в его «Тезисах о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»;

- *идея практики как гносеологической, так и онтологической категории*. В первом случае практика есть критерий истины, во втором случае практика - есть способ изменения мира;

- *идея материализма в понимании общественной жизни, идея материалистического понимания истории*. Сущностная формулировка этой идеи дана К. Марксом в Предисловии к «Критике политической экономии»:

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. В образной форме это звучит так: «В хижинах мыслят иначе, чем во дворцах», т.е. как живем, так и думаем;

- *идея союза философии и пролетариата*. Диалектическая суть идеи в том, что философия для пролетариата является духовным оружием, а пролетариат для философии есть материальное оружие;

- *идея единства диалектики и материализма*. Это совершенно новая идея, так как диалектика и материализм в домарксистской философии решительно расходились: диалектика была связана с идеализмом, а материализм - с метафизикой;

- *идея экономического отчуждения*. К. Маркс обращает внимание на отчуждение человека в экономической сфере, в сфере труда, когда от работника отчуждается его труд, его родовая сущность;

- *идея революционного освобождения пролетариев*, трудящихся от социального угнетения. Суть идеи К. Маркс выразил в словах: «Оружие критики следует заменить на критику оружием».

Не все философы, современники Гегеля, разделяли его взгляды. Среди идейных оппонентов Гегеля выделяются **Артур Шопенгауэр** (1788 – 1860) и **Серен Кьеркегор** (1813 – 1855), которые открыли следующий этап развития философии – постклассический.

Его отличительные особенности:

- пересмотр проблемы смысла человеческого бытия;
- резкое изменение философской проблематики.

Артур Шопенгауэр (1788 – 1860) – немецкий философ, основоположник **иррационализма**. Главный труд – «**Мир как воля и представление**» (1818). В названии подчеркнута преемственность с Кантом.

Основная идея иррационализма состоит в том, что окружающий нас мир есть разрозненный хаос, не имеет целостности, внутренних закономерностей, законов развития, не подконтролен разуму.

Шопенгауэр считал, что необходимо дать истинное философское воззрение на мир. Он выделял две ипостаси мира по отношению к человеку:

- **Мир как воля** абсолютное начало всего бытия, сила, создающая и мир, и человека (аналогично – «вещь в себе», ноумен – у Канта).

- **Мир как представление** – возникает после появления человека как человеческая картина; разворачивающийся перед человеком, кажущийся мир.

Основные идеи А.Шопенгауэра:

- *мир не основан на принципах разума; в мире вообще нет разума, в мире есть «воля»;*

- *«воля» - понятие более широкое, чем качество человеческой души; она есть «порыв» (напр., притяжение, тяготение, стремление к сохранению жизни и т.п.), который разлит в природе и обществе.*

- *воля – «слепа», она не имеет разумной цели, иррациональна; порождая все явления и процессы в мире, сама воля безосновна и беспричинна, выступает, как бесцельная потребность выжить, сохраниться.*

- *на человеческом уровне воля выступает в виде страстей (аффектов): властолюбие, мстительность, любовь полов и т.п. Для мудрого человека – жить – значит, быть мучимым волей, а умереть – освободиться.*

- *воля первична по отношению к интеллекту, она – госпожа, а он – ее оружие. Воля слепа и нуждается в поводыре, интеллект – фонарь.*

Интеллект – смертен, воля – бессмертна.

– *наука постоянно заходит в тупик, когда пытается обосновать мир из законов разума (мир неразумен, история – лишена смысла);*

– *мир не стал лучше от развития науки и техники; последние становятся большим злом;*

– *пространство и время враждебны и безжалостны к людям; время неумолимо, пространство разделяет;*

– *жизнь людей – это безнадежное длительное угасание и горе, смысл жизни – в понимании того, что мир – это скорбь;*

– *человек может прожить достойно, искоренив в себе «волю к жизни», устранив аффекты, вызванные «волей»; он может придать своей жизни смысл – он – в избавлении от «воли к жизни» (аналог. – в др.инд. – стремление к нирване).*

По Шопенгауэру существует разновидность людей, которые перестали быть рабами воли, победили в себе желания и стремления (т.е. стали безвольными субъектами) – это *гении в искусстве и святые в земной жизни*. Погруженная в созерцание личность становится чистым зеркалом мира. Гениальность – это полная объективность.

Три высшие блага жизни, по Шопенгауэру, - здоровье, молодость и свобода. Их значение мы узнаем, только утратив их, т.е. они величины отрицательные.

Шопенгауэр первым в XIX в. приходит к пессимизму: мир не познаваем, построение счастливого и разумного государства невозможно, человек не живет по законам общества и прогресса.

Фридрих Ницше (1844 – 1900) – немецкий философ и поэт, считается основоположником *философии жизни*. Самый цитируемый философ XX века. Свои идеи излагал в форме философских эссе, построенных как цепь фрагментов и афоризмов: «Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла», «Так говорил Заратустра».

В первой крупной работе **«Рождение трагедии из духа музыки»**

Ф.Ницше разделил культуру Древней Греции на две: аполлоническую (светлую, связанную с изящным искусством) и дионисийскую (темную, связанную с половой жизнью, жизнью в ее биологическом и физиологическом смысле).

По мнению Ницше, человечество еще не вышло до конца из животного (дионисийского) состояния. Лишь единицы – философы, художники и святые – достигли подлинно человеческого состояния. Большинство людей – серая масса, чье существование не является необходимым.

Ф.Ницше считал себя учеником Шопенгауэра и разделял его иррационалистический взгляд на мир.

Основные философские идеи Ф.Ницше:

- *мир – это вечное становление, вечный поток, в котором всё возвращается;* человек не должен бояться смерти, потому что мир повторяется во времени с незначительными вариациями;

- *слепая воля к жизни на человеческом уровне выглядит как «воля к власти». Её проявления – тяга к самоутверждению в искусстве, морали, религии и науке.* Поэтому воля к власти – движущая сила человеческой культуры;

- *человек воплощает в себе «волю к власти»; он выделяется им мира животных, создавая мораль, религию, стремясь к истине, но в этом кроется величайшая ошибка.* Человек истолковывает мир, создает свой маленький мир, мир иллюзий;

- *мораль предельно относительна* (нет истин морали и нет морали для всех); критерий действия или «практической морали» - степень приближения человека к власти;

- *массовые люди придумали себе массовые религии* – религии обиженных и угнетенных, религии сострадания (христианство, социализм);

- *способность к переоценке ценностей* – свойство великого человека, признак творчества и воли в человеке.

- *скоро появится новая порода людей – «сверхчеловек»* (но это не герой)

и не выдающийся деятель). Его отличительная особенность - отсутствие иллюзий старой морали и культуры. Слабые должны будут погибнуть и освободить место для нового поколения «сверхлюдей»

Ницше первым в XIX веке говорил о наступлении **нигилизма** (напр., смерть Бога). Это не явления упадка, а отказ от иллюзий (о человеческом счастье, о будущем, о справедливости, о прогрессе и т.п.). Хотя Ницше считается идейным вдохновителем нацизма, сам он, скорее всего, в идеях социал-национализма обнаружил бы презираемую им массовую религию массового человека.

Сёрен Аабе Кьеркегор (1813-1855) – датский философ, считается основателем экзистенциализма. При жизни не получил признания и известности.

Главные работы С.Кьеркегора: «Или – или» («Наслаждение и долг»), «Страх и трепет», «Философские крохи».

Он считал, что философия недостаточно занимается проблемами конкретного человека, *выступал против стремления понять личность как момент объективного духа*. С его точки зрения, при таком подходе:

- 1) личность отдается во власть «анонимного всеобщего»;
- 2) отрицается свобода, снимается личная ответственность;
- 3) человек лишается возможности относиться к окружающему и к самому себе с точки зрения нравственного выбора.

Кьеркегор ввел понятия:

- **неподлинное существование** – полная подчинённость человека обществу, «жизнь со всеми», без осознания своего **Я**, уникальности своей личности, без нахождения истинного призвания;

- **подлинное существование** – выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, нахождение себя, превращение в хозяина своей судьбы.

По мнению Кьеркегора, только индивидуальный выбор, исходящий из глубин нашего **Я**, при полной независимости от природных и общественных

связей создаёт подлинно личностное бытие человека. Подлинное существование и есть *экзистенция*.

В восхождении к подлинному существованию человек проходит 3 стадии выбора: эстетическую, этическую и религиозную

Эстетическая жизнь – это жизнь непосредственная, неразмышляющая (детская, если не сказать – животная); высшей ценностью её является здоровье. Отчаяние – раскрытие внутренней духовной природы человека, через него человек приходит к этическому существованию.

Этический человек считает, что в мире, господствуют необходимость, долг, которым надо повиноваться. Вступая на борьбу с необходимостью, человек приходит к тем пределам, где начинается вера.

На религиозном уровне отчаяние уже грех; противоположность отчаянию – вера. Вера – высшее напряжение, наслаждение и мучение. Только религиозная стадия осуществляет прорыв к подлинному существованию, главный признак которого – страх. В отличие от боязни этот страх выражает глубинную ситуацию «человек в мире» и составляет изначальную характеристику личности. Высшее обоснование и оправдание религиозной стадии – безотчётная вера в бога.

Вывод.

Философия XIX века от Маркса и до Ницше – это, прежде всего, философия поисков смысла человеческого существования, философия, которая не удовлетворялась больше классической, просветительской трактовкой природы человека и пыталась найти, раскрыть некую истинную человеческую сущность и весьма преуспела на этом пути, дав массу интересных гипотез и конструкций человеческого бытия.

Контрольные вопросы:

1. Что различало правых и левых гегельянцев?
2. Почему Фейербах перешел на материалистические позиции?
3. В чем состоит новаторство К.Маркса в философии?
4. Как следует понимать содержание и взаимосвязь категорий Маркса

«общественное бытие» и «общественное сознание»?

5. В чем суть философии иррационализма?
6. К каким выводам привело Шопенгауэра утверждение, что в мире нет разума?
7. Что считал главным предметом философствования С.Кьеркегор?
8. Что отличает, по мнению Кьеркегора, подлинное бытие от неподлинного?

Литература:

1. Визгин В.П. Язык экзистенциализма в «Постскриптуме» Кьеркегора// Философские науки.2009.№ 7. С.34-52.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 183-212.
3. Длугач. Т.Б. Маркс сегодня// Философские науки. 2012. №7. С.57-72.
4. Ойзерман Т.И. К характеристике философии Фридриха Ницше// Вопросы философии.2011. № 4. С.164-176.
5. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012, с.178-205.
6. Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности// Философские науки.2013. №3. С.37-48.

Тема 7. Русская философия в контексте мировой философской мысли.

План

1. Социально-историческая обусловленность, особенности и этапы развития русской философии.
2. Западническое и славянофильское направления: их философский и общественный смысл.
3. Философия В.Соловьева.
4. Философия русского космизма.
5. Особенности советской и зарубежной философии XX века.

Русская философия – относительно позднее образование нашей национальной культуры. Специфика русской философии породилась:

1. Своеобразием геополитического положения России;
2. Нестандартность путей социального, экономического и политического развития;
3. Местом и ролью интеллигенции.
4. Глубоким расколом по культурному принципу между властью и народом.

Этапы развития русской философской мысли:

1. XI – первая пол. XVIII в. – постановка философских проблем и поиск ответов на них в рамках других форм общественного сознания, прежде всего, религиозного и эстетического (Илларион, Андрей Рублев, Феофан Грек и др.)

2. Вторая пол. XVIII – первая четверть XIX в. – распространение философии в России в форме осмысления науки и культуры своего времени, изучение западной философии. В 1755 г. – образован МГУ. Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802), Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856), декабристы.

3. 40-е – 60-е гг. XIX в. – славянофильство и западничество. Славянофилы: Алексей Степанович Хомяков (1804 – 1860), Иван Васильевич Киреевский (1806 – 1856), Константин Сергеевич Аксаков (1817 – 1860); западники: Виссарион Григорьевич Белинский (1811 – 1848), Тимофей Николаевич Грановский (1813 – 1855), Николай Владимирович Станкевич (1813 – 1840) и др.

4. С 60-х гг. XIX в. – становление и развитие самобытной русской философии.

Если за критерий взять появление соответствие между формой и содержанием, то ***формирование русской самобытной философии следует отнести ко второй половине XIX в.***

Особенности русской философии сер. XIX – нач. XX вв.:

1. Обширная база формирования: восточная и западная, античная, средневековая, философия Нового времени и немецкая классическая философия.

2. Специфическая форма выражения философских мыслей – художественное творчество, литературная критика, публицистика, искусство, «эзопов язык» (что объясняется политической несвободой, и жесткой цензурой).

3. Сфокусированность на проблеме человека; приоритет этических, социально-философских исследований над логико-гносеологическими; в частности, глубоко проработана проблема социальной справедливости.

4. Глубокий анализ прошлого России и проблемы выбора исторического пути; постановка и развитие проблемы объединяющей русской идеи; проникновение в глубины национального характера.

5. Уверенность в целостности мира, отразившаяся в идеях всеединства и в русском космизме.

Русская философия XIX в. включала в себя ряд направлений: декабристское, монархическое, западничество и славянофильское, революционно-демократическое, атеистическое, теологическое, философию космизма.

По принципу понимания специфики геополитического и социального развития России философы разделяются:

— прозападно-ориентированные философские школы (в качестве конечной цели – идеальный Запад) – **«западники»;**

— национально-ориентированные философские школы (самобытный российский путь развития) – **«славянофилы».**

Начало западничества связывают с идеями П.Я. Чаадаева (1794 - 1856) о том, что Россия совершенно оторвалась от общемирового культурного развития, а русский народ пока "составляет пробел в порядке разумного существования человечества". Выражение идей славянофильства, этой первой самостоятельной отечественной идеологии, было дано в работах И.

Киреевского и Алексея Хомякова. В XX веке из явления русской культуры славянофильство выросло в философскую концепцию нелинейного характера истории человечества.

Западники – сторонники западного пути развития в истории, опирающиеся на идеи позитивизма, вовлеченности России в западную культуру.

Западники:

1. Хорошо усвоили философские традиции современной им западной философии и пытались привнести их в русскую философию.

2. Считали, что Россия отстала от мировой цивилизации и законсервировалась сама в себе. Благо для России – освоить западные ценности и стать нормальной цивилизованной страной.

3. Отрицали идею отдельной цивилизации, «уникального» пути России.

Славянофилы – сторонники особого пути России в истории, который обусловлен якобы религиозностью ее народа, общинным характером его собственности и быта, тягой его к нравственным ценностям.

У России свой самобытный путь. Опыт Запада можно использовать там, где это необходимо, но главное – соборность, патриархальность, здоровый консерватизм, монархическая власть.

Основы идеи славянофилов:

1. Критика западной цивилизации как «безбожной», низменной, бездумной;

2. Отношение к православию как к духовной основе русской нации, подлинному двигателю исторического процесса;

3. Оправдание монархии как идеальной формы государственного устройства России, наиболее полно отражающей дух и традиции русского народа;

4. Обоснование роли крестьянской общины, патриархальной семьи в качестве социальной основы в качестве социальной основы общества, внутри

которого только и возможен подлинно нравственный человек;

5. Идея соборности – выражения коллективного духа россиян, их общинного («хорового») начала в образе жизни; соборность есть собирание, соединение всех сил ради общего дела;

6. Убежденность, что русский народ – это особый народ (народ – богоносец), призванный к высокой роли в мире.

Завершает философскую традицию XIX в. либеральное направление. Наиболее ярким его представителем являлся **В.С.Соловьев** (1853 – 1900). Основными идеями его философии были:

1. Идея всеединства – объединения и гармонии всех сторон бытия (материальной, духовной и др.);

2. Идея нравственности как главного аспекта жизни человека (низкий уровень нравственности – право, высший – любовь);

3. Идея прогресса как всеобщей связи поколений;

4. Идея воскрешения всех и живых (духовное воскрешение, и мертвых (телесно-духовное), как главная цель, к которой должно стремиться человечество;

5. Идея Бога как выражения добра;

6. Идея «богочеловека» – жизненного пути личности, который основан на следовании Богу, добре, нравственности;

7. Идея Софии – всеобщей Божественной мудрости;

8. Русская идея, состоящая из трех идей: «Святой Руси» (Москва – третий Рим), «Великой Руси» (реформы Петра I), и «Свободной Руси» (дух декабристов и Пушкина).

Космизм – направление в философии, которое рассматривало космос, окружающий мир (природу), человека как единое взаимосвязанное целое.

К.Э.Циолковский (1857 – 1935) заложил основы космонавтики. Был сторонником идеи вечности, несотворимости и неуничтожимости материи. Считал, что космос по своей сути живой и жизнь – неотделимая часть бытия, поэтому во Вселенной существуют и иные разумные миры, разумные

цивилизации. Циолковский верил в возможности науки и техники, возможности человека покорить космос и в общение межпланетных цивилизаций будущем.

А.Л.Чижевский (1897 – 1964) – создал уникальную и оригинальную философскую систему космической биологии:

1. Развитие жизни на Земле происходит не только под влиянием внутренних причин, но и находится под сильным влиянием Космоса;

2. Определяющую роль в процессах, происходящих на Земле, играет Солнце. Всплески активности Солнца влияют на поведение животных, приливы и отливы, социальные катаклизмы – войны, революции.

В.И.Вернадский (1863 – 1945) – подробно обосновал теорию ноосферы (от биосферы до космосферы).

Ноосфера – сфера разума, расширяясь, становится фактором планетарного значения, а затем выходит за пределы земного существования.

Н.Ф.Федоров (1828 – 1903) – представитель религиозного космизма:

1. Считал мир единым; Бог, человек и природа взаимовлияют и пользуются единой энергией, имеют в своей основе единый мировой разум;

2. Главное зло – смерть, и человечество должно объединиться для победы над смертью;

3. Моральная жизнь всех без исключения людей – путь к решению всех проблем и всемирному счастью. Все должны признать главными ориентирами своей деятельности высшие образцы морали.

4. Разработал учение о регуляции природы – от общепланетарного электрокольца и превращения Земли в управляемый вселенский земноход до суперморализма, преобразования слепого хаоса в одухотворенный хаос.

Начиная с 20-х гг. XX в. и вплоть до начала 90-х гг. XX в. *легальная русская философия* (как и философия других народов СССР) развивалась, главным образом, как **советская философия**.

В целом советская философия имела ярко выраженный материалистический характер и развивалась в жестких рамках марксистской

философии (диалектического и исторического материализма), что делало ее несколько догматической.

Большое влияние на советскую философию оказало философское творчество **В.И. Ленина**, который пытался развить марксистское материалистическое учение и приспособить его к условиям России.

Можно выделить **три этапа развития советской философии**:

- 1917 — 30-е гг. — время продолжающихся дискуссий при сильном давлении официального марксизма-ленинизма;
- 30-е — 50-е гг. — период полной идеологизации философии, превращения ее в служанку официальной власти; сильное, определяющее влияние на философию позиции И.В. Сталина по ряду философских вопросов;
- 50-е — 80-е гг. — время возрождения самостоятельности советской философии.

К основным направлениям, которыми занималась советская философия 60-х — 80-х гг., можно отнести следующие:

- проблема ценностей;
- проблема нового толкования марксизма-ленинизма, возвращения к "истинному Марксу", "истинному Ленину";
- проблема гносеологии;
- проблема сознания;
- проблема идеальности;
- проблема культуры;
- проблема философских методов.

Творчество философов-немарксистов, вынужденных покинуть страну, составило особое философское направление, получившее название "**философия русского зарубежья**". Его видными представителями являлись Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, П.А. Сорокин и другие.

Философия **Н. А. Бердяева** (1874 — 1948) носит многоаспектный характер, однако в ней преобладает экзистенциальная и религиозная направленность. Можно выделить следующие *основные положения философии Бердяева*:

- высшей ценностью в окружающем мире является свобода;
- свобода, "соборность" (единство духа и воли) составляют основу существования человека;
- свобода человека подвергается угрозе извне;
- данную угрозу несут в себе прежде всего общество и государство, которые являются соответственно объективацией всеобщей воли и механизмом подавления; общество и государство стремятся подчинить человека, подавить его индивидуальность; задача человека — сохранить свою самобытность, не дать обществу и государству ассимилировать себя;
- ключевую роль в жизни человека играет также религия;
- Бог должен быть нравственным символом, примером для человека;
- отношения между Богом и человеком должны быть "на равных"; Бог не должен выступать в роли Господа (господина), а человек — в роли его раба;
- человек должен стремиться к Богу, но не пытаться заменить Бога самим собой.

В своих социально-политических взглядах Бердяев отводит значительную роль проблеме исторической судьбы России и русского народа. По Бердяеву, строящийся в СССР социализм (коммунизм) имеет истоки в русском национальном характере (общность, взаимовыручка, стремление к равенству, справедливости, коллективизму). Россия не должна принимать сторону ни Востока, ни Запада. Она должна стать посредником между ними и выполнить свою историческую миссию. *Историческая миссия*

России — построить "Царство Божие" (то есть общество, основанное на взаимной любви и милосердии) на Земле.

Питирим Сорокин (1889 - 1968) - русский философ, живший и работавший в США, сделал главной темой своей философии проблемы человека и общества.

Им были подробно разработаны актуальные для западного мира **теории:**

- стратификации;
- социальной мобильности.

Стратификация — разделение общества на многочисленные социальные группы (по уровню дохода, профессии, национальности, влиянию) — страты.

Важнейшим условием демократии и устойчивости общества является *социальная мобильность* населения — возможность перехода из одной страты в другую.

История, по Сорокину, — процесс смены ценностей. Согласно мнению философа большую угрозу для человечества в современный период стали представлять рост бездуховности и неограниченное развитие науки и техники.

Лишь в 90-е годы XX века идеи философов русского зарубежья стали предметом изучения и обсуждения в нашей стране.

Контрольные вопросы:

1. Какие философские учения оказали наибольшее влияние на формирование русской философии?
2. В чем состоят самобытность и особенности русской философии?
3. В чём смысл расхождения в представлениях о благе для России между западниками и славянофилами?
4. Каковы основные идеи философии В.Соловьева?
5. Какую роль сыграл В.Соловьев в развитии русской философии конца XIX века и начала XX века?

6. Что нового в понимании взаимоотношений человека и космоса внесли русские космисты?
7. Чем характеризуется история советской философии?
8. Какие проблемы рассматривали философы «русского зарубежья»?

Литература:

1. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 213-262.
2. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.232-308.
3. Артемьева Т.В. Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова (1711-1765)// Вопросы философии.2011. №11. С.117-126.
4. Евлампиев Е.Е. Религиозность русской философии как проблема// Вопросы философии. 2011. №12. С. 117-138.
5. Лекторский В.А. О философии России второй половины XIX века // Вопросы философии. 2009. №7. С.3-11.
6. Фролова А.Ю. Л.Шестов как представитель русской философии начала XX века// Социально-гуманитарные знания. 2008. №2. С.240-246.

Тема 8. Основные направления современной западной философии.

План

1. Сциентизм в западной философии
2. Антисциентизм в современной западной философии
3. Коммунологические тенденции в современной западной философии (между герменевтикой и постмодернизмом).

Существенной чертой современной западной философии является плюрализм, одновременное существование многообразных школ и направлений, их сосуществование. Он обусловлен:

- специализацией, способствующей решению разных задач;
- приспособлением к запросам, проблемам современного общества;

— обращением к разным классическим источникам (платонизму, кантианству, томизму и др.).

Тем не менее, можно выделить три основные тенденции (три типа философствования):

1. Сциентистская (science) связана со стремлением превратить философию в специальную науку, опирающуюся на положительные (позитивные) факты науки, освобождение философии от проблем мировоззренческого характера (аналитическая философия, феноменология и др.);

2. Антропологическая (антисциентистская) порождена протестом против подавления наукой всех других форм сознания и познания и обращением к иррациональным, мистическим течениям прошлого (экзистенциализм, философия жизни, персонализм и др.);

3. Умозрительно-метафизическая - стремление представить философию как «абсолютную науку», выявляющую глубинные основания бытия и познания и не зависящую от фактов и законов специальных наук. (различные направления религиозной философии).

Новые идеи, выдвинутые философией XX века:

— идея изучения жизни отдельного человека и важности её анализа, примата изучения жизни индивида над исследованием больших человеческих общностей;

— идея детерминированности поведения человека не только разумом, но и интуицией, подсознанием;

— идея манипулирования сознанием человека и общественным сознанием со стороны различных сил (государства, партий, авторитетов);

— идея двух не пересекающихся линий человеческого знания – научного и философского, имеющих своим конечным продуктом «научную истину» и «философскую правду» (отсюда – идея антигуманной сущности науки).

Сциентизм (от. лат. - scientia) – философско-мировоззренческая

позиция, рассматривающая науку как высшую ступень развития человеческого разума, которая в состоянии разрешить все социальные проблемы.

Первая историческая форма сциентизма – позитивизм – возник в 30-40-е гг. XIX века. Французский философ Огюст Конт (1798 – 1857) в своем главном труде «Курс позитивной философии» обосновал свое понимание различия философии и науки: удел науки не объяснение, а описание вещей (т.е. не ответ на вопрос «почему», а ответ на вопрос «как»), задача философии – систематизация конкретно-научного знания на основе рациональной классификации наук.

Позитивизм - одно из распространённых философских направлений. Его проблематика концентрируется вокруг философского анализа научного знания, и поэтому позитивизм приобрел влияние главным образом среди представителей естественных наук. Положительные знания здесь отождествляются с частно-научными.

Второй этап развития позитивизма – *эмприокритицизм* – относится к рубежу XIX-XX вв. и связана с именами австрийского физика Эрнста Маха (1838 – 1916) и швейцарского философа Рихарда Авенариуса (1843-1896).

Отличие: 1) сводит всю философию к теории познания (к построению теоретической модели познавательных процессов); 2) отрицает объективную реальность.

Третий этап позитивизма – *неопозитивизм* - возник в 20-е годы XX века в Австрии. Наиболее ярким выражением этой разновидности сциентизма стал логический позитивизм или *аналитическая философия* – которая: 1) сводит философию к анализу языка, рассматриваемого в качестве единственного способа постановки философских проблем; 2) отрицает способность философии отражать объективный мир.

Аналитическая философия - широкое и довольно разнородное течение в философии XX века, усматривающее основную задачу философии в анализе языка с целью прояснения содержания философских проблем.

Аналитическая философия возникла в процессе работы т.н. Венского кружка, основатель которого, австрийский философ и физик Мориц Шлик (1882- 1936) изложил суть позиции в работах «Всеобщая теория познания» (1918). «Позитивизм и реализм» (1932). М.Шлик ввел понятие верификации, ставшее основным в логическом позитивизме.

Принцип верифицируемости (verificare - доказывать истину) заключается в том, что истинность всякого теоретического положения науки должна быть подтверждена (проверена) эмпирическим путем, путём сопоставления с чувственными данными.

В рамках аналитической философии можно выделить *два направления*: сторонники Бертрана Рассела (1872-1970) опираются на аппарат математической логики и стремятся к конструированию искусственных языков с четко фиксированной логической структурой («философия логического анализа»); сторонники Людвиг Витгенштейна (1889-1951) также используют математическую логику, но отвергают идею создания искусственных языков, считая более перспективным исследование логических и смысловых оттенков исторически сложившегося естественного языка с целью прояснения его содержания и уточнения формулировок («лингвистическая философия»). Единые в своей основе, оба направления тем не менее выражают различные умонастроения: первое считает себя философией науки, которую рассматривает в качестве главной опоры человеческой культуры; второе выступает против культа науки и отстаивает приоритет естественного отношения к миру, выраженного не в научном, а в обыденном языке.

Четвертый этап позитивизма – *постпозитивизм* – начал складываться на основе критики прежних позитивистских концепций в 50-70-е гг. XX века. Наиболее известный, ведущий представитель - Карл Поппер (1902- 1994) – английский философ, логик и социолог. Его наиболее значительные труды: «Нищета историцизма»(1944), «Открытое общество и его враги»(1945), «Логика научного знания» (1959), «Объективное знание»

(1972) и др.

К.Поппер выдвинул *принцип фальсификации* (опровержимости): 1) лишь те теории могут быть признаны научными, которые могут быть опровергнуты, т.е. способны доказать свою ложность; 2) научная информация об окружающем мире является лишь тогда истинной, когда она способна прийти в столкновение с опытом и может быть в результате проверки опровергнута. Фальсификация связана с разрывом индукции и дедукции.

Другим направлением в современной западной философии, относящимся к scientism является феноменология.

Понятие «**феноменология**» (от греч. *phainomenon* - являющееся) имеет два значения. В узком смысле – это название философского направления, считающего основным содержанием философствования рефлексию сознания над своими актами и данным в них содержанием, а целью философии – выявление предельных характеристик, изначальных основ познания, человеческого существования и культуры.

В широком смысле – это учение о феноменах (т.е. явлениях) вообще, методология, в которой рассмотрение объекта направлено на обнаружение всего многообразия проявлений данной сущности.

Родоначальником феноменологического направления в философии XX века является немецкий философ и логик Эдмунд Гуссерль (1859 – 1938). Главный труд – «Философия как строгая наука». Кроме этого им опубликованы «Идеи чистой феноменологии», «Логические исследования».

Главные цели феноменологии – построить науку о науке, наукоучение и раскрыть жизненный мир, мир повседневной жизни как основу всего познания, в т.ч. и научного. Важна не сама реальность, а то, как она воспринимается и осмысливается человеком.

Концепция сознания и мира строится Гуссерлем на основе понятия «интенцианальности».

Интенцианальность – это, прежде всего, теоретико-познавательный принцип, выражающий ориентацию, с одной стороны, на объективное

значение феноменов, а с другой, - на интенцию субъекта.

Интенция – направленность сознания на объект («иметь в виду»); акт полагания предмета тем или иным способом представления, фантазии, памяти, воли и т.п.

Феноменологическая редукция – выведение за скобки всех трансцендентальных допущений о существовании внешних вещей и нас самих, как переживающих реальных существах (перенос внимания с предмета «имения в виду» на само это «имение»).

То, что люди называют действительным миром, то, что физики называют событиями и процессами – всё это, по мнению Гуссерля, не что иное, как корреляты сознания, имеющие отчасти мифологический характер (т.е. позиция феноменологов – субъективный идеализм).

Антисциентистские настроения в современном обществе отражают разочарование в научно-техническом прогрессе и в науке, усиление иррационалистических и мистических установок. Современная наука пугает многих:

- втянутостью в милитаристские проекты;
- недоступностью для тех, кому не хватает знаний и таланта;
- распространённостью слухов о тайных исследованиях и изобретениях, направленных против человека (тотальный контроль и зомбирование, заражение новыми болезнями и т.п.);
- формированием зловещего образа науки массовым искусством и СМИ.

Растущее отчуждение и абсурдность жизни, превращение человека в винтик огромного механизма, возникновение глобальных экологических проблем — все это антисциентизм рассматривает как результат внедрения науки во все сферы жизни. Согласно одному из наиболее сильных аргументов антисциентистов, научный прогресс не только не приводит к прогрессу этическому, но, напротив, способствует росту этического нигилизма. Антисциентизм выражается в реабилитации вненаучных форм познания, таких как искусство, здравый смысл, мифология и религия. В

философии антисциентизм наиболее ярко представлен в *экзистенциализме, философии жизни, герменевтике, антропологии*.

Антисциентизм приводит к снижению престижа науки, обращению к вненаучным формам знания, возрождению мистических и иррационалистических идей, отброшенных в своё время из-за их недостоверности.

Антисциентистское направление в современной западной философии является реакцией на претензии науки стать единственной достоверной и общественно значимой формой познания. Философы подчёркивают, что главный предмет интереса – человек - не может быть понят, исследован средствами и методами науки. От них исходит требование превратить философскую антропологию в главный объект философских поисков. Если сциентизм базируется на абсолютизации рационально-теоретических компонентов философского знания, то антисциентизм исходит из того, важнейшим признаком философии является её ценностный характер.

В современной западной философии это направление представлено баденской школой неокантианства (В.Виндельбанд, Г.Риккерт), философией жизни (В.Дильтей, А.Бергсон), *экзистенциализмом* (Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс). Классическим выражением антисциентизма является экзистенциализм.

Экзистенциализм (existentia – существование) – направление в философии, подчеркивающее уникальную неповторимость человеческой жизни. Предшественниками экзистенциализма считают Б.Паскаля, С.Кьеркегора, Ф.М.Достоевского и Ф.Ницше.

Как самостоятельное течение возник в начале XX века в Германии (Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс) и России (Лев Шестов и Николай Бердяев). Крупнейшие представители: Карл Ясперс (1883 -1969), Мартин Хайдеггер (1889 – 1976), Габриэль Марсель (1889 – 1973), Жан-Поль Сартр (1905 – 1980), Альбер Камю (1913 – 1960).

Экзистенция – буквально - человеческое существование. Главные

свойства (модусы) экзистенции: страх, совесть, одиночество и др. Экзистенция, по мнению экзистенциалистов, предшествует сущности. Она не может быть выведена из сущности, её нельзя выразить в понятиях, постичь разумом. Она представляет собой нечто иррациональное, на что разум постоянно натывается и что он не может понять и выразить. Человек осознаёт свою сущность не в обычной обстановке, а в особых *пограничных ситуациях* (война, другие бедствия). Прозревая таких ситуациях, человек ощущает свою ответственность за всё то, что происходит в мире.

Таким образом, предметом экзистенциализма является уникальное бытие отдельно человека, непосредственное переживание им самим своей собственной жизни (напр., страх, лень, влюблённость). Задача философии – открытие смысла существования человека, его подлинной экзистенции.

Основные идеи экзистенциализма:

— бытие человека в мире абсурдно. (экзистенция хрупка, отсюда – тревога и страх);

— человек прекрасно знает, что он смертен, что он – «бытие, направленное к смерти»; однако смерть – ничто, трагедия человека в том, что он свободен;

— свобода – один из тяжелейших грузов, т.к. её сопровождает ответственность, поэтому свободный человек – это человек, живущий с чувством вины за себя и за всё вокруг).

Экзистенциализм оказал большое влияние на художественную культуру XX века.

Словосочетание *«коммунологические тенденции»* было введено Ю.Мельвилем, который так обозначал определенную стадию эволюции современной философии внутри антропологической парадигмы, когда на первый план выходит понимание философии как феномена, обусловленного всей социокультурной действительностью.

Тенденция коммуникации (общения) как примата внутри философского диалога становится в наше время методологическим

принципом (особенно в философии культуры) и является отражением стремления преодолеть крайности сциентизма и антисциентизма. *Центральная проблема*, стоящая перед философами в процессе их дискуссий

– проблема научной рациональности и рациональности в целом. Так, П.Фейерабенд: 1) показывает относительность претензии науки выступать единственной формой познания (в основе принятых научных стандартов и норм часто лежат нерациональные компоненты); 2) объясняет, что любые формально-логические требования к чистоте теории (непротиворечивость, полнота, независимость и т.д.) так и остаются идеальными конструкциями, и учёный не может полностью их осуществить; 3) утверждает, что наука по многим своим параметрам близка к мифологии.

В антисциентизме наблюдается встречное (зеркальное) движение: обосновывается мысль о рациональном содержании мифов. Напр., К.Хюбнер в кн. «Истина мифа» (М.,1996) обосновывает следующие положения: 1) степень рациональности мифа и науки одинакова; 2) миф и наука – две равноправные формы постижения мира.

Важнейшей формой реализации философского знания выступают тексты, совокупность которых составляет общее проблемное поле философии. Проблему понимания текстов в философии исследует *герменевтика*.

Герменевтика (гр.hermeno – разъяснять, толковать; Гермес – посредник между людьми и богами) – направление в философии, которое исследует теорию и практику истолкования, интерпретации, понимания текстов.

Первыми были средневековые схоласты, которые занимались расшифровкой смысла божественных идей, заложенных в тексте Библии.

Традиционно в герменевтике выделяют объективную сторону, связанную с исторически сложившимися вариантами и традициями в трактовке грамматического значения слова, и субъективную сторону, обусловленную целями и подходами тех людей, которые интерпретируют

соответствующие тексты.

Теоретические основы современной герменевтики заложены Фридрихом Шлейермахером (1768-1834) – крупным протестантским богословом, превратившим герменевтику в универсальную теорию понимания. По Шлейермахеру при толковании текста возможны два метода – грамматический и психологический. С помощью первого выявляется «дух языка», с помощью второго – «дух автора». Второе – важнее – толкование языка имеет смысл при родственности душ автора и читателя.

Вильгельм Дильтей (1833-1911) - обосновал понимание герменевтики как особой философской дисциплины, выступающей своеобразной методологией наук о духе. Внешний мир постигается на основе естественно- научной методологии, а внутренний мир, зафиксированный в текстах, (культура прошлого), требует своей особой интерпретации и истолкования текстов, целью которого является понимание. Герменевтика рассматривалась Дильтеем как своего рода посредник между философией и историческими науками. Цель – служить методом познания общественных явлений, исходя из субъективных представлений, о ней исследователя (исторического деятеля, ученого).

Основные труды В.Дильтея: «Введение в науки о духе» (1883), «Возникновение герменевтики» (1900), «Сущность философии» (1907).

Современные представители герменевтики – Мартин Хайдеггер (1889- 1976), Ханс-Георг Гадамер (1900 – 2002), Поль Рикёр (1913-2005).

Основными категориями герменевтики стали «герменевтический круг» и «герменевтический треугольник».

Герменевтический круг – понятие, отражающее циклический характер процесса понимания: познание – не поступательный процесс (одно за другим), а герменевтический круг: от понимания части к пониманию целого, а понимание частей зависит от понимания целого.

Герменевтический треугольник – отражение роли трех составляющих в процессе понимания текста: «что хотелось сказать» - «что понялось» - «кто

понимал».

Во второй половине XX века в Западной Европе возникает мощное философское движение, обозначаемое как «*постструктуралистско- постмодернистский комплекс*».

Его общие черты:

1. Философы отходят от узкопрофессиональной трактовки предмета философии, который традиционно связывался с онтологией, эпистемологией, аксиологией и т.п. Предпочтение начинает отдаваться интердисциплинарному подходу.

2. В качестве основы методологии исследования любого текста утверждается принцип деконструкции (раскрытие «остаточных смыслов»).

3. Выработка рациональных схем подвергается осуждению (вместо навязывания извне рациональных схем предлагается свободный полет мысли и интерпретации).

4. Изменяется трактовка соотношения между обыденным сознанием и рефлексивным (философским или литературным) мышлением.

Теоретические предпосылки постструктурализма были разработаны Жаком Дерридой (род. 1930 г.)

Контрольные вопросы:

1. Что собой представляет сциентистская тенденция в философии
2. Что характерно для современного этапа позитивизма?
3. В чём состоит новизна анализа процесса познания в феноменологии?
4. Каковы причины, породившие антисциентистское направление в философии?
5. Какую проблему считают центральной представители экзистенциализма?
6. Почему философы XX века существенно расходятся в понимании места и роли философии?
7. В чем проявляется тенденция к сближению полярных подходов в западной философии, появившаяся к концу XX века?

Литература:

1. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 213-262.
2. Визгин В.П. Пьер Адорно и экзистенциальная философия// Философские науки. 2011. №11. С.91-97.
3. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.232-308.
4. Философы XX века (В двух книгах) /Научн ред. А.М.Руткевич, И.С.Вдовина. – М.: Искусство XXI век, 2004.
5. Фокина Н.Н. Современная западная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2009.

Тема 9. Учение о бытии (онтология).

План.

1. Бытие и его основные виды: материальное, идеальное, бытие человека, бытие общества.

2. Основные модели бытия (картины мира).

3. Идея развития, ее исторические изменения.

4. Детерминизм и индетерминизм.

Теория бытия получила специальное название – *онтология* (от греч. *ontos* –сущее, *logos* – учение).

Онтология – философское учение о бытии, в котором исследуются всеобщие принципы бытия, его структура и закономерности. Термин был введен Р.Гоклениусом в 1613г.

К основным философским проблемам бытия можно отнести:

- определение бытия;
- обоснование его видов и форм;
- проблему единственности и единства бытия; соотношение вечности и неуничтожимости бытия в целом и конечности, уничтожимости его конкретных элементов;
- соотношение единства и целостности бытия с многообразием и

относительной самостоятельностью элементов содержания;

— проблема независимости бытия от человека и объективная включенность человека в бытие и др.

Слово "бытие" производно от слова "быть", т.е. существовать, наличествовать, находиться, пребывать. Все, что существует, пребывает, наличествует, так или иначе относится к бытию, бытует, является элементом бытия. Бытие соотносится с небытием - с тем, чего нет, а также с тем, чего не может быть вообще.

Рассмотрение проблемы бытия дает возможность выделить элементы его *содержания*, взаимосвязи координации и субординации между ними. Прежде всего, бытие включает **два вида: материальное и идеальное** (нематериальное) бытие. В различных мировоззренческих решениях их координация и субординация рассматривается весьма вариативно.

Структуру материального бытия составляет единство конкретных его форм (подвидов), существенно отличающихся друг от друга: *бытие природы, бытие человека, бытие общества*.

Бытие природы представляет существование неживой и живой природы. Оно подчиняется физическим, химическим, геологическим, биологическим и другим законам. Бытие природы - это Вселенная, космос, среда обитания человечества. Наличие Солнца и солнечной системы, одной из планет которой является Земля с ее биосферой и другими признаками, образовали совокупность условий, сделавших возможной существование живого, жизни. Представителем живого являются человек, животный и растительный мир.

Бытие человека представляет жизненный цикл каждого отдельного индивида, а также существование человека как вида живого по соотношению с жизнью растений и животных. Бытие человека есть неразрывное единство биологического, психического и социального.

Бытие общества представляет совместную жизнедеятельность людей, имеющих определённую организацию — социальные институты,

материальные и духовные блага, а также нормы и принципы, систему социальных (общественных) отношений.

Идеальное (духовное) бытие столь же реально, что и материальное бытие. Сознание всех других людей существует независимо от моего желания, от сознания каждого отдельного человека. Будучи реально существующим, идеальное бытие коренным образом отличается от материального и в известном ном смысле противоположно ему.

Представить сознание как целостную и качественно отличную от других систем сферу бытия позволяет общность, одинаковость его проявления в различных людях, тождественность структур индивидуальных сознаний.

Бытие объективного мира охватывает, с одной стороны, все материальное, существующее вне и независимо от человека и его сознания, а с другой - все идеальное, также существующее вне и независимо от человека. Само понимание объективного связано с человеком как субъектом, обладающим сознанием, то есть с субъективным.

Объективный материальный мир - это природа, вселенная, космос. *Объективный идеальный мир* – идеи, теории, умонастроения, ценностные предпочтения и т.п. Он так же многообразен, как и материальный мир, но во многом зависит все-таки от субъективности человека, от его способности фантазировать, предвидеть, предчувствовать, предполагать.

Основной сферой взаимодействия философии и науки является исследование материального мира и его характеристик. Однако философское определение материи и естественнонаучное представление о её структуре и свойствах - далеко не одно и то же. Структуру материального бытия можно представить единством трех элементов: *микромир, макромир и мегамир*. Микромир - это мир «элементарных» частиц, атомов, молекул. К макромиру относятся достаточно крупные материальные объекты. Земля, население Земли, элементы культуры общества - явления макромира. Мегамир характеризует объекты космоса.

Материальное бытие:

- всегда существует в пространственно-временных границах;
- способом существования материи является движение;
- каждый материальный предмет неповторим и уникален.

Исходным понятием в представлении материи как структурно-упорядоченного образования выступает понятие **система**.

Система – это комплекс взаимодействующих элементов.

Элемент – 1) неразложимый (при данном способе рассмотрения) компонент системы; 2) необходимое составляющее системы. Без чего система не может существовать.

Системность означает, что многочисленные связи в окружающем мире существуют не хаотично, а упорядочение Данные связи образуют целостную систему, в которой они располагаются в иерархическом порядке. Благодаря этому окружающий мир имеет *внутреннюю целесообразность*.

Выделяют два основных типа систем – суммативные и целостные.

Суммативные системы – те, качество которых практически равно сумме качеств (или свойств) элементов, из которых она состоит.

Целостные системы – те, в которых элементы подчинены целому, а внутренние связи между ними намного прочнее и стабильнее внешних.

По характеру обмена со средой системы делят на *открытые, закрытые и изолированные*.

Современная наука выделяет следующие структурные уровни материи:

- "*неживой*" материи: элементарные атомы, молекулы, планеты, планетные системы, звёзды, галактики, системы галактик;
- "*живой*" материи": доклеточный уровень, клетка, многоклеточные организмы, популяции (совокупность особей одного вида), биоценоз (совокупность живых организмов, населяющих данный участок суши или водоема), экосистема или биогеоценоз (единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания);
- «*социально-организованной*» материи: семья, группа, народ,

человечество.

Материя существует в пространстве и во времени или, как говорят ученые, в пространственно-временном континууме. Пространство и время изучают многие науки, начиная от математики и кончая психологией. Философия, опираясь на научные достижения, пытается понять *сущность и структуру* этих сложнейших и до конца ещё не раскрытых форм материального бытия.

Существует два подхода к решению вопроса о реальности существования пространственно-временных форм материи:

— пространство и время независимы от субъективных представлений человека, имеют объективный характер (И.Ньютон). Это т.н. *субстанциальный подход*;

— пространство и время - это особые отношения между объектами и процессами и вне их не существуют (Лейбниц, Эйнштейн). В этом состоит смысл т.н. *реляционного подхода*.

Современная наука предпочитает реляционный подход к пониманию пространства и времени. Так, специальная (частная) теория относительности (Эйнштейн, Лоренц, Пуанкаре) доказала связь пространства и времени между собой, а общая теория относительности выявила взаимосвязь пространства, времени, движения с материей.

В рамках философского видения мира сформировались ***две модели бытия (две картины мира)*** :

а) *нерелигиозная философская картина мира*, формирующаяся на основе обобщения данных естественных и общественных наук, осмысления светской жизни;

б) *религиозно-философская картина мира* как система догматически-теоретических взглядов на мир, в которой смешивается земное и сакральное, происходит удвоение мира, где вера считается выше истин разума.

Следует выделить ряд положений, которые указывают на единство данных картин мира.

1. Философские картины мира претендуют на адекватное теоретическое отражение мира с помощью фундаментальных философских понятий, таких как бытие, материя, дух, сознание и других.

2. Знания, составляющие основу данных картин мира, формируют основы мировоззрения соответствующего типа (нерелигиозно-философское и философско-религиозное).

3. Знания, составляющие основу данных картин мира, во многом плюралистичны. Они многозначны по своему содержанию, могут быть развиты в самых разных направлениях.

Естественнонаучная картина мира представляет собой совокупность знаний, существующих в формах понятий, принципов и законов, дающая целостное понимание материального мира как движущейся и развивающейся природы, объясняющая происхождение жизни и человека. Она включает в себя наиболее фундаментальные знания о природе, проверенные и подтвержденные экспериментальными данными.

Основные элементы общенаучной картины мира: научные знания о природе; научные знания об обществе; научные знания о человеке и его мышлении.

Имеются два основных объяснения *единственности и единства мира*:

- объективно-идеалистическое, религиозное, мистическое, выводящее основу единства за пределы мира, в котором живёт человек;

- материалистическое, близкое к наукам, объясняющим конкретные виды и формы бытия и богатство взаимосвязей между ними.

Все изменения, происходящие в реальном мире, характеризуются одним общим понятием "*движение*", которое с самого зарождения философии вошло в ее лексикон как одно из фундаментальных.

Природа движения крайне противоречива, что выражается целым рядом характерных свойств, которые ему присущи. С одной стороны, движение *абсолютно*, с другой - *относительно*. Оно одновременно и

непрерывно, и дискретно, устойчиво и изменчиво. В философии абсолютность движения понимается как невозможность существования материального бытия в целом и отдельных его частей и каждого материального предмета в отдельности вне движения, без движения.

Будучи абсолютным, движение принимает специфические формы, модифицируется под влиянием своих материальных носителей.

Существует достаточно много учений о связи и развитии бытия. Одно из них - диалектика, представляющая единство принципов, законов и категорий. Диалектика играет важную мировоззренческую, методологическую, познавательную и ценностно-ориентирующую роль для человека и общества.

Главная проблема диалектики - *что такое развитие?*

Развитие - общее свойство и главнейший признак материи: изменение материальных и идеальных объектов, причем не простое (механическое) изменение, а изменение *как саморазвитие*, результатом которого является переход на более высокую ступень организации. Все изменения, происходящие в реальном мире, характеризуются одним общим понятием "*движение*". Развитие - высшая форма движения. В свою очередь, движение - основа развития.

Развитие - такой вид движения или изменения, который происходит внутри предметов материального или духовного мира. Чтобы подчеркнуть общую направленность развития, пользуются такими дополнительными понятиями, как "*прогресс*" и "*регресс*". Под **прогрессом** понимают такое развитие, которое совершается от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. Понятие прогресса, как правило, применяется для характеристики поступательного развития в живой природе и в обществе, где предполагается, что общая направленность развития происходит от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. **Регресс** - противоположное прогрессу понятие, обозначающее попятное развитие, деградацию и распад.

Предложенная И.Р.Пригожиным и его школой теория развития материи исходит из того, что в мире нет и не может быть *равновесных систем*. Более того, само неравновесие, проявляющееся в виде изменений, стремящихся достичь критического параметра, является источником порядка и самоорганизации, Благодаря неравновесному уровню, системы самоорганизуются, приобретают устойчивость. Теория Пригожина позволяет представить движение как единый процесс, в котором происходит закономерная смена самоорганизующихся систем.

Наряду с принципом субстанциального единства мира и принципом развития общетеоретический *принцип детерминизма* является фундаментальным принципом философского учения о бытии.

Детерминизм – это учение о всеобщей обусловленности объективных явлений. Исходной категорией детерминизма оказываются понятия связи и взаимодействия. **Причинность** - наличие таких связей, где одна порождает другую. Предметы, явления, процессы окружающего мира чем-то обусловлены, то есть имеют либо внешнюю, либо внутреннюю причину. Причина, в свою очередь, порождает следствие, а связи в целом именуются причинно-следственными.

Широко распространено употребление термина "детерминизм" для обозначения одной из исторических форм детерминизма – лапласовского детерминизма. В основе **жесткого (лапласовского) детерминизма**, характерной чертой которого служит непризнание случайности, лежат представления о линейном, однозначном характере причинно-следственных связей.

Но когда наука стала изучать сложные системы – физические, биологические, социальные, когда с переходом к изучению микромира была утрачена наглядность причинения, *линейно-однозначное* понимание причинности оказалось полностью несостоятельным и было вытеснено новым – *вероятностным*. Согласно ему, причину события нужно искать не только вовне, но и внутри объекта. Одна причина вызывает множество

разных следствий, и каждое следствие вызывается множеством разных причин. Причинно-следственные связи образуют не линейные цепочки, а ветвящиеся деревья. Наконец, причина не вызывает следствие с необходимостью, а лишь создает некоторую вероятность его наступления.

Альтернативной детерминизму позицией является **индетерминизм**. Существуют различные формы индетерминизма, но все они связаны либо с отрицанием принципа причинности, либо с отрицанием объективного характера отношений детерминации.

Контрольные вопросы:

1. Как менялся смысл категории «бытие» в истории философии?
2. Существующее и несуществующее – каким образом философы их отделяют?
3. В чем состоит основное отличие монистических и плюралистических концепций бытия?
4. Какие основные представления о пространстве и времени характерны для Нового времени и современности?
5. Какова эволюция идеи развития в философии?
6. Как философы решают проблему сознания?
7. В чем выражается природа мышления?

Литература:

1. Алексеев П.В. Философия: учеб. /П.В.Алексеев, А.В.Панин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007, с.342 - 508.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с.263-385, 320-337.
3. Глушенков О.В. Соотношение категорий «образ мира» и «картина мира» в философии и психологии// Современные гуманитарные исследования. 2007. №3. С.43-48.
4. Замятин Д.Н. Пространство как образ и трансакция: к становлению экогеографии// Общественные науки и современность. 2008. №2. С.129-142.

5. Секацкая М.А. Что мы знаем о сознании? (Комментарий к полемике Д.Челмерса и Д.Деннета)// Вопросы философии. 2012. №11. С.147-157.
6. Хоружий С.С. Что такое SYNERGEIA? Синергия как универсальная парадигма: ведущие предметные сферы, дискурсивные связи, эвристические ресурсы// Вопросы философии. 2011. №12. С.19-36.
7. Цзинань Ань. Ленинское определение материи и анализ выражения «показания органов чувств»// Вопросы философии. 2011. №11. С. 134-140.

Тема 10. Проблема познания (эпистемология).

План.

1. Познание как предмет философского анализа.
2. Основные виды и формы познания.
3. Проблема истины в философии и науке.

Эпистемология – современное обозначение раздела философии, в котором изучается познавательная деятельность человека.

Для обозначения этого раздела также используется понятие гносеология. (В основе терминов лежат греческие слова, обозначающие знание: «гносис» и «эпистема»).

Специфика философского подхода к анализу познавательной деятельности состоит:

- в обосновании мировоззренческой позиции на соотношение сознания человека и объективного бытия;
- в изучении взаимодействия субъекта и объекта познания;
- в анализе уровней, способов и форм, содержания и результатов процесса познания;
- в исследовании особенностей научного и вненаучного познания;
- в стремлении выявить критерии истинности результатов познания.

Как раздел философии эпистемология возникла в античной философии, но несколько позднее онтологии и философской антропологии. Основоположником можно считать Сократа, его критику софистов. На пути развития философской теории познания возникли два препятствия:

1. представление о познании как естественном процессе, происходящем единственно возможным образом, сам собой, а потому не требующем рефлексии («натуралистическая трактовка»);

2. представление процесса познания как недоступного рефлексии мистического озарения, постижения сущности бытия внелогическим путём («мистическая трактовка»).

Можно выделить три этапа эволюции философских представлений о познании:

1. В античной философии основным объектом гносеологического исследования был разум, а наиболее разработанной гносеологической дисциплиной выступала логика.

2. В философии Нового времени активно исследуется чувственный уровень познания, соотношение чувств и разума, и лидирующей гносеологической дисциплиной становится методология.

3. В современной философии подчёркивается многообразие видов и форм познания, подвергается рефлексии социальная обусловленность познавательной деятельности, анализируется неявное знание и т.п., а на роль лидирующей гносеологической дисциплины претендует феноменология познания.

Сложилось **три установки**, исходя из которых проводится анализ познавательного процесса:

- 1) *онтологическая* – сначала предполагается некая картина реальности, а потом даётся объяснение, как и почему эту реальность может познать человек;

- 2) *скептическая* – пока не доказано, что можно хоть что-то знать с полной достоверностью, не следует утверждать, что в мире что-то реально существует (Р.Декарт);
- 3) *критическая* - в том, что люди называют знанием переплетено истинное и кажущееся, либо домысленное человеком, напр., знание о мире в целом (И.Кант).

Точки зрения, отрицающие или ограничивающие познавательную деятельность человека, обобщенно называются **агностицизмом**. Позиция агностицизма в классическом виде сформулирована И. Кантом. Ее отличительной особенностью является признание принципиально непознаваемого. Разновидностями агностицизма являются: скептицизм, релятивизм, иррационализм.

Теоретическое оформление позиция гносеологического оптимизма имеет главным образом в рамках материалистических учений. Существование непознанного свидетельствует, с точки зрения гносеологического оптимизма, лишь об исторической ограниченности человеческого познания. Современный гносеологический оптимизм основывается на очевидных достижениях науки, реализуемых на практике.

Проблема структуры процесса познания конкретизируется в вопросах о том, что такое субъект и объект познания, в чем состоит специфика субъекта и объекта познания в естественных и гуманитарных науках.

Процесс познания является взаимодействием познающего (субъекта познания) и познаваемого (объекта познания).

Созерцательный материализм (например, Л. Фейербах): субъект познания понимается как человек, пассивно воспринимающий и отражающий свойства воздействующего на него объекта познания - вещей, реально существующих в действительности.

Субъективный идеализм (напр., Д. Беркли, Д. Юма и Г. Фихте): развивая идею активности субъекта познания, сделал вывод об определяющей роли субъекта в процессе познания. Если рассматривать

познание «изнутри», глазами субъекта, то обнаруживается, что ощущения субъекта являются тем материалом, с которым он оперирует в процессе познания. Теоретическим завершением позиции субъективного идеализма является *солипсизм*, утверждающий, что субъект познает лишь свои собственные ощущения, не имея никакого представления о внешнем мире.

Агностицизм И. Канта: сознание субъекта активно формирует объект познания на основе ощущений, с одной стороны, и априорных (доопытных) форм сознания, с другой стороны. Таким образом, познаются не предметы, существующие в действительности, а их модели, созданные субъектом познания.

Диалектический материализм под *активностью* субъекта подразумевает не только мыслительную, но и его практическую деятельность, а также подчеркивает, что хотя познание протекает как индивидуальный процесс, субъект познания имеет общественную природу.

В современной философии (феноменологии, структурализме, герменевтике) активно обсуждаются проблемы соотношения объекта и субъекта в естественном и гуманитарном познании, *подчеркивается целенаправленность восприятия и отображения объекта.*

В процессе жизни человек выполняет 2 вида действий по познанию:

- Познаёт окружающий мир *непосредственно* (т.е. открывает нечто новое для себя, либо и для человечества);
- Познаёт мир *опосредованно*, через результаты познавательной деятельности других (читает книги, учится, смотрит кинофильмы, телепередачи, «бродит» в Интернете и т.п.).

Условием опосредованного познания является создание и сохранение *знаковых систем*: изображения, слова, формулы и т.п. *фиксируют* наши знания об окружающей действительности, выделяя и схватывая её стороны, аспекты, но не являясь её копиями.

Знак – объект, который представляет и замещает другой объект, не соответствуя ему в точности.

Чем выше уровень абстрагирования, тем меньше формальное сходство объекта и его гносеологического образа. По степени формального подобия объекту **знаки можно разделить на 3 типа:**

- **Образ** (содержит основные черты объекта, напр., фотография не хранит звуков и запахов);
- **Индекс** (сохраняет лишь самые общие черты пиктограмма, схема и т.п.);
- **Символ** (выражает значимое содержание объекта принципиально иными внешними формами (формула, национальный флаг и др.).

Современная эпистемология, рассматривая конкретный акт познавательной деятельности, подчёркивает его подготовленность, обусловленность некоторыми факторами, лежащими за пределами самого познавательного акта. Такое *предпосылочное знание* в разные эпохи представлялось по-разному:

- как *врождённые идеи* (Платон, Декарт);
- как *априорные предпосылки познания* (И.Кант);
- Как *явное и неявное знание*, используемое в познавательном процессе (современная точка зрения).

Явное – знание, которое целенаправленно привлекается для осуществления данной познавательной операции, существование которого осознаётся человеком.

Неявное (бессознательное) – знание, не врождённое, а полученное в опыте, но не осознаваемое самим человеком (интуиция, приёмы, навыки, нормы, установки и т.п.). Неявное знание изучали З.Фрейд (индивидуальное бессознательное), К.Юнг (коллективное бессознательное), Л.Витгенштейн (язык как основа познания).

Анализ **структуры познания** базируется на следующих традиционных подразделениях:

1. *Чувства, рассудок и разум.*

Чувства, точнее, органы чувств служат источником ощущений. **Рассудок и разум** представляют собой способность оперировать понятиями. При этом рассудок строит суждения о конечных вещах, а разум мыслит абсолютное и бесконечное. Это разделение наметилось в античности и получило дальнейшее развитие у многих философов, в особенности у Канта.

2. Чувство и разум.

В соответствии с этим выделяются два способа познания: чувственный и рациональный.

Чувственное познание протекает в формах: ощущения, восприятия и представления. В качестве ступеней **рационального познания** называют понятие, суждение, умозаключение. В законченном виде дилемма чувственного и рационального познания выразилась в противостоянии сенсуализма и рационализма Нового времени.

Результатом познавательного процесса является **знание**. Знание – это гносеологический образ объекта, включающий 3 аспекта:

- **предметный** (отражение свойств объекта);
- **операционный** (схема действия с объектом, знание о способах его исследования);
- **оценочный** (представление о возможной роли объекта в деятельности человека, связь с ценностями человеческого бытия)

В обычной жизни мы считаем знанием такие убеждения, которые соответствуют реальному положению дел и которые имеют определенные основания

Т.о., **знание есть адекватное и обоснованное убеждение**. Его следует отличать от **мнения и веры**.

Мнение основывается на внешних, поверхностных характеристиках объекта. **Вера** (в гносеологическом смысле) есть сознательное признание чего-либо истинным на основании субъективной значимости.

Степень глубины знаний об объекте связана с задачами деятельности человека. Объем имеющихся и необходимых знаний можно разделить на **3 типа:**

- **знание-знакомство** (способность отличить объект в ряду подобных);
- **знание-информация** («знание что», такое знание, которое характеризует некоторое состояние дел: наличие у предмета определённых свойств, связей, отношений и т.п.);
- **знание-компетенция** («знание как», возможность или умение сделать что-то с предметом).

Представляя знание как результат процесса познания, философы изучают различные *виды знания*: научное, обыденное, философское, мифологическое, религиозное и др.

Обыденное знание (*здравый смысл*) представляет собой совокупность нормативных суждений и оценок, следование которым обеспечивает согласование личных стремлений человека с теми социальными условиями, в которых он живет.

Философское знание исходит из других оснований, неочевидных для обыденного сознания с его устремленностью к практической пользе. Обыденный рассудок сам по себе не готов к философствованию, поэтому обыденное знание, как правило, несовместимо с философским.

Изучение специфики *мифологического, художественно-образного, религиозного знания* проводится, как правило, на основе их сопоставления с философией и наукой.

Вопрос о том, *что есть истина*, достижима ли и каковы ее критерии *это вопрос о познаваемости и о возможностях человека получать достоверное знание*. Антиподом истины является ложь. Также истина может быть противопоставлена дезинформации и заблуждению.

Ложь – преднамеренное возведение неправильных представлений в истину.

Дезинформация – передача ложных сведений как истинных или истинных – как ложных, а так же полуправда, умолчание.

Заблуждение – непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту.

Категория истины, так же как и многие другие понятия философии, имеет различные толкования. Наибольшее распространение получила классическая концепция истины, которую разделяли многие философы и ученые.

Классическая концепция истины (Аристотель): истина определяется как *соответствие* знания об объекте самому объекту.

В когерентной концепции истины основным критерием истинности какого-либо знания является его *согласованность (когеренция) с более общей, охватывающей системой знания* (сторонником этой позиции был Г.Гегель).

В прагматической концепции истинным считалось то *знание, которое ведет к успешному действию, к достижению поставленной цели* (У. Джемс).

Конвенционалистская концепция (А Пуанкаре и П. Дюркгейм): *аксиомы, лежащие в основании теорий, не могут рассматриваться как истинные или ложные. Они являются конвенциями — соглашениями ученых.*

Диалектико-материалистическая концепция истины: строится на классическом принципе соответствия. Понимая познание как отражение объективной действительности, диалектический материализм развивает учение об *объективной, абсолютной и относительной* истине.

Понятие *объективной истины* выражает убеждение в том, что человеческое знание субъективно по форме и объективно по содержанию. Под *объективной истиной* диалектический материализм понимает то содержание сознания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества.

Под *абсолютной истиной* диалектический материализм понимает, с одной стороны, знание, которое не может быть опровергнуто в дальнейшем ходе развития науки, с другой стороны, полное, исчерпывающее знание об

объекте. В последнем смысле абсолютная истина выступает как цель познания, реально недостижимая, но стимулирующая научный, поиск.

Конкретные достижения науки оцениваются как *относительные истины* — неполное, одностороннее знание предмета. Понятия абсолютной и относительной истины представляют истину как процесс, как движение через относительные истины к абсолютному, но фактически недостижимому идеалу исчерпывающего знания объекта.

Герменевтическая концепция формирует понимание истины на основе указания критериев её отличия от заблуждения. Среди критериев истинности знания назывались всеобщность и необходимость, очевидность, логическая непротиворечивость, эмпирическая и практическая подтверждаемость.

Контрольные вопросы:

1. Понятия «субъект познания» и «объект познания»: эволюция представлений о них в истории философии.
2. Что представляет собой «предпосылочное знание»?
3. Какую роль в познании играет способность человека создавать знаковые системы?
4. Как связаны между собой познание и творчество?
5. Каковы основные формы познания?
6. Как связаны истина, оценка и ценность?
7. Какие концепции истины существуют в философии и науке?
8. Какие формы взаимосвязи познания и практики анализируются в философии?

Литература:

1. Алексеев П.В. Философия: учеб. /П.В.Алексеев, А.В.Панин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007, с.194 - 299.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 398-418.

3. Асадуллаев И.К., Илолов М.И. Универсальность веры и знания// Вопросы философии.2011. №12. С.160-162.
4. Знание в современной культуре (Материалы круглого стола) // Вопросы философии. 2012. № 9. С.3-45.
5. Кемеров В.Е. Социальная обусловленность познания: динамика проблемы// Вопросы философии. 2008. №10. С.20-32.
6. Пирожкова С.В. Предвидение и его эпистемологические основания// Вопросы философии. 2011.№11. С.79-92.

Тема 11. **Научное познание (философия науки)**

План.

1. Предмет философии науки.
2. Понятие науки, три аспекта её бытия.
3. Признаки науки проблема демаркации.
4. Проблема возникновения науки и основные этапы ее развития.
5. Формы и методы научного познания.

Философия науки - относительно самостоятельная отрасль философии наряду с философией техники, философией истории, антропологией и другими разделами философии. Становление её в качестве особой области исследований приходится на 2-ю пол. XIX в. (У.Уэвелл, Дж.С.Милль, О.Конт).

Главные проблемы:

- что такое научное знание,
- какова его структура, основания, функции,
- как протекает развитие науки?

Основной причиной ее развития как самостоятельной отрасли философского знания является выдающаяся роль науки в современном мире. Если в Новое время наука представляла собой главным образом познавательную деятельность, осуществляемую силами небольшой группы ученых, то к XIX в. Наука превращается в мощный социальный институт,

охватывающий разветвленную сеть научно-исследовательских организаций, в которых заняты тысячи научных работников.

Две взаимосвязанные задачи, которые решает современная философия науки:

- осмысление бурной динамики и трансформаций, которые претерпевают в наше время научное познание и научная деятельность;
- рефлексия по поводу того, каким образом сегодня меняются роль науки и её взаимоотношения с другими социальными институтами.

В истории философии науки можно выделить следующие этапы:

1. *В Новое время*, в период формирования науки нового типа – экспериментально-математического естествознания – философское осмысление научной деятельности концентрировалось в основном вокруг *проблемы метода научного познания*. В трудах Р. Декарта, П. Гассенди, Фр. Бэкона и других поднимался вопрос о методе науки как способе достижения истинного знания.

2. *Классический позитивизм* поставил вопрос об *определяющей роли опытного знания*. Главная задача состояла в том, чтобы привести научно-познавательную деятельность в соответствие с индуктивным методологическим идеалом, согласно которому научное знание должно соответствовать критерию эмпирической подтверждаемости. Окончательное оформление исследования науки в самостоятельную отрасль философского знания связано с деятельностью позитивистов второй волны (махизмом) и Марбургской школы неокантианства. Проблемы философии науки, рассмотренные *махизмом*, главным образом сводились к статусу механики в ряду наук о природе, к *исследованию фундаментальных физических понятий, таких, например, как пространство, масса, сила*. Проблемы, рассмотренные *неокантианством* Марбургской школы, касались математизации физики и связанного с этим вопроса о предмете научного знания, *о соотношении теории и факта*.

3. *Неопозитивизм* сосредоточился на *анализе языка науки*, а представители *постпозитивизма* исследовали проблему *развития науки и социокультурного детерминизма* процесса научного познания.

Наряду с философами большой вклад в развитие проблематики философии науки внесли крупные ученые, такие М. Планк, А. Пуанкаре, П. Дюркгейм, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг.

Наука – это базовое понятие, не имеющее исчерпывающего формального определения. Представления о науке менялись с течением времени. Поэтому на вопрос, **когда возникла наука**, возможны три разных ответа.

1. Если считать, что наука – это *накопление и хотя бы минимальная систематизация знаний*, то можно утверждать, что наука существовала во всех, даже самых ранних культурах (культурах Бронзового века – Древней Индии, Древнем Китае, Вавилоне, Египте) *уже в 3-1-м тысячелетиях до н.э.* Недостатком научного знания на этом этапе были сакрализация и отсутствие доказательности (т.н. «рецептурное знание»: *делай так!*).

2. Если считать, что главный признак науки – *стремление к доказательности, аргументация как средство установления истины*, то наука зародилась в Древней Греции *в VI-V веках до н.э.* (Этап «аристотелевской» науки) Появление требования доказательности считается косвенным результатом замены жестко иерархической организации общества на демократическую.

3. Если считать, что наука – *система достоверного знания о реальности, совокупность специфических методов исследования и особая социальная организация по производству знания*, то следует отнести оформление науки *к рубежу XVI-XVII веков* (этап «галилеевской науки»). В этот период в Западной Европе происходит:

– развитие методологии и специальных методов научного познания:

– становление науки как практически ориентированной, что приводит к широкой поддержке науки со стороны общества;

– начинается организационное оформление науки: возникают научные сообщества, общественные центры исследований, научная периодика.

Наука как вид знания отличается определенными **признаками**. Формулировка этих признаков зависит в первую очередь от того, какая из наук рассматривается **в качестве образца**. Долгое время в роли «образцовой» науки выступала **математика**. Поэтому главными признаками научности считались **аксиоматизм** и **дедуктивность**, являющиеся главными характеристиками *математического* знания. Авторитет математики как эталона науки был настолько силен, что не только ученые, но и многие философы стремились математизировать даже очень далекое от математики знание, чтобы его можно было считать наукой. Например, Спиноза попытался изложить этику геометрическим способом.

Позднее (в XXв.) в ранг образцовой науки было возведено **экспериментально-математическое естествознание**, и к логико-математическим критериям научности добавились **эмпирические**.

Теоретическая разработка *эмпирических* критериев науки связана, прежде всего, с деятельностью неопозитивистов. Неопозитивисты поставили **проблему демаркации**: вопрос о четких критериях разграничения науки и ненауки, псевдонауки. Эта проблема стала одной из центральных в философии науки XX в. Её сущность в **определении признаков, которыми обладает наука и достигаемое в ней знание и которыми не обладают иные виды знания**.

Отличительной чертой современных представлений по вопросу о **критериях науки** является **комплексность**: *доказательность, логическая непротиворечивость, эмпирическая подтверждаемость, системность, простота, воспроизводимость и др.*, **в совокупности определяют научность знания**.

Довольно часто **развитие науки** представляется как постепенное накопление фактов, которые в дальнейшем обобщаются, что и приводит к формулировке научных законов.

С точки зрения *К. Поппера* (1902 -1994):

- научное познание не начинается со сбора фактов, оно начинается с выдвижения догадок, предположений, гипотез, которые сопоставляются с фактами и, в конечном счете, отбрасываются;
- на смену фальсифицированным гипотезам приходят новые; вновь выдвигаемые гипотезы и теории не вытекают из старых, они представляют собой совершенно новый взгляд, никак не связанный с предыдущим;
- отсутствие преемственности между уже опровергнутыми теориями и новыми, еще ожидающими своего опровержения превращает историю науки в конкуренцию теорий, в постоянную борьбу за выживание.

Т. Кун (1922-1995) выдвинул понятие парадигмы. Под *парадигмой* главным образом он понимал научную теорию, которая в определенный исторический период выполняет функцию образца научного исследования.

Парадигма – 1. совокупность базовых объяснительных принципов и стандартных методов анализа; 2. то, с чем все согласны, и из чего исходят, принимая просто как данное.

Так, в роли парадигмы в свое время выступали физика Аристотеля, геоцентрическая система Птолемея, физика Ньютона. К современным парадигмам принадлежит, например, теория относительности А. Эйнштейна.

Исследуя историю науки, Т. Кун выделяет **два этапа развития науки**: нормальный и революционный. *Стадия нормальной науки* представляет собой деятельность ученых в рамках принятой парадигмы. В этом состоянии наука находится большую часть времени своего развития. Однако накопление фактов-аномалий, не объяснимых с точки зрения старой парадигмы, ведет к *революции в науке*, которая выражается в смене парадигмы. Новая парадигма определяет новый тип научных задач и новые методы решения. Смена парадигм не рассматривается Т. Куном как

углубление или расширение знания, как приближение к истине. Каждая новая парадигма предлагает другой взгляд, несоизмеримый с предыдущим.

К логическому завершению идею о *несоизмеримости* новых и старых теорий привел Пол (Пауль) Фейерабенд (1924-1974). Рост знания, согласно П. Фейерабенду, осуществляется в соответствии с принципом *пролиферации* (размножения). Научные концепции возникают хаотично, подчиняясь почти биологической установке создавать как можно больше разного. Теории выражают позицию ученых, их создавших. Сравнить эти концепции невозможно; поскольку каждая из них говорит свое и на своем языке.

Термин "пролиферация" почерпнут Фейерабендом из биологии, где он обозначает процесс спонтанного, неконтролируемого размножения. Принцип пролиферации конкретизирует эпистемологический анархизм, ориентируя науку на постоянное продуцирование конкурирующих друг с другом альтернативных гипотез и теорий. При этом в системе научного знания правомерны любые позиции, какими бы устаревшими и абсурдными они не казались.

Рисуя картину абсолютного анархизма в науке, П. Фейерабенд отрицает существование каких-либо общих правил или нормативов научной деятельности. Из этого вполне логично вытекает утверждение П. Фейерабенда об *отсутствии качественного различия между наукой и ненаукой*. Все виды знания являются равноправными и подчиняются принципам несоизмеримости и пролиферации. В этой ситуации преимущественное положение науки определяется не спецификой научного знания, а той государственной поддержкой, которой пользуется наука в сравнении с мифологией или другим знанием. Государство выделяет науку среди прочих видов знания, превращая ее тем самым в новую разновидность идеологии. Необходимо отделить науку от государства, так же как была отделена церковь. Это, по мнению П. Фейерабенда, снимет идеологический прессинг науки и создаст условия для свободного, равноправного размножения знания.

Таким образом, поиск четких критериев, отличающих науку от ненауки, начатый неопозитивистами, постпозитивистов привел к ***отрицанию принципиальной разницы между наукой и другими видами знания.***

В истории естествознания можно обнаружить **четыре научные революции:**

1. Революция XVII в., ознаменовавшая собой становление *классического естествознания.*

Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы.

Идеалы, нормы и онтологические принципы естествознания столетий опирались на специфическую систему философских оснований, в которых доминирующую роль играли *идеи механицизма.*

2. Вторая глобальная научная революция (в конце XVIII – первой половине XIX в.), определившая переход к новому состоянию естествознания – *дисциплинарно организованной науке.*

В это время механическая картина мира утрачивает статус общенаучной. В *биологии, химии и других областях знания формируются специфические картины реальности, нередуцируемые к механической.*

Одновременно происходит дифференциация дисциплинарных идеалов и норм исследования. Что же касается общих познавательных установок классической науки, то они ещё сохраняются в данный исторический период.

3. *Третья* глобальная научная революция была связана с преобразованием этого стиля и становлением нового, *неклассического естествознания.* Она охватывает период с конца XIX до середины XX столетия. В эту эпоху происходит своеобразная цепная реакция революционных перемен в различных областях знания: в физике (открытие делимости атома, становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии (становление генетики). Возникает кибернетика и теория

систем, сыгравшие важнейшую роль в развитии современной научной картины мира.

4. *Четвертая* глобальная научная революция характеризуется переходом к новой, *постнеклассической науке*.

Интенсивное применение научных знаний практически во всех сферах социальной жизни, изменение самого характера научной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности.

В естествознание начинает все шире внедряться идеал исторической реконструкции, которая выступает особым типом теоретического знания, ранее применявшимся преимущественно в гуманитарных науках (истории, археологии, историческом языкознании и т. д.).

Характеризуя в целом подходы к развитию научного знания, можно выделить следующие позиции: *кумулятивизм* и *антикумулятивизм*, *экстернализм* и *интернализм*.

Кумулятивистский подход (от лат. *cumulatio* – увеличение, скопление) к развитию знания абсолютизирует преемственность. Развитие науки с этой точки зрения представляется процесс постепенного накопления фактов, теорий или истин. К уже известному постепенно добавляется все новое и новое..

В противовес идее кумулятивности, абсолютизирующей непрерывность развития науки, выступает идея *несоизмеримости научных теорий* (*антикумулятивизм*). Являясь абстрактной противоположностью кумулятивности, принцип несоизмеримости научных теорий идеализирует наблюдаемые в истории науки моменты скачкообразного перехода к новым концепциям. Идею несоизмеримости разделяли, например; К. Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд.

По вопросу о факторах, влияющих на развитие научного знания, уже в 30-х годах XX в. сформировалось два альтернативных подхода:

экстернализм и *интернализм*. Первый подход основные движущие силы развития научного знания видит во внешних по отношению к научной теории факторах. Исторический контекст, социально-экономические условия, тип рациональности, стиль мышления, менталитет эпохи и другие подобные структуры выполняют, с точки зрения *экстернализма*, роль основных причин, определяющих направление и характер развития науки.

Противоположная позиция — *интернализм*, не отрицая роли внешних обстоятельств, делает акцент на внутренних факторах развития научного знания: внутренней логике развития науки, определяющей последовательность возникновения проблем. Одним из наиболее ярких представителей интернализма является А. Койре.

Научное познание - это процесс, который включает в себя два важных момента: 1) сбор информации об объекте путем наблюдения и размышления над ним; 2) организация информации, создание ментальных структур ("фреймов", как часто сейчас говорят). Это значит, что научное познание всегда связано с анализом и синтезом полученной информации, выдвижением определенных гипотез и теоретических моделей понимания и объяснения изучаемого предмета или явления.

В структуре научного знания выделяют эмпирический и теоретический уровни. Эти уровни различаются между собой по целому ряду параметров, главными из которых являются *методы познания*, а также характер полученного знания:

— к основным методам *эмпирического* уровня относятся *наблюдение* и *эксперимент*.

— *теоретический* уровень характеризуется применением *анализа*, *синтеза*, *идеализации*, *дедукции*, *аналогии* и других методов познания.

Основные виды знания:

на *эмпирическом* уровне научного исследования - *факт* и *экспериментальный закон*;

на *теоретическом* уровне — это, прежде всего, - *теория*.

На эмпирическом уровне научное познание имеет дело с индивидуальными свойствами объекта, данными в опыте. Индуктивное обобщение собранных данных представлено в виде экспериментально установленных закономерностей.

Теоретический уровень научного познания отличается нацеленностью на обнаружение общих, необходимых, закономерных характеристик объекта, выявляемых с помощью рациональных процедур. На теоретическом уровне формулируются теоретические законы.

Различие между эмпирическим и теоретическим уровнем не является абсолютным. Научное познание обязательно включает в себя как эмпирический, так и теоретический уровень исследования. На эмпирическом уровне обеспечивается связь научного познания с действительностью и с практической деятельностью человека. Теоретический уровень представляет собой выработку концептуальной модели предмета познания. Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней познания представляет собой сложный механизм. Исследование этой проблемы протекает главным образом в рамках изучения соотношения теории и факта, обусловленности экспериментальных методов исследования теоретическими концепциями.

Контрольные вопросы:

1. Как связаны между собой философия и наука?
2. Каким образом философия рассматривает проблему научного метода?
3. Что означает понятие «парадигма», введенное Т.Куном?
4. Что является движущей силой развития науки?
5. Какова специфика социально-гуманитарного познания?
6. Как происходила смена типов рациональности?
7. В чем выражается свобода научного поиска и социальная ответственность ученого?

Литература:

1. Алексеев П.В. Философия: учеб. /П.В.Алексеев, А.В.Панин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007, с.300 - 341.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с.419-436.
3. Бучило Н.Ф., Вальтер Х. История и философия науки. – М.: Проспект, 2008 – 432с.
4. Бентем, Й. ван. Логика и рассуждение: много ли значат факты?// Вопросы философии. 2011. №12. С.63-76.
5. Черникова И.В. Типология науки в контексте современной философии науки// Вопросы философии. 2011. №11. С.71-78.

Тема 12. Философия техники.

План.

1. Техника как объект философского исследования.
2. Основные этапы развития техники: этап зарождения техники («техника случая»), ремесленная техника, машинная техника и техника информационная.

Появление философии техники как новой области философского знания обычно связывается с выходом в свет труда *Эрнеста Кайна* "*Основания философии техники*" (в другом переводе - «Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой точки зрения») (1877).

Несколько позже другой немецкий философ Фред Бон одну из глав своей книги «О долге и добре» (1898 г.) также посвятил «философии техники». В середине XIX ст. над философскими аспектами техники работал К. Маркс, который высказал ценные и интересные идеи, не потерявшие своей актуальности и в настоящее время. Фундаментальным трудом стала вышедшая в 1927 г. книга Фридриха Дессауэра "Философия техники". Большой вклад в решение проблем философии техники внесла такая общественная организация Германии как "Союз немецких инженеров" (СНИ,

существующая с 1856 г.). В конце XIX века российский инженер П.К. Энгельмейер формулирует задачи философии техники в своей брошюре «Технический итог XIX века» (1898 г.). Его работы были опубликованы также на немецком языке.

В XX в. проблемами философского анализа техники занимались Фридрих Дессауэр (1881-1963), Эбберхард Чиммер (1873-1940), Эмиль Дюбуа-Реймон (1818-1896) и др. Область философских интересов человека изменяется от одной эпохи к другой. С ростом значения техники в жизни общества и человека философия техники становится все более самостоятельной отраслью философии, начинает привлекать к себе особое внимание.

Что такое философия техники? На этот вопрос можно ответить двояким образом:

во-первых, определив, что особенного изучает философия техники по сравнению с другими дисциплинами, изучающими технику,

во-вторых, рассмотрев, что представляет собой сама техника.

По первому вопросу: *спецификой философии техники* является то, что она:

- исследует феномен техники в целом,
- исследует не только её имманентное развитие, но и место в общественном развитии в целом,
- принимает во внимание широкую историческую перспективу.

Современная проблематика философии техники оформляется в 60—70-е гг. XX в. и включает в себя сложный спектр вопросов. Можно выделить два основных аспекта раскрытия содержания философии техники:

1. Выделение общих **вопросов мировоззренческого характера:**

- что такое техника как феномен культуры;
- каковы ее роль и функции в цивилизационном развитии;
- каковы ее формы и границы воздействия на человеческое бытие;

- является ли техника благом для человечества;
- каковы сценарии дальнейшего цивилизационного развития современного общества на технической основе.

2. Рассмотрение философии техники в рамках **философско-культурологической традиции**, которая:

- задает критический вектор анализа техники,
- предполагает обоснование проектов социального переустройства и преодоления тупиковых стратегий технологического развития,
- обосновывает необходимость отказа от приоритетов экономической выгоды, власти и могущества, удовлетворения утилитарных потребностей,
- вырабатывает ориентиры технического образования и воспитания, способствует формированию условий социального консенсуса и т.п.

По второму вопросу: **что такое техника?** – обратимся к истокам, появлению понятия «техника» в европейской философии.

Первоначально (античность и средневековье) греческому "techne" соответствовало латинское "arts" (искусство, мастерство, умение). Вплоть до начала нового времени различали семь "artes mechanical" (механические искусства) и семь "artes liberalis" (свободные искусства).

artes mechanical - это ремёсла

1. ремёсла, занимающиеся изготовлением одежды (портные, ткачи...
2. сельско-хозяйственные профессии
3. строительные профессии (каменщик, плотник и т.д.)
4. занятия, связанные с войной и охотой
5. торговые профессии
6. кулинарное искусство
7. металлообрабатывающие профессии

"artes liberalis"- научные дисциплины

1. грамматика,

2. риторика,
3. логика,
4. геометрия,
5. арифметика,
6. музыка,
7. астрономия.

Современное понимание термина "техника" имеет определенную преемственную связь с **классическим его пониманием**. Под *техникой* понимается (1)*система созданных средств и орудий производства*, (2)*приемы и операции (технологии)*, (3)*умение и искусство осуществления трудового процесса*.

Цель и функция техники преобразовывать природу и мир человека в соответствии с целями, сформулированными людьми на основе их нужд и желаний.

Социальные аспекты техники:

1. В технике человечество аккумулировало свой *многовековой опыт*, приемы, методы познания и преобразования природы, воплотило все достижения человеческой культуры.

2. В формах и функциях технических средств своеобразно отразились *формы и способы воздействия* человека на природу.

3. Будучи продолжением и многократным усилением органов человеческого тела определенные *технические устройства в свою очередь диктуют человеку* приемы и способы их применения.

4. *Преобразования экономических отношений* в промышленности и сельском хозяйстве, разработка и внедрение *новых технологий*, обоснованных наукой, это *две стороны единого процесса социально экономического развития общества*.

5. **Таким образом**, техника как "производительные органы общественного человека" есть результат человеческого труда и развития знания и одновременно их средство.

Техника возникает, когда для достижения цели вводятся промежуточные средства. Говоря о сущности техники, будем иметь в виду, что она не локализована ни в объекте, ни в субъекте; она обнаруживает себя как отношение между ними, как их единство.

Немецкий философ техники **Гюнтер Рополь (1939)** (Является ли техника философской проблемой? 2006) в поисках ответа на вопрос, является ли техника философской проблемой, обратился к творческому наследию своего соотечественника Иммануила Канта. Как известно, Кант в своем введении к «Логике» утверждал, что полем философии являются четыре вопроса, на которые она должна дать ответ:

- 1) что я могу знать?
- 2) что я должен делать?
- 3) на что я могу надеяться?
- 4) что такое человек?

Современная философия, пишет Рополь, оправдывает свое название лишь в том случае, если и когда она включает в сферу своих рефлексий также и технику. А проблемы техники весьма плодотворно можно рассмотреть, отвечая на вопросы Канта. Итак...

Что я могу знать? Этот вопрос обращен к проблеме истины, к знанию, которое как отражение мира является результатом созерцательного восприятия: *«понимать – значит изготовить»* (это было сказано еще при Декарте). Проблема, как видно, упирается в знание! Прагматическая упорядоченность выступает как пошаговое конструирование, приближающее к достижению цели, которой может быть как теория изготовления технического артефакта, так и теория обеспечения его эффективного, оптимального функционирования. *Естествознание строится по законам корреспондентской истинности, технические науки – по законам эффективности и полезности. В технических науках, а не в естествознании доминирует прагматический метод.* К сожалению, это обстоятельство довольно часто недопонимается.

Что я должен делать? Ответ на этот вопрос связан с возможностью морального обоснования, с легитимизацией. Техника, как известно, может стать и источником зла, не только добра. Речь идет о морали, об ответственности человека перед человечеством. В технике немало возможностей, которые должны быть преданы забвению.

На что я могу надеяться? Было время, когда надеялись на Бога. Но в наше время этого недостаточно. *Не надо перекладывать свою ответственность на божественное провидение, пока слабо контролируемое развитие техники продолжает загрязнять землю, воздух и воду, всю нашу планету, расширяя озоновую дыру, вызывая потепление климата со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.* Надежды человека, как оказывается, можно оправдать с помощью техники, но можно и провалить с помощью той же техники.

Что такое человек? Ответ на этот вопрос связан с тремя предыдущими. Он нацелен на *самопонимание человека, т.е. на его самосознание, в котором имплицитно присутствует феномен ответственности.* В этом самосознании и самопонимании весьма тонкий слой принадлежит *техническому самосознанию.* В равной степени это относится к морали, самосознанию целых коллективов, наций, народов. Поле моральных факторов имеет тенденцию расширяться. Было бы большой ошибкой отделять философию техники от ее антропологических аспектов.

Если рассмотреть историю техники с точки зрения **преобладания (господства) определенного типа техники**, по можно выделить следующие **три основных этапа развития техники:**

- господство орудий труда,
- господство машин,
- господство автоматов.

Или, короче,

- орудия ручного труда,
- машины,

— автоматы.

I. С доисторических времен до XIX века, техника представлена орудиями труда.

Основной производительной силой является человек, а орудия труда выступают в качестве дополнительных усилий его природных физических способностей. На этом этапе техника находится в примитивном, неразвитом состоянии, и поэтому как культурный феномен практически не замечается.

II. Связан с появлением машинного производства в XIX веке.

В этот период начинается процесс сближения науки и техники, а также стремительное развитие последней. Теперь основной силой производства выступает машина, а человек превращается в ее придаток. Именно в этот период формируется техническая и технотронная цивилизация. Техника становится важнейшим элементом культуры, а в философии формулируется проблема осмысления этого явления.

III. Примерно со второй половины XX века, связан с применением автоматов.

Человек постепенно выводится за пределы процесса производства и выступает в качестве организатора и руководителя этого процесса. Машина теперь - не просто орудие, средство, человек в определенном смысле выступает с ней в коммуникацию. Так, например, компьютер можно рассматривать как примитивный аналог мыслительной деятельности человека. Безусловно, компьютер - средство, с помощью которого человек решает множество задач. Но, взаимодействуя с компьютером, человек испытывает влияние виртуальной среды, появляющейся вместе с компьютерной техникой. Как и всякое общение, коммуникация человека и машины строится по определенным правилам.

Человек, с одной стороны, задает это правила, а с другой - вынужден подчиняться им. *Учитывая, что процесс компьютеризации становится тотальным, проблема взаимодействия человека и машины из частнонаучной переходит в разряд общегуманитарной, философской проблемы*

Если связать **историю техники** с качественной эволюцией **технологий**, то можно выделить следующие **этапы развития техники**:

1) пратехника (ручные технологии) – с эпохи каменного века до конца XVIII века - когда техника была *орудием убийства и обработки* (копье, бумеранг, каменный топор, игла, шило), период, когда появляется агротехника, транспорт и гидротехнические сооружения, а также *простейшие механические приспособления* (рычаг, клин, ворот, блок, колесо);

2) промышленная революция конца XVIII - начала XIX вв. – *создание паровой машины и универсальных прядильных станков*, что ознаменовало закат ремесленного производства и переход к промышленной экономике (машинному производству);

3) *создание электрических машин* и способов его генерации в конце XIX в. (появляется двигатель внутреннего сгорания, что позволило создать новый класс компактных машин, в том числе автомобилей, судов и т.д.);

4) *развитие радиотехники и радиоэлектроники* в начале XX в. – создание конвейерного производства;

5) *автоматизация производства* в середине XX в. – создание вычислительной техники, выход в космос;

6) *внедрение био- и нанотехнологий* в конце XX - начале XXI вв., которые могут привести к очередной революции во многих областях деятельности человека.

Современная техника является практическим продолжением науки. Открытие законов механики в XVII веке позволило создать **машинную технологию**; законов электромагнитного поля в XIX веке – **электротехнику**; создание теории атомного ядра в XX веке стало основой **ядерных технологий**; расшифровка молекулы ДНК в XX веке - началом **генной инженерии**. Все современные технические новшества основываются на научных знаниях, а развитие техники и технологии, в свою очередь, ставит перед наукой новые задачи.

В XX веке возникло новое культурное явление, основанное на неразрывном единстве науки и техники, - **научно-техническая революция** и ее следствие - **научно-технический прогресс**.

В философии XX века наряду с понятиями "биосфера" и "ноосфера" появляется понятие "**техносфера**". *Техносфера - это совокупность всех технических систем вместе с технической деятельностью человека.* Понятно, что техносфера тесно взаимодействует с биосферой и существенно меняет ее.

Следует особо отметить, что развитие философии техники, осмысление сущности техники свое развитие получило именно в XX веке. Это связано с тем, что современная техника может действовать автоматически, независимо от человека и противостоять ему. Гигантский рост технических действий и достижений привел к зависимости человека от сверхприродного.

Категории, возникшие в рамках технической деятельности, переносятся на другие сферы, например, существуют понятия "*социальная инженерия*", "*культурная инженерия*" и т.п. И, напротив, для характеристики технической реальности, техносферы используются понятия, возникшие в рамках философии и гуманитарного знания: "*инженерная психология*", "*транспортная психология*", "*инженерная этика*", "*инженерная эстетика*" и многие другие.

Значение техники в жизни общества настолько возросло, что возникает понятие "**техногенной цивилизации**", которое необходимо глубоко философски осмыслить.

Неумолимый научно-технический прогресс ставит человека перед выбором: идти, не задумываясь, по проторённому пути *или* оглянуться на прошлое, критически осмыслить настоящее и трезво оценить будущее. Сама техника как бы подводит нас к выбору второго варианта, ибо она создаётся с учётом расчётов, оценок и прогнозов, которым, тем не менее, следовало бы придать более философский характер.

Философский смысл альтернативных технологическому детерминизму концепций заключается, прежде всего, в расширении спектра анализа феномена техники, погружении его в контекст экономики, социологии, социальной психологии, антропологии, а также философской теории ценностей. Это создает предпосылки для построения целостной программы исследования техники, не вступающей в противоречие с жизненными стратегиями и перспективами человечества. Прогресс техники детерминируется и измеряется не только техническими идеями и их реализацией, но и социально-политическими, экономическими, экологическими и нравственно-аксиологическими параметрами. Маркузе, Адорно, Хоркхаймёр и др. обращают внимание на *негативные последствия чрезмерного увлечения могуществом техники*. Техника превращает средства в цель, стандартизирует поведение, интересы, склонности людей, делает человека объектом бездуховных манипуляций.

Контрольные вопросы:

1. Когда философия начинает анализировать проблемы, связанные с техникой?
2. Почему необходимость философского анализа техники возросла к середине XX века?
3. Какие вопросы составляют содержание современной философии техники?
4. Что такое «технократизм»?
5. Каковы этапы развития техники?
6. Каковы взаимосвязи науки и техники?
7. Какие последствия для общества имеет современный научно-технический прогресс?
8. В чем проявляется сближение технических и гуманитарных наук?

Литература:

1. Горохов В.Г., Шерц К. Социально-экономические последствия развития техники// Философские науки. 2011. №6. С.49-52.

2. Горохов В. Г. Техника и культура: Возникновение философии техники и теории технического творчества в России и Германии в конце XIX – начале XX столетия / В. Г. Горохов М., 2010. (ЭБС ун. б-ка online)
3. Ленк Х. Размышления о современной технике / Х. Ленк М., 1996.
4. Митчем К. Что такое философия техники? / К. Митчем М., 1995.
5. Ракитов А.И. Прологомены к идее технологии// Вопросы философии. 2011. №1. С.3-14.
6. Тавризян Г. М. Философия XX века о технике и «технической цивилизации» / Г. М. Тавризян. – М, 2009.
7. Философия математики и технических наук / Под ред. С. А. Лебедева. – М., 2006.

Тема 13. Философия истории.

План.

1. Философия истории как область философского знания.
2. Проблема направленности и смысла исторического процесса.
3. Основные концепции общественного развития.

Философия истории – область философского знания, предметом которого является:

- уяснение природы исторического процесса, выявление фундаментальных принципов, начал и смысла истории;
- раскрытие механизмов описания (нарратива), понимания и объяснения исторических фактов.

Термин «философия истории» впервые введен в философский оборот в XVIII в. Вольтером. Для него история представлялась как особая предметная реальность, связанная с эволюцией и развитием *разумной* природы человека. Но, естественно, он не был первым из философов, кто размышлял над сущностными характеристиками исторического процесса. Классические версии философии истории были разработаны Дж.Вико, Гердером, Гегелем, Марксом. Шпенглером, Тойнби, Бердяевым, Ясперсом и др.

Сейчас философия истории – это относительно самостоятельная область философского знания, которая посвящена осмыслению качественного своеобразия развития общества, в отличие от природы.

Спецификой философского анализа (аналогично тому, как философия анализирует бытие, познание и т.п.) является «предельность» постановки и решения проблем. Философ должен дать обобщенный образ исторического развития, сконструировать модель истории.

Чтобы поставленная задача была решена, необходимо ответить на ряд вопросов:

1. Возможно ли научное знание об истории человеческого общества?

Поскольку наука имеет дело с выявлением и изучением повторяющихся, существенных связей внутри или между явлениями, выявлением их смысла и причин, этапов изменений, то ответ на поставленный вопрос зависит от того, признает или отрицает философ наличие общественных закономерностей.

Общественная закономерность – объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь явлений общественной жизни или этапов исторического процесса.

- *отрицательный ответ* дают философы-иррационалисты. Например, А.Шопенгауэр, К.Поппер, Г.Риккерт.

- *положительный ответ* характерен для подавляющего большинства философов, несмотря на различия в объяснении ими природы общественных закономерностей. Их труды и составляют содержание философии истории.

2. Находится ли основание исторической закономерности внутри общества или общество развивается под влиянием факторов, находящихся вне его?

Основные точки зрения по этому вопросу:

1. Религиозная. Движущая сила истории – это божественное провидение. А человеческая история – результат борьбы светского мира и

царствия Божия. На основе такого понимания сложились *эсхатология* (религиозная идея конца мира, его смыслового завершения в Страшном суде) и *провиденциализм* (истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога).

2. Объективно-идеалистическая. Движущая сила истории – это трансцендентальная (т.е. находящаяся за пределами нашего мира) закономерность, которая может мыслиться как Мировой разум, некая объективная предопределенность событий. На базе такого понимания истории сформировался *фатализм* (мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию судьбы, враждебной и роковой силы) и рационализма (в данном случае - как обоснование тезиса: «ход истории определяется идеями»).

3. Материалистическая. Она представлена двумя основными вариантами: *натурализмом* (усматривающим источник происходящих социальных процессов в природе, в том числе в природе человека, обладающего побуждениями и страстями) и *марксизмом* (трактующим историю как закономерный процесс, базирующийся на непрерывном развитии экономической базы общества и совокупном результате деятельности народных масс).

Таким образом, в истории философии широко представлены позиции тех, кто утверждает, что источник развития общества находится за его пределами (в Боге и божественном мире, в природных объективных условиях и закономерностях развития объективного мира) и взгляды тех философов, которые источник развития общества усматривают внутри него (в материальном производстве, в духовных факторах, в деятельности великих людей или элиты общества).

3. Существует ли некая цель, к которой ведут человечество произошедшие, наблюдаемые или грядущие события?

В истории философии представлены три основных идеи, представления о направленности исторического процесса:

1. *Идея деградации* – постепенное движение общества от «золотого века» к «железному» (характерна для древневосточной и древнегреческой философии).

2. *Идея пульсации* - чередование позитивных и негативных событий, периодов, эпох истории (ведёт начало от Гераклита, Аристотеля и широко представлена современными теориями круговорота, локальных цивилизаций и т.п.).

3. *Идея прогресса* – неуклонное продвижение общества от несовершенных форм жизни к более сложным и совершенным (утвердилась, благодаря философам Возрождения и Просвещения, отражена в теориях Гегеля, Маркса и др.).

Разным образом философы представляют и *смысл истории*:

1. Смысл истории состоит в реализации божественного замысла. Провидение, рок полностью исключают свободу и случайность (религиозная точка зрения).

2. Смысл истории связан с общими, родовыми признаками общественной жизни и проявляет себя в созданных человеком производственных мощностях, духовных системах и т.п. (субстанциальная концепция).

3. Смысл истории раскрывается в реальных связях и взаимодействиях, объединяющих человека и народы (интегративная концепция)

К проблеме **периодизации истории** человечества в живом её движении (которое и есть исторический процесс) существуют два подхода.

Стадиально-поступательный (или линейный) – заключается во взгляде на Всемирную историю как на единый процесс поступательного восходящего развития человечества, в соответствии с чем выделяются определенные стадии (ступени, формации и т.п.).

Цивилизационный подход – исходит из того, что в человеческой истории выделяется несколько самостоятельных образований (цивилизаций, культурно-исторических типов и т.п.), каждое из которых имеет собственную

историю.

Классический вариант *стадиально-поступательного* подхода представлен в *теории общественно-экономических формаций*, разработанной К.Марксом. Наиболее существенными его характеристиками являются следующие:

- процесс общественного развития рассматривается как целостное, охватывающее все человечество восходящее движение от одной общественно-экономической формации к другой;

- базовые, определяющие развитие производительные силы общества сосредоточены в экономической сфере, а, соответственно, сферы социально-политической и духовной жизни выступают как производительные или надстроечные;

- смена способа производства, переход к новой формации осуществляется в форме социальной революции, позволяющей преодолеть разрыв между динамично изменяющимися производительными силами и более инертными в повседневности производственными отношениями;

- несинхронность развития способа производства в различных регионах земли носит относительный характер, является выражением социоестественного разнообразия исторических форм общего движения.

В конце XIX века появляется ряд культурологических концепций, в которых обосновывается идея неповторимости культур отдельных обществ и наличия в истории человечества так называемых замкнутых культур, **локальных цивилизаций**.

Родоначальником такого подхода можно считать **Николая Яковлевича Данилевского** (1822 – 1885), который в 1869 году опубликовал книгу «Россия и Европа».

Главная идея этой работы: история человечества не может быть представлена как единая линия развития общей цивилизации. Культурно-исторический процесс складывается из развития *локальных цивилизаций* или *культурно-исторических типов*.

Идеи Данилевского о том, что нет единой всемирной истории и мировой культуры, а существуют лишь отдельные, замкнутые культурные образования, дальнейшую разработку получили в теории **Освальда Шпенглера** (1880-1932). Этот немецкий философ опубликовал в 1918 году книгу «Закат Европы», вызвавшую огромный общественный резонанс.

Шпенглер строит свою типологию исходя из идеи существования некоей ведущей характеристики, придающей каждой культуре соответствующую специфику. Культура – это символически выраженная, реализующаяся *душа*. Под *душой культуры* Шпенглер понимает нечто нематериальное, но фиксируемое через особенности живописи, музыки, архитектуры, поэзии, научного мышления. Политика, наука, искусство вторичны по отношению к этой душе, соответствуют ее особенностям. Культуры рассматриваются им как организмы, каждый из которых обладает жесткой внутренней организацией, обособлен от других, подобных ему организмов, и абсолютно неповторим.

Следующий сторонник идеи замкнутых цивилизаций (культур) **Арнольд Тойнби** (1889-1975) – английский историк, общественный деятель, философ. Главный труд его жизни – «Постижение истории» – обозрение всемирной истории в форме культурно-исторической монадологии. *Монады (цивилизации)* – самозамкнутые дискретные единицы, на которые распадается существование человечества.

Механизм рождения цивилизаций сформулирован как взаимодействие *вызова и ответа*. _Если среда умеренно неблагоприятна, она непрерывно бросает вызов обществу, а общество, посредством своего творческого меньшинства успешно отвечает на вызов и решает проблемы. Если это происходит именно так, общество находится в непрерывном движении. Концепция «вызова – ответа» представляет собой сердцевину учения Тойнби о генезисе цивилизаций.

Качественно иной подход к классификации культур или цивилизаций предложил **П. Сорокин** (1889-1968), который отрицал интегрирующую

сущность цивилизации и предназначал эту роль “*суперсистемам*” или “*большим формам*”, в которых и рождается культура.

Сорокин рассматривает существование трех суперсистем на материале Средиземноморья и Запада.

Идеациональная система культуры базируется на принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реальной ценности (таковы, например, средневековая европейская культура, буддийская культура и некоторые другие).

Идеалистическая (эклектичная) система культуры – промежуточная – ориентирована как на Небо, так и на Землю (такова, например, Западноевропейская культура XI-XIV в.);

Чувственная (сенситивная) культура ориентирована на объективную действительность, смысл которой имеет чувственный характер; так, в европейской культуре, начиная с XVI века, основные ценности сосредоточены на реальном земном мире.

Он отмечал в преобразованиях конца XX века черты и признаки формирования новой суперсистемы идеационального типа.

Анализ хода истории показывает, что развитию и эволюции общества присущи две противоположенные тенденции – движение к единству и движение к многообразию.

Ученые спорят о том, являются ли эти две тенденции равноправными. Как правило, они сходятся во мнении, что общественная динамика привела к вызреванию новой *планетарной цивилизации (глобализации)*. При всем плюрализме современных цивилизаций и культур контакты между ними становятся все более многосторонними. Философские, экономические, социально-политические потоки идут как с Запада на Восток, так и с Востока на Запад.

Философия XX века, анализируя глобальные проблемы и намечаемые пути их решения, сформулировала **шесть наиболее важных целей корректировки развития человечества.**

1. Контроль за "внешними пределами" роста человечества. Это означает приостановку хищнической эксплуатации Земли, которая как любое материальное образование имеет пространственные, временные, энергетические ограничения и ее ресурсы не бесконечны.

2. Понимание "внутренних пределов" роста. То есть речь идет о том, что и собственно человеческие характеристики индивида (физические, психологические, генетические) не беспредельны.

3. Сохранение культур. Под воздействием развитых индустриальных государств человечество стоит перед угрозой потери национальной самобытности менее развитых в индустриальном плане стран.

4. Создание мирового сообщества как особой целостности, что позволит осуществлять контроль за более равномерным развитием всех стран.

5. Оптимизация среды своего обитания, прежде всего учет прироста населения в масштабах планеты.

6. Оптимизация производственной системы, которая должна обеспечить относительно "бескризисное" экономическое развитие стран.

Таким образом, в настоящее время происходит резкое увеличение значения человеческого фактора в истории, превращение человечества в планетарный фактор развития Земли и Космоса.

Контрольные вопросы:

1. Какие вопросы рассматривает философия истории?
2. Возможно ли научное знание об истории человечества?
3. В чем состоят историческая необходимость и сознательная деятельность людей?
4. Каковы основные источники и субъекты исторического процесса?
5. Какие теории относятся к вариантам линейного представления истории?
6. Какие теории многовариантности исторического развития получили распространение в философии?
7. Какие сценарии будущего рассматриваются современной философией

истории?

Литература:

1. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 437-354.
2. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: АСТ, Люкс, 2004. – 352с.
3. Гранин Ю.Д. «Глобализация» или «вестернизация»?// Вопросы философии. 2008. №2. С.3-15.
4. Иванов Вяч.Вс. Волны Кондратьева в истории человечества// Общественные науки и современность. 2010. №2. С.5-13.
5. Проблемы толерантности (статьи по проблеме)// Философские науки. 2008. №4. с.5-86.
6. Розов Н.С. Новая актуальность философии истории и проблема согласования описаний прошлого //Общественные науки и современность. 2014. №2. С.150-160.
7. Хвостова К.В. Особенности истины и объективности в историческом знании// Вопросы философии. 2012. №7. С. 27-37.

Тема 14. Философское учение об обществе (социальная философия).

План.

1. Предмет социальной философии
2. Проблема "человек и общество"
3. Общественное производство, его структура и роль в обществе
4. Интресубъективность

Социальная философия изучает общество (по-латыни *societas* - общество, *socialis* - общественный). Это, на первый взгляд, вполне ясное определение ее предмета: общество - настолько знакомое всем слово, что, казалось бы, ни в каких пояснениях не нуждается. Однако оно на самом деле многозначно.

В «Толковом словаре русского языка» приводится шесть разных его значений:

1. Совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности («феодалное общество»).

2. Круг людей, объединенных общностью положения, происхождения, интересов («дворянское общество»).

3. Добровольное, постоянно действующее объединение людей для какой-то цели («общество филателистов»).

4. Та или иная среда людей, компания («попасть в дурное общество»).

5. В дворянской среде - узкий круг избранных людей («высшее общество»).

6. Совместное пребывание с кем-то («чуждаться чьего-то общества»).

Предметом изучения в социальной философии являются не поддающиеся *наглядному описанию* (значит не фиксируемые эмпирически) элементы, которые мы обозначим как **формы** и **социальные связи**. Социальная философия - размышление об обществе как системе вне- и над-индивидуальных форм, связей и отношений, которые человек создает своей деятельностью вместе с другими людьми.

Как изучать то, что невидимо?

"Невидимость" социальных связей, отношений, форм относительна. Эти невидимые отношения и формы даны нам в косвенных, непрямых, опосредованных выражениях. Невидимое представлено в видимом: в вещах, поступках, человеческом языке и теле, в тех способах организации и учреждениях, без которых люди не могут жить вместе.

Является ли общество «совокупностью людей»?

Представление об обществе как о совокупности отдельных субъектов характерно для так называемого *социального номинализма*. Номиналисты утверждают, что в социальной действительности нет ничего сверх того, что можно обнаружить в отдельных индивидуумах. Знание свойств отдельных

индивидуумов, их целей, мотивов, ценностных ориентации достаточно для научного познания общества.

С точки зрения *социального реализма* общество есть не просто совокупность людей, но еще и реальная, объективно существующая совокупность условий их совместной жизни.

Это понимание общества («социальный реализм» - с оговоркой, что здесь имеется в виду «умеренный» реализм) наиболее отчетливо выразил в своих трудах Эмиль Дюркгейм (1858-1917).

Он утверждал, что общественная жизнь представляет собою реальность особого рода - социальную реальность. Она отличается от природной реальности и несводима к последней. Но она столь же «реальна», как и природа, хотя и имеет свою специфику.

Разумеется, нет социальной реальности без людей. Любое общество состоит из более или менее многочисленной их совокупности. Однако оно не сводится к сумме составляющих его индивидов. Потому что они не просто сосуществуют как независимые друг от друга элементы или «атомы» социальной реальности: они взаимодействуют между собою, и вследствие этого взаимодействия общество выступает как сложная система, которая есть единое целое, а не просто некое множество собранных вместе отдельных частей-элементов.

Что бы мы в жизни ни делали, какие бы поступки ни совершали, мы действуем не совсем так, как нам этого хочется. Часто мы поступаем, "как надо". Это не значит, что мы действуем только согласно строгим правилам и послушно выполняем их под страхом наказания. Происходящее, скорее, можно представить по аналогии с тем, как люди пользуются языком. Мы выражаем свои мысли на языке, но не мы сами этот язык придумали.

Цели и результаты деятельности никогда не совпадают. На то, что человек делает, как бы накладываются формы. Слово форма мы употребляем во множественном числе. Есть социальные формы, которые характерны для

жизни всех людей, где бы и когда бы они ни жили. Есть формы, которые обнаруживаются в одних обществах и не существуют в других.

Социальные формы создают сами люди (чаще всего не специально). Это - продукт совместной человеческой деятельности. В то же время они существуют независимо от деятельности людей. Человек как бы опутан сетями общественных связей и отношений. Иногда сети мягки, и человеку кажется, что их нет. Иногда они ощущаются как жесткие, и тогда общество кажется тюрьмой. Именно поэтому индивида и общество легко противопоставить как две сущности, чуждые друг другу.

Проблема "человек и общество"

Те, кто занимаются социальной философией, постоянно размышляют над ***проблемой связи человека и общества***. Каждое новое поколение исследователей предлагает свое решение этой проблемы. Общество не может существовать без людей, его составляющих. В то же время оно само представляет собой реальность особого рода, которая, во-первых, отлична от реальности природной, а во-вторых, от реальности, воплощенной в живых индивидах. Более того, исследование социальной реальности позволяет говорить о закономерностях общественно-исторического развития.

Существуют два подхода к проблеме "человек и общество".

Первый основан на представлениях о человеке как ансамбле социальных отношений: общество производит тех людей, которые ему нужны. Такой подход имеет под собой практические основания, тем более, что большинство людей зависимостью от общества не тяготятся и не слишком страдают от власти общества. Люди желают именно того, чего ждет от них общество. Они охотно подчиняются социальным правилам, воспринимая социальный мир как легитимный (узаконенный). Данный подход отличается детерминизмом. Действительно, тогда трудно ответить на вопрос: как общества меняются, как возникают социальные новации? Ведь если общество только воспроизводит заложенную в нем программу, то оно не может изменяться.

Э.Дюркгейм - общество аналогия природного объекта, нечто, живущее собственной жизнью, внешней и принудительной по отношению к отдельному человеку. Общество предсуществует человеку.

Второй подход базируется на понимании человека как автономного индивида-субъекта, обладающего сознанием и волей, способного к осмысленным поступкам и сознательному выбору. Тогда общество - сумма индивидов-атомов, продукт их сознания и воли. Каждому, однако, известно из собственной практики, что результаты деятельности не совпадают с нашими желаниями. Несовпадение целей и результатов связано с тем, что общество несводимо к людям (даже группам людей), его составляющим.

М.Вебер социальный объект (общество) - результат осмысленного человеческого поведения

Третий - примиряющий подход разрабатывали К.Маркс который рассматривал общество как продукт воспроизводства людьми своей жизни. Общество, будучи продуктом человеческой деятельности, составляет целостность, несводимую к "отдельным людям", Г.Зиммель.

В XX в. такие социальные теории разрабатывали другие мыслители, в том числе Н. Элиас и П. Бурдьё.

Следует заметить, что общество есть феномен исторический. История - способ существования общества. Можно сказать, что речь идет о двух взглядах на историю.

Первый - история в ее объективированном состоянии, т.е. вне человека. Эта история - продукт человеческой деятельности, но она отделилась от живого единичного человека. В результате долгого развития она воплотилась в вещах и машинах, зданиях и книгах, а также в обычаях, праве, во множестве разновидностей норм и институтов, которые служат посредниками в человеческих взаимодействиях.

Второй - история в инкорпорированном состоянии, т.е. в самом человеке.

К каким бы человеческим проявлениям мы бы ни обратились, на всем стоит печать сделано обществом, т.е. людьми, действующими в истории вместе. Не важно, о чем идет речь - о вещи или обычае, о языке или государственном учреждении.

Существуют социальные детерминанты:

- 1) капитал (отнюдь не только денежный, но также социальный и культурный);
- 2) позиция в отношениях производства (например, определенная через профессию, род занятий со всеми сопутствующими детерминациями);
- 3) тип социальной связи, которая объединяет людей;
- 4) история группы, к которой принадлежит индивид;
- 5) индивидуальная история.

Эти факторы определяют и манеру держаться, и манеру мыслить и говорить, манеру жить. Социальные качества становятся природой человека, живут в его теле, языке, способах практической деятельности. Наше тело и язык наполнены онемевшими верованиями, унаследованными жестами. Их воздействие многократно усиливается деятельностью средств информации и системы образования.

Мы говорим, что человек занимает какое то место в социальной структуре общества. Человек чувствует, что можно, а чего нельзя "себе позволить". Одни принимают свое положение, испытывая чувство границы ("это не для нас"), другие заставляют себя уважать посредством установления дистанции. Одни делают то, что "должны делать", с радостью и покоряются происходящему, обозначая случившееся словом судьба. Тем самым они признают, что созданы для того, что они делают, и "иного не дано". Другие недовольны своим положением, желают изменить его и меняют. В любом случае человек отнюдь не только покоряется. Большей частью он воспринимает свое действие, свой выбор с собственными желаниями.

Как описать и объяснить тот факт, что деятельность человека одновременно и предопределена, и свободна? Это можно сделать, если представить социальное поведение человека как игру. При таком подходе можно объяснить возможность изменения человека и мира, в котором он живет. Понятие игры позволяет показать, что действия человека, с одной стороны, социально детерминированы (игра осуществляется по правилам, игра - место закономерностей). С другой стороны, игра подразумевает возможность великого множества ходов в рамках заданных правил.

Человеческое воспринимается в нечеловеческих или надчеловеческих формах. Таким образом, социальный порядок объективируется. Тогда мы говорим об истории в объективированном состоянии. Человек создает реальность, которая может и отрицать его самого. Так меняются общества. Изменившееся общество, в свою очередь, начинает производить людей "под себя", т.е. тех, кто способны это общество воспроизводить.

Понятие общественного производства

Противоречие социальной предопределенности и человеческой свободы помогает разрешить теория общественного производства. Общественное производство (производство общества) - ключевое понятие социальной философии.

Это понятие использовали уже Д. Локк и А. Смит. К. Маркс приложил его к самому способу совместной жизнедеятельности людей, продуктом и результатом которого являются общества. В его трудах встречаются выражения "общечеловеческий жизненный процесс", "производство людьми своей общественной жизни", "производство - жизнь, порождающая жизнь", "общественное производство людьми своей жизни"

Понятие "общественное производство" описывает целенаправленную деятельность людей, которая в то же время приводит к непредсказуемым результатам, в число которых входят и непреднамеренные социальные изобретения, преобразование общества и людей. При описании этого

процесса возникает соблазн употребить слово "творчество" - люди-субъекты творят общество.

Однако воспроизводство не равно творчеству. Творчество подразумевает свободное, ничем не ограниченное проектирование. Воспроизводство есть преобразование. Любое общество дано человеку "готовым". Человек рождается в "готовое" общество. Люди своей жизнью воспроизводят или (что то же самое) преобразуют его. Люди, действующие совместно, подобны скульптору, который формирует произведение, согласно собственным представлениям и идеям, но из имеющегося в наличии материала и с помощью доступных инструментов.

Главными функциями общественного производства являются:

- производство социальных связей и отношений;
- воспроизводство материальных условий существования;
- производство идей (идеологий) и духовных ценностей, символов и знаков;
- производство самих людей как общественных индивидов.

В разных типах общества на первый план выходят разные стороны производства. Это может быть преобладание живого труда, как в традиционных способах производства сельскохозяйственных продуктов. Это может быть овеществленный труд, как в индустриальном производстве. Средства производства могут быть разными: живая сила человека или животных, машина, информационные системы.

Во всех обществах огромную роль играет производство символических форм и ценностей. В обществах традиционных, доиндустриальных огромна роль мировых религий и затем государства, объединяющих иначе разобщенные локальные общности в одно общество, в единую цивилизацию.

В индустриальных обществах всеобщая общественная связь осуществляется через товарную форму. В обществах доиндустриальных и постиндустриальных на первый план выходят производство символов и потребление.

Понимание труда как деятельности по производству вещей устарело. Познавательный-методологический потенциал понятия "общественное производство" легко прилагается к нематериальным видам деятельности. Для социальной философии "непроизводственной сферы", непроизводительных видов деятельности не существует. Потребление - органическая часть производства. Без потребления производство не может совершаться. Ряд современных теоретиков достаточно радикально переосмысливают понятие "потребление". Они изменяют "потребление" (consuming) на "протребление" (presuming), подчеркивая, что потребление - органическая часть производства. Вот что пишет известный социальный теоретик О. Тоффлер: "Я всегда мысленно делал различие между работой по найму в экономике, основывающейся на обмене, и неоплачиваемой работой, не основывающейся на обмене, - деятельности, которую я называю "протребление" (presuming). Протребление - это то, что женщины и мужчины делают, когда растят детей... Это то, что женщины или мужчины делают, когда они строят пристройку к дому. Это то, что люди делают, когда они выращивают свои собственные овощи, шьют себе одежду или по своей инициативе работают в больнице. Они производят блага и услуги. Они работают. Но не за плату. Протребление является ключевым фактором в новой экономике"

Историческое развитие общества может быть представлено как процесс усложнения связей между людьми, которые объединяют отдельных людей в общество.

Чем сложнее общество, тем менее оно механистично, тем больше оно будет включать участков "ничейной земли", неопределенностей, дезорганизации, инновации, отклонения. Таким образом, разговор всегда должен идти не только о том, что люди и организации, которые также состоят из людей, делают намеренно, специально, в соответствии с поставленной целью. Социальная философия стремится разобраться и в том, что получается само собой. Как говорил австрийский писатель Р. Музиль, "что-то случается, и никто не несет ответственности".

Понятие интерсубъективности.

Истоки этого понятия восходят к трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля. Его дальнейшее развитие связано с именами таких философов, как М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Х. Ортега-и-Гассет, М. Шелер, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, М. Мерло-Понти, П. Рикёр и др.

Понятие интерсубъективности призвано преодолеть деление на субъект и объект, характерное для классической социальной философии и для классического обществознания в целом. Интерсубъективность основана на представлении об особом роде реальности, складывающейся при взаимоотношениях людей. В своих истоках эта реальность есть взаимодействие «Я» и «Другого».

Жизненный мир как предельно широкая сфера человеческого опыта с необходимостью интерсубъективен.

Другой — это тот, кто наделен своим собственным душевно-духовным миром, своим собственным потоком сознания. Кроме того, Другой дан мне, по выражению Э. Гуссерля, «в модусе там», в то время как мое собственное существование — «в модусе здесь»: я могу изменить место моего нахождения, но где бы оно ни находилось, это будет мое «здесь». Существование же Другого навсегда останется для меня в рамках модуса «там», более или менее близкого к моему «здесь», но никогда не совпадающего с ним. Следовательно, **ни** при каких условиях я не могу пережить в сознании богатство личности Другого. Другой не может быть полностью открыт мне даже в самых интимных отношениях.

В процессе жизни тот, кто поначалу был Другим, может превратиться для меня в Ты. Превращение Другого в Ты означает, что он стал для меня в полной мере привычным, повседневным, будь то родственник, приятель или сослуживец. Я присутствую при его жизни, она приоткрывается мне. Вместе с тем в общении с Ты я все более убеждаюсь, насколько мне не по силам во всем объеме проникнуть во внутренний мир другого, ощущаю и понимаю невозможность отождествить себя с ним. Отсюда следует, что я не могу

избавиться от настороженности по отношению к нему. В общении с Ты я понимаю, что Другой может быть опасен. Дело не в том, что существует возможность, что Другой, как дикий зверь, набросится на меня, а в том, что Ты — это Ты, а стало быть, живет по-своему, своей жизнью, отличной от моей. Опасность — не обязательно нечто враждебное и злое. Она лишь таит в себе самые различные, порой взаимоисключающие возможности.

Таким образом, интерсубъективность, раскрывающаяся через отношение «Я и Другой», обнаруживает то, что можно назвать *экзистенциальным напряжением* общественной жизни.

Качество экзистенциальности означает, что оно не есть нечто производное от конкретных типов общественной организации, а обусловлено самой природой человеческих взаимоотношений и, следовательно, сохраняется в любом обществе, как бы оно ни называлось — феодальным, социалистическим, капиталистическим и т.д.

Общественная же жизнь не только характеризуется определенным напряжением, но во многих отношениях сама и есть это напряжение.

Своеобразным способом снятия присущего общественной жизни внутреннего напряжения являются праздники, особенно популярный во многих странах *карнавал*.

В современном карнавале люди прячут свои лица под масками и одеваются в необычные костюмы, чтобы избавиться от своего «Я». Это по сути праздник людей, немного уставших от себя и от других. Он позволяет человеку хоть на короткое время отдохнуть от себя, от своего «Я», побыть другим, на несколько часов позабыв о привычных «Ты» вокруг.

С другой стороны, внутреннее напряжение межчеловеческих отношений находит свое подтверждение и одновременно способ смягчения в *правилах вежливости*. Очевидно, в последних не было бы никакой нужды, если бы люди не осознавали и не ощущали опасности со стороны Другого. Вежливость — не что иное, как совокупность социальных правил, позволяющих смягчить столкновения, борьбу, конфликты, а также дающих

возможность постепенного сближения с Другим, хотя такое сближение не способно в принципе привести к слиянию, к тождеству «Я» и «Другого». Правила вежливости, или этикет, служат своеобразными «рессорами», призванными сгладить неровности общения. Особенно они важны в условиях скученности людей, там, где плотность населения высока. Очевидно, не случайно этикет особенно высоко ценится в Китае и Японии и почти не получил развития на необъятных просторах России. Впрочем, в условиях города необходимость соблюдения хотя бы элементарных правил вежливости осознается достаточно отчетливо, если, конечно, человек не хочет вступать в конфликт на каждом шагу.

Таким образом, понятие интересубъективности задает образ социальной реальности, состоящий из множества «Я», каждое из которых **не** только уникально и неповторимо, но также *субъективно и своевольно, и хотя бы отчасти остается тайной* для другого «Я». В результате столкновения со многими «Ты» я постепенно обнаруживаю границы своей личности; начинает прорисовываться мой конкретный человеческий облик, мое «Я». Обретает форму то смутное и абстрактное «Я», которое я раньше считал беспредельным. Я начинаю видеть себя одним **из** многих «Ты». *Общество же предстает передо мною множеством «Ты», в которых я должен признать их собственное «Я», в том смысле, что мне не дано заставить их смотреть на мир моими глазами и что они навсегда сохраняют в своих мыслях и поведении то, что я не в силах предсказать и предвидеть и что может явиться для меня неожиданностью*

Признание интересубъективности в качестве важнейшего свойства социальной реальности влечет за собой ряд следствий принципиального характера. Оно предполагает, в частности, отказ от рассмотрения социальной реальности с точки зрения «логики проекта». Под «логикой проекта» авторы XX столетия имеют в виду идущее от Просвещения и характерное для многих мыслителей XIX в. стремление разработать и предложить обществу всеобъемлющий проект общественного переустройства. В рамках «логики

проекта» сам смысл изучения общества как раз и виделся главным образом в том, чтобы, познав закономерности общественной жизни, философ смог бы предложить некоторый радикальный проект будущего совершенного общества и направление пути, по которому «следует идти». Такой подход исходил из молчаливого признания того, что ученый-философ способен мысленно вынести себя «за скобки» общественной жизни, поставить себя на точку зрения, неизмеримо возвышающуюся над точкой зрения «простых» людей, и возвестить с ее высот о той дороге, по которой обществу предстоит идти. «Логика проекта» не учитывала многих обстоятельств, в частности того, что субъективность человека не может быть рассматриваема лишь как досадная и не очень значительная помеха на пути осуществления рационально обоснованного проекта.

С учетом интересубъективности ситуация представляется совершенно по-иному. Во-первых, сам философ, несмотря на усилия по выработке объективного взгляда на общественную жизнь, не в состоянии отключиться от своей субъективности в абсолютной степени — всегда существует вероятность того, что в разработанный проект общественного переустройства может вкратиться ошибка, обусловленная особенностями личности автора или иными факторами. Степень этой вероятности резко возрастает вместе с масштабностью и глобальностью проекта, поскольку чем более от автора удалены во времени и пространстве люди, являющиеся предметом его размышлений, тем менее он способен предвидеть и ручаться за тот способ действий, который они выберут. Во-вторых, всякие глобальные социальные проекты, независимо оттого, к чему стремятся их авторы, на деле лишают людей права на проявление своей субъективности. Такие проекты «решают за других», а значит, рассматривают других лишь в роли послушных винтиков, чье поведение предсказуемо, вычисляемо, т.е. программируемо. Поэтому мотив отказа от «логики проекта» связан также и с признанием важности морального значения личности, с признанием за ней права на свободу. По словам Ж.-П. Сартра, «я не могу быть уверен, что

товарищи по борьбе продолжают мою работу после моей смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, поскольку эти люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек»

Интерсубъективность, таким образом, означает, что общество всегда является состоянием радикального плюрализма, множественности. Плюрализм принимает скрытые формы в том случае, если общественная система ориентирована на подавление его открытых форм. Общество можно уподобить огромному бурлящему котлу, в котором все «варятся», но никто не желает «плавиться». Напротив, каждый стремится отстоять свою собственную субъективность.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит специфика философского подхода к анализу общества?
2. Какие внешние факторы влияют на становление и развитие общества?
3. Чем характеризуется современное состояние системы «природа-общество»?
4. Что такое общество?
5. Что такое «сфера общества»?
6. Какие сферы общества принято выделять?
7. Как исторически изменялось место человека в системе социальных связей?

Литература:

1. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с. 455-481.
2. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.309-400.
3. Бегматов А.С. О динамике взаимосвязи общества и личности// Социально-гуманитарное знание. 2008. №1. С.149-158.
4. Момджян К.Х. К вопросу о типологии социальных групп//Вопросы философии. 2011. №12. С. 39-48.

5. Кочетков В.В., Кочеткова Л.Н. К вопросу о генезисе постиндустриального общества// Вопросы философии. 2010. №2. С.23-33.
6. Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Меняющаяся социальность: будущее капитализма// Вопросы философии. 2011. №6. С.3-15.

Тема 15. Философское учение о человеке (философская антропология).

План.

1. Человек как предмет антропологии. Биосоциальная природа человека.
2. Характеристики человека.
3. Категории человеческого бытия.

Философская антропология – это часть философии, в которой изучается человек как особый род сущего, осмысливаются проблемы человеческой природы и человеческого бытия. В современной философии отчётливо обозначился процесс антропологизации знаний. Большую роль в формировании антропологии сыграл И.Кант («Антропология с прагматической точки зрения», 1798).

Кант: самый главный предмет в мире, к которому могут быть применены познания – это человек, ибо он сам по себе есть последняя цель.

Один из основоположников современной философской антропологии – немецкий философ Макс Шелер (1874 – 1928). В работе «Место человека в космосе» (1927) он в качестве основных принципов рассматривал могущественный, но слепой жизненный «порыв» и всепостигающий, но бессильный дух.

Исследуя проблему человека, философская антропология стремится найти ответ на ряд вопросов:

1. Что такое человек, откуда он пришёл в этот мир и чем он отличается от других живых существ?

В античности философы полагали, что человек – часть мира, вещь

среди вещей; его местоположение не внизу и не наверху. А где-то посередине.

Для мыслителей *раннего средневековья* человек уже не вещь среди вещей, он поле битвы и продукт обоих царств (Света и Тьмы, Бога и Дьявола); у человека нет твёрдого, постоянного места в мире.

Для *зрелого средневековья* образ мира выражен крестом, вертикальная перекладина которого – пространство от небес до преисподней, а поперечная – время от сотворения мира до последнего его дня; человек снова обрёл своё место в мире.

В эпоху *Возрождения* человек снова стал проблемой; наука создаёт образ Вселенной, но не новый дом человека; человек вынужден искать опору и смысл своего существования в самом себе.

В отличие от западной философской традиции китайская философия:

— не даёт четкого понятия человека, пытается проникнуть в сущность человека не путем вывода четких понятий, а путем создания и изучения его образа (поэтому правильнее говорить не о понятии человека в китайской философии, а об образах-понятиях как человека, так и иных явлений);

— начинает отсчет человеческой жизни не с момента рождения, а с момента зачатия;

— не исключает человека навсегда из системы человеческих отношений после его смерти, То есть человек (его дух, обладающий некоторой телесностью - "шэн") остается в системе человеческих отношений после смерти наравне с живыми людьми: нуждается в питании, заботе, сохраняет прежнюю должность, может быть повышен, награжден, снят с должности, наказан - в зависимости от поведения его потомков;

— выделяет в качестве духовного центра человека не голову (мозг, лицо, глаза и т. д.), а сердце;

— воспринимает человека как часть природы и космоса, не соглашается с идеей господства человека над природой и остальными живыми существами, не приветствует индивидуализм и противопоставление

отдельной личности другим членам общества;

— призывает ценить земной отрезок жизни, максимально продлить его продолжительность.

Критериями человека считаются: труд, язык, сознание, те или иные формы регулирования общности, брачных отношений, нравственность.

Человек – существо, способное к труду, социально детерминированному потреблению и общению на основе деятельности сознания (разумного отношения к действительности)

Человек живёт не только в предметном, но и символическом мире, нити которого сплетаются в символическую сеть.

2. Какие особенности человеческого организма, жизненные процессы в нём и специфические биологические потребности оказали и оказывают существенное влияние на социальную жизнь?

По данным А.Розе (США) и Я.Щепаньского (Польша) такими особенностями человека являются:

- прямохождение;
- противостояние большого пальца;
- расположение глаз, при котором взгляд направлен вперёд; большой мозг и сложная первая сигнальная система;
- сложный механизм голосовых связок, строения гортани и губ;
- биологическое созревание как естественное условие полноты передачи социального опыта;
- пластичность врождённых импульсов и потребностей, обеспечивающая адаптацию к различным условиям среды;
- устойчивость сексуального влечения, которая способствовала формированию семейного уклада жизни и оказала влияние на другие стороны жизни человека и общества.

Понятие «**человек**» - это родовое понятие, включающее в себя всё то, что характеризует *Homo sapiens*, его природные и социальные черты. Человек в философии рассматривается с двух сторон: его биологической

природы и его социальной сущности.

На соотношение биологического и социального в человеке возможны три точки зрения:

1. *Биологическое определяет социальное* (эта позиция отражена в расистских теориях, психоанализе, лжетеориях типа евгеники или френологии).

2. *Социальное составляет подлинную сущность* человека (Напр., К. Маркс: богатство личности определяется подлинным богатством общественных отношений, в которых он участвует). Физическому, телесному отводится очень ограниченная, второстепенная роль.

3. Социальное не устраняет биологическую природу человека, но *в социальном биологическое присутствует в снятом, преобразованном виде*. Особо это видно в правилах этикета, где удовлетворение чувства голода трансформировано в правила трапезы, сексуальное стремление – в ритуалы ухаживания, сватовства, свадьбы и т.п.

3. Как объяснить происхождение человека?

Происхождение человека рассматривается либо с позиции религиозной идеи сотворения мира богом, либо с позиции науки, предлагающей рассматривать человека как естественную ветвь эволюционного развития живой природы. В марксизме содержится обоснование роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Ключевым понятием становится понятие труда, ставшего одним из ведущих стимулов эволюции.

Ведущие мотивы и стимулы к труду:

1) поддержание собственного существования, выживание индивида («робинзонада»);

2) продолжение жизни рода (особенно труд родителей ради поддержания жизни детей);

3) удовлетворение в самой потребности в труде; труд ради творчества, приносящий радость и ощущение полноты бытия;

4) борьба с другими людьми за присвоение продуктов труда или ради

помощи людям (антагонизм и сотрудничество – два полюса взаимодействия людей в обществе).

Аргументы против теории трудового генезиса:

1) науке неизвестны факты перехода, благодаря эволюции или искусственной селекции, от одного вида к другому (?! а ханорик, мулл?);

2) науке неизвестно промежуточное звено между древними человекообразными приматами и человеком-кроманьонцем; такое звено так и не найдено до сих пор;

3) трудовым антропогенезом не объяснить изменения, помимо изменения конечностей, в таких органах и системах как гортань, челюсти, внутренние органы, вестибулярный аппарат;

4) фактор избыточности мозга не описывается в системе адаптационного подхода.

Человек рождается очень зависимым, слабым существом по сравнению с другими приматами. Но этот недостаток сменяется достоинством, поскольку обеспечивает полноту жизненно и социально важного опыта. В природе существует **3 типа наследования опыта:**

1) *генетическое*, когда родители дают жизнь потомству ценой утраты собственной жизни (лососи, осьминоги и др.);

2) *генетическое с элементами обучения* по принципу «делай как я» (у высших животных);

3) *генетическое с системой «учитель-ученик»*, кодирование информации (язык), отказ от внутривидовой борьбы (мораль), общечеловеческие ценности (у людей).

Социальные связи человека в обществе носят сложный характер. В истории сложились **3 типа взаимоотношений человека и общества:**

1) *отношения личной зависимости* (характерны для доиндустриального общества);

2) *отношения вещной зависимости и личной независимости* (они возникают с образованием индустриального общества);

3) *отношения свободных индивидуальностей*, которые формируются в постиндустриальном обществе.

Основные характеристики человека:

- *несводимость:*

а) к своему биологическому виду;

б) к телесным или биологическим особенностям;

в) к профессии или социальной роли;

г) к собственным произведениям; человек – ничто, являющее условием чего-то, не совпадающим с ним;

- *непредопределённость*

(свобода как «собранность», без «хвостов» в виде богатства, карьеры и т.п.), т.е. внешние условия (несвобода) не определяют человека;

- *незаменяемость и неповторимость;*

- *невыразимость.*

Свободу человеку дают 2 способности: к *самотрансценденции* (направленности на что-то или на кого-то) и *самоотстранению* (взгляд на себя и ситуацию со стороны). Благодаря им человеку свойственны не только детерминированность внешними обстоятельствами, но и самодетерминация (свобода воли).

Жизнь всегда проблема для человека, в ней столько противоречий, что невозможно найти алгоритм на все случаи жизни и прожить жизнь безошибочно. Личность, являясь субъектом собственной жизни, несёт ответственность за свой выбор и перед собой и перед другими людьми.

Под ответственностью личности понимается не только возможность осознать все последствия содеянного, но и ответственность за упущенные возможности.

В философии выработан **ряд категорий**, посредством которых можно выразить важнейшие моменты существования человека. Это понятия о смерти и бессмертии, о цели и смысле жизни, о счастье, насилии, творчестве и другие.

Характерная особенность нашего времени – утрата смысла жизни, «экзистенциальный вакуум». О причинах такого состояния Виктор Франкл (1905-1997) писал: «в отличие от животных *инстинкты* не диктуют человеку, что ему делать нУжно, и в отличие от человека вчерашнего дня *традиции* не диктуют человеку, что ему дОлжно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже утратил ясные представления о том, что же он хочет. В итоге от либо хочет того же, что и другие (конформизм), либо делает то, что другие хотят за него (тоталитаризм) (В.Франкл. Человек в поисках смысла. М., 1990. С.25).

Поскольку человек всегда направлен вовне – на что-то ли на кого-то, то В.Франкл оценил *агрессивность* и *гипертрофию сексуальности* как результат экзистенциального вакуума.

Вопрос о смысле жизни:

1. возникает только после выхода за рамки, так сказать, «первой программы» - программы удовлетворения минимальных (в основном физиологических потребностей);
2. свидетельствует о появлении потребностей, а вместе с ними и ценностей, более высокого, духовного порядка;
3. Является вопросом о наших ценностных предпочтениях, о субординации ценностей материальных и духовных.

Четыре варианта ответа на вопрос о цели и смысле жизни:

- цель и смысл жизни состоит в стремлении достичь наибольшего удовольствия (счастья, свободы, равенства, материального благополучия и т.п.) в период земной жизни человека;
- смысл и цель жизни заключаются в стремлении выработать в себе добрую волю для исполнения нравственного долга;
- смысл и цель жизни – в развитии физических и духовных качеств человека и в стремлении внести наибольший вклад в достижение той или иной исторической цели;
- смысл и цель жизни есть стремление к «стяжанию» Святого Духа, к

одухотворённости всей жизни для подготовки к блаженной жизни «в селениях праведных», в царствии небесном.

3 основных взгляда на проблему жизни и смерти

1. Религиозная концепция: все мы гости на этой земле, наша планета – временное пристанище, которое существует лишь для того, чтобы подготовить человека к «той» жизни.

2. Пессимистическая концепция: и жизнь, и смерть в равной степени лишены смысла.

3. Оптимистическая концепция: смерть – неизбежность, которую следует принять, а смысл жизни – в постоянном поиске смысла жизни.

Смерть – это 1) то, что придаёт жизни смысл (индивидуальное бессмертие – тяжелейшее наказание); 2) неотвязчивая тень человека; 3) источник чувств, делающих человека несчастным, но она же – преимущество, придающее жизни осмысленность, упорядоченность, целенаправленность.

«*Memento mori*» - призыв мудрецов, т.к. в обыденной жизни человек ведёт себя так, будто он бессмертен.

Осознание смерти – стимул к внутренней дисциплине, ответственности.

С биологической точки зрения бессмертия не существует. Но осознание этого уже в архаичном обществе сопровождается развёрнутой картиной *загробной жизни*.

Появление *страха смерти* = *осознание своей индивидуальной неповторимости* (особый страх – у тех, кто как бы и не жил ещё).

Проблема смерти решается индивидом, причём неоднократно (для кого-то в смерти видится *избавление*)

Единственные формы поведения, при которых человек как бы рассчитывает на бессмертие и берёт заведомо недостижимые обязательства, ведущие к настоящему бессмертию – творчество, любовь, делание добра.

Контрольные вопросы:

1. Как философия понимает антропосоциогенез и его комплексный характер?
2. В чем выражается специфика и сущность человека?
3. Какую роль в жизни человека играют свобода, труд и творчество?
4. Как изменялось положение человека в системе коммуникаций?
5. Какие жизненные ориентиры и ценности играют наиболее значимую роль в жизни человека?
6. Как философия трактует смысл человеческой жизни?
7. Каковы основные категории человеческого бытия?

Литература:

1. Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей» - революция и будущее человека// Вопросы философии. 2013. №3. С. 12-21.
2. Губин В.Д. Философия: учеб./ В.Д. Губин - М.: Велби: Проспект, 2008, с.567-664.
3. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.506-545.
4. Курашов В.И. Начала прагматической антропологии: учебное пособие. – М.: Кн.дом Университет,2007. – 304с.
5. Колесниченко Ю.В. Философия личности как преодоленная феноменология. Вл.Соловьёв и М.М.Бахтин// Вопросы философии. 2011. №12. С. 105-116.
6. Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философии // Вопросы философии. 2009. № 7. С.91-106.

Тема 16. Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология).

План.

1. Ценности, их природа и принципы классификации.

2. Проблема формирования и обновления нравственных ценностей.

3. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности.

4. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия.

Философия включает в себя учение о ценностях – **аксиологию**.

Для философского мировоззрения аксиологическая проблематика имеет фундаментальное значение. Оно обусловлено тем, что задачей философии является установление предельных оснований бытия и построение, исходя из их понимания, целостного мировидения, которое помогло бы выбрать общее направление жизни, указать ее главные цели. В решении этой задачи первостепенную важность имеет *определение ценностных оснований человеческого бытия*. Отсюда проистекает проясняющая сила ценностного подхода в философии. Существенные различия между философскими системами, школами, течениями и т. д. обуславливаются тем, какие ценности и в каком соотношении полагаются в их основание.

В самом широком смысле ценность - это положительная значимость, противопоставляемая отрицательной значимости антиценности: ценность – характеристика благого, хорошего; антиценность - неблагого, «дурного», плохого.

Ценность - это понятие, обозначающее, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта (в отличие от его экзистенциальных и качественных характеристик); во-вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторону явлений общественного осознания (субъективные ценности или ценности сознания).

Способы классификации ценностей:

— *по содержанию* - экономические, политические, социальные и духовные ценности;

— *по субъекту* - субъективно-личностные ценности (они формируются в процессе воспитания, образования и накопления жизненного

опыта индивида) и *надиндивидуальные* - групповые, национальные, классовые, общечеловеческие (являющиеся результатом развития общества и культуры);

— *по их роли в жизни человека и человечества*: утилитарные ценности (жилище, питание и т.п.) и духовные.

В отношении человека к ценностям выделяются два аспекта — *оценочный* и *целеполагающий*. *Оценочное отношение* включает в себя определение ценностей, их качественное разграничение, выявление ценностных градаций в том, что подвергается оценке. *Целеполагающее отношение* основывается на принятии ценностей в качестве того, что следует сохранять и/или осуществлять, т.е. в качестве более или менее упорядоченной совокупности целей. Различаются самодостаточные, высшие цели и способствующие их достижению цели-средства. Высшими ценностями являются те, которые, с одной стороны, выступают как наиболее общезначимые критерии оценки, а с другой — как самодостаточные цели.

Систему ценностей, можно представить следующим образом:

1. *Витальные*: здоровый образ жизни, образ жизни.
2. *Социальные*: благополучие, благосостояние.
3. *Политические*: свобода, правопорядок, социальная безопасность и гражданское равенство.
4. *Нравственные*: справедливость, добро, честь и т.п.
5. *Эстетические*: прекрасное, низменное, изящное, драматическое, комическое и др.
6. *Религиозные и идеологические*: цели и предназначение человека.
7. *Семейно-родственные*: отношения поколений, семейные традиции и устои, уют.
8. *Трудовые*: мастерство, справедливость оценки.

Традиционно в европейской культуре к *высшим* относят ценности добра, истины, красоты, божественности, личности, свободы, любви, бытия.

Добро как высшая нравственная ценность есть благо, соединенное с

особого рода долженствованием. Различаются *добро-цель* (абсолютное, безусловное добро) и *добро-средство*, способствующее достижению добра-цели. Безусловное добро есть высшее благо, к которому ты должен направлять себя, руководствуясь определенными требованиями к себе. Можно сказать, что добро есть обязывающее благо, требующее исполнения долга перед собой – учреждения внутреннего закона и соблюдения его.

Зло есть отдаление от добра, недостаток добра – выбор в пользу недолжного.

Нравственным центром личности является **совесть**, в процессе формирования и совершенствования которой индивид осваивает общественные нормы и идеалы, расширяет личную автономию, свободу, принимая обязательства по отношению к себе в перспективе всей своей жизни.

В отношениях между людьми наиболее общим нравственным требованием издревле считается так называемое *золотое правило*. Его «отрицательная» формулировка: «Не делай другому того, чего не желаешь себе», «положительная»: «Поступай по отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Золотое правило обязывает практически признавать принципиальную равноценность тебя и другого, соотносимость твоего достоинства и достоинства другого человека. Тем самым в отношениях между людьми утверждаются основания *справедливости* – применения адекватной ценностной меры.

Мораль (нравственность) – это сущностная составная духовной жизни личности и общества. Важнейшее отличительное качество морали состоит в том, что определяющим в ней является действие обобщенных требований (*норм, принципов*), выработанных в культуре, исполнение которых выступает как *долг* (обязанность) личности перед высшим началом в себе, идеалом личного совершенства. Такая обязанность есть нравственный долг; следование ему повышает человеческое достоинство, нарушение долга - понижает.

Мораль не образует отдельной области духовной деятельности. Нравственной оценке подлежат любые человеческие намерения, стремления, поступки и отношения. Никакая организация, никакое официальное лицо не имеет преимущественного права в вынесении моральных санкций, поскольку в морали в конечном счете каждый отвечает за себя. Поэтому лучше называть мораль не одной из сфер, а одним из *измерений духовной жизни*, одним из необходимых путей самоосуществления, самосовершенствования человека, поддержания и регулирования отношений между людьми.

Общая направленность исторического развития морали состоит в том, что она становится все более универсальной: расширяется сфера действия морали, все более обобщенными становятся нравственные требования, растут возможности выбора и ответственность личности.

Эстетическое – это такое измерение жизни, в котором определяющее значение имеет ценность *прекрасного*. В свете прекрасного может предстать любое явление: действительное или воображаемое, природное или культурное, принадлежащее внешнему миру или глубинам души. Эстетическое, также, как и нравственное, правильно будет назвать не сферой, а измерением жизни.

Наиболее общие черты эстетического представлены категориями: эстетическое, прекрасное - безобразное, возвышенное - низменное, трагическое - комическое, эстетический идеал, эстетический вкус. Возвышенное, трагическое, комическое, эстетический идеал, а также изящное, грациозное и т. д. суть модификации прекрасного.

Прекрасное — ключевая категория эстетики, это ценность выраженности, явленности совершенного. Встреча с совершенством, его воплощение вызывает особого рода радость – эстетическую – бескорыстное, возвышенное чувство. Противоположность прекрасного, эстетическая антиценность - безобразное, в котором являет себя несовершенство, недостаток блага. Безобразное вторично, поскольку обнаруживается только в свете прекрасного.

Искусство – относительно обособленная область духовной жизни, предназначенная для культивирования эстетического,

Действительность (окружающий человека мир и внутренняя жизнь его души) в искусстве представляется в формах человеческой чувственности, с точки зрения эстетического идеала. Так, в произведениях искусства художником создается своеобразная – художественная реальность с собственными закономерностями, со своей, художественной правдой.

Художественный образ – основная выразительная единица художественной реальности и языка искусства. При создании образа художник, руководствуясь своим эстетическим вкусом, творчески соединяет отражение внешней внехудожественной действительности и выражение своих личных идей, переживаний, чувств, стремлений.

Строение духовной жизни отчетливо проступает при рассмотрении ее с ценностных позиций. **В религии** определяющая ценность – божественное, **священное**. Высшая ценность **морали** – добро. Ценностью **прекрасного** определяется эстетическое отношение к действительности, специально развиваемое (совершенствуемое) в **искусстве**. В познавательной деятельности, наиболее специализированной областью которой, является **наука**, ведущая ценность – **истина**. Для **философии** особую ценность представляет сама возможность построения мировоззренческих систем с различным ценностным строем на основе интегрирования достижений многих областей культуры.

Контрольные вопросы:

1. Какова природа ценностей?
2. Каковы основные принципы классификации ценностей?
3. Как в философии решается проблема формирования и обновления нравственных ценностей?
4. Каковы особенности эстетического способа ценностного освоения действительности?
5. Как философия рассматривает проблемы Ценностных ориентаций и

смысла человеческого бытия.

Литература:

1. Философия: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007, с.545- 567.
2. Ивин А.А. Аксиология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2006. – 391с.
3. Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания// Вопросы философии. 2011. №8. С.85-97.
4. Коробейников А.А. Взаимосвязь образования и здоровья как абсолютных ценностей// Философские науки. 2009. №11. С.99-109.
5. Лебедева Н.М. Влияние ценностей на отношение к инновациям в России и Китае// Общественные науки и современность. 2010. №3. С.37-49.
6. Патнэм Х. Ценности: создаёт ли их человек или находит?// Философские науки. 2011. №12. С. 92-107.

Приложение 1.

Словарь основных философских терминов.

Абсолютная идея – основная категория гегелевской философии, обозначающая основу мира, творческое начало мира, неизменное, вечное, совершенное начало бытия.

Абсолютная истина – полное, исчерпывающее знание о действительности, которое выступает лишь как цель научного познания.

Агностицизм – учение, согласно которому человек не способен познать сущность, не может иметь достоверное знание о них.

Аксиология – учение о ценностях.

Аналитическая философия – направление в философии XX в.,

сводящее философию к анализу языка (который считается единственным способом постановки философских проблем), отрицающее способность философии отражать объективный мир.

Антиномии – противоречащие друг другу суждения.

Антропоцентризм – мировоззрение, оценивающее мир через человека, полагая его главной ценностью мироздания.

Апологетика – сочинения ранних христианских философов и богословов, направленные на защиту христианского учения от язычников.

Апория (гр. *aporia* – нет выхода) – непреодолимое противоречие при разрешении проблемы.

Априорный – существующий до всякого опыта, врожденный.

Атрибут – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство чего-либо.

Богочеловечество – категория, показывающая достижение всеми народами состояния слияния с Богом, высшего нравственного духа, всеобщей любви и братства между народами.

Верификация (лат. *verus* – истинный, *facere* – делать) – установление достоверности высказываний опытным путем.

Вещество – вид материи, который, в отличие от физического поля, обладает массой покоя.

Волюнтаризм – направление, признающее волю первоосновой бытия.

Воля – способность к реализации усилий, деятельности, направлению на достижение цели, это также способность к достижению цели, реализованная в деятельности.

Время – всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность бытия и последовательность смены состояний всех материальных систем в мире.

Врожденные идеи – понятие теории познания. Обозначает идеи, изначально присущие человеческому мышлению, и не зависящие от опыта (исходные мировоззренческие принципы, нравственные ценности, аксиомы логики и математики).

Всеединство – категория, показывающая единство трех миров: природного, социального и духовного.

Географическая среда – среда, включающая как естественную среду обитания, так и искусственную, т.е. «вторую природу», как результат преобразования естественной среды в процессе человеческой деятельности.

Герменевтика – искусство понимания, искусство истолкования текстов.

Гилозоизм – философское учение о всеобщей одушевленности материи, т.е. утверждение наличия души у любой вещи.

Гносеология – философская теория познания. В западной философии в таком же смысле используется понятие *эпистемология*.

Гуманизм – 1) движение, возникшее к концу периода средневековья, противостоящее схоластике и духовному господству церкви, стремившееся обосновать идеал человека на основе вновь открытых произведений античности; 2) система воззрений, придающая человеку значение приоритетной ценности.

Дедукция - логический вывод от общего к частному; выведение новых мыслей чисто логическим путем.

Деизм – учение, которое признает бога в качестве безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим собственным законам.

Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование.

Движение – способ существования материи, ее всеобщий атрибут, «это изменения вообще» (Ф.Энгельс).

Диалектика – учение о развитии, учение о наиболее общих закономерных связях в становлении, развитии бытия и познания.

Диалектический материализм – направление в философии, в котором мир рассматривается как саморазвивающаяся материальная система, не нуждающаяся для своего существования ни в каких потусторонних силах.

Дуалисты – философы, считавшие, что в основе бытия существуют два равноправных начала: материальное и идеальное.

Дух – философское понятие, означающее невещественное начало, в отличие от материального, природного начала.

Душа – понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутренний мир человека.

Естественное право – понятие политической и правовой мысли.

Означает совокупность принципов и прав, вытекающих из природы человека и независимых от социальных условий.

Закон – устойчивая, существенная, необходимая, повторяющаяся связь вещей, предметов, явлений.

Западники – сторонники западного пути развития в истории, опирающиеся на идеи позитивизма, вовлеченности России в западную культуру.

Идеализм – философское направление, признающее первичным духовное, идеальное.

Идеализм объективный – форма идеализма, направление, представители которого утверждают первичность всеобщего, мирового, сверхиндивидуального сознания или бессознательного начала.

Идеализм субъективный – направление, признающее первичным сознание человека, производность и зависимость существующей реальности от сознания субъекта.

Идеальное – субъективный образ объективного мира, который возникает в целесообразной деятельности человека и является одним из ее моментов.

Имманентное – то, что внутренне присуще данной вещи, явлению, процессу.

Императив – правило, которым руководствуются в поведении, правило, побуждающее к поступку.

Индивидуальность – совокупность специфических свойств человека, позволяющая отличать его от других людей.

Индукция – логический вывод от частного к общему.

Интенция (лат. intentio – стремление) – направленность сознания на какой-то предмет.

Интерес – избирательное, направленное отношение человека к объекту, стимулирующее его практическую и духовную деятельность, подкрепленное положительным эмоциональным настроением.

Иррационализм – направление в философии, которое ограничивает либо вообще отрицает возможность разумного постижения реальности; пессимистическая оценка познавательных и деятельностно-преобразовательных возможностей человека, отрицание исторического и социального прогресса.

Истина (объективная истина) – адекватное отражение объекта познающим субъектом, содержание которого не зависит от познающего субъекта.

Картезианство – совокупность взглядов Декарта и его последователей.

Категорический императив – правило, требующее обязательного исполнения.

Категория – предельно общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения действительности.

Концепция – основополагающая мысль, концентрация содержания, основная точка зрения.

Космизм – направление в русской философии, которое рассматривало космос, окружающий мир (природу), человека как единое взаимосвязанное целое.

Космос – в философии древних греков видимая или умопостигаемая нами часть вселенной, подчиняющаяся принципу целостности, гармонии и разумному пониманию.

Космоцентризм – философское мировоззрение, в основе которого лежит объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность, бесконечность внешних сил Космоса) и согласно которому всё сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная философия была характерна для Древней Индии, Древнего Китая. Древнего Востока).

Креационизм – учение о сотворении мира богом из ничего.

Критицизм – подход в теории познания, который выявляет основания различных феноменов знания, анализирует условия их возможности и подтверждает или, напротив, отвергает их претензии на роль знания.

Личность – 1. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности. 2. Индивид как субъект социальной деятельности, свойства которого детерминированы конкретно-историческими условиями жизни общества.

Марксизм – мировоззрение, заключающееся в диалектико-материалистическом подходе к миру, признании формационного подхода к истории, согласно которому развитие общества обеспечивается за счет диалектики производительных сил и производственных отношений.

Материализм – философское направление, признающее материю в качестве первичного и независимого от сознания начала бытия мира, а сознание – в качестве вторичного, производного.

Материя – «философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется нашими ощущениями, существуя независимо от них» (В.И.Ленин).

Мессианиззм – черта русской философии, показывающая ее пророческий характер, ее способность предвидения хода истории и предугадывания средств контроля над нею и управления процессами социальной жизни.

Метафизика – ранее (а также в некоторых современных системах философствования) синоним философии вообще; противоположный диалектике философский метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через борьбу противоположностей.

Метод – способ и средство познания и практического изменения явлений и процессов, соответствующий законам и принципам, действующим в сфере этих явлений.

Методология – способ познания существующей реальности, опирающийся на систему универсальных принципов и законов.

Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем

человека, на отношение человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, ценностные ориентации.

Мифология – форма мировоззрения, способ понимания природной и социальной действительности на ранних стадиях развития общества.

Монизм – утверждение о том, что в основании мира лежит одна субстанция духовная или материальная.

Натурфилософия – философское учение о природе.

Наука – теоретическое знание, содержанием которого являются законы объективного мира.

Номинализм – учение, согласно которому реально существует лишь единичное, а общие понятия только имена.

Ноосфера – сфера разума; целенаправленное, разумное развитие биосферы, осуществляемое в интересах человека и его будущего.

Общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия людей, в котором происходит обмен деятельностью и ее результатами, информацией и опытом.

Общество – обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей.

Объект – предмет направленности человеческой деятельности; то, на что направлена деятельность.

Онтологизм – позиция в теории познания, согласно которой философы сначала предполагают некоторую картину реальности, а потом объясняют, почему эту реальность может познать человек.

Ответственность – это социальное отношение к общественным ценностям.

Относительная истина – неполнота знаний, их незавершенность; знания, содержание которых может быть уточнено или пересмотрено дальнейшим развитием науки.

Отражение – всеобщее свойство материи, которое выражается в

способности материальных тел посредством собственных изменений воспроизводить особенности взаимодействующих с ними тел.

Пантеизм – философское учение, максимально сближающее понятия «бог» и «природа» с тенденцией к их отождествлению.

Патристика – совокупность философско-теологических учений христианских мыслителей II –VIII вв., имевших главной целью защиту и теоретическое обоснование христианской религии.

Перцепция (лат. percipere - воспринимать) – чувственное восприятие, отражение вещей в сознании через органы чувств.

Позитивизм – философское направление, считающее, что «положительное» знание есть результат частных наук и их синтеза, и что философия как наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование.

Познание – общественно-исторический процесс человеческой деятельности, который направлен на отражение объективной действительности в сознании человека.

Потребность – нужда в чем-либо, социально обусловленная, осознанная необходимость духовной и практической деятельности человека.

Практика – сторона предметной деятельности, характеризующаяся изменением и преобразованием природы и общества.

Принцип – основное положение знаний, науки.

Природа – совокупность естественных условий существования человеческого общества.

Провиденциализм – религиозно-философское воззрение, согласно которому развитие человеческого общества, источники его движения и цель определяются таинственными силами – провидением, богом.

Прогресс – направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.

Пространство – всеобщая форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие во всех

материальных системах.

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных явлений, ведущее к возникновению нового качественного состояния.

Рассудок – уровень мыслительной деятельности, основной функцией которого является мыслительное упорядочение, систематизация явлений, материала чувственности.

Рационализм – 1. Направление в теории познания, выдвигающее в качестве наиболее достоверного познание с помощью разума. 2. Идеино-теоретическое течение, возвеличение человеческого индивида как активного, свободного и равноправного, характеризующееся историческим оптимизмом, верой в безграничные возможности человека в познании и преобразовании природы.

Реализм – учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия, или универсалии.

Римский клуб – международная общественная организация, основанная в 1968 г. с целью исследования развития человечества в эпоху НТР; поощряет проекты и публикует доклады по глобальным проблемам.

Русская идея – национальный идеал русского народа, определяющий цели его исторического развития и его задачи.

Самоорганизация (саморегулирование) – способность систем осуществлять приспособление к среде за счет внутренних механизмов управления.

Свобода - способность и возможность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями в условиях наличия выбора и познания объективной необходимости этих интересов и целей.

Секуляризация – освобождение от религии и церковных институтов.

Сенсуализм – направление в теории познания утверждающее, что единственной основой познания являются ощущения.

Система – совокупность элементов, находящихся в упорядоченном

взаимодействии.

Скептицизм – философская концепция, высказывающая сомнение в возможности достижения объективной истины; позиция в теории познания, предлагающая начинать познание с радикального сомнения.

Славянофилы – сторонники особого пути России в истории, который обусловлен якобы религиозностью ее народа, общинным характером его собственности и быта, тягой его к нравственным ценностям.

Смысл жизни – результат определения главных жизненных целей индивида, которые связаны с наиболее полным удовлетворением материальных и духовных потребностей, заложенных природой в человеке.

Соборность – 1) объединяющее начало в сознании, поведении, требующее коллективного обсуждения при принятии решений, выборе путей развития общества; 2) внутренняя духовная связь между людьми, лежащая в основе подлинно человеческого общения; она священна, ибо определена Богом.

Сознание – высший уровень психической активности человека как социального существа, свойство высокоорганизованной материи – мозга.

Софистика – рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении законов принципов формальной логики, намеренное выдавание лжи за истину.

Социальная адаптация – вид взаимодействия личности или социальной группы со средой, сочетающее приспособление к условиям существования с видоизменением среды.

Социальная группа – совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых ожиданий.

Социальный институт – социальная система, обеспечивающая функционирование общества как целостного образования; определенный аспект социального организма в виде организованных систем связей и социальных норм.

Субстанция (от лат substantia – то, что лежит в основе) - то, что

существует само по себе, не зависит ни от чего другого.

Субъект – личность, социальные группы, общество, осуществляющие духовную и практическую деятельность в соответствии с необходимостью, потребностями, целью.

Схоластика – «школьная философия», представители которой стремились рационально обосновать и систематизировать христианское учение.

Телеология - религиозно-философское учение о наличии в мире объективных внечеловеческих целей и целесообразности.

Теория – система идей, взглядов, направленных на познание, объяснение явлений, процессов объективного мира.

Теоцентризм – тип философского мировоззрения, согласно которому реальностью, определяющей все сущее, является Бог.

Трансцендентный – выходящий за пределы внешнего созерцания, внутреннего возможного опыта, потусторонний.

Триада – метод философского конструирования, включающий три элемента.

Труд – целенаправленная деятельность человека, в процессе которой он при помощи орудий труда воздействует на окружающую среду с целью удовлетворения своих потребностей.

Фатализм – признание предопределенности мирового процесса, жизни, действий человека роком, судьбой.

Феномен (явление) – основное понятие в философии Канта, показывающее обнаружение вещи человеческим сознанием в искаженном виде.

Феноменология – философское направление, стремящееся освободить сознание от связи с внешним миром, т.е. исследовать «чистое» сознание, выявив его предельные характеристики.

Философия – 1.Развивающееся теоретическое знание, имеющее своим предметом и основанием универсальные законы и принципы. 2.Наука об

универсальных законах и принципах бытия. 3. Учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления.

Хаос – в мировоззрении древних греков неорганизованное состояние вселенной, не подчиняющееся принципу целостности, являющееся первопотенцией мира и причиной уничтожения его организованных частей.

Ценность – социально и культурно значимые для человека явления и предметы окружающей действительности.

Цивилизация – 1. Синоним культуры. 2. Степень общественного развития, следующая за варварством. 3. Замкнутый, относительно изолированный социально-исторический организм, в основе которого лежат культурные особенности.

Человек – высшая степень развития живых организмов на Земле, отличается от остальных живых существ тем, что адаптируется к среде путем ее преобразования в соответствии со своими потребностями; субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Экзистенциализм – философия существования, которое, в отличие от сущности, познается не разумом, а чем-то внерациональным.

Эклектика – произвольное соединение в единое целое разнородных фактов, принципов и противоположностей.

Эмпиризм – направление в гносеологии, признающее чувственный опыт единственным источником истинного знания.

Эпикуреизм – учения, исходившие из идей древнегреческого философа Эпикура, основавшего в 306 г. до н.э. собственную философскую школу «Сад» в Афинах. Эпикур связывал цель жизни с понятием счастья, как отсутствия страдания и безмятежностью духа.

Эпистемология – теория научного познания, исследующая его сущность, специфику, структуру метода, уровни, взаимосвязь с другими формами познания.

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения,

мышления и выражения.

Приложение 2. Список рекомендуемой литературы:

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л.Е. Балашов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 612 с. — 978-5-394-01742-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52306.html>
2. Даниленко В.П. Введение в философию [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 329 с. — 978-5-4486-0265-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73603.html>
3. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00148-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/003D4F36-1079-4170-BE72-123B1F8C4038.
4. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00150-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA-8751-7D42A4AF39C9.
5. Мартынов М.И. Философия [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки / М.И. Мартынов, Л.Г. Кравченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 304 с. — 978-985-536-267-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28275.html>

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ В БИБЛИОТЕКЕ АМГУ.

Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон+: ОИ «Реабилитация», 2000.

Антология мировой философии. Древний Восток. – Минск: ХАРВЕСТ, 2001. – 992с.

Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: ХАРВЕСТ, 2001.

- Бергсон А. Два источника морали и религии. – М.: КДУ, 2010. – 288с.
- Горохов В. Г. Техника и культура: Возникновение философии техники и теории технического творчества в России и Германии в конце XIX – начале XX столетия / В. Г. Горохов М., 2010. (ЭБС ун. б-ка online)
- Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. – М.: РОССПЭН, 2005.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
- Ивин А.А. Аксиология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2006. – 391с.
- Кассирер Э. Философия Просвещения. – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2004.
- Либера, Ален де. Средневековое мышление: Эссе. – М.: Праксис, 2004.
- Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней / Б. Рассел – М.: Директ -Медиа, 2009. -1894с. (ЭБС Университетская библиотека online).
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. Т. 1. СПб., 1994 – 336с.
- Русская философская мысль XI-XVIII веков. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – 1 о = эл.опт.диск (CD-ROM)
- Спиноза Б. **Этика**, доказанная в геометрическом порядке и разделённая на пять частей. – М.: Акад.проект, 2008.
- Т. И. Ойзерман. Кант и Гегель. Опыт сравнительного исследования. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. – 520 с.
- Тавризян Г. М. Философия XX века о технике и «технической цивилизации» / Г. М. Тавризян. – М, 2009.
- Томпсон М. Восточная философия /пер с англ. - М.:ФАИР. Пресс, 2000 - 384.
- Философская энциклопедия – ДиректМедиа Паблишинг. Большая Рос. энцикл., 2006. – 1 о = эл.опт.диск (CD-ROM).
- Философы XX века (В двух книгах) / Научн. ред. А.М.Руткевич, И.С.Вдовина. – М.: Искусство XXI век, 2004.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: АСТ, ЛюГУ.кс,2004. – 352с.