

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

Кафедра философии и социологии

ФИЛОСОФИЯ

Учебно-методическое пособие для студентов

очно-заочного обучения

Благовещенск
Издательство АмГУ
2020

ББК 87я93
Ф 55

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

Ф 55 Философия: учеб. пособие / сост: И.Ю. Куляскина.– Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020.- 178 с.

Учебное пособие предназначено для бакалавров очно-заочного обучения направления подготовки «Юриспруденция». В содержание пособия включен теоретический и методический материал, необходимый для освоения учебного курса философии.

Рассмотрено на заседании кафедры философии и социологии

©Амурский государственный университет, 2020
© Кафедра философии и социологии, 2020
© Куляскина И.Ю. (составитель), 2020

Содержание

<i>Предисловие.</i>	4
1. Содержание разделов и тем курса:	
Философия, её предмет и место в культуре человечества	8
Генезис философии. Философия Древнего мира	12
Философия Средних веков и эпохи Возрождения	36
Философия Нового времени	48
Немецкая классическая философия	65
Постклассическая философия XIX века	78
Русская философия	85
Основные направления современной западной философии	94
Учение о бытии	104
Проблема познания	112
Научное познание	121
Философия истории	130
Философское учение об обществе	140
Философское учение о человеке	147
Ценность как способ освоения мира человеком	155
2. Темы и планы семинарских занятий	166
3. Темы тем для самостоятельного изучения	
<i>Заключение</i>	167
Приложения:	
Примерные вопросы к экзамену	169
Список литературы.	171

Введение

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.

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия, ее предмет.

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

План

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

1. 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.

В отличие от религиозного и мифологического **философское** мировоззрение – особый научно-теоретический тип мировоззрения, оно:

- 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.Кантом (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.

2. 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, НЛО 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 взаимосвязаны 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?

Тема 2. Генезис философии. Философия Древнего мира.

План.

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

1. 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.

2. 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 продолжить 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 происхож-

дение 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 ЛаоЦзы (*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 ХаньФэй (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 вв. до н. э. - ведический период;
- VI - II вв. до н.э. - эпический период;
- II в. до н.э.-VI 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 - Упанишады (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 «Рамааяна», в которых затрагиваются многие философские проблемы эпохи. В ту же эпоху появляются учения, оппозиционные Ведам: буддизм; джайнизм; чарвака-лакаята.

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 (арийские) 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.

3. 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-Vвв 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 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»);

поиск первоначала – субстанции, из которой возник окружающий мир.

Гераклит (ок. 544 – ок. 483 гг до н.э.) – не относился к милетской

школе, но также занимался поиском первопричины; автор труда «О природе»:

- считал первоначалом всего сущего огонь;
- вывел закон единства и борьбы противоположностей;
- считал, что мир находится в постоянном движении и изменении (= стихийный диалектик);
- выступал за материальность человеческой и мировой души.

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 философов-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 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:

- *материя* (материал, вещество);

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

- *причина* (активное действенное начало);

- *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?

Тема 3. *Философия Средних веков и эпохи Возрождения*

План.

1. Периодизация и основные особенности средневековой философии.
2. Патристика. Философия Августина Аврелия (Блаженного)
3. Схоластика. Философия Фомы Аквинского.
4. Философия эпохи Возрождения: общая характеристика.

1. Начало средневековья обычно ведут с падения Римской империи (476 г.), но средневековая философия начала формироваться раньше: в 1-4 в.в. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Философией эпохи Возрождения называется совокупность философских направлений, возникших и развившихся в Европе в XIV-XVII вв., 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 вв.; 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. Морю 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?

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. Английский эмпиризм. Т. Гоббс. Дж. Локк.
5. Европейский рационализм. Б. Спиноза. Лейбниц.
6. Материалистические и гуманистические идеи философии Просвещения.

1. 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).

2. 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 **главным методом познания должна стать индукция**.

Под *индукцией* философ понимал обобщение множества частных явлений 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".

3. 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.

4. Английский эмпиризм.

Томас Гоббс (1588-1679). Выходец из простонародья, но благодаря способностям и помощи дяди и школьного учителя поступил в Оксфордский университет.

В 1608 г. окончил Оксфорд со степенью бакалавра, но от карьеры университетского преподавателя отказался и стал домашним учителем барона Кавендиша. Там познакомился с Ф. Бэконом, мысли которого записывал под диктовку.

Вместе со своим воспитанником трижды посещал Европу, в четвертый раз – в эмиграцию (1640-1651).

Главное сочинение – «Левиафан», написанное в 1645 г., посвящено полемике с Р. Декартом.

Содержание полемики Т. Гоббса и Р. Декартом:

Декарт утверждал: 1) действие мышления осуществляет вещь, которую обычно называют «Я»; 2) «Я» не есть тело, а духовная сущность; она никак не взаимодействует с телами и все знания находит в себе самой в виде «врожденных идей».

Т. Гоббс утверждал, что действие мышления осуществляет тело при помощи органов ощущений, через которые извне и поступают знания.

Полемика Гоббса с Декартом показала, что новая философия в своем истоке разделилась на два направления: эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм – течение новоевропейской философии, представители которого по вопросу об источнике наших знаний занимали позицию, согласно которой все наши знания происходят из внешнего опыта через органы ощущений.

Рационализм – течение новоевропейской философии, представители которого придерживались позиции, согласно которой через органы ощущений истинные знания поступать не могут, и все знания имеют своим источником исключительно ум человека.

Т. Гоббс – самый последовательный эмпирик. Однако считал, что философия есть естественный человеческий разум, который усердно изучает дела Бога, чтобы найти правду об их причинах и следствиях.

В этом смысле она врожденна каждому человеку, т.к. всякий рассуждает о каких-нибудь вещах. Но многие сбиваются с пути, т.к. им не хватает правильного метода.

Таким образом, Гоббс указывает на отличие науки от философии:

- а) предмет науки – природа, а предмет философии – «дела Бога»;
- б) метод науки – эмпирический, метод философия – осмысление врожденных идей.

Учение Т. Гоббса об обществе

Считал себя основоположником научной философии государства, которую делит на две части: 1) этику (учение о человеке) и 2) политику (учение о гражданине).

Человека от животных отличает **ум**, который он имеет благодаря **языку**, и **жизнь в государстве**.

Человеческий дух – это совокупность мышления и эмоциональной жизни.

Эмоциональная жизнь начинается с ощущений:

– ощущения, вызывающие удовольствие, – предмет стремлений, воспринимаются как добро;

– ощущения, вызывающие страдания – предмет отвращения, воспринимаются как зло.

Если бы человек жил в одиночку, его поведение нельзя было бы оценивать как добродетель или порок. До возникновения государства люди жили в «естественном состоянии», т.е. по преимуществу в одиночку. Здесь не было нравственных норм, у всех были равные права на все. При равенстве прав все одинаково претендовали на источники существования. Отсюда – **война всех против всех**, которая всем одинаково угрожала гибелью.

У людей возникает страх смерти, и тогда разум подсказывает каждому, что он должен отказаться от части своих естественных прав ради мира и передать ее определенному лицу или собранию лиц, которые объединят множество отдельных волей к миру в единую волю.

Эта единая воля к миру и есть **власть**, которая одна может удержать людей от новых столкновений.

Так возникает **государство** – новое, не существовавшее в природе, политическое тело. Его власть по отношению к подданным является абсолютной, а повиновение граждан должно быть безусловным. Повиновение законам – добродетель, а неповиновение – порок.

В зависимости от того, на кого люди переносят свои права, возникают три формы правления: монархия – на одного, республика – на

представителей всех сословий, аристократия – на представителей одного сословия.

Таким образом, Гоббс дал первое строгое причинно-следственное объяснение возникновения и функционирования государства. Поэтому его концепция относится к ряду высших научных достижений того времени.

Джон Локк (1632-1704). Окончил Оксфордский университет (1656) и остался в нем в качестве преподавателя древнегреческого языка.

С 1667 г. – домашний врач и воспитатель сына графа Шефтсбери. Втянулся в политическую борьбу, следствием чего стали две эмиграции (1675-79 гг. – во Францию, 1683-89 гг. – в Голландию).

В 1689 г. возвратился на родину навсегда и за короткий период (1689-1695) написал все свои философские работы.

Главный труд – «Опыт о человеческом разумении».

Основные идеи:

1. Критика теории «врожденных идей»:

а) если бы врожденные идеи существовали, то они должны были бы осознаваться каждым; но всеобщего согласия не существует;

б) нет ни одного отдельно взятого человека, который помнил хотя бы одну идею от самого рождения до самой смерти.

Таким образом, нет никаких оснований считать, что существуют врожденные идеи.

2. Учение о происхождении всех идей из опыта.

а) при своем первом появлении на свет душа каждого человека есть белая бумага («чистая доска»);

б) все знания она получает «из опыта»; опыт складывается из двух источников: *внешнего* (то, что дают нам органы ощущений под воздействием внешних предметов – ощущения) и *внутреннего* (наблюдения за действиями ума – рефлексия).

Таким образом, весь опыт = ощущения + рефлексия.

Опыт рефлексии возникает только после опыта ощущений.

Качества и идеи:

- качества существуют в телах, идеи – в душе человека;
- качества бывают первичные и вторичные. Первичные – такие свойства тел, которые остаются у них постоянно; идеи этих качества адекватны, т.е. показывают уму то, что есть на самом деле. Вторичные качества возникают в результате незаметных изменений в первичных.

Вторичные идеи вызывают у нас идеи вкусов, запахов, цветов и т.п. Эти идеи неадекватны, т.к. существуют только в нашей душе, а не в вещах. В то же время первичные качества, которые эти идеи породили, сами по себе человеку не известны.

Идеи бывают простые и сложные:

- простые идеи – такие, из которых нельзя выделить частей; человек не может создать ни одну простую идею. Все они даны ему через опыт;
- сложные идеи состоят из простых; в отношении них человек может все, что угодно. На этой основе развиваются способности воображения (фантазии). Сложные идеи могут образовываться и по принципу притяжения друг другу. Такой способ образования сложных идей Локк называет *ассоциацией идей*. Отсюда Локк делает вывод, что универсалии – это общие понятия (абстрактные идеи).

Абстрактная идея – это такая сложная идея, которую разум образовал, отбрасывая все индивидуальные признаки у разных идей и оставляя лишь то, что у них общее (например, кошка, верблюд, слон – животное).

Д. Локк различает три вида (уровня) познания: сенситивное; демонстративное; интуитивное.

Сенситивное – самое несовершенное: показывает нам лишь существование и облик отдельных внешних предметов, но без него невозможно демонстративное и интуитивное знание.

Интуитивное – самое совершенное, результат способности ума сразу усматривать отношения между двумя идеями (сходство, тождество, различие и т.п.).

Когда характер отношения между двумя идеями не ясен интуитивно, начинает действовать *демонстративное* познание – процедуры подыскания промежуточных идей, которые помещаются между двумя исходными, пока не станет ясным характер их отношения.

Таким образом, знание есть главным образом выяснение отношений между идеями. Соответственно, всеобщие и необходимые знания относятся не к вещам, а к идеям.

Проблема истины. Истина состоит в правильном соединении знаков.

Существует два вида знаков: 1) идеи – знаки вещей и их сил в нашем уме и 2) слова – знаки наших идей.

Поэтому истина бывает двух видов: номинальная и реальная.

Номинальная истина – соответствие связи слов комбинации наших идей (например, высказывание «кентавр – существо с туловищем коня и головой человека»).

Высказывание может быть номинально истинным, но реально ложным. Поэтому познание имеет ценность, если приводит к реальной истине – утверждение, представляющее связь идей, соответствующую связи самих вещей.

Учение о природе общества и государства

Основные положения учения о природе общества и государства:

– государство возникает из естественного состояния по договору людей; в естественном состоянии люди абсолютно равны и свободны. Поэтому законом природы является требование, чтобы ни один не наносил ущерба жизни, свободе и собственности другого.

Из этого закона для каждого вытекает обязанность сохранять себя и других. А отсюда – для каждого равные права на два вида власти: 1) делать все необходимое для сохранения себя и других и 2) наказывать за преступления против этого закона.

В естественном состоянии в одиночку выполнять свои обязанности и реализовывать власть трудно. И люди объединяются в общество. Это значит,

что все решаются подчиняться воле большинства. Эту волю представляет законодательная власть, которая должна быть высшей в обществе.

Законодательная власть назначает исполнительную власть и беспристрастных судей. И сама, будучи верховной, все же правит не по произволу, а подчиняясь законам. В противном случае она не выражает волю большинства и ставит себя в состояние войны с народом.

Таким образом, Д. Локк впервые обосновал идею разделения властей.

5. Европейский рационализм.

Бенедикт Спиноза (1632-1672) родился в Амстердаме в семье еврейского купца. После смерти отца оставил торговые дела и занялся изучением философии. Порвал всякие связи с еврейской общиной.

Основные идеи:

– главный интерес отразился уже в названии его первого сочинения – «Трактат о Боге, человеке и его счастье» (1658-1660). Ставит вопрос: возможно ли настоящее человеческое счастье, и, если да, то в чем оно и как его достичь?

Чтобы ответить на вопрос о человеческом счастье, надо определить, какое место человек занимает в мире.

– исходные идеи: последователь Декарта; исходил из идеала *математической* строгости в применении разума; кроме того, считал, что всякое познание должно начинаться с исследования *метафизических* вопросов.

Данное исследование Спиноза осуществил в своем знаменитом труде «Этика» (построенном как система геометрических доказательств).

Главный метафизический вопрос, который поставил перед собой Спиноза: что есть *субстанция*?

Учение о субстанции.

Субстанция – это 1) то, что существует только в себе и уже не зависит ни от чего другого, т.е. «первое»;

2) это *причина* себя, т.е. Бог *монотеистических религий*.

Характеристика субстанции:

– не может быть ничем ограниченной; не имеет ни начала, ни конца во времени и пространстве;

– может быть только одна;

– активна, т.е. это такое бытие, которое постоянно действует; субстанция действует всегда и способов действий бесконечно много.

Отдельно взятый способ действия субстанции – *атрибут*.

Отдельные действия (акты), следуя друг за другом, образуют бесконечную *цепь причин и следствий*. Поэтому все существующее подчиняется *железной необходимости*.

В мире нет места ни случайности, ни произволу (детерминизм).

Результат отдельного действия – *модус*, то, что человек воспринимает и понимает как *отдельные вещи*, включая и самого человека.

Человек из бесконечного множества атрибутов воспринимает и познает только два: атрибут *мышления* и атрибут *протяжения*.

Под атрибутом мышления субстанция-Бог действует духовным образом, производя *идеи*.

Под атрибутом протяжения субстанция-Бог действует посредством *тел*.

Человек – это соотношение души и тела. Это – соотношение модусов разных атрибутов, поэтому ни душа не действует на тело, ни тело – на душу. Но они абсолютно согласованы, т.к. есть одновременные акты одной и той же субстанции.

Антропология

Человек – это совокупность двух модусов.

Как и все модусы подчинен железной необходимости (детерминизм).

Человек – это самый сложный модус; отсюда – его способность познавать *причины всех вещей и своих состояний*.

Но люди не всегда пользуются этой своей способностью.

Сохранить свое существование человек может лишь через другие вещи. Это достигается *действием*.

Состояния человеческого тела могут увеличивать или уменьшать его способность к действию. Эти состояния и идеи этих состояний Спиноза называет *аффектами*.

Аффекты бывают активные (зависят от самого человека) и пассивные (зависят от других вещей).

Активный аффект – познание.

Пассивные аффекты сводятся к трем: это – влечение, удовольствие и неудовольствие.

Все аффекты естественны. Но в стремлении людей к сохранению существования их интересы сталкиваются, возникает вражда, которая перерастает в ненависть и производные от нее аффекты.

В пассивном состоянии человек раздираем на части противоположными аффектами. Спиноза называет это состояние «рабством аффектам». Путь избавления – познавательная деятельность человека, его разум.

Закон взаимодействия аффектов: активный всегда подавляет пассивный. В познании душа активна. И оно (познание) сопровождается аффектом удовольствия.

Отсюда принцип: **«Не плакать, не смеяться, не проклипать, а понимать»**.

В процессе познания человек приходит к выводу, что наибольшую пользу ему приносит другой человек, т.к. у человеческих индивидов большое количество общих свойств. Поэтому между людьми должна была бы царить любовь.

Но в действительности царит вражда. Фактическое господство вражды должно преодолеваться через *познание*.

Вне общества нельзя не только достичь счастья, но и просто жить.

Но для общества необходимо *государство*: оно 1) ограничивает агрессию людей, еще не способных руководствоваться разумом, и 2) создает условия для просвещения всех.

Однако *высшим благом* для души является познание Бога: поскольку без Бога ничто не может существовать, то душа, познавая Его, получает высшее совершенство и удовольствие. Знание Бога может быть только источником любви и освобождает человека от главного страха – страха смерти.

Вывод: таким образом, на путях самопознания и познания Бога через обустройство личной и общественной жизни на основе разума и познания человек может обрести не суетное и пустое, а вечное счастье и блаженство.

Теория познания.

Спиноза выделяет три ступени познания:

а) наивысшая ступень – истина, которая постигается *непосредственно разумом*, интуитивно зрима и не зависит ни от какого опыта (дефиниции, «общие понятия» и аксиомы);

б) вторая ступень – «рассуждения разума»; они также являются адекватным средством постижения истины, но не таким совершенным, т.к. нуждается в опосредовании (т.е., в доказательстве);

в) низшая ступень – знание, опирающееся на представления, которые свою основу имеют в чувственном восприятии окружающего мира. Такое познание недоказуемо и недостоверно. При его помощи можно получать неполное и поверхностное знание об единичных вещах.

Чувственное познание включает в себя:

1) идеи о состоянии внешних тел

2) идеи о состоянии собственного тела человека.

Поэтому здесь объективное невозможно отделить от субъективного.

Тогда как высшая ступень – общие понятия – отражают *объективные* свойства самих вещей. К высшим понятиям относятся прежде всего математические понятия. Они даны человеку до опыта.

Готфрид Вильгельм Лейбниц(1646-1716) родился в Лейпциге; его отец – профессор.

Ученый-математик: выдвинул и обосновал идею *математической логики*; изобрел счетную арифметическую машину; открыл дифференциальное и интегральное исчисление.

Философские труды и идеи:

Соч.: «Новые опыты о человеческом разумении» (1703-1704), «Теодицея» (1710), «Монадология».

Онтология: стремился выявить природу всех вещей.

Ход рассуждений: действительные вещи состоят из многих частей, значит, они необходимо должны слагаться из *простых* начал. Самой первой и прямой *причиной* всех вещей должны быть *единицы*, которые не могут дальше делиться и сами в себе иметь *источник активности*. Лейбниц назвал их *монадами*.

В отличие от атомов Демокрита они должны быть телесными, а могут быть поняты только как исключительно *духовные*, представляющие собой *центры деятельности*.

«Монадология» содержит описание свойств монад:

- монады есть основание всех вещей;
- представляют собой *метафизические точки*, т.е. не имеют телесных, пространственных и временных свойств;
- созданы Богом в начале мира и остаются *навсегда*;
- строго индивидуальны: нет двух одинаковых монад;
- абсолютно не воздействуют друг на друга;
- главная внутренняя характеристика монад – деятельность.

В зависимости от вида деятельности монады делятся на три вида:

- *примитивные* монады имеют лишь смутные представления и являются основой «неодушевленных» вещей; управляются Богом по законам механики (законы силы и передачи движения);

– «монады-души» обладают ощущениями и представлениями (являются основой животных); управляются Богом по законам механики (законы силы и передачи движения);

– «монады-духи» – обладают разумом (являются основой людей и ангелов); управляются Богом по духовным законам справедливости.

Монады не материальны, но своей деятельностью способны создавать материальные вещи (по аналогии с субстанцией Спинозы). Иначе говоря, вещи – результат деятельности монад.

Проблема: если монады не воздействуют друг на друга, откуда в мире гармония, взаимосвязь всего?

Решение проблемы Лейбниц находит в идее *предустановленной гармонии*: Бог при творении мира создал независимые монады таким образом, что они действуют в полном согласии.

Таким же образом согласованы между собой душа и тело: между ними нет причинно-следственных взаимодействий; но существует их согласованность как у пары одновременно заведенных часов.

Учение о развитии: в каждой монаде потенциально заключена возможность развития.

Лейбниц выделяет два типа причин развития:

а) действующие причины – те, которые вызывают изменения в вещах; реализуются в результате соединения монад по принципу механистического детерминизма;

б) «целевые» («финальные») причины – те, которые определяют развитие самих монад.

Вывод: понятие «развитие» у Лейбница – это *первая идея универсальности развития* в философии Нового времени.

Теория познания.

Лейбниц попытался соединить рационализм и эмпиризм.

– подверг критике положение Локка, что знание возникает из ощущений, т.к. их органы чувств более совершенны.

Однако люди обладают не только *истинами факта*, полученными из ощущений, но и *знаниями*, имеющими всеобщий и необходимый характер. Источником таких знаний может быть только *разум*.

Но в таком случае в разуме должны находиться некоторые «зародыши» знаний, или «врожденные идеи». Для их обозначения Лейбниц вводит понятие «малые перцепции».

Главный аргумент Дж. Локка против «врожденных идей» состоит в том, что человек должен их всегда осознавать, а в реальной жизни нет ни одной идеи, которую бы помнили от рождения до смерти.

Возражение Лейбница: врожденные идеи существуют, но в виде настолько «малый перцепций», что человек их не осознает.

Ощущения также участвуют в познании, но не как *источник* знания, а как *стимул* к тому, чтобы ум начал искать истину в себе самом.

Идеи, которые человек осознает, представляют собой *интегралы* (суммы, объединения) «малых перцепций».

В зависимости от характера «малых перцепций» знание бывает темное и ясное, смутное и отчетливое, неадекватное и адекватное.

Адекватное бывает символическое и интуитивное. Это два высших типа знания.

Критерий истинности – законы тождества и непротиворечивости (т.е. логики).

6. 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?

Тема 5. Немецкая классическая философия

План

1. Основные черты немецкой классической философии.
2. Иммануил Кант – основоположник немецкой классической философии.
3. И.Г. Фихте. Философия субъективного идеализма.
4. Фр. Шеллинг. Философия «тождества».
5. Философия Г.-В.-Ф. Гегеля – высшее достижение немецкой классической философии.

1. 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-IV вв. 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).

2. 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 неокружающая 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 *изначальной* 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.

3. И.Г. Фихте. Учение субъективного идеализма.

Им была сделана попытка решить поставленные Кантом вопросы; преодолеть кантовский дуализм теоретического и практического разума, «вещей в себе» и феноменов.

Исходная идея: сущность человека – активная практическая деятельность.

Исходное понятие: «Я». «Я» утверждает себя в качестве такового в акте **самосознания**.

«Я есть» – это самоочевидное суждение. В отличие от Декарта самоочевидность «Я» у Фихте основывается не на мышлении, а на волевом усилии, действии.

Стремится найти **общее основание** для внутреннего (духовного) и внешнего мира. Отказывается от понятия «вещь в себе».

Основная идея:

– из чистого «Я» должна быть выведена не только форма знания, но и все его содержание, т.е. естественный (природный) мир, который предстает как «не-Я»;

– трансцендентальный субъект Канта превращается в *абсолютное начало всего существующего* (в «Абсолютное Я»);

– из деятельности «Абсолютного Я» Фихте выводит всю полноту реальности; отсюда – вывод о приоритетности человеческого субъективного деятельностного начала над природой. Мировой процесс мыслится философом по схеме: «Я» полагает мир в качестве «не-Я», осваивает его и в идеале достигает тождества с ним.

Таким образом, природа становится всего лишь средством реализации свободы «Я». Тем самым уничтожается принципиальный дуализм мира свободы ноуменального человека и детерминированного мира природы.

«Абсолютное Я» само себя ограничивает в индивидуальных «Я», каждому из которых противостоит собственное «не-Я».

Каждое индивидуальное «Я» выполняет свой *долг* в формах собственной жизни и деятельности и тем самым обнаруживает великую деятельность «мирового Я» («Абсолютного Я»).

4. Ф. Шеллинг. Учение *объективного идеализма*, «*философия тождества*».

Пережил эволюцию взглядов; в конце концов его взгляды трансформировались в «философию тождества»:

– противоположности субъекта и объекта, реального и идеального, природы и духа устраняются в *Абсолютном*, представляющим собой *тождество идеального и реального*;

– *Дух и природа* понимаются как разные проявления единой деятельной сущности *Абсолютного (Бога)*. Это тождество первоначальное, а не производная сущность;

– *Абсолютное* развертывает творческую деятельность в виде *жизни мира*, во всем многообразии его форм от низших форм до высших, включая человеческое самосознание.

– творчество Абсолютного – тождество теоретической и практической деятельности;

– это творчество нужно найти и в субъективном интеллекте; Шеллинг утверждает, что именно в искусстве раскрывается тайна идеального и реального: идеальный мир (мир искусства) и реальный мир (мир объектов) – продукты одной и той же деятельности.

Творя бессознательно, Абсолютное создает действительный мир природы, а творя сознательно, – мир искусства.

Творческое самосознание человека – одно из проявлений деятельности Абсолютного.

Непосредственно Абсолютное познается, в ходе интеллектуального созерцания и в искусстве. В предметах *эмпирической действительности* в основном представлена то природа, то дух (то есть, то одна, то другая сторона Абсолютного).

Отсюда вывод: царство природы и царство духа (история) образуют ряды развития, состоящие из отдельных ступеней; ступени возникают не одна из другой, а выделяются Абсолютным из себя.

Таким образом, у Шеллинга преодолевается противопоставление мира природы (мира явлений) и мира свободы (субъективного деятельного «Я») на основе учения об их тождестве.

5. 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?

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).

1а. 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.

16. 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.

2а. 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 поводе, 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.

26. 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 презируемую им массовую религию

массового человека.

2в. СёренаАабье 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 моментобъективного 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?

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.

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

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 века.*

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.

2. 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 собрание, соединение всех сил ради общего дела.

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

3. 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 1), и «Свободной Руси» (дух

декабристов и Пушкина).

4. 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*.

5. 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.

Косновным 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 понимание взаимоотношений человека и космоса внесли русские космисты?
7. Чем характеризуется история советской философии?
8. Какие проблемы рассматривали философы «русского зарубежья»?

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).

1. 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 Бертрانا 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 унастроения: 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 сциентизму является феноменология.

Понятие «**феноменология**» (от греч. *phainomenon* - являющееся) имеет два значения. В узком смысле – это название философского направления, считающего основным содержанием философствования рефлексии 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) эсзистенции: 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. ее 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 рефлексирующим (философским или литературным) мышлением.

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

Контрольные вопросы:

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

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. Детерминизм и индетерминизм.

1. 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.

2. 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. Данные 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.

3. 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 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?

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.

1. 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.

2.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.Г. 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. Объём 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 (*здоровый 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.

3. 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?

Тема 11. Научное познание (философия науки)

План.

1. Предмет философии науки.
2. Понятие науки, три аспекта её бытия.
3. Признаки научного знания. Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
4. Возникновение науки и основные этапы ее развития.

1. 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.

2. 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.

3. 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 XX в.) 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 *системность*: *доказательность, логическая непротиворечивость, эмпирическая подтверждаемость, системность, простота, воспроизводимость*, под которой понимается повторяемость методов и результатов научного исследования, а также целый ряд других признаков в *совокупности* определяет *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.*

4. 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 XVII-XVIII 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 антикумулятивизм, экстернализм интернализм*.

Кумулятивистский подход (от лат. *simulatio* – 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:

экстернализми 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, выдвиганием 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?

Тема 13. Философия истории

План.

1. Философия истории как область философского знания.
2. Проблема направленности и смысла исторического процесса.

3. Основные концепции общественного развития XX века..

1. 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, главным из которых является вопрос: *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 и 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.

Но 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).

2. Проблема направленности исторического процесса в истории философии. Как уже было сказано, философия истории родилась в рамках христианского мировоззрения благодаря появлению линейного представления о времени. И исторический процесс понимается в нем как прогрессивное развитие (хотя термина «прогресс» еще не было). Следующий этап развития философии истории относится к эпохе *Нового времени*.

Изменения, которые произошли в новоевропейской философии истории:

– *десакрализация*: земная история больше не воспринимается как поток, направляемый Провидением;

– *логика истории* имманентна человеческой деятельности; образует канву исторического процесса;

– доминирующей концепцией философии истории становится *теория прогресса*, одним из основателей которой был Кондорсе.

Основные положения теории прогресса:

- 1) историческое развитие имеет *поступательный характер*;
- 2) критерием прогресса является *степень развития человеческого разума*; прогресс – это экспансия ума во все сферы жизнедеятельности человека;

3) экспансия ума человеческого разума ведет к *унификации человеческого мира*, т.к. люди равны именно как разумные существа. Отсюда вывод: светлое будущее человечества – это его объединение (одна нация, одно государство, одно правительство, один язык).

Так, Гердер и Гегель понимали поступательный характер человеческой истории как *прогресс разума*. В философии истории Гегеля присутствует *телеологизм*, вытекающий из его онтологического утверждения: «все разумное действительно, а все действительно разумно».

Для французских просветителей характерно 1) негативное отношение к фактической истории в лице «прошлого»; 2) представление, что в будущем разум и история сольются. Тогда совпадут *сущее* и *должное*. История станет воплощением разума в материале человеческих действий.

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.

3. Философия истории 20-го века.

В 20-м веке события европейской и мировой истории вновь поставили вопрос о *сути истории* (Новое время – прогрессистское понимание истории; после мировых войн теория прогресса была поставлена под сомнение).

Наиболее влиятельными из концепций философии истории 20-го века стали концепции **О. Шпенглера, А. Тойнби и К. Ясперса.**

Освальд Шпенглер (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» – обзор истории 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.

Карл Ясперс (1883-1969). Центральным положением исторической концепции Ясперса является понятие *осевого времени*.

Осевое время – это вполне конкретная историческая эпоха, начинающаяся в 7-м веке до н.э. и продолжающаяся вплоть до начала нашей эры (до явления Христа). Эта эпоха определяется небывалыми ни до, ни после в истории человечества *прорывами духа к подлинному бытию*. Эти прорывы выразились в форме фейерверка идей, новых учений, в том числе религиозных, неведомых ранее форм духовности:

– возникают мировые религии; их основатели в своем творческом усилии определили пути духовной жизни человечества вплоть до нашего времени;

– появляется философия, и происходит это независимо друг от друга в разных культурных ареалах – античной Греции, Индии и Китае.

Эта исключительная духовная продуктивность реализуется усилиями лучших представителей человечества, т.к. в историческое бытие – это арена, на которой действует человеческий дух. Поэтому историческое развитие возможно только через духовную деятельность лучших представителей человечества. Таким образом, для Ясперса история представляет собой результат творчества личностей; вне личности нет и быть не может никакой истории.

Ясперс: «История – это постоянное и настойчивое продвижение вперед *отдельных людей*. Они призывают других следовать за ними. Те, кто их слышит и понимает, присоединяются к этому движению» (Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 73).

Но почему Ясперс называет это время осевым?

С точки зрения Ясперса, человеческая история есть своего рода пульсация. Именно в период 6-1 вв. до н.э. человечество *приблизилось к оси мира и повзрело*. Иначе говоря, в лице лучших своих представителей оно открылось бытию. Эта открытость реализовалась во вдохновении. Открытость и вдохновение породили некоторые новые культурные формы.

Согласно Ясперсу, Будда, Христос, Конфуций, Пифагор не говорят людям о том, каков мир, в котором мы живем, но скорее о том, как жить в мире, чтобы быть достойным его (императивный подход к экзистенциальным вопросам?).

Описываемый Ясперсом мир вполне укладывается в рамки традиционного циклизма. Но этот цикл у него единственный. Свои надежды на будущее человечества он связывает с возможностью нового осевого времени.

Однако такая возможность может так и остаться возможностью, если дух не проснется. Для Ясперса человеческая история есть в первую очередь история человеческого духа. А материальное воплощение ее – следствие духовной истории. История не дает никаких гарантий потому, что дух не воспроизводится автоматически, но требует усилий.

Арнольд Дж. Тойнби(1889-1975). Для Тойнби исторический процесс, в конечном счете – процесс личностный. История видится ему как ритмическое движение, а ритм задается некоторыми *Вызовами* мира.

Мир, в котором живет человек, – это не столько среда обитания (как для животных), сколько *генератор всякого рода Вызовов*, бросаемых человечеству. Вызовы представляют собой природные (географические, климатические и т.п.) и социально-культурные (политические, экономические) факторы, угрожающие существованию цивилизаций. С другой стороны, цивилизация и возникает из усилия ответить на вызов мира.

В той мере, в какой человек осознает эти вызовы в качестве проблемы, в какой мере он отвечает на эти вызовы и решает эти проблемы, он живет в истории.

Человек историчен лишь тогда и до тех пор, пока он творит.

В историческом пространстве ничто не происходит автоматически. Тем более – не может даваться автоматически Ответ на Вызов. Если бы это было так, цивилизации существовали бы неопределенно долго. Однако исторический опыт свидетельствует, что это не так: цивилизации рождаются и увядают, гибнут. Увядание и гибель цивилизаций Тойнби связывает с исчезновением в личностях, образующих духовный авангард общества («творческое меньшинство»), творческой реакции на внешние раздражители.

Те народы, которые не отвечают на Вызовы, как бы выпадают из истории.

Схема цивилизационного процесса по Тойнби:

– цивилизационный процесс состоит из нескольких стадий:

1) возникновение цивилизации, обусловленное успешным ответом на некоторый первоначальный для данной цивилизации вызов;

2) стадия роста, который возможен, если цивилизация будет успешно отвечать на последующие вызовы (пример Афин, мимесис как механизм реализации ответа на вызов),

3) надлом: творческое меньшинство становится правящей элитой в результате успешного ответа на вызовы. Но когда правящая элита утрачивает свой потенциал, она не собирается уступать свое привилегированное положение. Стремится сохранить свое лидерство другими средствами. В первую очередь – насилием. Насилие в государственном и межгосударственном масштабе, внешняя экспансия, склонность вести дела, опираясь на грубую силу, – все это признаки надломленной и приходящей в упадок цивилизации. Внешне величие возникает и культивируется там, где уже нет места для величия истинного, т.е. духовного.

Но надлом не является обязательным; возможен вариант «задержанного общества», когда общества так «удачно адаптировались в своем окружении, что утратили потребность преобразовывать его по своему подобию. Равновесие сил здесь столь точно выверено, что вся энергия общества уходит на поддержание ранее достигнутого положения. Для движения вперед нет ни стимула, ни необходимого энергетического запаса. В этих условиях движение замирает на мертвой точке» (Постижение истории. М., 1991. С.305).

4) распад: приближаясь к распаду, цивилизации лихорадочно ищут возможности для приостановления этого процесса. Псевдовозможности: 1) архаизм – стремление отвернуться от проблемы, оборотившись к прошлому, 2) футуризм – отбрасывание настоящего ради будущего. Архаизм и футуризм объединяет стремление закрыть глаза на настоящее, отрицание необходимости трансформации, необходимости работы духа в историческом творчестве.

5) Конечная стадия – универсальное государство (мировые империи) – гибель в результате военного поражения, нанесенного другим универсальным государством, либо вследствие естественных катастроф, либо вследствие внутренних катаклизмов, вытекающих из полного раскола между правящим меньшинством, навязывающим свою власть силой, и отчужденным от власти большинством (внутренним пролетариатом).

Будущее мира Тойнби видел в ликвидации цивилизационной обособленности и, следовательно, в переходе человечества в некую постисторическую фазу.

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?

Тема 14. Философское учение об обществе(социальная философия).

План

1. Предмет социальной философии.
2. Становление системы «природа-общество», этапы её развития.
3. Основные сферы общества их взаимосвязь и взаимообусловленность.

1. Социальная философия – раздел философии, включающий в себя исследование общих, фундаментальных характеристик общественного бытия людей, выявление причин (оснований) общественной деятельности людей, а также главных ценностей и конечных целей жизни человека в обществе. Социальная философия представляет собой философскую дисциплину, предметом которой является теория общественного развития, всеобщие связи и отношения, а также специфические черты социального познания.

Как теоретически обоснованная система философских знаний социальная философия формируется в период становления дисциплинарно организованной науки – с конца XVIII до 1-й половины XIX в., когда

возникают попытки построения систематического обществоведения. В социальной философии сформировались следующие исследовательские программы:

- *натуралистическая* (методологический редукционизм, этноцентризм, органицизм);
- *культурно-историческая* (культуро-центристская);
- *классического и постклассического марксизма*;
- *социального действия М. Вебера*;
- *структурного функционализма* (Т. Парсонс) и др.

Исторически первой исследовательской программой обществознания Нового времени была *натуралистической программой*, рассматривающая общество по аналогии с природой как естественное продолжение закономерностей природы. Она допускала правомерность экстраполяции (перенесения) методологических особенностей естествознания на социально-гуманитарное знание и формировала идеалы и нормы научности по образу естественных наук.

Натуралистическая программа в социальной философии представлена тремя версиями.

а) *редукционизм*: высшие формы материи могут быть полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам, т.е. общество и тип общественного устройства определяются силовыми взаимодействиями (Т. Гоббс, П. Гольбах), особенностями географической и природно-климатической среды (географизм – Ш. Монтескье, И. Мечников), процессами ассоциации и диссоциации (химизм – М. Шевроль).

б) *этноцентризм*: в роли ведущего фактора социальной динамики выступают природно-национальные особенности. Л.Н. Гумилев в своей этногенетической концепции рассматривает этнос не столько в социокультурном контексте, сколько в связи с событиями космического характера и общими процессами биосферы Земли. Подобные методологические подходы характерны и для *евразийства* – социально-

философского учения, сформировавшегося в 20–30-х гг. XX в. в среде российской эмиграции и до сих пор сохраняющего свой идейно-политический потенциал.

в) *органицистская* версия натуралистической программы восходит к трудам Г. Спенсера, уподоблявшего общество организму и пытавшегося объяснить социальную жизнь биологическими закономерностями. По аналогии с живым организмом обществу приписывались все его черты - единство, целесообразность, специализация органов. Роль кровообращения, например, выполняет торговля, функции головного мозга - правительство (П.Ф. Лилиенфельд), обмен веществ в организме - экономическая жизнь общества (А. Шеффле).

Формирование второй из основных исследовательских программ – *культурно-исторической* и кризис натуралистической программы были связаны с осознанием различий природы и культуры. Произошло открытие второй по сравнению с природой онтологической реальности – культуры во всем ее многообразии, понимание ее как феномена, обеспечивающего формирование человека и социальных связей, как продукта истории и самой истории, в ходе которой меняется человек. В рамках культуроцентристской исследовательской программы общество рассматривается как сверхиндивидуальная реальность, в которой воплощен мир моральных, эстетических, духовных *ценностей*, культурных *смыслов и образов*, обуславливающих ход Всемирной истории и деятельности отдельных индивидов (Кант, Гегель, Гердер, Риккерт, Дильтей, Тейлор и др.).

В 40-х гг. XIX в. создается *марксистская исследовательская программа*. Существуют разные ее версии: классический марксизм, разработка марксистской программы в ленинской и сталинской версиях, неомарксистские концепции (А. Грамши, -Д. Лукач, Ю. Хабермас, Г. Маркузе, Э. Фромм и др.). В рамках марксистской модели общества, исходящей из понимания общества как системы отношений, акцент делается на производственно-экономических отношениях. Специфика всех основных сфер

общества – экономической, политической, социальной и духовной - здесь объясняется как обусловленная исторически сложившимся типом экономических отношений.

2. Осмысление факта исторической ограниченности существования общества требует объяснения причин его возникновения и развития.

Практически все исследователи данной проблемы признают, что для возникновения общества необходимы, во-первых, деятельные индивиды, и, во-вторых, пригодные для их жизни внешние условия. Таким образом, вопрос о формировании и развитии особой материальной системы «природа-общество» ставился и решался на протяжении всей истории философии:

- *античная философия* разрабатывала и основывала идеи гармонии человека, общества и природы, космоса;

- в *средневековой философии*, в соответствии с теоцентрическим мировоззрением, интерес к соотношению природы и человека резко снижен: природа – косная материя, она человеку **дана**;

- в *эпоху Возрождения* вновь разрабатывается идея гармонии природы и человека, но уже с позиции приоритета человека над природой;

- *Новое время* характеризуется утилитаристским отношением к природе, главным образом, как к объекту эксплуатации.

Под природой мы будем понимать окружающий человека мир во всём бесконечном многообразии проявлений, т.е. то, что существует вне и независимо от общества, его сознания и деятельности.

Общество – целостная специфическая материальная система, представляющая собой совокупность отношений и деятельности людей.

Можно выделить три этапа в соотношении природы и общества:

1. Неразрывное (по существу несвободное, подчинённое, зависимое) единство первобытного человека с природой.

2. Полное и окончательное выделение человека из природы, противопоставление себя ей и относительная независимость от стихийных сил природы.

3. Осознанное, подлинно свободное единство человека с природой.

Научным результатом исследования общества и его развития становится раскрытие общесоциальных законов. Их специфика состоит в том, что они:

- являются не динамическими, а статистическими, т.е. проявляют себя как законы-тенденции;
- историчны и изменения в обществе имеют больший темп, чем у многих природных процессов;
- являются законами как материальной, так и духовной деятельности людей.

Общество – это продукт совместной исторической деятельности людей, совокупность общественных связей, отношений и компонентов, особый тип надындивидуальной и надприродной системной организации.

Общество представляет собой специфическую систему, включающую множество элементов, в число которых входят экономические, политические, семейные и другие отношения; различного уровня общности (семья, этнос, нация, государство); структурные связи. Общество является:

- целостной системой, т.к. здесь структура может порождать новые качества, которыми не обладают отдельные элементы общественной системы;
- высокоорганизованной _____ системой, т.к. обладает дифференцированными и разнообразными связями, которые могут быть представлены как подсистемы (экономическая, социальная, политическая, духовная);
- органической _____ системой, т.к. активность структурных (общественных) связей в ней очень высока, что делает её способной к саморазвитию.

3. Применение системного подхода к анализу общества позволяет вычленилть в его структуре ряд устойчивых образований, получивших название социальных сфер (Т.Парсонс).

Сфера общественной жизни – устойчивая область человеческой

деятельности, удовлетворяющая определенные потребности общественного и личностного характера. Эта категория включает в себя такие элементы, как деятельность, отношения, субъекты деятельности.

Общественный человек осваивает окружающую действительность тремя возможными способами: посредством чувственно-практического освоения, теоретического освоения и, наконец, ценностного освоения. Все эти три способа обретают свой истинный смысл и свое назначение, когда общество функционирует, действует, преследует вполне конкретные цели.

Важнейшей (первой) всеобщей сферой жизнедеятельности общества как системы является *сфера материального производства*. Но как воплощение чувственно-практической деятельности людей она тесно связана со *сферой теоретической деятельности* (вторая всеобщая сфера), которая поставляет обществу знания о том, как устроен мир, подвергаемый практическому преобразованию. Это знание может приобретать самую разную форму — существовать в виде науки, магии, традиций, астрологии. В любом случае общество постоянно собирает информацию о внешней по отношению к нему среде, делая это профессией для определенного круга лиц — жрецов, деятелей церкви, ученых.

Третью всеобщую сферу жизни общества составляет деятельность людей по ценностному освоению действительности. Этим занимаются прежде всего философия, искусство, религия. Ценности связывают сферы материального производства и теоретической деятельности. Любая осознанная, целенаправленная человеческая деятельность может достичь положительного результата для жизни общества, индивидуальной жизни, если человек имеет представления о значимости, ценности тех процессов, явлений или предметов для жизни общества, его собственной жизни, которые будут вовлечены в его целенаправленную деятельность.

Помимо трех выделенных всеобщих сфер жизнедеятельности людей в обществе, которые соответствуют трем способам освоения ими внешней

действительности, необходимо указать на наличие еще одной всеобщей сферы — *сферы управления общественными процессами*, т. е. управления обществом как целостной саморазвивающейся системой. С момента появления классов и государства как аппарата власти сфера управления принимает характер политического управления обществом, несет ответственность за эффективность функционирования всего общественного организма.

И наконец, *последней (пятой) всеобщей сферой жизнедеятельности людей является собственно социальная сфера*. В этой сфере происходит потребление человеком того, что создается людьми в производственной сфере — в материальном производстве, в науке, в ценностной сфере. Это потребление вместе с тем является и производством, воспроизводством человека как природного, социального и духовного существа.

Таковы пять основных сфер жизнедеятельности людей в обществе: 1) материальное производство; 2) сфера производства теоретического знания (наука); 3) сфера оценивающей деятельности; 4) управление общественными процессами (политическая сфера) и 5) социальная сфера [1].

Для системного видения общества недостаточно признания целостности разнородных и множественных элементов; необходимо еще понять *характер* целостности. Иными словами, стоит задача понять основания системности общества. К таким основаниям относится выделение доминирующего фактора (социального явления, связи, отношения), который бы обладал системообразующими свойствами. Этот вопрос в истории социальной мысли решался в рамках двух основных парадигм социально-философского мышления — *социального реализма* и *социального номинализма*. Реалистическая тенденция в понимании системности общества проявляется как признание приоритета всеобщего над уникальным, единичным. Номинализм, наоборот, считает, что подлинной реальностью обладает лишь единичное, т. е.

конкретный индивид, и, следовательно, социальное есть совокупность свойств, присущих отдельным индивидам. Номиналистические тенденции реализованы, например, представителями английского социального номинализма. Так, у Т. Гоббса искусственный характер общества обосновывается в рамках концепции «общественный договор».

В рамках социального реализма (истоки его восходят к философии государства Платона и Аристотеля) развиваются идеи системности общества в гегелевской, марксистской и позитивистской трактовке.

Усложнение постиндустриального, информационного общества, рост его многомерности меняют уровень системной организации, придают ему, например, признак глобальности.

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?

Тема 15. Философское учение о человеке (философская антропология).

План.

1. Человек как предмет антропологии. Биосоциальная природа человека.
2. Характеристики человека.
3. Категории человеческого бытия.

1. 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 вперед; 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.

2. 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;

- *незаменимость 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.

3. 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.

«Momentomori» - 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?

Тема 16. **Ценность** как способ освоения мира человеком (аксиология)

План:

1. Аксиология как область философского знания
2. Становление теории ценностей в истории европейской философии.
3. Понятие и природа ценностей.
4. Роль ценности в социально-гуманитарном познании.
1. Аксиология как область философского знания

Аксиология (от *axio*– ценность, *logos* – учение) – один из самых молодых разделов философии. Как самостоятельная философская дисциплина появилась лишь в конце XIX в.

По своей значимости сопоставима с теорией познания, т.к. ценностное отношение к миру, как показывают данные современной антропологии и психологии, представляет собой одну из фундаментальных характеристик человека. Ценностно-нормативное сознание формируется первым, а умирает последним. Известны случаи, когда только им ограничивались ощущения и вменяемость больных и умирающих людей.

Во-вторых, ценностное сознание лежит в основе мотивации и целеполагания человеческой активности. Указывая на огромное значение целенаправленной деятельности людей, А. Тоффлер писал, что перед человечеством открыты сегодня богатые и разнообразные возможности дальнейшего развития. Но «какое будущее оно выберет, будет зависеть от того, сколь ясно мы поймем и сумеем предсказать изменения в целостной архитектонике ценностей, которые регулируют человеческое поведение»

И, наконец, единство ценностных представлений выступает необходимым условием целостности социального сообщества. Ценности придают обществу необходимую степень порядка и предсказуемости: через систему ценностей, накопившихся в культуре, осуществляется регуляция человеческой деятельности.

Аксиология, чтобы быть самостоятельным разделом философского знания, должна иметь собственный предмет. И такой предмет есть. Предметное поле аксиологии включает вопросы: 1) онтологическая природа ценности, 2) типология ее феноменологических проявлений в жизни человека и общества и 3) соотношение ценностного и когнитивного в процессе познания. Науки об обществе, прежде всего, социология не могут решить вопроса о природе ценности и соотношении ценности и истины. Это прерогатива философии. А то обстоятельство, что истина и ценность

фиксируют два разных типа отношения, является достаточным основанием для того, чтобы вывести ценностное отношение за пределы гносеологии.

Одновременно аксиология выступает в качестве *метатеории* по отношению к этике, эстетике, философии права, философии культуры и др. областям философского знания.

Центральное понятие аксиологии – ценность – является общеродовой категорией, охватывающей совокупность однорядовых аксиологических понятий: добро (и зло), прекрасное (и безобразное), справедливое (и несправедливое), приятное (и неприятное), полезное (и бесполезное). Аксиология упорядочивает эти ряды понятий, классифицирует, соотносит и определяет их. Иными словами, аксиология как бы создает *общий категориально-понятийный аппарат* для разноаспектных ценностей и оценок. Например, она выясняет взаимоотношения ценности и нормы, ценности и потребности, ценности моральной и эстетической, морали и права, морали и религии, искусства и религии, морали и политики и т.д.

Таким образом, аксиология – один из способов философского размышления о явлениях мира и сознания, который невозможно свести ни к теории познания, ни к социальной философии, ни к антропологии.

2. Становление теории ценности в истории европейской философии.

Хотя суждения о различных видах ценностей (благе, добре, красоте, святости) встречаются и у классиков античной философии, и у теологов средневековья, и у философов Нового времени. Однако обобщающего представления о ценности как таковой и соответственно о закономерностях ее проявления в различных конкретных формах не было в философии до середины XIX в.

Представления о добре, благе, красоте и т.п. уже были предметом размышления античных авторов, но не осознавались как проявления **единого** начала.

Калокагатия (от *calos* – прекрасный и *agathos* – нравственный) – пережиток синкретизма.

Античная философия рационалистична. Нравственное, эстетическое, религиозное сознание мыслилось античными авторами как производное, вторичное. В человеке они видели, прежде всего, носителя Логоса.

Средневековая ментальность утвердила приоритет Веры по отношению к Разуму («верую, ибо абсурдно» Тертуллиана). Но хотя религиозное сознание по самой своей природе является формой ценностного сознания, все же нельзя говорить о собственно аксиологических воззрениях средневековых философов. У них, как и у античных авторов, встречаются только разрозненные высказывания о различных видах ценностей, но отсутствует представление о *природе* ценности, единой во множестве ее конкретных проявлений.

Аксиология растворилась в теологии.

Именно в эту эпоху в философский обиход входит понятийная триада «Истина, Добро, Красота». Но все они обусловлены единственной подлинной ценностью – Богом.

Эпоха Возрождения противопоставляет теоцентризму средневековья натуралистические и гуманистические представления. Это было возрождением представлений о земной, а не мистической природе нравственного, эстетического и политико-правового сознания. Но их единство по-прежнему не осознавалось. Соответственно и понятие «ценность» так и не приобрело значения философской категории.

Так, у Л. Вали встречаются рассуждения о нравственных ценностях, у Альберти – о красоте как специфической ценности, независимой от ценности религии. Макиавелли пишет о политических ценностях, независимых не только от религии, но и от морали.

В XVII-XVIII веках представления о красоте, добре, справедливости оставались *периферийными*; доминантой нового типа сознания стало вместо религиозной веры познание природы. В основе этого типа сознания лежало в принципе безоценочное математическое знание.

Эпоха Просвещения определила сущность человека линнеевским понятием *Homosapiens*.

Только в середине XVIII века стала осознаваться односторонность рационалистически-сциентистской ориентации культуры (и, в частности, философии). Начались поиски *альтернативного* взгляда на человека.

Первостепенное значение в этих поисках принадлежит учению Канта. Немецкий философ первым выявил принципиальное отличие деятельности нравственного «практического разума» и эстетической «способности суждения» от познающего мир «чистого разума».

В 60-е годы XIX в. немецкий философ Г. Лотце в работе «Основания практической философии» обосновал своеобразие феномена *ценности*, принципиально отличающегося от *фактуальности* объективного бытия. Тем самым преодолевалось одностороннее онтологическое представление просветителей об однородности предстоящей перед человеком реальности. К ценностям были отнесены «благое», «прекрасное», «справедливое» и др. проявления бытия. В своей другой работе – «Микрокосм» – Лотце придает понятию «ценность» операциональный характер. Немецкий философ писал о «внутренней ценности» духовной жизни, о «ценности развития человека», «ценности истории» и т.д.

В конце XIX века в недрах неокантианства (Г. Риккерт) и «философии жизни» (Фр. Ницше) были высказаны сомнения в абсолютной ценности «чистой науки». Можно сказать, что решающее значение в утверждении места ценностного сознания в культуре имела философия Ницше. «Идея ценности в метафизике пришла к господству... решительно только через Ницше», – писал Хайдеггер.

Ницше само бытие трактовал в конечном счете не как объективную реальность, а как ценность. Тем самым он растворил онтологию в аксиологии. В трактате «К генеалогии морали» (1887) он писал: «хорошее и плохое», «доброе и злое» – это «противопоставленные ценности», которые «бились на земле тысячелетним смертным боем». «Будущая задача

философа» и состоит в том, чтобы на основе данных «всех наук» «решить проблему ценности» и «определить таблицу о ценностных рангах».

Риккерт принципиально отделил ценности от фактов действительности и от истин познания в качестве особого «бытия» или «царства ценностей».

В. Виндельбанд (баденская школа неокантианства) заявил, что ныне философия становится вообще «учением об общезначимых ценностях».

В последующем противопоставление фактов и ценностей стало основной идеей феноменологии Э. Гуссерля и Н. Гартмана. М. Шелер, основоположник философской антропологии, фактически свел к ценностям всю духовную жизнь человека. Высшей их формой он провозгласил ценности религиозные.

При всей пестроте и разноречивости концепций, сложившихся за полтора столетия истории аксиологии, главный итог следует признать позитивным: он состоит, во-первых, в утверждении аксиологией своего места в философии как необходимой и последней теоретической дисциплины, уравненной по своему значению с гносеологией. И, во-вторых, признана методологическая функция: аксиологический подход в социологии (М. Вебер, П.А. Сорокин), в исторической науке (Э. Трельч) и др. социально-гуманитарных науках.

3. Понятие и природа ценностей. Классификация ценностей.

В обыденном сознании понятие ценности, как правило, ассоциируется с оценением предметов человеческой деятельности и общественных отношений и поступков с точки зрения:

- добра и зла;
- истины и не-истины (два проявления неистинны – ложь и заблуждение);
- красоты и уродства;
- допустимого и запретного;
- справедливого и несправедливого...

При этом оценка осуществляется с позиций собственной культуры и, следовательно, собственная система ценностей воспринимается как «подлинная», единственно правильная, как точка отсчета для хорошего и плохого.

На теоретическом уровне проблема онтологической природы ценности решается с различных метафизических позиций.

Во-первых, с позиций аксиологического субстанциализма – система ценностей выводится из первоначала (Абсолюта), т.е. ей приписывается объективный характер. В этом случае происходит онтологизация ценности мифологических представлений и гносеологизация психологического механизма откровения.

Еще один вариант – сциентистский рационализм, который поклоняется знанию законов природы. Натуралистическое понимание ценности: отражают общечеловеческие потребности, обусловленные биологической (в том числе и психической) природой человека.

Аксиологический релятивизм – подход с позиций социологизма и историцизма, когда ценности трактуются как элемент опредмеченных в социальных институтах общественных отношений. Здесь, как и в первом и третьем случаях ценности имеют наиндивидуальную природу. Однако при этом они исторически преходящи.

Диспозиционное понимание ценности: она трактуется как субъект-объектное отношение; иными словами, ценность существует в виде отношения субъекта к объекту. Субъектом отношения всегда выступает человек (индивидуальный или коллективный). В качестве объекта ценностного отношения может выступать любой предмет, явление, свойство, событие и т.д. Субъект-объектный характер ценностного отношения обуславливает двойственную структуру ценности. Ценность детерминирована с двух сторон: объективной природой предмета и субъективной природой человека. С этой точки зрения ценность – это не

природное свойство чего-либо (предмета, события, явления, поступка), а средство отражения отношения субъекта к предмету, событию, явлению.

Формы существования ценностей обусловлены тем обстоятельством, что субъект ценностного отношения может быть и индивидуальным, и коллективным, что служит основанием для различения индивидуальных и надиндивидуальных ценностей. В результате можно выделить индивидуально-психологические и социально-культурные формы их существования.

Индивидуально-психологические выступают в качестве представлений и глубинных структур человеческого сознания. Это – ценностные ориентации и ценности, реально определяющие выбор поступка («реальные ценности»).

Расхождения между ценностными ориентациями и реально побуждающими деятельностью человека ценностями могут объясняться целым рядом факторов. Во-первых, в силу недостаточно устоявшейся и структурированной системы личностных ценностей и/или недостаточно развитой рефлексии человека может плохо отдавать себе отчет в реальной роли и значимости тех или иных ценностей в его жизни. Во-вторых, значимость тех или иных ценностей может субъективно преувеличиваться или преуменьшаться благодаря действию механизмов стабилизации самооценки и психологической защиты. В-третьих, источником рассогласований может выступать то, что в сознании любого человека присутствуют ценностные представления самого разного рода. Наряду с ценностными ориентациями, более или менее адекватно отражающими собственные личностные ценности субъекта, в его сознании отражаются ценности других людей, ценности разных больших и малых социальных групп. Разнородные ценностные представления в индивидуальном сознании смешиваются, что затрудняет адекватную рефлексию собственных ценностей.

Социально-культурные ценности существуют в виде феноменов духовной (моральная норма, идеал), социальной (социальные институты, например, система социального обеспечения) и материальной (промышленное производство, средства коммуникации, жилой фонд) культуры.

Но классификация ценностей может осуществляться и по другим основаниям.

По степени распространенности в социуме ценности подразделяются на доминантные, вариантные и девиантные.

Различаются ценности-цели и ценности-средства, финальные и инструментальные, абсолютные и относительные, действительные и мнимые и т.п.

Несмотря на многообразие классификаций, в сознании любого субъекта ценности, поскольку они с феноменологической точки зрения являются представлениями человека о человеческом благе, выстраиваются иерархически. Иными словами, степень (величина) ценности всего того, что человек воспринимает как ценность, различна. Можно выделить класс высших ценностей они получили название смысложизненных, класс ценностей среднего уровня и повседневные ценности.

4. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании.

Проявление ценностных начал в научном познании многоаспектно и многопланово.

Первый аспект: выделенные в многообразном мире предметы исследования, цели познания ценностно обусловлены. Чтобы познавать что-либо, нужно захотеть познавать это, быть заинтересованным в изучении этого. Таким образом, ценностная составляющая является предпосылкой любого познания.

Второй аспект: процессуальные ценностные ориентации (идеал и нормы описания знания, его организации, обоснования и т.д. Они

исторически изменчивы; достаточно сравнить идеалы знания Средневековья и Нового времени.

Третий аспект ценностных факторов связан с этическими нормами и ценностями познавательной деятельности – моральными требованиями (исследовательской честностью, бескорыстного поиска и отстаивания истины, запрета плагиата).

Выявление своеобразия ценностного отношения вылилось в различение двух групп наук – по современной терминологии, *естественных* и *гуманитарных* – и по предмету познания, и по методу. Обоснование этих различий имело свои особенности у Э. Гуссерля, у В. Дильтея, у В. Виндельбанда, у Г. Риккерта. Тем не менее можно утверждать, что появление их концепций отражал кризис классической гносеологии, которая к концу XIX века пришла к позитивистскому перенесению методологии естественных наук в сферу социально-гуманитарного знания.

Выяснение вопроса о роли ценностей в социально-гуманитарном познании восходит к творчеству Г. Риккерта, представителя баденской школы неокантианства и теоретика методологии гуманитарных наук. Риккерту принадлежит заслуга различения наук о природе и наук о духе. При этом новым оказалось не само различение, а основание для этого различения, которое Риккерт обнаружил в познавательном методе естественных и исторических наук. Если целью естественнонаучного знания является *всеобщее*, т.е. установление всеобщих законов природы и формирование универсальных понятий, то для исторических наук интерес представляет *индивидуальное* и его уникальность. Однако наука отвечает своей сущности только тогда, когда она подходит к явлениям в их случайности и многообразии с меркой объективности и необходимости. Таким образом, Риккерт ставит вопрос: что в сфере индивидуального и особенного, каковой является история, сохраняет характер объективности и общезначимости? Ответ на этот вопрос звучит следующим образом: «Лишь то, что имеет

культурную ценность или находится в отношении к ней» (Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1993, с.90).

Классик социологической мысли М. Вебер сделал понятие «ценности» одним из ключевых в этой области знания, определяя с его помощью *направленность интересов*, которая свойственна каждому социально-историческому строю. В последующем развитии этой науки понятие «ценностная ориентация» стало ее операциональным термином.

Э. Трельч в ставшей широко известной работе «Историзм и его проблемы» (1922 г.) выделил в качестве одной из таких проблем связь исторического исследования с «учением о ценностях».

2. ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. История философской мысли

Занятие 1: Философия Древнего мира

План семинара:

1. Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.

2. Начальный этап – древнегреческая натурфилософия (милетская школа, элеаты, пифагорейцы, Гераклит, атомисты); постановка и решение проблемы первоосновы мира.

3. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение философии Сократа для окончательного формирования философии как особой области человеческого знания.

4. Классический период античной философии. Платон и Аристотель.

5. Эллинистическая философия: понятие и общая характеристика эллинистической философии. Эпикур и эпикуреизм. Стоицизм. Неоплатонизм.

Занятие 2. Философия Нового времени

План семинара:

1. Начало философии Нового времени в трудах Ф. Бэкона и Р. Декарта.

2. Национальные школы в философии: английский эмпиризм (Д. Локк, Т. Гоббс) и европейский рационализм (Б. Спиноза, Лейбниц).

3. Субъективно-идеалистическое завершение сенсуалистической философии (Дж. Беркли) и критическая реакция на нее (Д. Юм).

Раздел 2. Теоретические проблемы философии

Занятие 3-4. Онтология – учение о бытии. Фундаментальные свойства бытия

План семинара:

1. Онтология – учение о бытии. Основные виды бытия. Объективная, объективированная и субъективная реальность. Специфика человеческого бытия. Бытие и субстанция. Монистическая и плюралистическая концепции бытия. Материализм, идеализм, дуализм.

2. Самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространственно-временные характеристики бытия.

3. Идея развития в философии. Детерминизм и индетерминизм. Статистические и динамические закономерности. Движение и развитие.

4. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.

5. Понятие картины мира. Религиозная, научная и философская картины мира. Космология и универсум. Становление и развитие научной картины мира.

6. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.

Занятие 5. Философия истории

План семинара:

1. Функционирование и развитие общества. Проблема направленности мирового исторического процесса. Цикличность и линейность в представлениях о развитии общества. Многовариантность исторического развития.

2. Историософия XX века (Н. Бердяев, О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс, П. Сорокин и др.).

3. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 1. Философия Древнего мира.

Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного стилей философствования.

Тема 2. Философия Средних веков и эпохи Возрождения

Геоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика.

Основные философские проблемы средневековой философии: божественное предопределение и свобода человека, теодицея, проблема доказательства бытия Бога, спор об универсалиях.

Возрождение как культурно-историческая эпоха. Возрожденческий гуманизм. Натурфилософия Дж. Бруно и Н. Кузанского. Зарождение политической философии. Н. Макиавелли.

Тема 3. Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия – вершина философии Нового времени. Философское учение И. Канта: априоризм как попытка обоснования всеобщего характера научного знания; автономия нравственной области человеческой деятельности. Трансцендентальный идеализм последователей Канта – И.Г. Фихте и Фр. Шеллинг. Философия Г.-В.-Ф. Гегеля. Система и метод его учения. Философия истории Гегеля.

Тема 4. Философия Просвещения

Просвещение как культурно-историческая эпоха. Французские просветители. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. Энциклопедисты. Д. Дидро. Д'Аламбер. Французский механистический материализм. К. Гельвеций. П. Гольбах. Ламетри. Утопический социализм. А. Сен-Симон. Ш. Фурье.

Тема 5. Постклассическая философия

Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX в. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Тема 6. Позитивистская традиция

Классический позитивизм. О. Конт. Эмпириокритицизм. Р. Авенариус. Э. Мах. Неопозитивизм. Философы Венского кружка.

Тема 6. Философское учение К. Маркса и Ф. Энгельса

Учение К. Маркса – глобальный проект переустройства мира. Гуманизм как исходная посылка философских исканий К. Маркса. Диалектический и исторический материализм – онтологическое обоснование необходимости переустройства мира.

Учение К. Маркса о познании. Практика как критерий истины.

Тема 7. Западная философия XX века

Основные направления современной западной философии. Философская герменевтика как универсальная теория понимания и методика социально-гуманитарного познания. Феноменология Э. Гуссерля. Феноменологический метод. Сознание и его предмет. Интенциональность сознания. Феноменологическая редукция. Ноэма и ноэза. Жизненный мир.

Экзистенциальная философия. Особенности экзистенциального стиля философствования. Понятие экзистенции.

Аналитическая философия и рационализм XX века.

Тема 8. Русская философия

Философские письма П.Я. Чаадаева – начало оригинальной отечественной философской мысли. Философские идеи славянофилов и западников. Метафизика всеединства В. Соловьева.

Философская мысль в России на рубеже XIX и XX вв. Религиозная философия (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк). Русский марксизм (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Русский космизм (философия «общего дела» Н. Федорова, философские идеи К. Циолковского, учение о ноосфере В.И. Вернадского).

Тема 9. Эпистемология

Предмет эпистемологии. Онтологизм, скептицизм и критицизм в эпистемологии. Агностицизм. Знание и вера. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Внеаучные формы знания: обыденное, мифологическое, религиозное, паранаучное, художественное.

Тема 10. Социальная философия

Предмет социальной философии. Философское понимание общества. Общество как саморазвивающаяся система. Человек, общество, культура. Человек и природа. Понятие и структура общества. Основные сферы жизни общества. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация.

Проблема связи человека и общества. Человек в системе социальных связей. Понятие общественного производства.

Тема 11. Философия истории

Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации)

Тема 12. Философская антропология

Предмет философской антропологии. Человек как предмет антропологии. Типы антропологических учений. Человек как «микрокосм» (античная парадигма), амбивалентная природа человека (христианство), биосоциальная природа человека (эволюционизм, психоанализ). Проблема происхождения человека и его сознания. Эволюционистский и креационистский подходы к решению проблемы происхождения человека. Основные характеристики человека. Смыслы категории человеческого бытия.

Заключение

Философия – это не только система знаний, которая призвана объяснить действительность, основываясь на данных современных естественных, технических и общественных наук.

Философия – это также совокупность ценностей, она, так или иначе, формирует у человека ценностные предпочтения. Давая представление о тех

или иных ценностных системах, философия формирует у человека интерес и вкус к интеллектуальному и культурному творчеству. Это особенно важно, имея в виду заметное понижение общей культуры молодёжи, её ориентированность не на духовное развитие, а на деятельность, связанную с развлечением и получением удовольствия в разных формах. «Клипное», «кроссвордное» сознание современных молодых людей зачастую не состоянии сосредоточиться на одном каком-то предмете, особенно на смысложизненных вопросах.

После изучения курса философии у студента должно оставаться впечатление, что любая предложенная модель философами мироздания не носит окончательный характер, что она развивается по мере развития знания. Эта же закономерность проявляется и в жизни общества, и в жизни отдельного человека. Знакомство с материалом философии является своеобразной прививкой против догматизма, нетерпимости к чужому мнению, узости кругозора. А духовное развитие личности – это признанное мерило прогрессивности общества в целом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Мироззрение как феномен духовной культуры общества. Типы мировоззрения.
2. Предмет философии.
3. Философия и наука. Мироззренческая и методологическая функции философии.
4. Происхождение и своеобразие античной философии. Философские школы досократиков.
5. Древнегреческие атомисты.
6. Античная философия классического периода. Софисты и Сократ.
7. Философия Платона.
8. Философия Аристотеля.
9. Философские школы поздней античности. Неоплатонизм.
10. Средневековая философия Запада: особенности и основные направления развития.
11. Патристика. Философия Аврелия Августина.
12. Схоластика. Философия Фомы Аквинского.
13. Философия эпохи Возрождения (Н. Кузанский, Дж. Бруно, М. Монтень).

14. Формирование философского мышления Нового времени. Ф. Бэкон и Р. Декарт.
15. Рационализм европейской философии XVII в. (Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
16. Английский эмпиризм XVII-XVIII веков и его критика. (Д. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм).
17. Философия Просвещения.
18. Философия И. Канта: критика теоретического и практического разума.
19. Школа классического немецкого идеализма (И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель).
20. Постклассическая философия XIX века (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше).
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
22. Философия К. Маркса.
23. Философия позитивизма.
24. Русская философия XIX века: западничество и славянофильство.
25. Философия всеединства В.С. Соловьева.
26. Русская философия XX века: религиозная философия, космизм, марксизм.
27. Феноменология.
28. Экзистенциальная философия.
29. Философская герменевтика.
30. Онтология: проблема бытия в философии.
31. Бытие и субстанция. Материализм, идеализм, дуализм.
32. Философские категории.
33. Философская и научная картина мира.
34. Пространство, время, причинность как философские категории.
35. Предмет эпистемологии. Онтологизм, скептицизм и критицизм в эпистемологии.
36. Понятие знания. Проблема оснований знания.
37. Виды знания (перцептивное, повседневное, научное).
38. Проблема истины.
39. Становление концепции научного знания в истории философии и науки.
40. Стандартная концепция научного знания.
41. Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
42. Концепция развития научного знания (Т. Кун, И. Лакатос).
43. Аксиология: философская теория ценностей
44. Философия истории как область философского знания.
45. Проблема направленности исторического процесса в истории философии.
46. Философия истории XX века.
47. Предмет социальной философии. Проблема связи человека и общества.
48. Человек в системе социальных связей. Понятие общественного производства.
49. Человек в традиционном, современном и постсовременном обществе.
50. Предмет философской антропологии. Типы антропологических учений.
51. Происхождение и сущность человека. Проблема происхождения сознания.
52. Основные характеристики человека. Категории человеческого бытия.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Основная литература:

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. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 671 с. — 978-5-238-02501-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21009.html>

Дополнительная литература:

1. Барковская А.В. Философия [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / А.В. Барковская, Е.В. Хомич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 174 с. — 978-985-7081-13-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28277.html>

2. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. Вечканов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 209 с. — 978-5-904000-72-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1131.html>

3. 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>

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система IPRbooks — объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу.
	Перечень программного обеспечения (обеспеченного лицензией)	Реквизиты подтверждающих документов
1	Windows 7– DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal договору	- Сублицензионный договор № Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года
1	7-Zip	Бесплатное распространение по лицензии GNULGPL http://www.7-zip.org/licese.txt