

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И
ПРАВА

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ

ФИЛОСОФИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Москва 2005

Автор : Коробкова Ю.Е., кандидат философских наук, доцент.

Рецендент : Семаева И.И., доктор философских наук, профессор.

Философия : Конспект лекций / Коробкова Ю.Е.-М.:МИЭМП,2005.- 118с.

Конспект лекций предназначен для студентов все форм обучения.
Печатается по решения НМС МИЭМП

© Коробкова Ю.Е., 2005

© Московский институт экономики , менеджмента и права, 2005.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ.....	4
ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ОБЩЕСТВЕ.....	4
ЛЕКЦИЯ 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	10
ЛЕКЦИЯ 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ (IУ-ХII вв.) И ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (ХIУ-ХУI вв.)..	20
ЛЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (ХУII вв.) И ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.....	27
ЛЕКЦИЯ 5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МАРКСИЗМ.....	37
ЛЕКЦИЯ 6. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНЦА ХIХ-ХХ вв.....	42
ЛЕКЦИЯ 7. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ХI-ХХ вв.....	49
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ.....	60
ЛЕКЦИЯ 8. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ.....	60
ЛЕКЦИЯ 9. СОЗНАНИЕ: ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ....	72
ЛЕКЦИЯ 10. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ). НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ.....	76
ЛЕКЦИЯ 11. ПРИРОДА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ.....	81
ТЕМА 11. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ.	85
ЛЕКЦИЯ 12. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.....	94
ЛЕКЦИЯ 13. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.....	103
Приложение № 1.....	107
Основная литература.....	115

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ.

ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ОБЩЕСТВЕ.

Основные вопросы лекции:

1. Происхождение и предмет философии.
2. Философия и мировоззрение.
3. Философия и наука
4. Специфические черты философского знания.
5. Функции философии.
6. Основной вопрос философии.

1. Происхождение и предмет философии.

Слово «*философия*» в переводе с древнегреческого языка означает «*любовь к мудрости*». Впервые этот термин использовал древнегреческий ученый *Пифагор* (около 580-500 гг. до н.э.). Однако это не означает, что философия чисто древнегреческое «изобретение». Философия возникла одновременно и на западе (среднеземноморская – греческая культура) и на востоке (Индия, Китай) в «*осевой*» период по определению немецкого философа XX в. К.Ясперса.

В 800-600 гг. до н.э. – происходит резкий поворот в истории: начинается процесс самоосознания человеком своего собственного бытия и мира в целом, что приводит к возникновению большинства религий и появлению философии.

В это время жили Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы в Китае; В Индии возникли Упанишады, жил Сиддхарта Гаутама – Будда; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки Илия, Исая, Иеремия; в Греции – это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, историка Фукидида и механика Архимеда. Практически в одно и тоже время и независимо друг от друга в разных частях мира появились все направления философии, были разработаны основные категории, которые используются и сейчас, заложены основы мировых религий. Это период мощного духовного подъема в истории человечества.

Как устроен мир в целом? Есть ли первоначала и первопричины бытия и в чем они состоят? Существует ли истина и возможно ли ее познание? В чем назначение человека и почему его жизнь столь сложна и противоречива? Возможно ли построение справедливого общества,

где все были бы счастливы? На эти вопросы человек пытается дать ответы вот уже 2 500 лет и именно они составляют *предмет философии*. Этим вопросам соответствуют основные разделы философии: *онтология* – учение о бытии, *гносеология* – учение о познании, *антропология* – учение о человеке, *социальная философия* – учение об обществе, *философия истории* – учение об основных закономерностях развития истории, *аксиология* – учение о ценностях, *этика* – учение о морали, *эстетика* – учение о красоте. В целом *философию* можно определить как науку, изучающую основные закономерности развития и существования природы, общества, человека и *мира в целом*.

2. Философия и мировоззрение.

Философия носит двойственный характер и рассматривается во-первых, как одна из форм *мировоззрения*, во-вторых, как *наука*.

Под *мировоззрением* понимается совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру. Основные вопросы мировоззрения:

Что такое человек и мир?

Откуда он произошел?

Куда и зачем движется его судьба?

Какой смысл в существовании человека и общества?

В истории человечества существует три основные формы мировоззрения: *мифология*, *религия*, *философия*.

Исторически первой была *мифология* – мировоззрение древнего общества, содержащее в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности. В мифах соединены зачатки знаний, элементы верований, этические установки, догадки, вымыслы. Основные *черты мифа*: очеловечивание и одушевление природы; нерасчлененность мира, невыделенность человека из Космоса; наличие фантастических богов, их активное и непосредственное взаимодействие с человеком; отсутствие рефлексии – абстрактных размышлений; практическая направленность мифа на решение конкретных задач (хозяйство, защита от стихии, болезней и т.д.); *эмоционально-образная форма* выражения; описательный характер.

Вторая форма мировоззрения – *религия*. Она определяется как *вера* в существование сверхъестественных сил (богов), которые влияют на жизнь человека и окружающий мир. Во многом схожа с мифологией (наличие богов и *эмоционально-образное* бездоказательное восприятие действительности): включает в себя мифы. Однако, для религии характерно наличие строгого вероучения (индивидуальной для каждой

из религий картины бытия и системы догм), жесткой религиозной организации и обязательного религиозного культа (обряды и традиции). Она носит более обязательный и систематичный характер, чем мифология.

Третья, самая поздняя в историческом плане форма, – *философия*. Это теоретически оформленное, системно-рациональное мировоззрение. Философия в отличие от мифологии и религии основана не на догадках, вымыслах и вере, а на *разуме*. Она строит рациональную картину бытия, использует понятийный аппарат, стремится к систематичности и внутреннему единству, пытается найти законы и общие принципы бытия и оформляется в виде теории (т.е. опирается на доказательства в обосновании своих положений).

3. Философия и наука.

Философия первоначально являлась *протознанием*, единой и единственной наукой – «*царицей наук*» -, включающей в себя все известное человеку на данный исторический момент знание о природе, обществе, о нем самом - по всем направлениям.. Такая ситуация продолжалась до XV века. В этот период начинается процесс формирования частных наук (физика, химия, биология и т.д.) со своим специфическим предметом. Конкретные науки «отпочковываются» от философии. Предмет частных наук – законы какой-то конкретной области бытия (природа - живая или неживая, психическая организация человека и т.д.), предмет философии – это законы и устройство мира в целом, законы, которые характерны не только для части, но для всего целого. Философия опираются в своем исследовании на данные частных наук, философия служит для частных наук методологией.

4. Специфические черты философского знания:

- основная специфика философского знания как уже отмечалось заключается в его *двойственности*, так как оно имеет очень много общего с научным знанием (предмет, методы, логико-понятийный аппарат), но в то же время не является научным знанием в чистом виде;

- главное отличие философии от всех иных наук заключается в том, что философия является теоретическим мировоззрением, предельным обобщением ранее накопленных человечеством знаний;

- предмет философии шире предмета исследования любой отдельной науки, философия обобщает, интегрирует другие науки, но не поглощает их, не включает в себя всенаучное знание, не стоит над ним;

- имеет сложную структуру (включает онтологию, гносеологию, логику и т.д.)

- носит предельно общий, теоретический характер;
- содержит базовые, основополагающие идеи, которые лежат в основе других наук;
- во многом субъективно – несет в себе отпечаток личности и мировоззрения отдельных философов;
- является совокупностью объективного знания, ценностей, нравственных идеалов своего времени, испытывает на себе влияние эпохи;
- изучает не только предмет познания, но и механизм самого познания;
- имеет качество рефлексии – обращенности мысли на саму себя (познание обращено как на окружающий мир. Так и на само себя);
- испытывает на себе сильное влияние доктрин, вырабатываемых прежними философами;
- в тоже время динамично – постоянно развивается и обновляется;
- неисчерпаемо по своей сути;
- ограничено познавательными способностями человека (познающего субъекта), имеет неразрешимые, «извечные» проблемы (происхождение бытия, первичность материи или сознания, происхождение жизни, бессмертие души, наличие или отсутствие Бога, его влияние на мир), которые на сегодняшний день не могут быть достоверно разрешены логическим путем.

5. Функции философии:

1. *Мировоззренческая* – способствует формированию целостности картины мира, представлений о его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окружающим миром;

2. *Методологическая* - заключается в том, что философия вырабатывает основные методы познания окружающей действительности;

3. *Гносеологическая* – имеет целью правильное и достоверное познание окружающей действительности;

4. *Критическая* – подвергать сомнению окружающий мир и существующее знание, искать их новые черты, качества, вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции – расширение границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация, увеличение достоверности знания;

5. *Аксиологическая* – заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки различных ценностей – морально-нравственных, социальных, идеологических и др. Цель этой функции – быть «ситом», через которое пропускать все нужное, ценное и полезное

и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало средних веков – поиск новых ценностей после крушения Рима; эпоха Возрождения; реформации; кризис капитализма конца XIX-начала XX вв. и др.)

6. *Социальная* – объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути их устранения или смягчения. Совершенствования общества.

7. *Воспитательно-гуманитарная* – распространять гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни;

8. *Прогностическая* – заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества.

Основные методы философии – это пути и средства с помощью которых осуществляется философское исследование:

· *Диалектика* – это метод философского исследования, при котором вещи, явления рассматриваются критически и последовательно с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей.

· *Метафизика* – метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются *обособленно*, как сами по себе (а не с точки зрения взаимосвязанности), *статично* (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития) и *однозначно* (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания противоречиям, не осознается их единство).

6. Основной вопрос философии. Каждая философская теория имеет стержневой, главный вопрос вокруг которого выстраивается вся система. Так, для милетской школы это вопрос о первоначале бытия, для Сократа – проблема человека, для философов Нового времени – поиск всеобщего метода познания и т.д. Однако нет ни одной философской системы, которая не отвечала бы на вопрос о том, *что первично: дух или материя, идеальное или материальное?* Именно этот вопрос является главным для философии, составляет основу любого философского построения. В зависимости от ответа на него выделяются такие крупные философские направления, как *материализм и идеализм*.

Согласно *материализму* материя вечна, независима, неуничтожима и первична – источник всех вещей; существует и развивается по своим собственным законам, сознание и идеальное – вторично, определяется материальным. Достоинство материализма – опора на науку, логическая доказуемость многих положений. Слабая сторона – недостаточное объяснение сущности сознания (его происхождение, прежде всего) и всего идеального.

Виды материализма:

· Материализм Древнего Востока и Древней Греции (*стихийный и наивный*) – это первоначальный вид материализма, согласно которому окружающий мир состоит из материальных элементов (воды, земли, воздуха, огня, всех этих первоначал, атомов и т.д.) и рассматривается сам по себе независимо от сознания человека и богов (*Фалес Милетский, Левкипп, Демокрит, Гераклит, Эмпедокл* и др.).

· *Метафизический (механистический) материализм Нового времени* – в основе его лежит изучение природы. Однако все многообразие ее свойств и отношений сводится к механической форме движения материи (*Г.Галилей, Ф.Бэкон, Дж. Локк, Ж.Ламетри, К.Гельвеций* и др.)

· *Диалектический материализм* – представляет органическое единство материализма и диалектики. Вечная и бесконечная материя находится в постоянном движении и развитии, которое происходит по законам диалектики. В результате этого самодвижения материя приобретает все новые и новые формы и проходит различные этапы развития (К.Маркс, Ф.Энгельс). Сознание – свойство материи отражать саму себя. Бог - идеальный образ, созданный человеком для объяснения непонятных явлений

· *Вульгарный материализм* – сводит идеальное к материальному, сознание отождествляет с материей – материя производит сознание как «печень желчь» (Фохт, Молешотт, Бюхнер).

Согласно *идеализму* первично *духовное начало* (Бог, дух, идея или индивидуальное сознание), материя возникает из духа и подчиняется ему. Идеализм также неоднороден:

· *Объективный идеализм* провозглашает независимость идеального начала не только от материи (Платон, Фома Аквинский, Гегель).

· *Субъективный идеализм* утверждает зависимость внешнего мира, его свойств и отношений от сознания человека (Дж. Беркли). Крайней формой субъективного идеализма является *солипсизм* (от лат. solus – один, единственный и ipse - сам), согласно которому с

достоверностью можно говорить о существовании только моего собственного «Я» и моих ощущений.

Ключевые понятия: философия, мировоззрение, мифология, наука, основной вопрос философии, материализм, идеализм, диалектика, метафизика, солипсизм, гносеология, онтология, антропология.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Когда и где зародилась философия? Каков предмет ее исследования?
2. В чем отличие философии от религии и мифологии?
3. В чем состоит специфика философии? Является ли она наукой?
4. Назовите основные разделы философии.
5. Определите отличие объективного идеализма от субъективного.

ЛЕКЦИЯ 2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.

Основные вопросы лекции:

1. Античная философия досократовского периода. Поиск первоначала бытия.
2. Классический период античной философии. Софисты. Этический рационализм Сократа.
3. Объективный идеализм Платона.
4. Философские идеи Аристотеля.
5. Философия эпохи эллинизма и Древнего мира. Киники. Учение Эпикура и его жизненные идеалы. Этическая концепция стоиков. Скептицизм.

1. Античная философия досократовского периода. Поиск первоначала бытия.

Античная философия возникла в греческих городах-государствах («полисах») на рубеже У111-У1 вв. до н.э.). Испытав период блестящего расцвета в У1-У вв. до н.э. она продолжала развиваться в эпоху Александра Македонского и Римской империи вплоть до начала У1 в. н.э.

Периоды античной философии:

- 1) *натуралистический* (проблемы космоса и поиска первоначала бытия) – милетская школа, пифагорейцы, элеаты, физики-эκлектики.
- 2) *гуманистический* или классический (софисты, Сократ) – пытались определить сущность и человека, рассматривались вопросы счастья, свободы, морали.

3) период *большого синтеза* Платона и Аристотеля – открытие идеального бытия, формулировка основных философских проблем, построение первых крупных метафизических систем.

4) *эллинистические школы* эпохи завоеваний Александра Македонского и до конца языческой эры – книзм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

Первый милетский философ **Фалес** полагал, что все существующее возникло из влажного первовещества или воды. Все рождается из этого первоисточника. Сама Земля держится на поверхности воды, окруженная со всех сторон океаном.

Анаксимен первовеществом называет воздух. Именно воздуху свойственен процесс разрежения и сгущения, благодаря которым из него образуется все вещества. Разрежаясь, воздух становится огнем, сгущаясь, он в зависимости от степени сгущения последовательно превращается в воду, землю, камни. По своей физической природе воздух – род пара или темного облака и сродни пустоте. Воздух для Анаксимена не только первоначало, но и источник жизни и психических явлений, сама душа для него – «дыхание», дуновение воздуха.

Согласно **Гераклиту**, мир или природа находятся в непрерывном процессе изменения, из всех природных веществ наиболее, наиболее подвижен именно огонь. Поэтому первовещество природы – «огонь». Мир остается в основе огнем, несмотря на все его превращения. Из огня происходят не только обычные материальные тела, но и души. Душа материальна, это наименее влажный, сухой огонь. Все вещи возникают из огня путем последовательных превращений. Мир есть процесс, в котором всякая вещь и всякое свойство переходят в свою противоположность: холодное становится теплым, теплое – холодным, влажное – сухим, сухое – влажным. Само Солнце каждое мгновение обновляется. Нельзя поэтому дважды вступить в одну и ту же реку: входящего Вов второй раз уже омывают новые воды. Превращение всего в противоположное есть не простой переход, а борьба. Она всеобща, «отец всего, царь всего». Однако, при переходе борющихся противоположностей друг в друга сохраняется общая для обеих тождественная основа. «Бог есть – день и ночь, зима и лето, война и мир, но он остается всегда самим собой». Важнейшее философское открытие Гераклита – закон единства и борьбы противоположностей.

По **Эмпедоклу** (V в.) основу вечного и неразрушимого мира образуют четыре вещественных начала: огонь, воздух, вода и земля. Все существующее находится в постоянном процессе соединения и разложения этих начал. Возникновение вещей – их соединение, «гибель»

- разложение. Двигают же этими первоначалами и всем миром две силы – любовь и вражда.

Анаксимандр в качестве первоначала называет не какое-то конкретное материальное вещество, а «*апейрон*» – вечную, неизмеримую, бесконечную субстанцию, из которой все возникает, все состоит и в которую все превращается.

Атомисты – материалистическая философская школа, философы которой (Демокрит, Левкипп) «строительным материалом» всего сущего считали микроскопические частицы – «атомы». Весь материальный мир состоит из атомов. Атом – «первокирпичик» всего существующего. Это неделимая плотная непроницаемая самостоятельная, лишенная каких-либо чувственных свойств – цвета, запаха, вкуса. Атомы имеют различную величину (от мельчайших до крупных), различную форму (круглые, продолговатые, кривые, с крючками, вогнутые, выпуклые). Между атомами существует пространство, заполненное пустотой. Атомы находятся в движении, которое невозможно без пустоты. Атомы парят в пустоте, подобно пылинкам, которые мы видим в солнечном луче. Сталкиваясь, атомы изменяют направление своего движения. Мир вещей и явлений реален и состоит из атомов и пустоты. Атомы, «складываясь и сплетаясь ... рождают вещи». Возникновение и уничтожение вещей атомисты объясняли разделением и сложением атомов, изменение вещей – изменением их порядка и положения (поворота). Атомы вечны и неизменны, вещи преходящи и изменчивы. Так атомисты пытались построить картину мира, в которой возможны возникновение и уничтожение, движение, множественность вещей.

2.Классический период античной философии. Софисты. Этический рационализм Сократа.

Софисты. Представители: *Протагор, Горгий, Гиптий, Ликофрон, Алкидам*. Софисты – платные учителя красноречия и спора. Они ловко и умело манипулируя словами и аргументами, могли ложное доказать, а истинное опровергнуть. Их интересовала не истина, а способы доказательства и опровержения. Софисты пренебрегали законом, моралью, обычаями, не признавая объективности критерия добра и зла. Манифест релятивизма софистов - известное высказывание Протагора: «*Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и не существующих, что они существуют*». Нравственность – то, что выгодно обществу и выдуманно им. Благо –

вообще то, что кому-то выгодно. Нет ничего абсолютного, все относительно – и знание (можно одно и тоже утверждение доказать и опровергнуть) и мораль. Примером древнего софизма является софизм «Рогатый»: «То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь». Вот еще пример, как два софиста решили запутать простого человека по имени Ктисипп.: «Скажи-ка, есть ли у тебя собака?» - «Есть и очень злая», - отвечал Ктисипп. «А есть ли у нее щенята?» - «Да, тоже злые» - «И их отец конечно, тоже собака?» - «Да» - «Что ж, эта собака твоя?» - «Конечно» - «Значит, этот отец – твой, следовательно, твой отец – собака и ты – брат щенят». Аристотель в качестве софистических приемов называл следующие: софист может быстро говорить, чтобы противник не уяснил смысла его речи, или напротив, нарочито растягивать свою речь, дабы его противнику было трудно охватить весь ход его рассуждений, подменять понятия, принуждать собеседника к частому повторению одного и того же и т.д. Несомненный плюс в истории философии софистики заключается в выявлении *противоречивости* познавательного процесса

Сократ впервые в центр философии поставил проблему человека. Он не оставил значительных философских произведений. Свое учение излагал в форме открытой беседы (диалога), темами которой были проблемы актуальные во все времена: добро, зло, любовь, счастье, честность и т.д.

Философия в понимании Сократа не изучение природы, а учение о том, как следует жить. Сократ выступает против ранних физиков. Знать человек может только то, что в его власти. Это не внешний мир, а его собственная душа. Поэтому главная задача познания – самопознание, а принцип философии – «*познай самого себя*». Что же такое познание и знание? Знание он определяет как понятие о предмете. Предмету необходимо дать понятие, т.е. определить ряд общих признаков, характерных только для него. Сократ отождествляет добродетель со знанием. Поведение человека определяется его понятиями о доблести и благе: нет человека, который, зная, что он может сделать нечто лучшее, стал бы делать худшее. Сократ сводил всякое дурное действие к простому незнанию или к заблуждению. Только тот человек мужественен, кто знает, что такое мужество. Знание того, что такое добро и что такое зло делает людей добродетельными. Зная, что хорошо и что плохо, никто не может поступать плохо. Зло – результат незнания доброго. Нравственность, по Сократу, следствие знания. Задача философии – помочь человеку прийти к правильному пониманию – понятию – предмета или явления (что такое мужество, любовь и т.д.). На это

направлен метод, применяемый Сократом – *майевтика*. Суть его состоит в том, чтобы благодаря наводящим вопросам подвести собеседника к самостоятельному нахождению истины. Он не навязывает свою точку зрения, а помогает родиться истине в душе человека. Майевтика дословно переводится как повивальное искусство. Этика Сократа носит рационалистический характер. Аристотель совершенно справедливо возражал потом Сократу: иметь знание о добре и зле и быть добрым или злым – не одно и то же.

Сократ был чрезвычайно популярным философом. Все свое время он посвящал беседам и спорам, которые проходили чаще всего на многолюдном рынке Афин. У него было много учеников. Однако, его разговоры не были понятны официальным властям. Сократ был обвинен в подрыве устоев общества и отрицании богов, приговорен к смерти и вынужден был принять чашу с ядом – цикутой.

Киники – название школы получила от насмешливого прозвища Пес, данного одному из ее представителей. Основатель кинической школы – *Антисфен*. Согласно философу *счастье – цель человеческой жизни* и заключается оно *в свободе*. Однако, человек не свободен, он находится в зависимости от материальных и социальных потребностей. Для того чтобы стать свободным надо отказаться от того, что делает человека зависимым: имущества, наслаждений, семьи, родины и т.д.

Прославил же киническую школу эпатировавший людей своим поведением и презрением к жизненным радостям *Диоген Синопский*. Его жизнь – образец жизни кинического мудреца. Диоген низвел до крайности потребности, закалял себя, подвергая свое тело испытаниям. Жил он в большой круглой глиняной бочке (пифосе). Приучал он себя и нравственным унижениям, чтобы быть внутренне независимым от людей и их мнений. Философ просил подаяния у статуй, чтобы приучить себя к отказам. Именно он при дневном свете искал с зажженным фонарем Человека (а не раба наслаждений) и он ответил Александру Македонскому, предложившего ему выполнить любую просьбу «не заслонять солнце». Умер мудрец 90 лет от роду, задержав дыхание. Лукиан так описывает беседу Диогена с последователем: «Ты видишь перед собой космополита, гражданина мира. Воюю же я против наслаждений... Я – освободитель человечества и враг страстей»... Если захочешь быть киником.. прежде всего я сниму с тебя изнеженность... заставлю тебя работать, спать на голой земле, пить воду и есть что попало. Богатства свои ты бросишь в море. Ты не будешь заботиться ни о детях, ни о браке, ни об отечестве... Ведя такой образ жизни ты назовешь себя более счастливым, чем великий царь».

3.Объективный идеализм Платона.

Платон считается первым древнегреческим философом, создавшим целостную

философскую систему, объединившую онтологию, гносеологию и антропологию. Философское учение Платона обнимает широкий круг вопросов: о бытии, о мире и его происхождении, о душе и познании, об обществе и т.д. Философию Платон понимает как учение о сущем, том что является постоянным в окружающем мире. Мир чувственных вещей непостоянен и изменчив: материальные вещи возникают и погибают, изменяются и движутся, в них нет ничего прочного и истинного. Постоянными, вечными и неизменными являются *идеи (эйдосы)* материальных предметов. Идея – это сущность предмета, отделенная от него, «вынутая» из человеческого сознания и помещенная в некий идеальный мир, где собраны все идеи всех предметов. Любая материальная вещь является лишь материальным отображением идеи данной вещи. Например, лошади рождаются и умирают, но они лишь являются воплощением идеи лошади, которая вечна и неизменна. *Идея – образец, модель, по которой создаются, «копируются» предметы.* Материальный мир образуется из соединения «идеи» и «материи», того, что придает «идее» оформленность и вещественность. Платон считает, что *первичен* именно *мир идей, мир идей вторичен.* Поэтому его называют создателем первой в мире идеалистической системы. *Антропология.* Философ традиционно выделяет душу и тело в человеке. Тело смертно – душа бессмертна. *Душа – это «эйдос», сущность человека.* Назначение тела – быть временнымместилищем души (тюрьма души). Душа состоит из трех частей – разумной (ведущей), аффективной (страстной) и вожделеющей. Изначально было сотворено определенное количество душ (сколько звезд на небе). Это число неизменно. После смерти и воздаяния за грехи душа сама выбирает себе будущую жизнь, правда, попадая в тело она это забывает. Души вселяются как в тела людей, так и в тела животных и растений в зависимости от того, насколько разумной части души удалось победить низшие. Души=идеи первоначально находились в идеальном мире и созерцали сущности=идеи всех предметов. Попав в материальные тела, они все забыли. Отсюда, по Платону, знание есть не что иное как припоминание того, что они созерцали ранее. Именно поэтому Платон столь парадоксально трактует *смерть как благо* – особенно для философа, стремящегося познать сущее.

Социальная философия. Платон – первый философ, создавший социальную утопию. Его интересовали условия возникновения и построения справедливого – идеального государства. Ко всем существующим он относился отрицательно. Платон резко критикует *олигархию* (власть богатых), *тимократию* (власть военных), *тиранию* и *демократию* («безумие большинства»), которая как правило, вырождается в тиранию. Он предлагает свой образец совершенного государства. Философ основывает свое учение о государстве на учении о структуре души человека. «Государство подобно человеку и человек подобен государству». Подобно тому как в душе три части, так и в государстве должно быть три группы граждан, *три сословия*. Разумной части души, добродетель которой в мудрости, должно соответствовать сословие правителей – философов; страстной части, добродетель которой в мужестве – сословие воинов, воспитанных в дисциплине; низменной, вожделеющей части души – сословие земледельцев и ремесленников. Каждое сословие должно быть ограничено выполнением своих обязанностей и воздерживаться от вмешательства в дела других. Именно в этом и заключается справедливость по Платону. Каждый занят своим делом и действия всех граждан подчинены *общему благу*, выразителем которого является государство. Философ пытается предложить модель не только справедливого, но и гармоничного общества. Источником противоположных интересов, подрывающих единство общества, он первый в истории общественной мысли называет *частную собственность*. Поэтому ни философы-правители, ни стражи не имеют право иметь частную собственность (земледельцы и ремесленники лишь в небольшой степени). Лишены они также семей и детей, воспитанием которых занимается государство. Государство Платона построено по жесткому кастовому принципу, переход из одного сословия в другой невозможен. Это государство в котором интересы личности подчинены интересам общества, человек лишен свободы выбора (это недостаток также всех последующих утопий).

4. Философские идеи Аристотеля.

Ученик Платона *Аристотель* выступил с критикой своего учителя. Ошибка Платона, с его точки зрения, состояла в том, что он оторвал «мир идей» от реального мира. *Сущность предмета в самом предмете, а не вне него.* Нет и мира «чистых идей», существуют только единичные и конкретно определенные предметы. Сущность предмета и причина его заключена в форме, которая неотделима от

вещи. *Форма* – ключевое понятие Аристотеля. Именно форма делает предмет тем, чем он является. Бронзовый шар и бронзовая статуя едины по материи, но различны по форме. Материя – это возможность бытия, а форма есть осуществление этой возможности, действительность. Единичное бытие (предмет) есть соединение двух причин бытия: формальной и материальной.

Всего их 4:

формальная, - сущность вещи;

материальная – субстрат вещи;

действующая – то, что приводит в движение и обуславливает изменение;

целевая – во имя чего совершается действие.

Бытие по Аристотелю иерархично и выражается оно в иерархичности форм. Поднимаясь по лестнице форм значение материи ослабевает, а формы возрастает. Форма неживых предметов – растительная форма – животная – форма (душа) человека – Бог (как чистая форма освобожденная от материи вообще). Бог Аристотеля – совершенный Ум, источник всякого движения – Перводвигатель, хотя он сам неподвижен, вечен, не имеет истории, бесстрастен и не принимает участия в делах людей. Бог – как абсолютное совершенство, та целевая, конечная причина, которая влечет к себе весь мир.

Этика. Цель человеческой жизни – *счастье* (это общая установка для античной философии. Счастье, по Аристотелю, заключается не в материальном богатстве, не в наслаждении, и ни в одной добродетели, а в разумной деятельности в согласии с добродетелью. Необходимо реализовать в действительности то, что заложено в нем потенциально. Центральное понятие этики Аристотеля – понятие *середины*. *Добродетель – середина между излишеством и недостатком* («ничего слишком»). Великодушие есть середина между тщеславием и малодушием, мужество – между безрассудной отвагой и трусостью, щедрость – между расточительностью и скупостью. Философ особенно высоко ценит такие добродетели как: разумная мудрость, практическая мудрость, рассудительность, мужество, умеренность, щедрость, правдивость, дружелюбие, любезность.

Политология. Так же как и Платон, Аристотель делит формы государства на правильные (когда достигается польза для всех) – это *полития, монархия и аристократия*; и неправильные (польза для некоторых) – *тирания, олигархия и демократия*. Хорошими он считает формы, при которых исключена возможность корыстного использования власти, а сама власть служит обществу в целом – это

монархия, аристократия и «полития», т.е. власть среднего класса. Аристотель полагает, что и для государственного правления (как и в этике) «умеренное и среднее наилучшее», т.е. именно среднее сословие, владеющее умеренной собственностью и устанавливает наилучшую форму правления. В отличие от Платона, Аристотель – защитник частной собственности. Он говорит о том, что «одна мысль» о собственности доставляет несказанное удовольствие», отмена ее ничего не даст, так как «общее дело все сваливают друг на друга. Причина несправедливости общества состоит в нежелании управляющих действовать в интересах общего блага. Именно служение общему благу является критерием правильных форм.

**5. Философия эпохи эллинизма и Древнего мира. Киники.
Учение Эпикура и его жизненные идеалы. Этическая концепция
стоиков. Скептицизм.**

Эпикур. Представитель атомистического материализма, атеизма и сенсуализма. Учился у Демокрита. Был главой организованной им школы – «сад Эпикура». Основной задачей философии Эпикур считал создание *этики* – учения о поведении, приводящем к счастью. Этика должна опираться на физику, включающую в себя учение о человеке, физика – на теорию познания.

Все, что мы ощущаем, истинно, ощущения никогда нас не обманывают. Ошибки возникают вследствие неправильной оценки того о чем, свидетельствуют органы чувств; сами же органы чувств не судят и поэтому не могут ошибаться. Восприятие – единственный критерий истины. Деятельность логического мышления – обобщение, индукция.

Философ выдвигает идею самодвижения атомов. Как человек способен к свободным действиям, так и атомы – к самопроизвольным отклонениям. Существует внутренний, а не внешний (как полагал Демокрит) источник движения атома – его собственная тяжесть. При движении (условием которого является наличие пустоты) атомы отклоняются от прямого пути на небольшой угол и начинают описывать кривые, касаться и задевать друг друга, сплетаться и расплетаться, в результате чего возникает предметный мир.

Согласно философу, критерий счастья – в чувстве *удовольствия*. Благо есть все то, что порождает удовольствие, зло – то, что порождает страдание. Философ различает три вида удовольствия: 1) природные и необходимые для жизни; 2) природные, но для жизни не необходимые; 3) не необходимые для жизни и не природные. Мудрец стремится только

к первым и воздерживается от всех остальных. Результат такого воздержания – полная *невозмутимость*, или безмятежность, которая и есть счастье философа (т.о. *эпикуреизм* – это воздержанность и аскетизм, а отнюдь не без удержанное увлечение материальными удовольствиями!)

Безмятежному состоянию души препятствуют: во-первых, страх перед вмешательством богов в человеческую жизнь; во-вторых, страх перед смертью и загробным миром. Эпикур доказывает несостоятельность этих страхов. Боги не страшны: они не способны вмешиваться в человеческую жизнь, потому что живут не в нашем мире, а в промежутке между мирами. Загробного мира не существует: душа смертна и есть лишь временное соединение атомов – это во-первых, во-вторых, смерть и жизнь никогда не встречаются: *пока мы живы, смерти нет, а когда мы мертвы, то нет жизни*. Жизнь Эпикура – это жизнь мудреца, следующего принципам своей философии.

Скептицизм. Основатель – *Пиррон*. Философ стремится к счастью, которое состоит в невозмутимости и отсутствии страданий, безмятежности – *атараксии*.

Суть вещей познать невозможно, поэтому мы не можем говорить ни о прекрасном, ни о безобразном, ни о справедливом, ни о несправедливом. Всякому нашему утверждению о предмете или явлении может быть с равным правом и равной силой противопоставлено противоречащее ему утверждение. Отсюда вывод: воздерживаться от каких-либо суждений о чем-либо. Это тоже проявление *атараксии*.

Стоицизм. Учение стоиков просуществовало более 6 веков. Это говорит о востребованности их взглядов на протяжении всего периода античности. Представители: *Зенон Китионский, Посидоний, Панеций, Марк Аврелий, Сенека*.

Согласно стоикам, человек не рожден для наслаждений. Жизнь полна страданий и катастроф, и человек всегда должен быть готовым к ним. Поэтому мудрецу присущи *умеренность, мужественность, рассудительность и справедливость*. Это – основные добродетели перед лицом всемогущей *Судьбы*. Все в мире предопределено, происходит с необходимостью и подчиняется этой необходимости (року, судьбе). Человек должен подчиняться необходимости сознательно – этим ограничивается стоическая свобода. «*Судьба согласно с ней ведет, противящегося тащит*». Покорность, выносливость и стойкое перенесение жизненных невзгод есть высшее проявление свободы: если все предопределено, если ничего нельзя в

мире изменить, то высшие свобода и достоинство человека могут заключаться только в стойкости и непротивлении злу.

Ключевые понятия и слова: вода, воздух, огонь, атом, идея (эйдос), форма, идеальное государство, тимократия, олигархия, полития, апатия, атараксия, мудрец, космополитизм, этика.

Контрольные задания и вопросы:

1. Какие периоды выделяются в античной философии?
2. Что понимал под атомом Демокрит?
3. Объясните значение понятия «майевтика» в философии Сократа.
4. Чем онтология Платона отличается от онтологии Аристотеля?
5. Какое ключевое понятие в этике Аристотеля?
6. Правильным ли является утверждение, что эпикуреизм предполагает стремление к чувственным наслаждениям?
7. Может ли человек изменить свою жизнь, согласно стоикам?

ЛЕКЦИЯ 3. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ (IУ-XIII вв.) И ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV-XV вв.)

Основные вопросы лекции:

1. Основные черты и этапы средневековой философии.
2. Патристика: Августин Блаженный. Схоластика: Фома Аквинский.
3. Спор об универсалиях: номинализм и реализм.
4. Основные направления и проблемы философии Эпохи Возрождения.

1. Основные черты и этапы средневековой философии.

Начало зарождения - Римская империя в I-У вв. н.э. на основе раннего христианства, ересей и античной философии; наивысшего расцвета достигла в У-XIII вв. н.э. (в период между распадом Западной римской империи и началом эпохи возрождения. Отличалась замкнутостью на самой себе, традиционностью, обращенностью в прошлое, оторванностью от реального мира, догматизмом, назидательностью.

Представители: *Тертуллиан, Августин Блаженный, Боэций, Фома*

Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Оккам.

Основные черты:

1. Теоцентризм (главная причина всего существующего, высшая реальность и предмет философского исследования – Бог)

2. Задача философии – это интерпретация Священного писания («философия – служанка богословия»).

3. Изучение космоса, природы, явлений окружающего мира отодвигается на второй план

4. Человек рассматривается как существо двойственное: с одной стороны, несущее на себе божественный образ, как творение Божие (свобода, творчество, красота, любовь); с другой стороны как греховное. Именно человек несет ответственность за грехопадение всего мира.

Основные этапы средневековой философии:

1. *патристика* («патер» - отец, именуются в виду отцы Церкви) 1-У111 вв. (*Василий Великий, Августин Блаженный, Григорий Нисский, Тертуллиан, Ориген* и др.). Задача – разработка основных догматов христианского богословия. Опираются святые отцы в своих писаниях на античных философов – прежде всего Платона и Аристотеля.

2. *схоластика* («схолэ» - учеба) X-XIУ вв. (*И.Эриугена, Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский*). Основные положения христианского богословия уточняются и систематизируются. Схоластика означает «школьную, учебную» философию, преподававшуюся в университетах и школах. В этот период сильно влияние Аристотеля.

2.Патристика: Августин Блаженный. Схоластика: Фома Аквинский.

Августин Блаженный, 1У в. (сильное влияние Платона). Бог высшее Бытие. В Боге пребывают вечные и неизменные истины, определяющие существующий в мире порядок. Бог сотворил мир из ничего по своей доброй воле, а не по необходимости. Мир не однороден, он представляет собой непрерывную *лестницу существ, восходящую к создателю мира*. Особое место на этой лестнице занимает человек – малый мир, «микрокосм». Он соединяет в себе природу материальных тел – растений и животных, обладает кроме этого разумной душой и свободой воли. Душа нематериальна, бессмертна и свободна в своих решениях. *Свобода* эта выражается в возможности *выбора между добром и злом*. Зло – недостаток добра. Зло коренится в человеческой природе. Бог не творил зла, Он – творец

гармонии добра, благодати и любви. Человек сам выбирает путь к добру и спасению души или гибели – злу. Субъективно человек действует свободно, но все, что он делает, делает через него Бог. Своим предвечным решением Бог одних людей избрал для спасения и блаженства в будущей жизни, других – для осуждения на вечные муки в аду. В этом суть идеи *божественного предопределения*, выдвинутой Августином и принятой католичеством впоследствии.

Божественное предопределение является также источником двух противоположных царств (градов): божьего и земного. *Земной град* основан на войне, завоевании и насилии. *Небесное царство* – царство Христово. Прообразом на земле его является Церковь. История движется от града Земного к граду небесному. Именно церковь та сила, которая способна объединить людей и мир в любви к Богу, спасти человечество. Поэтому *Церковь призвана занять господствующее положение над государством, а Папа Римский – над монархами*. Это положение о роли церкви в обществе было тоже воспринято католичеством и определило на столетия взаимоотношения Церкви и государства в западной Европе.

Фома Аквинский (XIV в.) Выступил против распространившейся в христианском богословии положения о противопоставлении духа и природы, что вело к отрицанию земной жизни и всего, что с ней связано («дух – все, тело – ничто» - наследие Платона). Фома утверждал, что человека необходимо изучать целиком, в единстве души и тела. «Труп (тело) – это не человек, но и привидение (дух) - тоже не человек». Человек – это личность в единстве души и тела, а личность - самая главная ценность. Природа – не злое начало, а доброе. Природу создал Бог и в ней отражается, так же как и в человеке. Надо жить в реальном мире, в единстве с природой стремиться к земному (а не только) райскому блаженству.

Фома Аквинский выдвинул *5 доказательств* существования Бога (только онтологическое, когда существование бога выводится из существования его творения – окружающего мира):

1. движение: все, что движется, приводится в движение чем-то (кем-то) другим – следовательно, есть первичный двигатель всего - Бог;
2. причина: все, что существует. Имеет причину, следовательно есть первопричина всего – Бог;
3. случайность и необходимость: случайное зависит от необходимого – следовательно, есть первоначальная необходимость – Бог;
4. степени качества: все, что существует, имеет различные степени

качества (лучше, уже, больше, меньше и т.д.) – следовательно, должно существовать высшее совершенство – Бог;

5. цель: все в окружающем мире имеет какую-либо цель, направляется к цели, имеет смысл – значит, существует какое-то разумное начало, которое направляет все к цели, придает смысл всему - Бог.

3. Спор об универсалиях: номинализм и реализм.

Одна из основных проблем, рассматриваемая в период схоластики: об отношении общего к единичному или спор *об «универсалиях» (общих понятиях)*. Вопрос ставился так: *существует ли общее вне человеческого ума само по себе или нет?* Этот вопрос имеет отношение прежде всего к обоснованию существования бога в трех Лицах – Бога-отца, Бога-Сына и Бога- Духа Святого и вообще доказательства бытия Божия.

Ансельм Кентерберийский настаивал на том, что то, что есть в мысли, есть и в действительности. Есть понятие Бога в мысли - он есть и в реальности. Направление, придерживающееся такого решения называется *«реализмом»*. Общие понятия существуют сами по себе, независимо от человеческой мысли и речи. Второе, противоположное первому решение вопроса состояло в утверждении того, что понятия не существуют реально независимо от человека. Это лишь слова и даже «звуки голоса» - «ноумены». Отсюда название этого направления – *«номинализм»*. Нет «общего», есть только «единичное», реально существующее. Нет «человека вообще», только конкретные люди. «человек» есть общее имя, которым называется каждый единичный человек. Общее – отвлечение, абстракция (если есть только «единичное», то Троица либо состоит из трех Лиц, либо речь идет о трех названиях одного реального существующего Лица). Церковь официально осудила и признала еретическими как «номинализм», так и «так и *«концептуализм»* (Пьер Абеляр), пытавшийся примирить реализм и номинализм. Согласно Абеляру общее существует реально, но только в уме человека (тогда получается, что триединный Бог - общее – существует только в уме!). Ожесточенные споры по этому вопросу продолжались довольно долго и только Фома Аквинский предложил решение, принятое Церковью. Общее существует вполне реально, не в уме, и не в виде «идей» Платона. «Общее» – в Боге. Бог есть общая полнота бытия – общее в чистом виде.

4. Основные направления и проблемы философии эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.)

Представители: *Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Эразм Роттердамский, Николо Макиавелли, Томас Мор, Лоренцо Валла, Мишель де Монтень, Николай Кузанский.*

Направления: *гуманистическое, натурфилософское, неоплатоническое и социально-политическое.*

Эпоха Возрождения для наиболее передовых стран Европы – это время зарождения капиталистических отношений, складываний национальных государств и абсолютных монархий, глубоких социальных и религиозных конфликтов, бурного развития естествознания и великих географических открытий.

Само название эпохи говорит о возрождении *интереса к античной философии* и культуре, в которых начинают видеть образец для современности. Идеалом знания становится не религиозное, а светское. Происходит поворот от проблем религии к человеку и природе. Философская мысль настроена оппозиционно к католической идеологии. Однако здесь нет атеизма. Отрицается не христианство и Бог, а выражается недовольство деятельностью Церкви, проявляющей излишнюю властность и жадность в обществе. Переосмысливаются многие положения христианского богословия, в том числе место и положение человека в мире. Если в средневековой философии человек рассматривается прежде всего с греховной стороны (он виноват в грехопадении и себя и мира, отступничестве от Бога – все зло мира на нем!), то в эпоху Возрождения делается акцент на его богоподобии. Разум, творчество, красота, свобода – эти черты не присущи человеку сами по себе, они – отражение Бога в нем. Здесь не темное, а светлое восприятие человека внутри одной христианской традиции.

Главная черта философии эпохи Возрождения – *антропоцентризм* имеет глубоко христианские корни. Человек восхваляется и предельно возвышается – он вершина мироздания, призван к свободе, творчеству, славе, блаженству не только в загробной жизни, но и в этой земной. Более того, именно земные заботы составляют первейший долг человека. Именно здесь (в труде, творчестве, любви) он должен реализовать себя. В этом повороте к земной жизни и ее прославлению кардинальное отличие от средневековой антропологии.

Меняется и понимание Бога. На смену дуалистической, противопоставляющей Бога и природу, приходит *пантеистическая*

картина бытия, в которой бог и природа отождествляются. Бог философии Возрождения лишается свободы, он не творит мир «из ничего, он «со-вечен миру» и сливается с законом естественной необходимости. А природа из служанки и творения бога превращается в обожествленное, т.е. наделенное всеми необходимыми силами для самосозидания и развития первоначально вещей (Джордано Бруно).

Таким образом, возникает новая система ценностей, где *на первом месте стоит человек и природа*, а не Бог и его обоснование. Отсюда еще одна особенность ренессансной культуры и философии – «*секуляризация*» - освобождение от церковного влияния. Проблемы государства, морали, науки перестают рассматриваться через призму теологии. Эти области бытия обретают самостоятельное существование, законы которого должны изучаться светскими науками. В этот период поворота к природе возникают и развиваются естественные науки, дающие истинное знание о природе предлагались как теории религиозных преобразований, так и социального переустройства (Коперник, Галилео Галилей, Кеплер).

Мыслители Ренессанса не анализируют понятия (как это делали схоласты), а пытаются понять сами явления природы и общества, опираясь на опыт и разум, а не на интуицию и откровение.

Мишель де Монтень. Основная работа – «*Опыты*». Часто прибегает к авторитету античных мыслителей. Однако главный авторитет для него – разум человека. Все, что относится к природе – дело разума, все, что относится к религии – дело веры. Монтень высказывается за строгое разграничение веры и разума. Разум, однако, не всемогущ. Он может и заблуждаться. Девиз Монтеня – «Что я знаю!». *Сомнение* – двигатель знания и науки. Здоровый скепсис не мешает, а помогает развитию науки. Мы должны считать знание процессом, а не догматом. Наши знания историчны, относительны, ограничены возможностями органов чувств. Т.к. человек – природное существо и подчинен законам природы, он – часть всего живого и должен жить в гармонии со всем живущим на земле и с природой. Отсюда и понимание свободы человека как действий в соответствии с природой и ее законами. Философия, по Монтеню, прежде всего наука о человеке и его морали. Она ведет человека к добродетели, учит жить и умирать. Добродетель состоит не в аскетическом бегстве от мира, а в жизни по законам природы, в стремлении к счастью, покою и физическому комфорту. Жизнь включает и страдания, которые надо уметь принимать. Смерть неизбежна, бессмертие души спорно. Поэтому ради возможности бессмертия души нельзя быть жестоким ни к самому себе, ни к другим.

В эпоху Возрождения предлагались как теории религиозных преобразований, так и социального переустройства.

Томас Мор – основатель утопического социализма. Принцип построения идеального общества, в котором нет социальных противоречий изложен в произведении «*Утопия*» (место, которого нет). Главным источником социальной несправедливости Т.Мор, вслед за Платоном, называет *частную собственность*. На воображаемом острове нет частной собственности и труд является обязанностью всех членов общества. Все произведенные продукты поступают в собственность общества и затем равномерно распределяются между всеми жителями Утопии. Продолжительность рабочего дня – 6 ч. От трудовой деятельности освобождаются люди, проявившие особые способности к наукам. Самые грязные работы выполняют рабы (военнопленные и осужденные преступники). Все должностные лица избираются. Мужчины и женщины имеют равные права. Жители верят в Бога, существует полная веротерпимость.

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

Николай Кузанский – известный деятель католической Церкви, кардинал. В работах «*Знающее незнание*», «*Об ученом незнании*» философ выступал в пользу изучения естественных наук и невмешательства теологии в область рационального знания. Согласно, Николаю Кузанскому мир создан Богом, но он бесконечен, материален и движется через противоположности. Человека он ставит очень высоко. Бог присутствует в человеке. Бог присутствует во всем, прежде всего в природе. Бог – это центр Вселенной и ее предел. Он – целое, тогда как Вселенная – часть. Мир как бы «свертывается» в Боге и Бог «разворачивается» по мере своего воплощения в мир. Истина – всегда процесс (а не догма), процесс познания, движения к Богу.

Ключевые понятия и слова: теология, теоцентризм, схоластика, патристика, реализм, номинализм, универсалии, божественное предопределение, пять доказательств бытия Бога Фомы Аквинского, утопия, антропоцентризм, Реформация, протестантизм, секуляризация, натурфилософия, пантеизм.

Контрольные вопросы и задания:

1. Раскройте особенности средневековой философии.
2. Как обосновывалось бытие Бога в философии Фомы Аквинского?
3. В чем суть спора между реализмом и номинализмом?
4. Какова причина зла в мире согласно Августину Блаженному?
5. В чем заключается отличие философии эпохи Возрождения от средневековой философии?
6. Опишите жизнь обитателей острова Утопия.
7. В чем состоит основное содержание Реформации?

ЛЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI вв.) И ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Основные вопросы лекции:

1. Основные проблемы и направления этого периода.
2. Рационализм и его представители.
3. Эмпиризм и его представители.
4. Философия эпохи Просвещения: специфика и направления.

1. Основные проблемы и направления философии Нового времени.

Философия Нового времени охватывает период XVI-XVII вв. Это время становления и оформления естественных наук, выделившихся из философии. Физика, химия, астрономия, математика, механика, превращаются в самостоятельные науки. Линия, намеченная в эпоху Возрождения, получает свое дальнейшее развитие. Вместе с тем возникают новые задачи и приоритеты в философии. В центре внимания новой философии – *теория познания и выработка общего для всех наук метода познания*. Нельзя познавать Бога, природу, человека, общество, считают философы Нового времени, не выяснив, прежде всего законы познающего *Разума*. В отличие от других наук философия должна изучать именно мышление, его законы и методы, с

которого начинается построение всех наук. Этим вопросом занимаются Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Р.Декарт, Дж.Локк, Г.Лейбниц.

Для философии данного периода характерен ряд установок:

1. Выдвижение науки в ранг важнейшего занятия человечества. Именно наука (=разум) способна обогатить человечество, избавить его от бед и страданий, поднять общество на новый этап развития, обеспечить общественный прогресс (Ф.Бэкон).

2. Полная *секуляризация* науки. Синтез науки с религией, веры с разумом – невозможен. Никакие авторитеты не признаются, кроме авторитета самого разума (Т.Гоббс).

3. Развитие наук и конечное подчинение человеком природы возможно тогда, когда будет сформулирован *главный метод мышления*, метод «чистого разума», способного действовать во всех науках (Р.Декарт).

При поисках нового «*суперметода*» произошло разделение философов на сторонников эмпиризма («эмпирио» - опыт) и рационализма («рацио» - ум).

Эмпирики (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк и др.) считали, что единственный источник знания – это опыт. Опыт связан с ощущениями, восприятиями, представлениями. Содержание всех знаний человека или человечества сводятся к опыту. «Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось в ощущениях» - таков девиз эмпириков-сенсуалистов («сенс» - чувство, ощущение»). В душе и разуме человека нет никаких врожденных знаний, представлений или идей. Душа и ум человека первоначально чисты, как вошенная табличка (*tabula rasa* - чистая доска), а уже ощущения, восприятия «пишут» на этой табличке свои «письмена». Поскольку ощущения могут обмануть, мы их проверяем посредством эксперимента, который корректирует данные органов чувств. Знание должно идти от частного, опытного к обобщениям и выдвижению теорий. Это индуктивный метод движения ума, наряду с экспериментом, он и есть истинный метод в философии и всех науках.

Рационалисты (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц) считали, что опыт, основанный на ощущениях человека, не может быть основой общенаучного метода. Восприятия и ощущения иллюзорны. Мы можем ощущать то, чего нет (например, боль в потерянной конечности), и можем не ощущать некоторые звуки, цвета и проч. Опытные данные, как и данные экспериментов всегда сомнительны. Зато в самом Разуме есть интуитивно ясные и отчетливые идеи. Главное то, что человек, несомненно мыслит. Это основная - интуитивная (допытная) идея – такова: «Я мыслю, следовательно, существую»

(Декарт). Затем по правилам дедукции (от общего к частному) мы можем вывести возможность существования Бога, природы и других людей. Вывод рационалистов: в разуме человека содержится независимо от опыта, ряд идей; эти идеи существуют не на основании ощущений, а до ощущений. Развивая заложенные в уме идеи, человек может получать истинное знание о мире. Конечно. Сведения о мире мы черпаем из ощущений, поэтому и опыт, и эксперимент – важные составляющие знаний о мире, но основу истинного метода надо искать в самом уме. Истинный метод всех наук и философии похож на математические методы. Последние даны вне непосредственного опыта; начинаются с общих, но предельно ясных и четких формулировок. Математика пользуется обычным методом, следуя от общих идей к частным выводам, в ней нет эксперимента.

2.Рационализм и его представители: Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц.

Р.Декарт – дуалист. Весь мир философ делит на два вида субстанций - духовную и материальную. Основное свойство *духовной* субстанции – мышление, *материальной* – протяжение. Модусы первой: чувства, желания, ощущения и т.д. Модусы второй: форма, движение, положение в пространстве и т.д. Человек состоит из двух субстанций. Он является единственным существом, в котором они соединяются и существуют обе одновременно, что позволяет ему возвыситься над природой.

Однако, это субстанции с оговорками. Субстанция в философии определяется как то, что для своего существования ни в чем не нуждается кроме самой себя. С этой точки зрения очевидно, что подлинной субстанцией является только *бог* - вечный, неуничтожимый, всемогущий, источник и причина всего. По Декарту получается, что субстанция – это то, что для своего существования нуждается лишь в существовании бога. Сотворенные субстанции самодостаточны лишь по отношению друг другу, по отношению к высшей субстанции - богу – они производны, вторичны и зависят от него.

Декарт – *рационалист*. Он пытается найти точку отсчета познания человека – первое абсолютно достоверное положение, которое является началом любой науки. Можно усомниться абсолютно во всем, что существует. Единственное, что не подвергается сомнению – это собственное существование. Невозможно считать несуществующим то, что осуществляет акт сомнения. Сомнение – свойство мысли. Отсюда

известный тезис Декарта: «*Я мыслю, следовательно, существую*» (*Cogito ergo sum*). Сам факт сомнения и мысли - самое очевидное и достоверное, что имеется в распоряжении человека. Поэтому именно мысль человека, разум составляет отправную точку познания.

Декарт в качестве идеального научного метода познания предлагает *дедуктивный* (от общего к частному). Суть его сводится к следующим четырем принципам:

1. Допускать при исследовании в качестве исходных положений только истинное, абсолютно достоверное, доказанное разумом, не вызывающее никаких сомнений знание («ясное и отчетливое») – аксиомы;
2. Каждую сложную проблему разделять на частные задачи;
3. Последовательно переходить от известных и доказанных вопросов к неизвестным и недоказанным;

4. Строго соблюдать последовательность исследования, не пропускать ни единого звена в логической цепочке исследования.

Большинство знаний достигается благодаря познанию и методу дедукции, однако существует особый род знаний, который не нуждается ни в каких доказательствах. Эти знания изначально очевидны и достоверны, всегда пребывают в разуме человека. Декарт называет их «*врожденными идеями*» (Бог, «число», «тело», «душа», «структура» и т.д.)

Конечную цель познания Декарт определяет как господство человека над природой.

Б. Спиноза критикует Р.Декарта. Главным недостатком декартовой теории субстанции Спиноза считал ее *дуализм*: с одной стороны, субстанция – сущность, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя; с другой, все сущности (субстанции), не нуждающиеся для своего существования ни в чем, кроме самой себя, тем не менее сотворены кем-то иным – высшей и единственной истинной субстанцией – Богом – и в своем существовании полностью зависят от него. Отсюда налицо противоречие между независимостью субстанций и одновременной зависимостью их всех и в отношении сотворения, и в отношении существования) от другой субстанции – Бога.

Спиноза считал, что решить это противоречие можно только следующим образом: отождествить Бога и природу. Существует лишь одна субстанция – *природа*, которая есть причина самой себя (*causa*

sui). Природа, с одной стороны есть «природа творящая» (Бог), а «с другой – «природа сотворенная» (мир). Природа и Бог едины. Не существует Бога, находящегося и творящего вне природы, возвышающегося над ней. Бог внутри природы. Единичные вещи существуют не сами по себе, они являются всего лишь проявлениями – «модусами» единой субстанции – Природы-Бога. Внешней причиной существования модусов является единая субстанция, они всецело зависят от нее, подвержены изменениям, движутся во времени и пространстве, имеют начало и конец своего существования. Субстанция же бесконечна во времени и пространстве, вечна (несотворима и неуничтожима), неподвижна, имеет внутреннюю причину самой себя, обладает множеством свойств (*атрибутов*), главные из которых – *мышление и протяжение*.

Теория познания Спинозы носит рационалистический характер. Низшую степень знания, по его мнению, составляет знание, основывающееся на воображении. Это представления, опирающиеся на чувственные восприятия внешнего мира. Недостаток: чувственный опыт беспорядочен. Вторую, более высокую степень образует знание, основывающееся на уме. Истины здесь выводятся посредством доказательств. Истины достоверны, обладают ясностью и отчетливостью. Ограниченность этого рода знания – в его опосредованном характере. Третий, и самый высший, род знания есть знание, также опирающееся на ум, но не опосредованное доказательством. Это истины, усматриваемые в *интуиции*, т.е. непосредственные созерцания ума. Они достоверны и отличаются наибольшей ясностью и отчетливостью. Первый род знания – чувственное знание. Второй и третий – знание интеллектуальное.

Г.Лейбниц критиковал и декартовский дуализм субстанций, и учение Спинозы о единственной субстанции. Если бы существовала только одна субстанция, то, по мнению Лейбница, все вещи были бы пассивны, а не активны. Все вещи обладают собственным действием, отсюда каждая вещь – субстанция. Число субстанций бесконечно. Весь мир состоит из огромного количества субстанций. Он называет их «*монадами*» (с греч. - «единое» «единица»). Монада не материальная, а духовная единица бытия. Вместе с тем любая монада есть и душа (ведущая роль здесь) и тело. Благодаря монаде материя обладает способностью самодвижения. Монада проста, неделима, неповторима, подвержена изменениям, непроницаема («не имеет окон»), замкнута, независима от других монад, неисчерпаема, бесконечна, активна. Она обладает четырьмя качествами: стремлением, влечением, восприятием,

представлением. Однако, монады не изолированы абсолютно: в каждой монаде отражается весь мир, вся совокупность. Монада - «живое зеркало Вселенной».

Классы монад (чем выше класс монад, тем больше ее разумность и степень свободы):

«голые монады» – лежат в основе неорганической природы (камней, земли, полезных ископаемых);

монады животных – обладают ощущениями, но неразвитым самосознанием;

монады человека (души) – обладают сознанием. Памятью, уникальной способностью разума мыслить;

Высшая монада – Бог.

Лейбниц пытается примирить эмпиризм и рационализм. Все знания он разделил на два вида – *«истины разума»* и *«истины факта»*. «Истины разума» выводятся из самого разума, могут быть доказаны логически, имеют необходимый и всеобщий характер. «Истины факта» - знания, полученные эмпирическим путем (например, магнитное притяжение, температура кипения воды). Данные знания лишь констатируют сам факт, но не говорят о его причинах, имеют вероятностный характер. Несмотря на это нельзя умалять и игнорировать опытное знание. Познание двойко, оно может носить как достоверный характер (рациональное знание), так и вероятностный (эмпирическое).

3. Эмпиризм и его представители: Ф.Бэкон и Т.Гоббс.

Фр.Бэкон – родоначальник эмпиризма, лорд-канцлер Англии. Два главных труда – *«Новый Органон»* и *«Новая Атлантида»*. Бэкон ставил задачу реформы науки, противопоставляя свое понимание науки и ее метода тому пониманию, на которое опирался Аристотель в своем «Органоне». Основанием преобразования науки философ считал критику схоластики. Опираясь на логику Аристотеля, схоластика строит знание в форме силлогизма. Силлогизма состоит из суждений, суждения – из понятий. Понятия – результат поспешного и недостаточного обоснованного обобщения. Первым условием реформы науки является усовершенствование методов обобщения, образования понятий. Необходима новая теория индукции.

Ф.Бэкон критикует рациональное познание, т.к. оно недостоверно и ненадежно – разум очень многое привносит в познание от себя. Такие привнесения Бэкон называет «идолами» разума. Необходимо

выделить и очистить разум от этих идолов. Их четыре вида – «идолы пещеры», «идолы пещеры», «идолы рода», «идолы площади» и «идолы театра».

«Идолы рода» - это препятствия (зablуждения), обусловленные общей для всех людей природой. Человек судит о природе по аналогии с собственными свойствами. «Идолы пещеры» - это ошибки, связанные с особенностями познающего человека. Предвзвудки, заблуждения человека («пещера») отражаются на его выводах в процессе познания. Например, одни склонны верить в непогрешимый авторитет древности, другие напротив отдают предпочтение только новому. «призраки рынка» - неправильное неточное употребление понятийного аппарата: слов, определений, выражений. «Призраки театра» - влияют на процесс познания существующей философии. Зачастую старая философия мешает проявлять новаторский подход, направляет познание не всегда нужное русло (например, влияние схоластики на познание в средние века).

Знание видов препятствий, подстерегающих человека при исследовании природы, помогает избежать ошибок. Однако это знание лишь предпосылка при создании научного метода. Необходима его разработка. Изучая историю науки, Бэкон пришел к выводу, что в ней четко выступают *два пути*, или метода исследования: *догматический и эмпирический*. Ученый, следующий догматическому методу, начинает свою работу с общих умозрительных положений и стремится вывести из них все частные случаи. Догматик похож на *паука*, который из самого себя тклет свою паутину. Ученый, следующий эмпирическому методу, стремится только к максимальному накоплению фактов. Он похож на *муравья*, который беспорядочно тащит в муравейник все, что ни попадет на пути. Истинный метод состоит в умственной переработке материалов, который доставляет опыт. Это путь *пчелы*, соединяющий в себе все достоинства «пути паука» и «пути муравья». Необходимо собрать всю совокупность фактов, обобщив их (взглянуть на проблему «снаружи»), а, используя возможности разума, заглянуть «вовнутрь» проблемы, понять ее сущность. Т.о. лучшим путем познания, по Бэкону, является *эмпиризм*, основанный на *индукции* (сбора и обобщение фактов, накопление опыта) с использованием рационалистических приемов понимания внутренней сущности вещей и явлений разумом.

Главные задачи познания – помочь человеку добиться практических результатов в его деятельности, способствовать новым изобретениям, развитию экономики, господству человека над природой. Отсюда известный афоризм Ф.Бэкона: «Знание – сила!».

Томас Гоббс – материалист и эмпирик, продолжатель учения Ф.Бэкона. Гоббс выступает против учения Р.Декарта о врожденных идеях. Опыт показывает, что люди, погруженные в сон без сновидений, не мыслят. Значит, у них в это время нет никаких идей. Поэтому никакая идея не может быть прирожденной: то, что врожденно, должно быть всегда налицо. Источником познания по Гоббсу могут быть только чувственные восприятия внешнего мира. Чувственные восприятия в его понимании – это полученные органами чувств *сигналы* из окружающего мира и их последующая переработка. Философ называет их «*знаками*». К ним относятся: сигналы – звуки, издаваемые животными для выражения своих действий или намерений (пение птиц, рычание хищников, мяуканье и т.д.); метки – различные знаки, придуманные человеком для общения; естественные знаки – «сигналы» природы (гром, молния и т.д.); произвольные знаки общения – слова различных языков; знаки в роли «меток» - специальная «закодированная» речь, понятная немногим (научный язык, язык религии, жаргон); знаки знаков – общие понятия.

Т.Гоббс известен своим учением о происхождении государства («*Левифан*», что в переводе означает «чудовище»).

Он различает два состояния человеческого общества: *естественное* и *гражданское*. Исходный тезис философа – природа человека изначально зла. Поэтому в естественном состоянии люди действуют, руководствуясь личной выгодой, эгоизмом и страстями. Каждый считает, что имеет право на все. Здесь право совпадает с силой, а пренебрежение чужими интересами приводит к «войне всех против всех». Эта война грозит взаимным истреблением. Поэтому необходимо искать мира, для чего каждый должен отказаться от «права на все» (добровольно ограничить свою «абсолютную» свободу). В обществе заключается договор, и с этого момента оно переходит в гражданское состояние. Институт, направляющий людей к общей цели и удерживающий их от действий, нарушающих мир, - государство единой воли. Каждый должен свою частную волю подчинить какому-нибудь одному лицу или группе лиц, воля которых должна считаться волей всех. Так возникает государство. Наиболее совершенной формой государственной власти Т.Гоббс считал абсолютную монархию. Государство он называет «*Левифаном*» или чудовищем, которое «пожирает и сметает все на своем пути», оно всемерно ему невозможно противостоять, но оно необходимо для поддержания жизнеспособности общества, порядка и справедливости в нем.

4. Философия эпохи Просвещения: специфика и направления.

Французскую философию XVIII в. принято называть *философией Просвещения*. Такое название она получила в связи с тем, что ее представители разрушали устоявшиеся представления о Боге, окружающем мире и человеке, открыто пропагандировали идеи нарождающейся буржуазии и, в конечном итоге, идеологически подготовили великую французскую революцию 1789-1794 гг.

Основные направления:

1. *Деизм* (Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк) - критиковали пантеизм (отождествление Бога и природы), отвергали возможность вмешательства Бога в процессы природы и дела людей - Бог только творит мир и больше в его жизни не участвует.

2. *Атеистическо-материалистическое* (Мелье, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах) - отвергали сами идею существования бога в любых формах, объясняли происхождение мира и человека с материалистических позиций, в вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму.

3. *Утопическо-социалистическое (коммунистическое)* (Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон) – занимались проблемой разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве и социальной справедливости.

Для всех философов Просвещения характерна идея переустройства жизни на разумных началах. Они надеялись на распространение положительных знаний среди образованных людей, особенно среди правителей, которые и должны внедрить разумные принципы в повседневную жизнь своих стран.

Человек, согласно просветителям, – это часть природы, всецело телесное материальное существо. Разум они или отождествляли с чувствами (Гельвеций), или рассматривали как некое общее чувство (Дидро). Жить в согласии с природой и разумом – значит *жить, избегая страданий и по возможности наслаждаясь*.

Человек не является злым по природе. Таким его делает общество: несовершенство общественных отношений и *неправильное воспитание*. Вывод один: надо изменить общество и систему воспитания! Правильно воспитанный, т.е. просвещенный, человек займет позицию *разумного эгоизма*, принцип которого – «*живи сам и дай жить другим*». Соответствующий этому принципу строй должен обеспечить *юридическое равенство* всех граждан вне зависимости от сословных, национальных, конфессиональных различий между ними.

Такой строй открывает возможность каждому получать *выгоду* (минимум страданий, максимум удовольствий), не ущемляя личные интересы всех других. Если Гельвеций считал, что по природе человек морально нейтрален и становится разумным эгоистом только благодаря воспитанию, то по Дидро, человек добр по природе, и правильное воспитание развивает и укрепляет эту естественную моральную склонность.

Ж.Ж.Руссо видел в Боге волю и мировой разум, считал, материя, что несотворима и объективно существует всегда, а человек состоит из смертного тела и бессмертной души. Выступал *против религии* как таковой, против христианства, однако из-за боязни, то в случае исчезновения религии упадут нравы и исчезнут материальные ограничения, предлагал создать заменитель религии - «гражданскую религию», «культ великого существа Бога», «культ мировой воли» и т.д.

Главной причиной противоречий в обществе считал *частную собственность*. Обосновал право народа *на восстание* (угнетенное, лишенное прав и собственности большинство имеет право свергнуть паразитирующее меньшинство и властителя и создать общество по собственному усмотрению). В *справедливом, идеальном обществе* все должны обладать равными правами, а частная собственность равномерно должна быть распределена между всеми гражданами в размерах, необходимых для жизни, но не для обогащения. Власть должна осуществляться *не через парламент*, а гражданами непосредственно – через собрания и сходы. В будущем государстве должна быть применена принципиально новая система воспитания детей: они должны быть изолированы от окружающего мира в специальных учебных заведениях, где их будут воспитывать люди нового общества – на идеях личной свободы, взаимоуважения, нетерпимости к религии и деспотизму, владеющих профессией и знающих науки.

Ф.Бабеф считается первым *коммунистом* – теоретиком и практиком. Он решительно отвергал все философские теории, которые носят половинчатый характер и не ставят себе цель принесение народу счастья.. Критиковал существующее общество и государство. Главное социальное зло – *частная собственность* и разделение общества на противоположные классы – богатых и бедных. Идеальное общество – общество в котором нет классового деления, частной собственности, вся земля разделена поровну между теми, кто на ней работает; существует полное *экономическое и политическое равенство*, совместный труд и всеобщее, равномерное, государственное распределение произведенного всем обществом продукта между всеми его членами.

Такое общество (*коммунистическое*) можно построить только путем *насильственной революции* бедных против богатых и жесткого революционного порядка. Бабеф стал первым философом-коммунистом, который попытался осуществить свои идеи на практике. Он создал революционную организацию «*Заговор во имя равенства*» для подготовки вооруженного восстания, составил манифест и программу будущего революционного правительства. Однако в 1797 году заговор был раскрыт, а Бабеф и некоторые его соратники были казнены.

Ключевые понятия и слова: рационализм, эмпиризм, индукция, дедукция, субстанция, врожденные идеи, монада, дуализм, гражданское общество, «идолы пещеры», «идолы пещеры», «идолы рода», «идолы площади» и «идолы театра», *causa sui*, истины разума, истины факта, Левиафан.

Контрольные задания и вопросы:

1. В чем новизна и особенности философии Нового времени?
2. Объясните значения терминов «эмпиризм» и «рационализм». Что объединяет эти течения философской мысли ХУ11 в.?
3. Объясните фразу Декарта «*Cogito ergo sum*».
4. Сравните учения о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница.
5. Охарактеризуйте учение Ф.Бэкона об «идолах» познания.
6. Каковы основные черты философии эпохи Просвещения.

ЛЕКЦИЯ 5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МАРКСИЗМ.

Основные вопросы лекции:

1. Немецкая классическая философия. Учения И.Канта и Ф.Гегеля.
2. Диалектический и исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.

1. Немецкая классическая философия.

К немецкой классической философии конца ХУ111-Х1Х вв. относятся *И. Кант, И. Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель и Л. Фейербах*. Все они очень разные философы, но их творчество принято оценивать как единое целое. Их объединяют общие методологические принципы построения философского знания: *рационализм, диалектика, историзм*.

И. Кант («*Критика чистого разума*») – родоначальник

немецкой классической философии. В его творчестве выделяется два периода: 1) «докритический» - сфера интересов ограничивается проблемами онтологии, космологии, естественнонаучными исследованиями; 2) «критический» - на первый план выходят проблемы гносеологии: познавательные возможности человека, границы научного знания, структура мышления. Решает он эти вопросы с позиции *агностицизма*.

В докантовской гносеологии трудность познания определялась самим объектом познания – окружающим миром, который содержит в себе бесконечное множество неразгаданных тайн. Кант полагает, что причиной этой трудности является сам человек и его разум (т.е. субъект познания), а не окружающий мир. Познавательные способности человеческого разума ограничены (разум не может все!). Разум постоянно наталкивается на неразрешимые противоречия в процессе познания (антиномии). С помощью разума можно одновременно доказать оба противоположных положения антиномии (например, «существуют только простые элементы и то, что состоит из простых» и «в мире нет ничего простого»). Разум заходит в тупик. Наличие антиномий – доказательство наличия границ познавательных способностей разума.

Однако, разум наталкивается не только на внутренние границы – неразрешимые противоречия, но и на внешние – *сущность вещей принципиально непознаваема*. Весь мир делится, по Канту, на познаваемый мир «явлений» и мир «вещей в себе», заключающих в себе сущность явлений – он недоступен человеческому разуму.

Философ ставит вопрос возможно ли вообще *всеобщее и необходимое знание*?

Все знание Кант делит на *апостериорное* – то, которое получает человек в результате опыта, оно предположительно, не обладает полной достоверностью и к всеобщности не имеет никакого отношения; и *априорное* - доопытное, то есть то, которое существует в разуме изначально и не требует никакого опытного доказательства и практического подтверждения (например, «все что случается имеет причину», «человеческая жизнь протекает во времени»), оно абсолютно достоверно, надежно, обладает качествами всеобщности и необходимости. Априорными являются категории рассудка, законы (сохранения, причинности, взаимодействия), пространство и время как формы. Будучи всеобщими и необходимыми законы принадлежат не самой природе, а человеческому рассудку, пространство и время не формы существования вещей, а формы чувственного созерцания

человека – к реальному миру тоже не имеют никакого отношения.

В результате познавательный процесс происходит следующим образом: внешний мир первоначально осуществляет воздействие на органы чувств человека. Органы чувств принимают эти образы внешнего мира в виде ощущений. Человеческое сознание приводит полученные органами чувств разрозненные образы, ощущения в систему, в результате чего в человеческом разуме возникает целостная картина окружающего мира. Однако, по Канту, эта целостная картина мира в нашем сознании ничего не имеет общего с реальным миром! Потому что *наше сознание само выстраивает окружающий мир* при помощи априорных законов, категорий и форм чувственного созерцания – пространства и времени. Отсюда вывод Канта, что вещи сами по себе непознаваемы, так же как и весь окружающий мир. Более того – *философия* в той форме какой она существовала до Канта *невозможна*: она изучает сущность бытия, а она то как раз и непознаваема! Задача философии теперь состоит в критике рациональных способностей и определении границ познавательного процесса.

Г.Гегель («Энциклопедия философских наук») - вершина немецкого идеализма первой половины XIX века. Основное понятие Гегеля – это Мировой дух или Абсолютная идея, которое он определяет как объективное, безличное, идеальное начало, основу и субъект развития всего мирового бытия. Весь мир – это грандиозный исторический процесс развертывания мирового разума или Абсолютной идеи. Все, что существует (живая и неживая природа, человек) - это лишь различные воплощения Мирового духа. «*Все действительно разумно, все разумное – действительно*».

Процесс развертывания мирового разума проходит три ступени:

1) ступень *логики* – безличное, «чистое», т.е. непредметное мышление, конструирующее само из себя систему логических категорий;

2) ступень *природы* - внешняя материальная оболочка идеи, ее противоположность, «инобытие»; на этой ступени появляется и человек - завершение природы, преодолевающий ее материальность своей духовной деятельностью;

3) ступень *духа* – история собственно человеческой духовной жизни, в которой продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в итоге до *философии*, открывающей таинственный источник мирового развития, т.е. абсолютную идею. *Мировой разум как бы возвращается в философию к себе самой, познает самое себя*. В этом и заключается

смысл саморазвития Мирового разума – в самопознании.

Гегель основывает *диалектический метод*, ключевое его понятие – *противоречие* – «корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется». Развитие осуществляется по определенному правилу: утверждение (тезис) – его отрицание (антитезис) – отрицание отрицания (синтез, снятие противоположностей). «Снятие» означает, что первые две стадии развития преодолены, но одновременны сохранены, воспроизведены вновь в новом качестве. Абсолютный дух, также как и все в мире, проходит эту триаду в своем развитии – *тезис, антитезис, синтез*: сначала чистые логические сущности, затем природа, и наконец, человеческий дух и его проявления

Мировой разум в человеческой истории имеет ярко выраженную цель – свободу. *«Всемирная история есть прогресс в сознании свободы»*. В соответствии с этим критерием Гегель различает четыре основных периода всемирной истории : восточный мир (Китай, Индия, Египет), греческий мир, римский мир, германский мир. Страны Востока не знают свободы, они знают, что свободен один человек, да и тот деспот. Греки уже поднимаются до осознания свободы человека, но она серьезно ограничена – ведь свободны только некоторые те, кто не в рабстве. Римский мир ставит проблему свободы в рамки правовых отношений. Но лишь германские народы в конце концов осознают в полной мере тот факт, что свобода составляет основное свойство человеческой природы, является неотъемлемым правом каждого человека. Нарастание степени свободы в сменяющих друг друга исторических эпох свидетельствует о том, что дух неуклонно движется к своей цели, воплощаясь попеременно в конкретном «духе» того или иного народа, который своим характером, государственным строем, искусством, религией, философией способен наиболее полно представить, выразить требования мирового духа.

2. Диалектический и исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.

Марксистская философия была создана совместно двумя немецкими учеными *К.Марксом и Ф.Энгельсом* в середине XIX века.

Характерные черты:

1. *Диалектический метод* рассматривается в неразрывной связи с материалистическим принципом;

2. *Исторический процесс* понимается с материалистических позиций как естественный, закономерный и прогрессивный процесс;

3. Мир не только объясняется, но и разрабатываются общеметодологические основы его преобразования.

Марксистская философия состоит из двух частей: *диалектического материализма и исторического материализма.*

Согласно *диалектическому материализму*, основной вопрос философии решается в пользу бытия (бытие первично, сознание вторично); сознание не существует как самостоятельная реальность, это свойство материи отражать саму себя (существование бога отрицается); материя находится в постоянном движении и саморазвитии, она вечна и бесконечна; ее развитие происходит по законам диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания.

В *историческом материализме* ключевыми понятиями являются *экономический базис* и *политическая надстройка*. *Базис* – это совокупность производственных отношений (отношений по поводу производства, распределения, обмена материальных благ). *Надстройка* – это идеологические отношения, связанные с ними взгляды и теории, а также организации (государство, партии и т.д.). Надстройка закрепляет и поддерживает интересы господствующего класса в обществе. Экономический базис определяет надстройку, в тоже время она тоже оказывает большое влияние на него. Общество развивается естественным и закономерным путем от одной общественно-экономической формации к другой. В основе оэф лежит определенный уровень *производительных сил* (средства производства+люди) и производственных отношений. Рост уровня производительных сил приводит к изменению производственных отношений и смене общественно-экономических формаций и общественно-политического строя (через революцию). К.Маркс выделяет пять общественно-экономических формаций:

первобытнообщинная - крайне низкий уровень производительных сил, *рабовладельческая* - экономика основана на рабстве,

феодалная - экономика основана на крупной земельной собственности и труде зависимых крестьян,

капиталистическая - промышленное производство, основанное на труде свободных, но не являющихся собственниками средств производства наемных рабочих

коммунистическая - общество будущего, основанное на свободном труде равных людей при государственной (общественной) собственности на средства производства.

К.Маркс, продолжая традицию социального утопизма, верил в

возможность переустройства несправедливого, построенного на господстве частной собственности и эксплуатации человеком человека, капиталистического общества. С помощью пролетариата (могильщика капитализма) и пролетарской революции (пролетариат – рабочий класс, наиболее активен, ему нечего терять, по сравнению с крестьянством) возможно построение бесклассового общества, основанного на общественной собственности, всеобщем равенстве и принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Ключевые понятия и слова: агностицизм, категорический императив, мир «явлений», мир «вещей в себе», априорное знание, апостериорное знание, Мировой дух (Абсолютная идея), диалектика, общественно-экономическая формация, экономический базис, политическая надстройка.

Контрольные вопросы и задания:

1. Что означает кантовское понятие «вещи в себе» и почему «философия невозможна» по Канту?
2. Раскройте смысл «категорического императива» И.Канта.
3. Опишите путь, который проходит Мировой дух, стремясь к самопознанию, в концепции Г.Гегеля.
4. Сформулируйте основные принципы диалектического мышления, обоснованные Гегелем.
5. Дайте характеристику основных идей социальной философии марксизма.
6. В чем суть диалектического материализма?

ЛЕКЦИЯ 6. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНЦА XIX-XX вв.

Основные вопросы лекции:

1. Главные черты и направления постклассической философии.
2. Философия жизни: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон
3. Основные философские направления XX в.: позитивизм, экзистенциализм, герменевтика.

1. Главные черты и направления постклассической философии.

В начале XX века происходит переоценка ценностей и смена философами парадигмы, т.е характера (модели) постановки философских проблем и их решения. Для *классической* философии - философии Нового времени - характерна безграничная вера в силу

человеческого *разума*, вера в социальный и научный прогресс и установление на основе открытия всеобщих законов развития природы и общества господства человека над природой, создания общества социальной справедливости и изменения самой человеческой природы. Начиная со второй половины XIX века этот тип мышления - *рационалистическая парадигма* - подвергается жесточайшей критике и начинается переход к *неклассической* философии. Философия конца XIX-XX века отказывается от:

1. *рационализма* как единственного способа философствования, признающего разум основой познания, поведения и деятельности людей;

2. жесткого *деления* всех философских школ и направлений по принципу: материализм или идеализм;

3. от *догматизма* в философии – *непрерывной ссылки и опоры на авторитеты*, от «партийности» в философии.

Основные *черты* философии XX века:

- *Плюрализм* в философском мышлении. В этом период сосуществуют разнообразные направления и концепции: материалистические и идеалистические, рационалистические и иррационалистические, религиозные и атеистические, *сциентистские* (от лат. scientia – наука – т.е. ориентированные на естествознание) и *антисциентистские* (на иррационализм и интуитивизм). Современная философия не отвергает ни того, ни другого. Она вообще полагает, что многогранный мир можно познать при помощи различных форм познания (не только разумом!).

· предметом изучения становятся все новые и новые объекты действительности, что ведет к возникновению принципиально новых направлений: философия культуры, философия политики, философия техники, философия науки и т.д.

· *Терпимость* (толерантность) современной философии. Различные школы стараются не вступать в резкое противоборство между собой Диалог – главный способ взаимодействия не только внутри одной философской традиции, но и между Западом и Востоком.

· *Антропоцентризм* современной философии – в центре ее идей и размышлений находится человек, его сущность, смысла жизни и деятельности, свобода. Человек рассматривается не односторонне, а во всей целостности и противоречивости. Особенно остро поднимется вопрос о смысле существования человечества в целом, о кризисе человека и истории.

3. Философия жизни: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон.

Согласно представителям (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, А. Бергсон, О. Шпенглер и др.) этой школы в основе развития мира и человека лежит не рациональное основание, а *иррациональная реальность* – «жизнь» как «творческая эволюция», целостный органический «поток» («порыв», «длительность»), в котором неразделимы материя и сознание, сознательное и бессознательное, логика и интуиция. И эта постоянно изменяющийся поток жизни необъясним в рамках рационализма, позитивизма и механицизма предшествующей философии. Такие тезисы-символы рационализма как «мысль, следовательно существует», «все действительное разумно» в новой философской парадигме отвергаются. Жизнь и разум не тождественные понятия! *Жизнь – это процесс*, свободное стихийное и инстинктивное творчество, - она не поддается научному анализу, в котором противопоставляется субъект (человек) и собственно жизнь (объект познания). Жизнь нельзя познать, находясь вне нее, ее можно «схватить» интуитивно, «вжиться», «вчувствоваться» и «пережить». Главное в жизни – не материя, а дух, поэтому на первый план выходят «науки о духе», а не «науки о природе»: музыка, поэзия, миф, метафора, символ и т.д.

Иррационализм А. Шопенгауэра. Мир, согласно Шопенгауэру, не основан на принципах разума. В мире вообще нет разума, в нем все подчинено воле. *Воля* – это «порыв», существующий в природе и в обществе. В мире животных – это стремление к сохранению жизни, в физическом мире есть «притяжение», тяготение, магнетизм, в обществе существует воля государств, народов и отдельных людей, воля «разлита» в природе и обществе. Воля порождает все явления и процессы в мире, но сама она безосновна и беспричинна. Воля слепа и не имеет разумной цели. Она предстает как бесцельная потребность выжить. На человеческом уровне воля существует в виде *страстей (аффектов)*: властолюбия, мстительности, любви и т.д. Если основа мира – «воля» - неразумна, то и мир не разумен. История лишена смысла, в ней нет никакого разумного основания. Наука постоянно заходит в тупик, когда пытается обосновать мир из законов разума. Мир не стал лучше из-за развития науки и техники. Последние становятся большим злом.

Время враждебно человеку, оно безжалостно и неумолимо. В религии человек пытается победить время через идею бессмертия души. Но это – иллюзия. Пространство тоже враждебно человеку, оно разделяет людей.

В целом, *жизнь людей – это безнадежное длительное угасание и горе*. Смысл жизни состоит в понимании того, что мир – это скорбь. Человек может прожить достойно, искоренив в себе «волю к жизни», устранив аффекты, вызванные «волей». Человек может придать своей жизни смысл *путем избавления от «воли к жизни»* Шопенгауэр ссылается на положения древнеиндийской философии, зовущей человека к отрицанию иллюзорного мира, в стремлении к нирване. Философ приходит к пессимистическим выводам о бессилии человека и безнадежности его жизни и попыток познать законы природы и общества. Ни о каком построении разумного и счастливого государства, а тем более моральном прогрессе в обществе даже речи нет.

Ф.Ницше - выдающийся немецкий философ, потрясший своими заявлениями современную ему философскую мысль. Суть его взглядов – это гимн сильному человеку. Он считал себя учеником Шопенгауэра и разделял его иррационализм. Мир - вечное становление, вечный поток, в котором все возвращается на круги своя, Человек не должен бояться смерти, потому что мир повторяется во времени с незначительными изменениями. Мир – это жизнь. Основой жизни, по Ницше, является *воля к власти* или стремление к самоутверждению всего живого. Цель философии заключается в помощи человеку приспособиться к окружающему миру и реализовать себя – самоутвердиться.

Для того, чтобы выжить *человек должен быть сильным*. Именно этим положением объясняется критика Ницше христианства - идеологии слабых - рабов, а не господ (жизни). Христианство проповедует смирение, сострадание, терпение, кротость, ненасилие. Однако эти моральные принципы не принимаются уже давно в качестве руководства к действию в обществе теми, кто действительно чего-то хочет достичь в жизни – и достигает. Христианская мораль - «сумма условий сохранения бедных, полуудачных и полностью неудачных видов человека», - пишет Ф.Ницше. Христианство умерло (*Бог умер!*), оно не способно - и никогда не было способно - быть ориентиром для людей. Европейская культура – это культура изнеженных людей, и виновато в этом христианство.

Ф.Ницше призывает к «*переоценке ценностей*», к замене морали рабов на мораль господ – «*сверхлюдей*». Философ противопоставляет «простого человека» и «аристократов духа». Простые люди никчемны, слабы, половинчаты, мягкотелы, не способны созидать и властвовать, они рабы от природы и могут лишь подчиняться.

«Сверхчеловек» - это существо высшего биотипа. Он абсолютно свободен, находится вне общепринятых (христианских) моральных норм, вне добра и зла. Его мораль предполагает искусство повелевать, широту воли, правдивость, бесстрашие, ненависть к трусости и малодушию, уверенность в лживости простого народа, жестокость в преодолении тотальной лжи земного бытия. «Сверхчеловек» - это не герой и не великий человек. Это абсолютно новая порода людей, которой еще не было в мире – плод развития всего человечества, не какой-то отдельной нации. «Сверхчеловек» преобразует будущую культуру и мораль человечества, даст народам новые мифы вместо старых. «Слабые» должны погибнуть и освободить место для нового поколения «сверхлюдей».

Ницше выступает против европейского рационализма, противопоставляя ему чувства и инстинкты: разум по своей сути ничтожен, логика абсурдна, т.к. имеет дело с застывшими формами, противоречащими динамике жизни. Истины нет. Познание всегда не более чем субъективное истолкование фактов. Человек «истолковывает» большой мир, создавая свой «маленький» - мир иллюзий.

Анри Бергсон - основатель интуитивизма. Жизнь как становление начинается в результате первоначального взрыва («жизненного порыва») и выступает как поток качественных изменений. Первоначальный взрыв вызвал к жизни интеллект и интуицию как формы жизни и познания. "Эволюция в дальнейшем привела к их взаимному отчуждению, приобретению противоположных качеств. Жизнь тоже распадается - на дух и материю. Жизнь может быть познана только интуитивно, симпатически. При этом снимаются все противоположности, в том числе и между познаваемым и познающим. Жизнь как бы познает саму себя. *Интуиция* схватывает живое через «длительности» - субъективно переживаемые состояния жизни. Интеллект познает мертвые вещи, утратившие «длительность», в обмен на пространственную фиксацию.

3. Основные философские направления XX в.: позитивизм, экзистенциализм, герменевтика.

Экзистенциализм. Экзистенциализм или философия существования – это одно из самых популярных течений философии XX века. Сформировался экзистенциализм в середине века, в период Второй мировой войны, отсюда трагическая и пессимистическая

окраска большинства положений. Представители: *Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан Поль Сартр, Альбер Камю* и др. Основной объект исследования экзистенциализма – *человек* и смысл его существования.

Основание всех построений экзистенциализма – это индивидуальное бытие человека. Человек изначально ничего из себя не представляет, лишен какой-либо природы. Никакой сущности, определяющей бытие человека, до его существования нет вообще. Отсюда основной тезис экзистенциализма – *существование предшествует сущности*. Человек сначала появляется, и занимает место в мире, и только потом сам себя определяет, т.е. обретает свою сущность, уже существуя. Он есть ничто иное как проект самого себя и представляет собой лишь то, что сам из себя делает. Человек не только создает себя и свою жизнь, но и ответственность за нее несет он тоже только сам. Человек тотально свободен, он обречен на свободу - свободу выбора себя и мира. Быть свободным – значит быть самим собой. Свобода является основанием его бытия. «*Человек – это свобода*» - это второй важнейший тезис экзистенциализма.

Третий – *человек не только отвечает за себя, но и за весь мир*. Человек своими поступками выбирает свое окружение, выбирая – формирует его. Мир людей зависит от человека, он сам его создает. Человек одинок и в своем выборе, и в своей свободе, и в своей ответственности, ему не на кого опереться (Бог умер!). Отсюда основные определения человеческой экзистенции (существования) – *забота, страх, тревога, совесть, заброшенность, повседневность, смерть* и т.д.

Человек, существуя в современном обезличенном, усредненном, абсурдном (в терминологии А.Камю) мире *map*, где каждый изолирован от другого и становится объектом воздействия, должен преодолевать его своей свободой и протестом.

Герменевтика. Изначально *герменевтика* являлась наукой истолкования текстов. Само слово образовано от имени Гермеса – персонажа древнегреческой мифологии, в обязанности которого входило истолкование посланий богов. Начиная с XIX в. из филологической дисциплины она становится самостоятельным философским учением. Немецкий философ *Ф.Э.Шлейермахер* попытался сделать герменевтику общей наукой, занимающейся проблемой понимания. Для него понимание текста заключалось в наиболее точном и полном понимании психологии автора и его характера. Основным методом в данном случае может быть только «*вживание*» в текст, именно оно позволяет понять, что движет рукой

автора; изучение содержания, структуры текста не может привести к тем же результатам.

Другой немецкий философ *В. Дильтей* рассматривал герменевтику как основу любого гуманитарного знания. Он противопоставил методы гуманитарных и естественных наук: *понимание* для первых и *объяснение* для вторых. Для Дильтея как и для Шлейермахера понимание может быть достигнуто только в результате вживания, вчувствования в чужой субъективный мир. История (основной предмет его исследования) рассматривалась им как прошлое, которое посредством понимания – вживания, вчувствования – становится настоящим в своей целостности. Текст с этой точки зрения выполняет роль посредника между прошлыми событиями и настоящим, т.е. временем интерпретатора.

Для понимания человека, текста, исторического события необходимо, согласно Х.Г. Гадамеру, не только понять психологию данного человека, писавшего или жившего, культурную среду, в рамках которой он сформировался, но и языковую традицию, внутри которой он находился. Гадамер вводит понятие *«герменевтического круга»*: для того, чтобы понять целое, необходимо понимать части, из которых это целое состоит, а понимание части, в свою очередь невозможно без понимания целого и предполагает его. Таким образом, любое понимание рассматривается как процесс, постоянно движущийся по кругу: внимание интерпретатора переходит от части к целому и обратно, от целого к части, и в результате такого движения формируется понимание. *Х.Г.Гадамер* объясняет предвзятость в истолковании текстов, поступков и времен. Мир, в котором живет человек, с самого начала «предыстолкован». Человек направляет на реальность свой интерес, а эта реальность уже освоена, т.е. понята, проинтерпретирована. Это приводит к тому, что интерпретатор, выросший в другой социо-культурной среде, подходит к предмету понимания уже с предубеждением (предпониманием), из границ которого выйти невозможно.

Позитивизм. Родоначальником позитивизма является французский мыслитель *О.Конт*. Основу его философской программы раскрывает тезис: *«Долой метафизику, да здравствует физика!»*. Поиск первых и последних начал бытия – «абсолютно недоступное и бессмысленное занятие». Их просто нет. Философия, в том виде, в котором она существовала ранее, бесполезна и не нужна. Источником подлинного знания могут быть только частные науки, т.к. все явления подчинены естественным законам. Наука не нуждается в какой-либо

стоящей над ней философии, а должна опираться на саму себя. «*Наука сама себе философия*». Поэтому предназначение новой, положительной философии, с точки зрения, О.Конта – разработка методологии наук и поиск связи между ними. Позитивная философия – это синтез, «совокупность общих научных положений» всего положительного естественно-научного и социального материала.

Конт формулирует *закон трех стадий развития ума* и показывает, что человечество пришло к позитивной философии в процессе развития своего интеллекта. Ум человека в своем развитии проходит три стадии: на *теологической* – он объясняет природу вещей воздействием различных сверхъестественных сил; на *метафизической* – сверхъестественные силы заменяет абстракциями (общими понятиями), с помощью которых и объясняет явления окружающего мира; на *научной (положительной)* – человек, наблюдая за явлениями, пытается установить между ними регулятивные связи (познание внутренних причин явлений невозможно).

Ключевые понятия и слова: воля, воля к власти, сверхчеловек, жизненный порыв, интуиция, экзистенция, экзистенциализм, герменевтика, понимание, объяснение, герменевтический круг, абсурдность, закон трех стадий развития.

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите основные особенности постклассической философии и определите отличие от классического периода.
2. Почему Ф.Ницше считал, что основа жизни – «воля к власти» и почему он критиковал христианство?
3. Что такое экзистенциализм? Каковы основные положения этого философского учения?
4. Объясните понятие «герменевтический круг».
5. Что является предметом исследования новой «положительной философии» и за что он критикует «старую»?

ЛЕКЦИЯ 7. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XI-XX вв.

Русская философия. Русская философская мысль – органическая часть мировой философии и культуры. Она обращалась к тем же проблемам, что и западноевропейская, хотя подход к ним, способы их осмысления носили глубоко национальный характер. Русская

философия прошла долгий путь своего развития, в котором выделяются следующие *этапы*:

-XI-XV вв. – постановка философских проблем и поиск ответов на них в рамках религиозного сознания (Илларион, Андрей Рублев, Максим Грек и др.);

-XVI в. – первая четверть XIX в. – распространение философии в России в форме философского осмысления науки и культуры своего времени – философия русского *Просвещения* (М. Ломоносов, В. Татищев, А. Радищев, М. Щербатов, П. Чаадаев), философия *декабристов* (П. Пестель, М. Фонвизин, Н. Муравьева, И. Якушкина и др.)

- Вторая четверть XIX – начало XX в. – становление и развитие самостоятельной философии в России включает множество направлений: *западническое* (А. Герцен, В. Белинский, Т. Грановский, Н. Станкевич) и *славянофильское* (А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков, Ю. Самарин), *революционно-демократическое* (Н. Чернышевский, В. Белинский; *анархисты* - М. Бакунин, П. Кропоткин; *народники* – Н. Михайловский, П. Лавров, А. Ткачев; *марксисты* - Г. Плеханов, В. Ленин), *почвенничество* (А. Григорьев, Н. Данилевский, Ф. Достоевский); *консервативное* (М. Н. Катков, К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев); *русский космизм* (Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский); *религиозно-идеалистическое* (Вл. Соловьев, Н. Трубецкой, Г. Флоровский, П. Флоренский, Л. Шестов, В. Розанов),

- Русская философия после 1922 г. – философия русского зарубежья (Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, С. Франк, Б. Вышеславцев, Л. Карсавин)

Основные темы и проблемы:

- тема человека, его судьбы и смысла жизни;
- проблема добра и зла;
- критика рационализма, обоснование особого «интуитивно-мистического» метода познания действительности (целостным духом);
- «русская идея» - выяснение особенностей русского духа, русской культуры и русского менталитета;
- поиск исторического пути развития России – между Западом и Востоком;
- смысла истории человечества, ее будущее;
- тема Всеединства и Богочеловечества в русской религиозной метафизике – изначального единства космоса, природы, человека и Бога, единства жизни, истории и познания;
- XX веке – осмысление кризиса мировой философской мысли и

поиск новых путей философствования.

Илларион, XI в. («Слово о Законе и благодати») – объясняет суть христианского учения; утверждается идея равенства народов перед «благодатью». Эпоха «закона» (до христианства) символизируется образами тени, луны, а эпоха «благодати» – солнца. Прославляется Русь и князь Владимир.

Филофей, XV в. создает религиозное учение о Москве как «третьем Риме». «Старый Рим», бывший центром христианства, был завоеван варварами. «Новый Рим» (Константинополь) погиб под ударами турецких завоевателей. «Третьему Риму» - Москве – предназначено исполнять роль продолжателя христианского вероучения. Падение «старого» и «нового» Рима Филофей объясняет тем, что они подверглись наказанию за измену христианству как подлинной вере.

Иван Грозный и Андрей Курбский (XVI в.) - переписка. Иван Грозный, ссылаясь на историю римских императоров, выступал за абсолютную, ничем не ограниченную монархию. Андрей Курбский, обращаясь к просвещенному европейскому монархизму, отстаивал идею государства, основанного на соблюдении законности, ограничении действий царя земским собором. Спор был решен в пользу Ивана Грозного: в России установилась самодержавная форма правления.

Философия Просвещения. *М.Ломоносов*, XVIII в. – материалист и атомист: сформулировал закон сохранения вещества и движения, разработал корпускулярную теорию строения материи и механическую теорию теплоты. Выступал против норманнской теории образования русского государства.

А.Н.Радищев, XVIII в. («О человеке, о его смертности и бессмертии», «Путешествие из Петербурга в Москву») – человеческая душа бессмертна и возрождается после смерти тела в других телах, поэтому человеческий род существует. Критикует деспотизм и самоуправство помещиков. Крепостное право не только противоречит естественным правам человека, но и неэффективно в экономическом отношении. Самодержавие – тормоз общественного прогресса в России.

Декабристы (*П.Пестель, Н.Муравьев, И.Якушкин, М.Лунин, В.Кюхельбеккер и др.*) ставили своей задачей положить конец крепостничеству, разрушить самодержавный деспотизм, сословные привилегии. Часть декабристов стояла за конституционное *ограничение самодержавия*, другая за *республику*. Свобода личности, слова и

печати, свобода вероисповедания, наделение крестьян землей, неприкосновенность частной собственности – первоочередные задачи, которые надо решить в стране. Средство для их решения большинство декабристов видело в военном перевороте (без участия народных масс); некоторые считали целесообразным путь мирных реформ, проводимых сверху.

П. Чаадаев своими («Философические письма» буквально взорвал общественное мнение и вызвал бурные дискуссии на долгие годы. В его оценки России увидели ниспровержение национальных святынь. Чаадаев говорит, что Россия вместо того, чтобы объединить Запад и Восток в силу своего географического положения, вообще как бы выпала из исторического прогресса – «мы принадлежим к числу тех наций, которые не входят в состав человечеств...мы никогда не шли вместе с другими народами...мы стоим как бы вне времени».. В России нет позитивной идейной традиции, так как в свое время она приняла христианство в его византийской форме (православие) и оказалась исключенной из единства европейских народов, основанного на католицизме. Если и было какое-то движение, то в нарастании рабства: освободившись от татарского ига, русские попали в новое рабство – крепостничество.

Однако, бесплодность исторического прошлого России является по Чаадаеву благом. Если в католичестве заложено некое объединяющее начало, которое сформировало западный мир, создало определенный политический уклад, философию, науку и литературу, улучшило нравы, то православие в России сохранило сущность христианства в первоначальной чистоте. Призвание России в сближении православия и католицизма. Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы, если усвоит ценности Запада.

После Чаадаева тема самоопределения России и поиска ее места в системе «Запад-Восток» стала одной из главнейших в общественно-политической и философской мысли России. Возникло два основных направления: *западники и славянофилы.*

«Славянофилы» (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, Ю.Ф. Самарин, А.Н.Островский, братья К.С. и И.С.Аксаковы) считали, что у России свой путь развития. Русский народ обладает собственными жизненными ценностями: православие с его духом соборности и святости и «крестьянская община», основанная на коллективизме и взаимовыручке. Для европейской культуры в отличие от русской характерны индивидуализм, эгоизм, рационализм, «мещанство» и культ посредственности. Славянофилы критиковали Петра I за то, что он

направил Россию по ложному пути и поработил всех во имя государства. Они настаивали на необходимости отмены крепостного права и верили в великую миссию русского народа – именно Россия призвана спасти западную цивилизацию от буржуазного разложения и бездуховности.

«*Западники*» (В.Г.Белинский, В.П.Боткин, А.И.Герцен, Т.Г.Грановский, Н.П.Огарев, К.Д.Кавелин и др.), напротив, были убеждены, что *России предстоит пройти тот же путь, что и Западу*. Россия отстала от Западной Европы, законсервировалась сама в себе, и теперь должна наверстывать упущенное. Никакого особого «уникального» исторического пути у нее нет. Они одобряли признаки буржуазного общества, которые появлялись тогда в России и положительно оценивали деятельность Петра Великого по европеизации страны. Западная культура привлекала их прежде всего своим гуманизмом и либерализмом: идеей свободы, достоинства личности, жаждой справедливости. Они критиковали деспотическую самодержавную власть и невежество народа. Россия должна освоить западные ценности и стать нормальной цивилизованной страной.

Общее для этих течений попытка нарисовать такой путь развития России, который отвечал бы национальным интересам России, вывел страну из отсталости и поднял до уровня разрешения не только собственных, но и общечеловеческих проблем. Славянофилы и западники решали общую задачу, но пути и средства предлагали разные. У них была «одна любовь к России, но не одинаковая» (А.И.Герцен).

Почвенничество. Ф.М.Достоевский как идеолог почвенничества говорил о негативных последствиях петровских реформ. Народ не принял европейскую цивилизацию. Задача русских «создать себе новую форму, собственную, родную, взятую из почвы, из народных начал и духа». Достоевский отмечает противоречивость русского характера. В котором уживаются и смирение и самомнение, и страстность, и совестливость. Русский народ – «народ-богоносец, ему предназначена всечеловеческая миссия – духовное оздоровление Европы и создание новой мировой цивилизации. Русский «коллективизм» и «соборность» – великие преимущества русского народа.

Основная темы произведений Достоевского – *человек, свобода, борьба добра и зла в человеке*. Человек – микрокосм, центр бытия, вокруг которого все вращается.. Человеческая природа противоречива и иррациональна, его душа раздвоена и в ней идет постоянная борьба между добром и злом. Главное в *человеке* – *это свобода*. Прийти к

добру человек может только через свободу. Именно поэтому Достоевский категорически против насильственного способа приведения к счастью людей - «принудительной гармонии» в обществе (навязывания добра!), будь то католической или социалистической неважно (именно об этом известная притча о «Великом инквизиторе»). Человек должен сделать сознательный свободный выбор. Однако и свобода неоднозначна: она может быть *корнем и добра и зла* и у нее есть свои пределы (знаменитый вопрос – все ли дозволено человеку?) Нет не все. Достоевский исследует тот случай, когда свобода переходит в своеволие, своеволие ведет к злу, зло к преступлению, а преступление к наказанию. Свобода, переходящая в своеволие не хочет знать никаких ограничений, никаких святынь. *Если нет Бога, если есть сам человек – Бог, то все позволено.* Но кто в своеволии своем не знает границ своей свободы, теряет свободу, становится одержимым своей «идеей». Страдание – последствие зла. Но страдание и очищает от зла: через покаяние душа преображается и происходит нравственное перерождение личности. Достоевский проводит в своих романах героев через этот процесс: свобода-зло-искупление.

Н.Я.Данилевский («Россия и Европа») для обоснования особого пути России создает оригинальную философско-историческую концепцию, которая положила начало целому направлению в этой области. Нет единого человеческой цивилизации. Человечество – это абстрактная идея. Реально существуют лишь *культурно-исторические типы*, которые проходят один и тот же путь развития: периоды *зарождения, созревания, расцвета, дряхления и гибели*. Всякие разговоры о превосходстве той или иной культуры беспредметны: они не хуже и не лучше друг друга, только находятся на разных этапах развития. Европа и Россия – это две разные, не смешиваемые цивилизации, с различными культурными основаниями. «Европа не случайно, а существенно нам враждебна», - настаивает Н.Я.Данилевский. *Европейская цивилизация* прошла период своего расцвета и теперь находится на пути к дряхлению, ее сменит зарождающаяся *славяно-русская цивилизация*.

Консерватизм. *К.Н. Леонтьев («Византизм и славянство»)* разделял учение Данилевского о множестве «культурно-исторических типов», однако он значительно видоизменил это учение. Прежде всего Леонтьев пытался установить законы созревания и гибели культур. Каждая культура проходит три периода: «первоначальной простоты», «цветущей сложности» и «умирания» (через «вторичное упрощение») в процессе «уравнительного смешения». Второй период – *цветущей*

сложности – характеризуется многообразием частей, при единстве целого. Это есть период социального неравенства, образования элиты – родовой и культурной, сильного государства с жесткой централизацией. Для периода *смесительного упрощения* характерно стремление ко всеобщему равенству и демократизации, результатом ее являются: расцвет техники, умирание искусства, опошление жизни, жажда удовольствий, не творчество, а механическая работа. Западная Европа закончила к началу XIX века период «цветущей сложности» и находится на пути «эгалитарного процесса», т. е. демократизации и умирания культуры. *Перед Россией стоит главная задача – не подчиниться Европе в эгалитарном прогрессе «устоять в своей отдельности».* С этой целью он предлагал «подморозить Россию, чтобы она не жила», т.е. застыла в существующем виде до лучших времен. «Пора учиться делать реакцию», - заявлял идеолог консерватизма. Оплот реакции – *византизм*, основанный на православии и сильной самодержавной власти.

Л.Толстой - теория «непротивления злу насилием». Толстой считает, что решить существующие социальные проблемы и создать гармоническое общество можно только при помощи *нравственной проповеди*, обращенной к каждому человеку. *Насилие должно быть исключено из социальной жизни, так как оно не способно породить ничего кроме насилия.* Толстой одинаков осуждает за насилие и правительство и революционеров. Нужно нейтрализовать насилие. Для этого:

1) перестать самому совершать прямое насилие, а также готовиться к нему,

2) не принимать участия в каком бы то ни было насилии, совершаемом другими людьми (в частности, чтобы нейтрализовать насилие государственной власти, нужно «не участвовать в этом строе, в том, что поддерживает его: в военщине, в судах, податях, ложном учении и т.д.»),

3) не одобрять никакого насилия.

Толстой сомневается в прогрессе общества. Прогресс коснулся лишь меньшинства, которое пользуется достижениями цивилизации за счет огромного большинства. Отрицательно писатель и философ относится и к культуре (!). Он целиком на стороне «природы» против «культуры», а «природа» - это народ. В духе славянофилов Толстой идеализирует народ, называя его носителем истинной веры и чистой нравственности.

Революционно-демократическое направление. А.И. Герцен –

концепция «русского социализма». Россия очень отстала от Запада, но русский человек сохранил свою душу и национальный характер. Дух русского народа воплощен в *сельской общине* в виде основ прямой демократии: мирского схода, совместного труда, совместного бытия. В этом смысле крестьянская община представляет собой как бы «инстинктивный коммунизм», и это поможет России избежать буржуазной стадии развития с ее острыми противоречиями. Но в той же время индивид поглощен и подавлен общиной. Поэтому нужна западная наука, политические свободы и правовые нормы. Социализм должен быть средством освобождения личности. Террор он резко отвергает террор.

Н.Г. Чернышевский («Что делать?») считал, что в истории действует закон нарастания прогресса, роль основного двигателя играет знание, а революция - средство коренного изменения всего общественного строя. Единственный способ решения острейших проблем России Чернышевский видел в *крестьянской революции*. На смену крепостному праву должен прийти строй *производственно-сельскохозяйственных ассоциаций*.

М.Бакунин («Государство и анархия») отстаивал идею безгосударственного социализма, *анархизма*. Вся история человечества представляет собой неуклонное движение из «царства животности» в «царство свободы». Основным угнетателем человеческого рода, *источником зла и несчастий является государство*. Оно представляет собой организованное выражение насилия и эгоизм чиновников. Осуществлять господство над людьми также помогает религия. Чтобы привести человечество к состоянию свободы, *необходимо «взорвать» государство*, исключить принцип власти из жизни общества. Бакунин был убежден, что русский мужик всегда готов к революции, так как он бунтарь по своей природе. В связи с этим революционерам следует идти в народ и звать его к *бунту*. На месте государства должно возникнуть общественное устройство, основанное на началах самоуправления, автономии и *свободной федерации* индивидов, общин, провинций, наций.

П.Н. Ткачев выступал за *террор* против самодержавия – «единственное средство нравственного и общественного возрождения России». «Партия меньшинства» должна подталкивать государство к социальной революции, уничтожению существующего государства и созданию нового - государства революционной диктатуры.

П.Л.Лавров («Исторические письма») считал, что главная движущая сила исторического процесса – это *критически мыслящие*

личности, т.е. передовая интеллигенция. Лишь они способна сформулировать социальный идеал и донести его до трудящихся с помощью пропаганды. Он призывал интеллигенцию к активной пропаганде социалистических идей среди русского народа: для подготовки революции надо идти в народ, слиться с ним и разбудить его. Вместе с тем, Лавров прекрасно осознавал, что революция не может быть искусственной – она должна созреть в недрах общества.

Русский космизм – учение о неразрывном *единстве* человека, Земли, Космоса, о космической природе человека и о его безграничных возможностях по освоению космоса.

Представители: *Н.Федоров, Вл. Вернадский, К.Циолковский, А.Чижевский*. Два направления: *естественно-научный и религиозный*.

Основная идея «*философии общего дела*» *Н.Федорова* – победа над смертью, достижение человеческого бессмертия и воскрешение всех прежних поколений. Нравственный долг потомков – вернуть жизнь всем предшествующим поколениям. Для воскрешения мертвых необходимо прекращение всякой вражды между людьми, нравственное *объединение всех людей* и активная регуляция природы путем науки и техники. Задача науки: 1) максимально продлить жизнь человека, сделать его организм бессмертным, 2) обеспечить все воскресшие предшествующие поколения местом для существования – путем *освоения космоса* и переселения на другие планеты.

К.Циолковский («*Грезы о земле и небе*») полагал, что жизнь и разум на Земле не являются единственными во Вселенной. Безграничное космическое пространство населено разумными существами различного уровня развития: более «совершенные» и менее «совершенные». Более «совершенные» следят за порядком во Вселенной. Со временем в ходе эволюции будет образован *союз* всех разумных высших существ космоса. Сначала – в виде союза населяющих ближайшие солнца, затем союза союзов и так далее, до бесконечности, так как бесконечна сама Вселенная. Земля – «поздняя» планета, и ей дано право на самостоятельное развитие. Нравственная, космическая задача Земли – внести свой вклад в совершенствование Космоса. Оправдать свое высокое предназначение в деле совершенствования мира земляне смогут, лишь покинув Землю и выйдя в Космос. Изобретение ракеты для него как ученого не самоцель, а «метод проникновения в глубины Космоса». Суть его космической философии: «в переселении с Земли и в заселении Космоса».

А.Л.Чижевский – основатель *гелиобиологии* – науки о Солнце и о его влиянии на земные процессы. Ученый доказывает существование

природных и космических ритмов, зависимость жизни на Земле от пульса Космоса. Солнце влияет не только на здоровье человека, но и на *социальные процессы* на нашей планете. Социальные катаклизмы (войны, бунты, революции) во многом предопределяются поведением Солнца. По подсчетам Чижевского во время минимальной солнечной активности – минимум массовых социальных движений 5%, во время пика – 60%. Цикл солнечной активности составляет 12 лет. Фатальные годы для России - 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1989 – пик солнечной активности.

Религиозно-идеалистическое направление. *В.С.Соловьев* («Кризис западной философии», «Оправдание добра», «Чтения о Богочеловечестве»). Основные идеи: всеединства, Богочеловечества, цельного знания. Ни одно явление не может существовать и быть познанным вне его отношения к другим явлениям. Любая вещь познается в ее отношении к целому. А целое – это не просто множество вещей, а всеединство. Всеединое существует во всех своих элементах, является носителем всех своих мировых свойств. *Всеединство* включает безусловное (*абсолютное бытие – Бог*) и обусловленное (*материя*). «*Всеединство*» постигается «цельным знанием», представляющим собой синтез религии, философии и науки, или, иначе – *веры, мысли и опыта*.

Соловьев строит метафизическую систему «цельного знания», в которой онтология должна раскрыть «всеединство», гносеология – обосновать *иррациональное знание*, социология найти высший идеал общества.

Мир, созданный Богом, проходит три этапа:

- *Космогонический процесс*: на этом этапе происходят превращение природы мира из хаоса в космос и подготовка условий, необходимых для появления человека.

- *Исторический процесс*: с появлением человека начинается внутреннее преображение космоса, человек – посредник в воссоединении ее с Богом, «связующее звено между божественным и природным миром». Его задача – в преодолении всех проявлений зла и несовершенства мира. Нравственный смысл жизни человека – служение Добру. Идеал совершенного человека есть – это Иисус Христос. Через человека идет путь возвышения бытия: мертвая материя одухотворяется, становится живой.

- *Богочеловеческий процесс*: история человечества движется к Царству Божию – преображению и воссоединению с Богом. И указывает этот путь Иисус Христос, соединяющий божественное и

человеческое начала в себе. В центре истории стоит божественная личность *Христа*. Богочеловек побеждает смерть и приобщает мир к вечной жизни. Соединение человека и мира с Богом возможно только в Христе и через него – в Церкви (теле Христовом). Бог есть любовь и воссоединение с ним человека и мира возможно только через *любовь* – свободную, это подчеркивается и В.Соловьевым и всеми его последователями. Любовь должна осуществить тройное воссоединение: восстановить индивидуального человека - союз мужчины с женщиной; восстановить общественного человека, присоединяя его к обществу; восстановить универсального человека, его внутреннее живое единение со всей природой мира. И окончательное воссоединение человека и мира с Богом – «в любви, через любовь с любовью».

Л.Шестов критикует рационализм, столь характерный для западной философии. Мир иррационален и полон бесчисленных тайн. Мы даже не подозреваем, что творится во вселенной. Окружающий нас мир – это мир хаоса, господства стихии и случайности. Наш разум способен познать лишь необходимое, закономерное, а случайное и хаотичное, то, что составляет сущность мира, скрыто от него. Поэтому претензии науки и рациональной философии на познание действительности несостоятельны. Подлинная истина находится *по ту сторону разума*.

Философия русского зарубежья. *Н.А.Бердяев* («Дух и реальность», «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», «О рабстве и свободе человека») – прошел путь от марксиста до религиозного философа. Бердяев говорит о кризисе философии: бытие рационально, западная же философия пытается познать его рациональным способом.

Основные идеи его философской концепции:

1) *дух и природа противоположны*. Дух есть субъект, жизнь, свобода, огонь, творческая деятельность – различия преодолеваются любовью; природа – объект, вещь, необходимость, пассивная деятельность – все, что множественно и делимо. Бог есть дух. Природа вторична и производна. Только человек, обладающий свободой и способностью к творчеству, способен преобразить и одухотворить природу.

2) *примат свободы над бытием*. Бог не отвечает за зло, творимое в мире – *он не сотворил свободу*, которая привела человека к грехопадению. Существует три вида свободы: первичная иррациональная свобода, которая существовала до Бога и человека и из которой все возникло; рациональная свобода, т.е. исполнение

рационального долга; и свобода, проникнутая любовью. Человек свободно отпадает от Бога, движимый иррациональной свободой и призван свободно вернуться к Богу по своей воле и привести, объединенный любовью весь мир к нему.

2) *антроподицея (оправдание) человека*. Человек есть точка пресечения двух миров, он отражает в себе мир высший (богоподобие) и мир низший - в этой двойственности заключается сложность его существования. Он венец мироздания и микрокосм. Как образ и подобие Бога, человек является личностью. Личность - категория духовно-религиозная. *Как личность он имеет большую ценность, чем общество, нация, государство*. Человек – со-творец Бога, он призван к творческой работе, его *предназначение состоит в том, чтобы продолжать творение Богом мира*. Человек творит из ничего, исходя из свободы как «безосновной основы бытия». И именно в творчестве человек совершает преодоление костной материи и он прорывается в высшую духовную реальность.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ.

ЛЕКЦИЯ 8. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ.

Основные вопросы лекции:

1. Понятие бытия и субстанции.
2. Категория материи. Ее атрибуты и формы. Уровни организации живой и неживой материи.
3. Основные формы движения. Пространство и время.
4. Диалектика как учение о развитии. Основные законы диалектики.

1. Понятие бытия и субстанции

Бытие – понятие центральное в философии. Так же как основополагающим в философии является раздел, изучающий бытие или сущее – *онтология*. Что значит «быть» и что «бытийствует» (Бог, идея)? Что такое «небытие» или «ничто»? Откуда бытие произошло и куда девается? Вопрос о бытии является отправной точкой, основой всех вопросов, с которыми человек сталкивается при попытке осмыслить мир. Философские учения по-разному отвечали на эти вопросы. Но в одном были едины: «бытие» и «существование» – тождественные понятия.

Бытие – это всеобщая, универсальная и единственная в своем роде способность существовать, которой обладает любая реальность. То, что проявляется, существует, дано в данный момент, то и «бытийствует». Небытие – это отрицание бытия, то, что нельзя даже помыслить и тем более представить – тогда оно уже будет существовать! Что же существует? Бытие всеобъемлюще, многообразно и бесконечно, как правило, выделяются следующие *формы существования* бытия: человек (исходная точка отсчета, в существовании себя трудно сомневаться), живая и неживая природа. Они образуют как бы пирамиду, в основании которой находится *неживая природа*, над ней надстраивается *живая природа*, а еще выше *человек*, как единство живой и неживой природы.

Каждая из форм обладает своей спецификой, неповторимой сущностью.

Бытие вещей и процессов *неживой природы* – это весь естественный и искусственный мир, а также все состояния и явления природы (звезды, планеты, земля, вода, воздух, здания, машины, эхо, радуга и т.д.). Это вся первая (*естественная*) и вторая (*искусственная* – созданная человеком) природа, лишенная жизни.

Бытие *живой природы* включает в себя два уровня. Первый из них представлен живыми неодухотворенными телами, т.е. всем тем, что имеет способность к размножению и осуществляет обмен веществ и энергии с окружающей средой, но не обладает сознанием (вся биосфера во всем ее многообразии, представленная фауной и флорой планеты).

Второй – это бытие *человека* и его сознания, где в свою очередь можно выделить: а) бытие конкретных людей; б) общественное бытие; в) бытие идеального (духовного).

Понятие субстанции. В истории философии для обозначения первоосновы, которая не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя, используется предельно широкая категория «субстанция» (от лат. substantia то, что лежит в основе). Представители первых философских школ в качестве первоосновы понимали *вещество*, из которого состоят все вещи. Как правило, дело сводилось

к общепринятым тогда первостихиям: *земле, воде, воздуху, огню* или мысленным конструкциям, «первокирпичикам» - апейрону, атомам. Позже понятие субстанции расширилось до некоего *предельного основания* – постоянного, относительно устойчивого и существующего независимо от чего бы то ни было, к которому бы сводилось все многообразие и изменчивость воспринимаемого мира. Такими основаниями в философии по большей части выступали: *материя, Бог, сознание, идея, флогистон, эфир* и т.д.

Различные философские учения по-разному используют идею субстанции, в зависимости от того, как они отвечают на вопрос о единстве мира и его происхождении. Те из них, которые исходят из приоритета одной какой-то субстанции и, опираясь на нее, выстраивают всю остальную картину мира во всем его многообразии его вещей и явлений, получили название *монизм* (от греч. monos – один, единственный). Если в качестве первоосновы берется две субстанции, то такая философская позиция называется *дуализмом* (от лат. dualis – двойственный). И, наконец, если более двух – *плюрализмом* (от лат. pluralis – множественный).

Монизм также имеет подвиды: *материалистический и идеалистический*. *Материалистический* полагает, что мир един и неделим; он изначально материален, и именно материальность лежит в основе его единства. Дух, сознание, идеальное в этих концепциях не обладает субстанциальной природой и выводятся из материального как его свойство или проявления. Такие подходы в наиболее развитом виде мы обнаруживаем у представителей Милетской школы, Гераклита, Спинозы, Маркса и у его последователей. *Идеалистический монизм*, наоборот, признает материю производной от чего-то идеального, обладающего вечным существованием, неуничтожимостью и первоосновой любого бытия. При этом можно выделить как *объективно-идеалистический* монизм (например, у Платона – это вечные идеи, в средневековой философии – Бог, у Гегеля – саморазвивающаяся «абсолютная идея»), так и *субъективно-идеалистический* (сознание – по Беркли).

2. Категория материи. Ее атрибуты и формы. Уровни организации живой и неживой материи.

Впервые понятие *материя* (hyle), встречается у Платона. Материя в его понимании некий лишенный качеств *субстрат* (материал), из

которого образуются тела различной величины и очертаний; она бесформенна, неопределенна, пассивна. В дальнейшем материя, как правило, отождествлялась с конкретным веществом или атомами. По мере развития науки и философии понятие материи постепенно утрачивает чувственно-конкретные черты и становится все более абстрактным. Оно призвано охватить бесконечное многообразие всего реально существующего и несводимого к сознанию.

В диалектико-материалистической философии *материя* определяется как объективная реальность, данная нам в ощущениях, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им. Это определение - наиболее принимаемое в современной философской российской литературе. Материя – это единственно существующая субстанция. Она вечна и бесконечна, несотворима и неуничтожима, неисчерпаема и находится в постоянном движении, способна к самоорганизации и отражению. Она есть – *causa sui*, причина самой себя (Б.Спиноза). Все эти свойства (субстанциальность, неисчерпаемость, неуничтожимость, движение, вечность) неотделимы от материи и потому называются ее *атрибутами*. Неотделимы от материи так же и ее *формы* – *пространство и время*.

Материя – это сложная системная организации. По современным научным данным в структуре материи можно выделить два крупных основных уровня (принцип деления – наличие жизни): неорганическая материя (неживая природа) и органическая материя (живая природа).

Неорганическая природа включает следующие структурные уровни:

1. Элементарные частицы – мельчайшие частицы физической материи (фотоны, протоны, нейтрино и др.), каждая из которых имеет свою античастицу. В настоящее время известно более 300 элементарных частиц (включая античастицы), в том числе и так называемые «виртуальные частицы», существующие в промежуточных состояниях очень короткое время. Характерная особенность элементарных частиц – способность к взаимным превращениям.

2. Атом – мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. Он состоит из ядра и электронной оболочки. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов.

3. *Химический элемент* – совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Известно 107 химических элементов (19 получены искусственно), из которых состоят все вещества неживой и живой природы.

4. *Молекула* – наименьшая частица вещества, обладающая всеми

его химическими свойствами. Состоит из атомов, соединенных химическими связями.

5. *Планеты* – наиболее массивные тела Солнечной системы, движущиеся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца.

6. Планетные системы.

7. *Звезды* – светящиеся газовые (плазменные) шары, подобные Солнцу: в них заключена большая часть вещества Вселенной. Образуются из газо-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия).

8. *Галактики* – гигантские (до сотен млрд. звезд) звездные системы, в частности, наша Галактика (Млечный путь), которая содержит более 100 млрд. звезд.

9. Система галактик.

Органическая природа (биосфера, жизнь) имеет следующие уровни (виды самоорганизации):

1. *Доклеточный уровень* – дезонуклеиновые кислоты, рибонуклеиновые кислоты, белки. Последние – высокомолекулярные органические вещества, построенные из 20 аминокислот, составляют (наряду с нуклеиновыми кислотами) основу жизнедеятельности всех организмов.

2. *Клетка* – элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех растений и животных.

3. *Многоклеточные организмы* растительного и животного мира – отдельные особи или их совокупность.

4. *Популяция* – совокупность особей одного вида, длительно занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа поколений.

5. *Биоценоз* – совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоема.

6. *Биогеоценоз (экосистема)* – однородный участок земной поверхности, единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания.

По размерам материя делится на три уровня:

1. *Макромир* – совокупность объектов, размерность которых соотносима с масштабом человеческого опыта: пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах, километрах, а время – в секундах, минутах, часах, годах.

2. *Микромир* – мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная размерность которых исчисляется до 10^{-8} – до 16^{-16} см, а время жизни от бесконечности до 10^{-24} сек.

3. *Мегамир* – мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми годами (а скорость света 300000 км/с), а время существования космических объектов – миллионами и миллиардами лет.

Это точка зрения материализма. В отличие от материалистов идеалисты отрицают материю как объективную реальность. Для субъективных идеалистов (Беркли, Мах) материя – это «комплекс ощущений», для объективных идеалистов (Платон, Гегель) – это порождение духа, «инобытие» идеи.

3. Движение и его основные формы. Пространство и время.

В самом широком смысле *движение* в применении к материи – это «*изменение вообще*», оно включает в себя все происходящие в мире изменения. Представления о движении как изменении зародились уже в древней философии и развивались по двум основным линиям – материалистической и идеалистической.

Идеалисты под движением понимают не изменения объективной реальности, а изменения чувственных представлений, идей, мыслей. Тем самым делается попытка мыслить движение без материи. В материализме подчеркивается атрибутивный характер движения по отношению к материи (его неотрывность от нее) и первичность движения материи по отношению к изменениям духа. Так, Ф.Бэкон отстаивал мысль о том, что материя полна активности и тесно связана с движением как прирожденным своим свойством.

Движение – атрибут, неотъемлемое свойство материи, они тесно связаны и не существуют друг без друга. Однако, в истории познания имели место попытки оторвать этот атрибут от материи. Так, сторонники «*энергетизма*» - направления в философии и естествознании, возникшего в конце XIX в. – начале XX в. пытались все явления природы свести к видоизменениям энергии, лишенной материальной основы, т.е. оторвать движение (а энергия – общая количественная мера различных форм движения материи) от материи. Энергия при этом трактовалась как чисто духовный феномен, и эта «духовная субстанция» провозглашалась основой всего существующего.

Данная концепция несовместима с *законом сохранения превращения энергии*, согласно которому энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает; она может только переходить из одной формы в другую. А потому движение неуничтожимо и неотрывно от материи.

Материя тесно связана с движением, а оно существует в виде конкретных своих *форм*. Основными из них являются: *механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное*. Впервые эту классификацию предложил Ф.Энгельс, но в настоящее время она претерпела определенную конкретизацию и уточнения. Так, сегодня есть мнения о том, что самостоятельными формами движения являются геологическое, экологическое, планетарное, компьютерное и др.

В современной науке развиваются представления о том, что механическое движение не связано с каким-либо отдельно взятым структурным уровнем организации материи. Это скорее аспект, некоторый срез, характеризующий взаимодействие нескольких таких уровней. Стало необходимым различать также квантово-механическое движение, характеризующее взаимодействие элементарных частиц и атомов, макромеханическое движение макротел.

Существенно обогатились представления о биологической форме движения материи. Были уточнены представления о ее первичных материальных носителях. Кроме белковых молекул, в качестве молекулярного носителя жизни были выделены кислот ДНК и РНК.

Характеризуя формы движения материи и их взаимосвязь, необходимо иметь в виду следующее:

1. Каждая форма качественно специфична, но все они неразрывно связаны и при соответствующих условиях могут переходить в друг в друга.

2. Простые (низшие) формы являются основой более высоких и сложных форм.

3. Высшие формы движения включают в себя в преобразованном виде низшие формы. Последние являются побочными по отношению к высшей форме, которая обладает своими собственными закономерностями.

4. Недопустимо высшие формы сводить к низшим. Так, сторонники механицизма (XVII-XIX вв.) пытались объяснить все явления природы и общества только с помощью законов классической механики. Механицизм – форма *редукционизма*, согласно которому высшие формы организации (например, биологические и социальные) могут быть сведены к низшим (например, физическим или химическим) и полностью объяснены только закономерностями последних (например, социал-дарвинизм).

Движение как «изменение вообще» подразделяется не только по своим основным формам, но и по *типам*. *Количество* – это внешняя определенность предмета (его величина, объем, размер, темп и т.д);

это изменение, происходящее с предметом, без коренного его преобразования (например, идущий человек). *Качество* – это коренное преобразование внутренней структуры предмета, его сущности (например, куколка-бабочка, тесто-хлеб). Особый тип движения – *развитие*. Под развитием понимается *необратимое, поступательное, количественно-качественное изменение предмета или явления* (например, жизнь человека, движение истории, развитие науки). Может иметь место усложнение структуры, повышение уровня организации предмета или явления, что обычно характеризуется как *прогресс*. Если же движение происходит в обратном направлении – от более совершенных форм к менее совершенным, то это *регресс*. Наукой о развитии в его полном виде является *диалектика*.

Пространство и время. *Пространство* есть форма бытия материи, которая выражает протяженность, структуру, порядок сосуществования и рядоположенность материальных объектов.

Время – форма бытия материи, которая выражает длительность существования материальных объектов и последовательность изменений, происходящих с объектами.

Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что совершается в пространстве, происходит одновременно и во времени, а то, что происходит во времени, находится в пространстве.

В истории философии и науки сложились две основных концепции пространства и времени:

1. *Субстанциальная концепция* рассматривает пространство и время как особые самостоятельные сущности, которые существуют наряду и независимо от материальных объектов. Пространство сводилось к бесконечной пустоте («ящичку без стенок»), вмещающей все тела, время – к «чистой» длительности. Эта идея, в общем виде сформулированная еще Демокритом, получила свое логическое завершение в концепции абсолютного пространства и времени Ньютона, который считал, что их свойства не зависят от характера протекающих в мире материальных процессов.

2. *Реляционная концепция* рассматривает пространство и время не как особые, не зависящие от материи сущности, а как формы существования вещей и без этих вещей сами по себе не существующие (Аристотель, Лейбниц, Гегель).

Субстанциальная и реляционная концепции не связаны однозначно с материалистическим или идеалистическим толкованием мира, обе развивались на той и другой основе. *Диалектико-материалистическая* концепция пространства и времени была

сформулирована в рамках реляционного подхода.

Пространство и время как формы бытия материи имеют как общие для них свойства, так и характерные для каждой из этих форм. К их *всеобщим свойствам* относятся: объективность и независимость от сознания человека, их неразрывная связь друг с другом и с движущейся материей, количественная и качественная бесконечность, вечность. Пространство характеризует *протяженность* материи, ее структурность, взаимодействие элементов в материальных системах. Оно является неперенным условием существования любого материального объекта. Пространство реального бытия *трехмерно, однородно и изотропно*. Однородность пространства связана с отсутствием в нем «выделенных» каким-либо образом точек. Изотропность пространства означает равноправность в нем любого из возможных направлений.

Время характеризует материальное бытие как вечное и неуничтожимое в своей совокупности. Время *одномерно* (от настоящего к будущему), *асимметрично* и *необратимо*.

Проявление времени и пространство различно в различных формах движения, поэтому в последнее время выделяют биологическое, психологическое, социальное и другие пространства и время.

Так, например, психологическое время связано с его психическими состояниями, установками и т.п. Время в той или иной ситуации может «замедляться» или, наоборот, «ускоряться», оно «летит» или «тянется». Это субъективное чувство времени.

Биологическое время связано с биоритмами живых организмов, со сменой дня и ночи, со временем года и циклами солнечной активности. Считается также, что существует множество биологических пространств (например, ареалы распространения тех или иных организмов или их популяций).

Социальное время, связанное с развитием человечества, с историей, тоже может ускорять и замедлять свой бег. Особенно это ускорение характерно для XX века в связи с научно-технической прогрессом. НТР буквально спрессовало социальное пространство и неизмеримо ускорило бег времени, придав взрывной характер развитию общественно-экономических процессов. Планета стала маленькой и тесной для человечества как единого целого, а время перемещения из одного ее конца в другой теперь измеряется часами, что было просто немисливо еще в прошлом столетии.

В XX веке на основе открытия в естественных и точных науках

был разрешен спор между этими двумя концепциями. Победила реляционная. Так, Н.Лобачевский пришел к выводу в своей неевклидовой геометрии, что свойства пространства не являются всегда и везде одинаковыми и неизменными, а они изменяются в зависимости от наиболее общих свойств материи. По теории относительности А.Эйнштейна пространственно-временные свойства тел зависят от скорости их движения (т.е. от показателей материи). Пространственные размеры сокращаются в направлении движения при приближении скорости тела к скорости света в вакууме (300000 км/с), а временные процессы в быстро движущихся системах замедляются. Он доказал также, что вблизи массивных тел время замедляется, как и в центре планет. Этот эффект тем заметнее, чем больше масса небесных тел.

Таким образом, теория относительности А.Эйнштейна показала неразрывную связь между материей, пространством и временем.

4.Диалектика как учение о развитии. Основные законы диалектики.

Диалектика (греч *dialectice* – вести беседу, спор) – учение о наиболее общих законах развития природы, общества и познания и основанный на этом учении универсальный метод мышления и действия.

Различают *объективную диалектику*, изучающую развитие реального мира (природы и общества) и *субъективную диалектику* – закономерности диалектического мышления (диалектику понятий).

В истории философии сложились три основных формы диалектики:

а) *античная*, которая была наивной и стихийной, поскольку опиралась на житейский опыт и отдельные наблюдения (*Гераклит, Платон, Аристотель, Зенон Элейский*);

б) *немецкая классическая*, которая была разработана Кантом, Фихте, Шеллингом и особенно глубоко Гегелем, на идеалистической основе;

в) *материалистическая*, основы которой были заложены *К.Марксом и Ф.Энгельсом*.

Основные принципы диалектики:

- всеобщая взаимосвязь всех явления;
- всеобщность движения и развития;
- источник развития – становление и разрешение противоречий;
- развитие как отрицание;

- противоречивое единство общего и единичного. Сущности и явления, формы и содержания, необходимости и случайности, возможности и действительности и др.

Основные категории диалектики – материя, сознание, развитие, качество, количество, отрицание, противоречие, необходимость и случайность, причина и следствие.

Основные законы, описывающие развитие мира и процесс познания – закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.

Закон перехода количественных изменений в качественные вскрывает всеобщий механизм развития: то каким образом оно происходит. Основные категории законы – *качество, количество, мера, скачок*.

Сущность закона состоит в следующем. Постепенное накопление количественных изменений (степени и темпов развития предметов, числа его элементов, пространственных размеров, температура и др.) в определенный момент времени приводит к достижению *меры* (границы, в рамках которых данное качество остается самим собой, например, для воды – 0-100), происходит *качественный скачок* (переход от одного качественного состояния к другому, например, вода, достигая температуры 0 гр., превращается в лед), в результате возникает новое качество.

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает источник развития (противоречие). Все существующее состоит из противоположностей (добро и зло, свет и тьма, наследственность и изменчивость в живой природе, порядок и хаос и т.д.) *Противоположности* – это такие стороны, моменты, предметы, которые одновременно

- а) неразрывно связаны (нет добра без зла, света без тьмы);
- б) взаимоисключают друг друга;
- в) их *борьба* – противоречивое взаимодействие дает импульс развитию (порядок рождается из хаоса, добро крепнет в преодолении зла и т.д.).

Суть рассматриваемого закона может быть выражена формулой: разделение единого на противоположности, их борьба, превращение борьбы в неразрешимый (антагонистический) конфликт – противоречие, победа одной из противоположностей (которая в свою очередь тоже представляет собой новое единство противоположностей). *Развитие* предстает как процесс возникновения, роста, обострения и

разрешения многообразных противоречий, среди которых определяющую роль играют *внутренние противоречия* данного предмета или процесса. Именно они и выступают в качестве решающего *источника*, движущей силы их развития.

Закон отрицания отрицания выражает направленность развития и его форму. Его *суть*: новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается в старое и отрицается все более новым и т.д. Например, смена общественно-экономических формаций (при формационном подходе к историческому процессу), эволюция рода (дети «отрицают» родителей, но сами становятся родителями и их уже «отрицают» их собственные дети, которые в свою очередь становятся родителями и т.д.). Поэтому двойное отрицание – отрицания отрицания.

Важнейшей категорией закона является «*отрицание*» - отказ развивающейся системой от старого качества. Однако, отрицание это не просто его уничтожение, система должна сохранить собственное единство и *преемственность*. Поэтому в диалектике *отрицание* понимается как *отказ* предшествующей стадии развития (старого качества) с *сохранением* самых существенных и лучших моментов на новом этапе. Только так можно обеспечить преемственность системы. Как бы основательно не менялись со временем исторические типы экономики, политики и морали, их главные достижения не уходят в прошлое, но сохраняются в дальнейшем развитии системы, пусть и в существенно измененном виде.

Закон отрицания отрицания выражает *поступательный, преемственный* характер развития и имеет форму спирали, *повторение* на высшей стадии некоторых свойств низшей, «возврат якобы к старому», но уже на более высокой ступени развития.

Ключевые слова и понятия: бытие, материя, субстанция, пространство, время, субстанциальная теория, реляционная, диалектика, субъективная диалектика, объективная диалектика, закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, количество, качество, мера, противоречие, прогресс, регресс, редукционизм, монизм, дуализм, плюрализм, энергетизм.

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите основные формы бытия.
2. В чем состоит отличие монистического, дуалистического и плюралистического понимания субстанции?

3. Чем отличается субстанциальная концепция пространства и времени от реляционной?
4. Какова структура материи?
5. Может ли существовать абсолютно неподвижный материальный объект?
6. Что выражает закон отрицания отрицания?
7. Что является источником развития?
8. Какой механизм развития и какой закон его описывает.

ЛЕКЦИЯ 9. СОЗНАНИЕ: ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ.

Основные вопросы лекции:

1. Отражение как всеобщее свойство материи и его эволюция.
2. Происхождение сознания.
3. Сознание и бессознательное.

1. Отражение как всеобщее свойство материи и его эволюция.

Споры о сущности сознания делятся уже много веков и не утихают по сей день. В идеализме сознание, идеальное истолковывается как первичная субстанция, будто бы стоящая над материальным миром и его порождающая. Для материалистов сознание – способность идеального воспроизведения действительности.

Материалистическая философия и психология исходят из трех кардинальных принципов: 1) признание сознания функцией мозга; 2) признание сознания как активного отражения внешнего мира в ходе практики; 3) понимание сознания как продукта общественного развития.

Сознание – это высшая, свойственная только человеку форма отражения объективной действительности в ходе общественной практики. Сознание связано с понятием отражение.

Отражение – всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении в ходе взаимодействия особенностей отражаемого объекта или процесса. Свойство отражения, характер его проявления зависят от уровня организации материи. Выделяется три основных уровня: отражение в неживой природе, на биологическом уровне и социальное.

В неживой природе отражение проявляется в виде физико-химических взаимодействий (нагревание проводника, химические реакции). В живой природе оно выступает в формах раздражимости,

чувствительности, восприятия представлений. У высокоразвитых животных появляется нервная система, которая регулирует и контролирует все функции организма в его постоянном взаимодействии с внешней средой. Появляются рефлексy – ответные приспособительные реакции организма на внешние воздействия - безусловные и условные (инстинкты – половой, пищевой, оборонный и т.д.). Системы условно-рефлекторных связей, формирующихся в коре больших полушарий головного мозга при поступлении в нее импульсов от внешних и внутренних раздражителей, образует первую сигнальную систему (сами предметы) и вторую – слова-понятия (это уже возникновение сознания).

Высшая форма отражения - социальная (сознание). Важнейшими свойствами сознания являются активность и способность к целенаправленной деятельности (а не просто приспособительные реакции как у животных). Активность сознания проявляется в том, что оно:

- 1) отражает мир целенаправленно и избирательно;
- 2) конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности окружающего мира;
- 3) разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и процессов;
- 4) служит основой преобразовательной деятельности человека.

Структура сознания включает в себя следующие компоненты:

- 1) телесно-перцептивные способности и получаемые на их основе первичные знания об окружающем мире и о самом себе;
- 2) логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе; они дают возможность выйти за пределы непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания объектов, закономерностей связей между ними;
- 3) эмоциональные составляющие сознания, они не связаны непосредственным образом с внешним миром; это сфера личностных переживаний, воспоминаний, предчувствий и т.п.;
- 4) ценностно-смысловые составляющие содержат в себе высшие мотивы деятельности, ее духовные идеалы, способности к их формированию и пониманию (воображение, интуиция).

2. Происхождение сознания.

Тайна происхождения сознания есть тайна происхождения человека, которая до конца не разгадана. Единства в понимании этого вопроса нет, отсюда множество различных теорий антропогенеза.

Представители концепции *абиогенеза* настаивают на спонтанном

возникновении жизни из неживой природы вследствие разных причин – теплового стресса, сильного геомагнитного излучения и т.д.

Сторонники концепции *панспермии* полагают, что жизнь зародилась не на Земле, а привнесена из Космоса – то ли случайно, то ли после посещения земли инопланетянами. Продолжает существовать и даже успешно развиваться и *теистическая* концепция происхождения человека в акте божественного творения.

Материалистическая теория происхождения человека – *эволюционная*. Здесь тоже есть расхождения и деления:

1) *трудовая теория* (*Ч.Дарвин*) - важнейшим условием возникновения человека в ходе эволюции явилась совместная орудийная деятельность, опосредованная речью;

2) человек – результат «генетической ошибки», сбоя эволюционной программы развития природы;

3) человек возник в результате *бифуркации*, мощного качественного скачка в природе, в ходе которого появилось сознание (сразу!) и абсолютно новый вид животного – *homo sapiens*.

Согласно, *трудовой* теории изменение климатических условий на планете (резкое похолодание) привело к необходимости приспособления теплолюбивых и травоядных приматов к новым условиям существования. Произошел переход на мясную пищу, что потребовало от них изготовления и использования орудий труда (и убийства), коллективный характер охоты привел к возникновению системы речевых знаков (сначала в виде жестов и звуков, а потом – к языку). С приматами стали происходить и морфологические изменения: они выпрямились, что позволило освободить передние конечности для более активных действий с предметами; изменилось строение кисти; объем мозга увеличился.

Именно трудовая деятельность (орудийная) приводит к качественному изменению приматов. Активно действующая рука учила голову думать, и совершенствующая орудийная деятельность людей вела к совершенствованию их сознания. Для формирования сознания важны два момента, характерные для создания орудий труда:

1) в конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении (в голове) человека, т.е. идеально;

2) регулярное использование орудий труда и с их систематическое изготовление предполагает аккумуляцию (сохранение) опыта, способов их изготовления, работы с ними, и соответственно, передачи этого опыта от поколения к поколению. Т.о., труд, речь, коллективная деятельность приводит к возникновению сознания и человека.

3. Сознание и бессознательное.

Понятия «психика» и «сознание» не тождественны. Более широким является понятие «психика» - совокупность ощущений, восприятий, памяти, мышления, внимания, чувств, воли, т.е. совокупность его внутреннего мира, отличного от мира вещей.

«Психика» включает в себя и *бессознательные* явления и процессы. Это сновидения, обмолвки, оговорки, чисто автоматически совершаемые действия, утрата полноты ориентировки во времени и пространстве, некоторые патологические явления (бред, галлюцинации, иллюзии) и т.п. Бессознательное - это низший уровень человеческой психики. Оно - сложный феномен, «другое» сознание (неосознанное, подсознательное, досознательное). *Бессознательное* - это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияния на поведение человека, но не осознаются им. Бессознательное занимает большое место в его духовной жизни. Фактически все действия людей оказываются соединением сознательного и бессознательного.

К проблеме бессознательного обращались в истории философии Платон, Декарт, Лейбниц, Шеллинг и др. Однако наиболее распространенные и влиятельные концепции *бессознательного* были созданы в XX веке австрийским психологом и психиатром *Зигмундом Фрейдом* и швейцарским психологом Карлом Густавом *Юнгом*.

Согласно З.Фрейду, бессознательное играет главную роль в человеческой жизни. «Я» не является хозяином в собственном доме». Сознание человека вынуждено довольствоваться жалкими сведениями о том, что происходит в его душевной жизни бессознательно, и то, что в действительности зачастую движет его поступками. Психика, согласно его концепции, имеет следующую *структуру*:

1) *Оно* – «кипящий котел страстей», безудержные примитивные телесные инстинкты и влечения (сексуальные и агрессивные); Оно всецело подчинено принципу удовольствия; всей его силой управляет «*либидо*» - психическая энергия сексуальных влечений, т.е. половой инстинкт.

2) *Сознательное Я* – посредник между Оно и Сверх-Я, пытающийся удовлетворить потребности Оно и требования Сверх-Я, прийти к необходимому соглашению между ними.

3) *Сверх-Я* – это система моральных норм и социальных запретов для Оно, выполняющая роль внутреннего цензора.

Нежелательное влечение может быть:

1) *вытеснено* в бессознательное неразряженным, загнано в самые

дальние уголки психики, что приводит к скрытой и явной агрессии, депрессиям и неврозам; или

2) *сублимировано* (сублимация – возвышение) т.е. переключено на цели социально и культурно приемлемые (высшие) и нравственно одобряемые (творчество, занятие наукой, саморазвитие и самосовершенствование человека и т.д.).

Т.о. вся жизнь человека по З.Фрейду представляет собой бесконечную борьбу с бессознательными влечениями, а культура человечества - сублимацию либидо (!).

Такой подход вызвал бурную реакцию в научном мире. Последователь и ученик Фрейда К.-Г.Юнг подверг критике пансексуализм своего учителя, доказывая, во-первых, недопустимость анализа всех проявлений бессознательного лишь с точки зрения вытесненной сексуальности и, во-вторых, принципиальную невозможность объяснить происхождение человеческой культуры и творчества только с позиций либидо.

Строя свою оригинальную концепцию бессознательного, Юнг исходил из того, что оно:

1) вовсе не является океаном пороков и плотских влечений, вытесненным из сознания в процессе исторического развития человека;

2) вместилище утраченных воспоминаний, а также аппарат интуитивного восприятия, значительно превосходящий возможности сознания;

3) действует отнюдь не во вред человеку, а наоборот, выполняет *защитную функцию*, одновременно способствуя переходу личности на определенную, более высокую ступень развития.

Одна из самых кардинальных идей Юнга в психологии: кроме индивидуального бессознательного, существует более глубокий пласт внутреннего мира – *коллективное бессознательное*, которое имеет всеобщую сверличностную природу. Носителей коллективного бессознательного Юнг назвал *архетипами* (начало, образ). Они присущи от рождения всем людям.

Архетипы многообразны, важнейшие из них: Анима (женское начало), Анимус (мужское начало), Тень, Персона, Самость, герой, Спаситель, Чудовище и т.п. Архетипы не могут быть схвачены разумом, это некие «образы-символы», выражающие общечеловеческие потребности, инстинкты, стремления и являющиеся человеку через сны, образы, мифы, фантазии, воображение.

Ключевые слова и понятия: сознание, отражение, бессознательное, либидо, Оно, Сверх-Я, сознательное Я, архетип, психика, трудовая теория, абиогенез, теория панспермии, коллективное бессознательное.

Контрольные вопросы и задания:

1. Как определяет сознание материалистическая философия?
2. Чем «трудовая теория» происхождения сознания отличается от теории «бифуркации»?
3. Какова структура психики по З.Фрейду?
4. Что такое «коллективное бессознательное» и за что К.Юнг критиковал своего учителя?

ЛЕКЦИЯ 10. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ). НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ.

Основные вопросы лекции:

1. Познание как процесс. Два уровня познания: эмпирический и рациональный. Формы познания.
2. Проблема познаваемости мира и истины. Диалектика абсолютной и относительной истины.
3. Научное познание. Основные методы и формы.

1.Познание как процесс. Два уровня познания: эмпирический и рациональный. Формы познания.

Гносеология – наука о познании (от греч. Gnosis – знание, - учение). В теории познания основное внимание уделяется проблеме познаваемости мира, вопросу о границах нашего знания, способах его получения и критериях достоверности. *Познание* в самом общем виде можно определить как деятельность человека по приобретению знаний об окружающем его мир, о самом человеке, о взаимоотношении человека и природы, человека и общества и т.д.

Процесс познания протекает в форме взаимосвязи и взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта. *Субъектом* познания является человек, отражающий в своем сознании явления действительности. Этот субъект активен: он ставит цели, определяет средства их достижения, производит корректировку этих целей на основе практики. *Объект* познания представляет собой предмет, явление, процесс материального или духовного мира, на который направлена познавательная деятельность субъекта.

Познание – это сложный и противоречивый процесс, в котором традиционно выделяют две ступени (или уровня) познания: *чувственное и рациональное познание*. Обе ступени тесным образом связаны между собой и каждая из них имеет свои формы. Познание человеком окружающего мира начинается с помощью органов чувств. Взаимодействуя с теми или иными предметами, мы получаем *ощущения, восприятия, представления* (формы чувственного познания). *Ощущение* – это отражение одного свойства предмета с помощью одного из 5 органов чувств. *Восприятие* – целостный образ предмета, отражение его свойств всеми органами чувств. *Представление* – это целостный образ предмета, сохраняемый и воспроизводимый в сознании по мере необходимости. Если чувственное познание констатирует то, как протекает событие, рациональное отвечает на вопрос почему оно протекает именно так.

Рациональное познание основывается на способности логического мышления. *Мышление* – это целенаправленное опосредованное и обобщенное отражение человеком существенных свойств и отношений вещей.

В гносеологии традиционно выделяются два уровня мышления – рассудок и разум. *Рассудок* использует понятия в пределах уже сложившихся знаний, его задача – привести знания в систему и чувственного опыта в строгом соответствии с установленными правилами. Это способность последовательно и ясно рассуждать, правильно строить мысли, четко классифицировать, строго систематизировать факты. Логика рассудка – формальная логика, которая обращает внимание на форму и структуру «готового знания», а не на его содержание. На этом уровне мышления сознательно отвлекаются от развития, взаимосвязи вещей и выражающих их понятий, рассматривая их как нечто устойчивое и неизменное.

Основными формами, в которых развивается и осуществляется мышление являются понятия, суждения и умозаключения. *Понятие* – это такая форма мышления, в которой отражаются общие, существенные признаки данного предмета или явления (сущность). *Суждение* – форма мышления, в которой отражается связь между предметом и его признаком, между предметами, или факт их существования. В суждении может быть выражена и истина и ложь. *Умозаключение* – это выводное знание, когда из одной или нескольких посылок и делается вывод (новое суждение).

2. Проблема познаваемости мира и истины.

Одним из важнейших вопросов философии является вопрос о познаваемости мира.

В попытке ответить на вопрос «Познаваем ли мир?» четко обозначились три основные тенденции: *гносеологический оптимизм*, *скептицизм* и *агностицизм*. Если *оптимисты* утверждают принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире, то представители *агностицизма* утверждают, что знания о мире, полученные человеком с помощью чувственного или рационального опыта не дают оснований для того, чтобы сказать, каков мир на самом деле. Мир принципиально не познаваем – такова установка агностицизма.

Представители *скептицизма* занимают как бы промежуточную позицию: не отрицая принципиальной возможности познания объективного мира, они выражают сомнения в том, что все знания об этом мире носят достоверный характер.

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на основной вопрос гносеологии «*Что есть истина?*».

Существуют различные трактовки понятия «*истина*». Для одних истина – это соответствие знаний действительности. Для других истина есть то, что подтверждено опытом. Для третьих истина является соглашением между учеными, конвенцией. Для четвертых она оценивается с точки зрения полезности полученного знания, с точки зрения эффективности его использования на практике.

Классическая концепция истины связана с первым определением. Она возникла в глубокой древности и разделяется представителями разных направлений.

Современная трактовка истины, которой придерживаются большинство философов, состоит в следующем:

1. К действительности относится как объективная реальность, существующая вне и независимо от нашего сознания, так и субъективная реальность.

2. Познание вместе с результатами и объектом познания неразрывно связано с практической деятельностью человека. Через практику задается объект познания, в практике реализуются результаты познания.

3. Истина есть бесконечный процесс, связанный с переходом от неполного знания к более полному знанию.

Последний тезис связан с понятиями «*относительная истина*» и «*абсолютная истина*», которые с разных сторон характеризуют знание о предмете. *Абсолютная истина* - это 1) исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе (его не может быть); 2) знания, которые никогда не могут быть опровергнуты (земля круглая, человек смертен). *Относительная истина* – это 1) неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обуславливает те или иные способы получения этого знания. Т.о. процесс познания мира – это бесконечный процесс перехода от относительных истин (с возникающими новыми относительными) к абсолютным истинам.

Релятивисты абсолютизируют роль относительной истины, утверждая, что всякая истина относительна. *Догматики*, напротив, настаивают, на том, что истина не зависит от условий, в которых она складывается. Абстрактной истины не существует. Истина всегда конкретна.

3. Научное познание. Методы и формы.

Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на производство и применение на практике *объективных знаний* о природе, обществе и сознании.

В структуре науки выделяются уровни - *эмпирический* и *теоретический* - и методы организации научного познания.

Эмпирическое знание – совокупность научных фактов, образующих базис теоретических знаний. Под *научным фактом* понимается явление материального или духовного мира, ставшее достоянием нашего знания, это фиксация какого-либо явления, свойства и отношения. По словам А.Эйнштейна наука должна начинаться с фактов и оканчиваться ими вне зависимости от того, какие теоретические структуры строятся между началом и концом.

Существует два основных *метода* эмпирического познания:

1. *Наблюдение* – целенаправленное преднамеренное восприятие исследуемого объекта (его результат – первичная информация).

2. *Эксперимент* – это метод исследования, с помощью которого объект или воспроизводится искусственно, или ставится в определенные условия, отвечающие целям исследования.

Теоретическое знание ищет причины явлений, старается объяснить сущность процессов, лежащих в основе научных фактов. Основные формы: научная проблема, гипотеза, теория.

1. *Научная проблема* представляет собой осознание противоречий, возникших между старой теорией и новыми научными фактами, которые не удается объяснить с помощью старых теоретических фактов. Когда научная проблема поставлена, начинается научный поиск, т.е. организация научного исследования. Важнейшая роль в разрешении научной проблемы принадлежит гипотезе.

2. *Гипотеза* – это идея, содержащая обоснованное предположение о существовании

Закона, который объясняет сущность новых фактов. Гипотеза формируется учеными с целью предположительного объяснения научных фактов, приведших к постановке научной проблемы. Гипотеза должна быть проверяема и подтверждена практикой. Невозможность такой проверки делает гипотезу научно несостоятельной. Гипотеза, всесторонне проверенная и подтвержденная практикой, становится теорией.

3. *Теория* – это логически обоснованная, проверенная на практике система знаний об определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса явлений.

Ключевые понятия и слова: гносеология, познание, эмпирический уровень, рациональный уровень познания, ощущение, восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение, гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм, классическая концепция истины, истина, абсолютная истина, относительная истина, наука, теория, гипотеза, научная проблема, эксперимент, наблюдение.

Контрольные вопросы и задания:

1. Какие основные формы чувственного и рационального познания?
2. Существует ли абсолютная истина?
3. В чем суть классической концепции истины?
4. Каковы основные формы теоретического знания?

ЛЕКЦИЯ 11. ПРИРОДА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ.

Основные вопросы лекции:

1. Природа и общество: основные этапы развития.
2. Проблемы социальной экологии.

1. Природа и общество: основные этапы развития.

Понятие «природа» неоднозначно. «*Природа*» в широком смысле отождествляется с понятием Вселенная, мир вообще. В более узком смысле *природа* – это область жизни на Земле. Понимаемая таким образом природа получила в 1875 г. название биосферы. Ввел этот термин австрийский геолог Э.Зюсс. *Биосфера* - это вся совокупность живых организмов и их среда обитания (вода, нижний слой атмосферы, верхняя часть земной коры). Особое место в биосфере занимает человек, который являясь частью живой природы, выделился из нее и со временем обособился в некое активное и противостоящее ей начало, постоянно приспособлявая природу под свои нужды.

Отношение человека к природе на протяжении всей истории человечества изменялось.

1 ЭТАП. *Первобытнообщинный*. Первобытный человек занимается охотой, рыболовством, собирательством, удовлетворяя свои потребности присвоением готовых продуктов. Он находится в полной зависимости от природы, не выделяет и не противопоставляет себя ей. Деятельность его растворена в природе и ничем ей не угрожает. Его жизнь - бесконечная борьба за выживание. Всесильная природа вызывает у человека страх и неуверенность, ощущение абсолютной зависимости. Явления природы обожествляются.

2 ЭТАП. *Античность*. Исходный пункт нового этапа – возникновение и развитие земледелия и скотоводства. Осуществляется переход от *присваивающей* к *производящей* экономике. Человек начинает активно вмешиваться в природу. Вырубаются леса, строятся ирригационные системы. Человеческая деятельность начинает оказывать разрушительное воздействие на природу. Засоление почв в долине Тигра и Ефрата явилось результатом ирригационных работ. Однако разрушение носит локальный характер и зачастую приводит к исчезновению самих цивилизаций - зависимость от природных условий жизни людей очень велика.

Природа остается грозной силой, превосходящей человека практически во всем, но вызывает она уже не ужас, а восхищение. В античной философии природа – идеал гармонии, совершенства и красоты. Космос, включает в себя и природу, и богов и людей, и далекие звезды. Законы Космоса и природы совершенны. Человек (а он далеко не совершенен) должен жить в согласии с природой и по ее законам, если хочет добиться такой же гармонии в себе.

3 ЭТАП. *Средневековье (IУ-XIУ вв.)* и эпоха Возрождения (XУ-

XVI вв.). Зависимость людей от природных сил не уменьшается, освоение человеком природы коренным образом не меняется, зато меняются мировоззренческие основы отношения человека к природе. Это период господства в Европе *христианства*, в котором противопоставляются дух и тело, творящий Бог и сотворенная природа, одухотворенный человек и бездуховная природа. Смысл человеческой жизни – в соединении с Богом, природа отходит на второй план. Отношение к природе носит достаточно пренебрежительный характер.

Однако, в рамках все той же христианской традиции постепенно получает развитие совершенно иной взгляд на природу и отношение к ней. Познать (соединиться) с Богом человек может не только через молитвы и обращение «ввысь», но и через познание и преобразование природы (!). Бог отражается в природе. Познавая законы природы, человек познает Бога и приближается к нему. Но это еще не все: задачей человека в приближении к Богу является также со-творчество ему. Он призван не только познавать, но и активно изменять, преображать существующий мир. Именно в христианстве заложена основа бурного взлета науки в последующие века, современной технократической эпохи. На востоке же отношение к природе не изменялось с античных времен – сохраняется представление о человеке как части природы и запрет на вмешательство в естественные процессы мироздания (нарушение закона и гармонии).

4 ЭТАП. *Новое время (XVII-XIX вв.)*. Основная задача, стоящая перед человеком – освоение и приспособление природы для все возрастающих потребностей человеческого общества. Средство ее освоения и покорения – познание законов природы - наука. «Знание – сила!» (Ф.Бэкон) - девиз всей эпохи Нового времени. Человек теперь не часть природы, он – ее вершина в силу своего сверхприродного происхождения и обладания разумом (богоподобного начала в человеке). Человек и природа противопоставляются. Природа теряет свое самостоятельное значение и рассматривается только как средство существования человека. Отношение к ней носит агрессивно-потребительский характер.

В XX веке активная преобразовательная деятельность человека на Земле приобретает разрушительный характер и в конце концов ставит человечество перед проблемой не только само-уничтожения, но и уничтожения природы (как области жизни) вообще. *XX век – это век экологического кризиса.*

2. Проблемы социальной экологии.

Экология как наука, изучающая взаимодействие общества и природы, последствия воздействия человека на природные процессы, возникла в середине прошлого столетия. Фактически это наука о Земле как об общем «доме» человечества, о котором нужно заботиться, не разрушать, а сохранять (дом учение).

Суть «*экологического кризиса*» состоит в следующем:

1. В результате вмешательства происходит нарушение равновесия в природных процессах, естественные взаимосвязи внутри экологических систем разрушаются (например, площадь лесов в Африке за последнее столетие сократилось вдвое, причина – в экстенсивном земледелии; резко увеличилось количество пустынь на планете - 40% поверхности суши)

2. Природа не справляется с антропогенными нагрузками, значительно превышающими ее естественные возможности (сама численность людей угрожающе увеличивается: при существующих темпах к 2150-2200 гг. достигнет 60 млрд. человек – предельное число, которое способна прокормить Земля)

3. Разрушение природы начинает носить *необратимый* характер (озоновые дыры, возможность «ядерной зимы», *парниковый эффект* и т.д.).

В настоящее время и человечеству, которое стоит на краю гибели и ученым ясно, что необходимо преодолеть противопоставление человека и общества, остановить «экологический кризис», согласовать «стратегию природы» и «стратегию человека», выработать новое экологическое сознание. Еще в середине 70-х годов нашего столетия *Коммонером Б.* были сформулированы четыре основных закона социальной экологии:

- все связано со всем;
- все должно куда-то деваться;
- природа знает лучше;
- ничто не дается даром.

Эти законы определили неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость человека с окружающей средой и установили запрет на необдуманное вмешательство в природу. Выдвинут «*экологический императив*» по аналогии с категорическим императивом И.Канта: поступай так, чтобы норма твоего поведения могла стать всеобщим экологическим законом. Этот императив возлагает ответственность за все, происходящее с природой не только

на человечество в целом, но и на *каждого* человека.

Выдающийся русский ученый *В.И. Вернадский*, анализируя проблему взаимоотношения природы и общества, в 30–40 гг. прошлого века пришел к выводу, что в связи с активной деятельностью человека наряду с литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой появилась новая сфера – *ноосфера* или сфера разума. Преобразование природы привело к качественным изменениям биосферы в глобальном масштабе. Человечество, взятое в целом, становится мощной «*геологической силой*», его деятельность – определяющий фактор в развитии биосферы вообще и носит уже не локальный, а глобальный характер. Вернадский описывал это новое качественное состояние биосферы со знаком «+». *Ноосфера* понимается ученым как высший этап эволюции, соединения на разумной основе природы и общества, их дальнейшего гармоничного развития в одном направлении. Переход биосферы в ноосферу предполагает, что человек берет всю ответственность за дальнейшую эволюцию как биосферы в целом, так и самого себя на себя, руководствуясь принципом «*Не навреди*». Этот этап только формируется, но он обязательно должен быть. Концепция В.Вернадского и должна быть положена в основание принципиально нового отношения человека к природе, если он хочет выжить на планете.

Ключевые понятия и слова: природа, ноосфера, экология, экологический кризис, парниковый эффект.

Контрольные вопросы и задания:

1. Как изменялось отношение человека к природе на протяжении всей истории человечества?
2. В чем состоит суть «экологического кризиса»?
3. Что понимал В.Вернадский под «ноосферой»?

ТЕМА 11. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ.

Основные вопросы лекции:

1. Общество как саморазвивающаяся система. Структура общества: четыре подсистемы.
2. Основные подходы в понимании причин развития общества в социальной философии.
3. Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Культура и цивилизация.

4. Предмет «философии истории» и ее этапы развития.
5. Формационный и цивилизационный подходы.

1. Общество как саморазвивающаяся система. Структура общества: четыре подсистемы.

Человек существо социальное, его жизнедеятельность осуществляется только во взаимодействиях с другими людьми. В одиночку обеспечить условия своего существования человек не в состоянии. Необходимость обеспечения удовлетворения жизненно-важных потребностей и явилось основанием возникновения общества.

Общество – это особая форма целенаправленной и разумно организованной совместной деятельности больших групп людей. Общество не просто совокупность индивидов, это, прежде всего, система связей, отношений и связей между ними. Общество включает в себя четыре взаимосвязанных сферы или подсистемы

1. *экономическую* (совокупность отношений по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ).

2. *социальную* – систему внутреннего устройства общества, включающую в себя:

а) большие и малые социальные группы (нации, классы, слои и т.д., т.е. общности людей, объединенных по какому-либо признаку - разделению труда, национальный фактор, собственности на средства производства и т.д.);

б) социальные институты – формальные и неформальные объединения, организации, учреждения, выражающие волю и защищающие интересы людей и социальных групп;

3. *политическую* – совокупность учреждений и организаций (государство, политические партии и профсоюзы, общественные организации), которые регулируют отношения в обществе. Основной вопрос политической жизни – вопрос о власти. Главный социально-политический институт - государство (система властных органов - законодательных, исполнительных, судебных, осуществляющих руководство обществом). Политические организации (партии, движения, группы давления) призваны влиять на формирование государственных структур и выражать интересы различных социальных групп.

4. *духовную* – духовное производство и духовные отношения между людьми, организации и институты, осуществляющие производство, распространение и хранение духовных ценностей. Ядром

духовной жизни общества является *общественное сознание* – совокупность идей, теорий, взглядов, идеалов, принципов, настроений людей, присущих обществу на определенном этапе развития. Общественное сознание различается по уровням и формам. Первый уровень – обыденное сознание (непосредственное восприятие обществом и его членами окружающей действительности). Ему соответствует общественная психология – чувства, стремления, цели, идеалы, обычаи, традиции, потребности и интересы людей и общества в целом. *Общественная психология* формируется в основном стихийно, но не исключается целенаправленное планомерное формирование. Второй уровень – теоретическое сознание. Ему соответствует *общественная идеология* – совокупность теоретически обоснованных идей и взглядов тех или иных социальных групп. Идеология формируется целенаправленно. К *формам общественного сознания* относятся политические, правовые, моральные, научные и религиозные взгляды. В каждую историческую эпоху доминирующее значение в жизни людей приобретает то одна, то другая форма общественного сознания, что связано со многими факторами (в средние века, как известно, господствовала религия, в новое и новейшее время – политика и наука).

2. Основные подходы в понимании причин развития общества в социальной философии.

В социальной философии нет единой точки зрения в объяснении *причин развития общества* (что является движущим фактором?) и различия между ними. Все многообразие концепций можно свести к *четырем подходам*:

1. *натуралистический* – общество рассматривается как естественное продолжение природных и космических закономерностей. Главный фактор, оказывающий воздействие на всю социальную жизнь – это географическое положение и климатические условия. Основатель данного подхода считается Ш. *Монтескье*, который в «Духе законов» писал, что власть климата сильнее всех властей. Именно от климата зависят нравы, особенности характера, привычки людей, а также политическое устройство страны. Природа создала всех равными от рождения, но бесплодие земли делает людей изобретательными и закаленными в труде, мужественными, способными к войне, т.к. они сами должны добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит вместе с довольством изнеженность. «*Народы*

*жарких климатов робки, как старики, народы холодных климатов отважны как юноши», - резюмирует философ. Таких же взглядов придерживались А.Тюрго, И.Тэн, Э. Ренан, Г.Боккль и др. Для русского мыслителя Л.Мечникова определяющим фактором в развитии общества всегда была вода. Особенности древних обществ Китая, Египта, Месопотамии определялись освоением великих рек, протекающих на их территории. Это была речная цивилизация. Затем возникает средиземноморская цивилизация, особенности которой связаны с морскими пространствами. С открытием Америки возникает глобальная океаническая цивилизация. В XX в. появились концепции, согласно которым судьбы народов определяются ритмами космоса. Так Л.Гумилев, автор теории этногенеза, полагал, что этнос возникает в результате мощного *пассионарного толчка* - космической энергии, запаса которой позволяет нации развиваться в течение 1000-1200 лет.*

2. *идеалистический* - в качестве объединяющего начала общества выступает духовное. Это может быть идея единого Бога, величия нации (Германия XX в.), построения светлого будущего (СССР) и т.д. В этом случае господствующая государственная идеология выполняет роль скелета общественного организма. Разложение идеи приводит к развалу государства и деградации общества.

3. *материалистический* - главными и ведущими являются материальные, экономические, производственные отношения, которые определяют всю «идеальную» сферу – правовые, политические, нравственные взгляды, а не наоборот, как в идеалистическом подходе. Здесь можно назвать две основные концепции: теория К.Маркса и теория постиндустриального общества Росту.

4. *плюралистический* – учитывающий все факторы, воздействующие на развитие общества. В зависимости от конкретного этапа развития данного общества на первый план выходит тот или иной фактор.

Другая тема, вызывающая в настоящее время бурные дискуссии при анализе общества – это *ритмика* его развития. Видный французский историк Ф.Бродель говорил, что исторические события – это пыль, а главное – циклы и тренды (описываются 4-, 12-, 36-, 100- и 144-летние циклы). Существует спираль истории – все повторяется в обществе через определенное количество лет, но на качественно ином уровне. Историки выделяют несколько типов цикличности: маятникообразное движение, круговое, спиралевидное и волновое (синусоидное). Тип цикличности зависит от размеров и масштаба

общественной системы: в малых преобладают маятниковые циклы, в средних – круговые и спиралевидные, в больших – круговые и длинноволновые.

3. Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Культура и цивилизация.

Человек, культура и общество неразрывно связаны между собой. Ни человек, ни общество, не могут существовать вне культуры. Культура возникла и развивалась вместе с человеком. Она представляет собой то, что отличает человека от всех других существ

Само слово «культура» появилось в Древнем Риме, где оно означало прежде всего возделывание, обработку, «культивирование» земли. Однако, уже знаменитый древнеримский оратор Цицерон отметил, что наряду с культурой, означающей возделывание земли. Есть также культура, означающая «возделывание души». И это второе значение в дальнейшем постепенно стало основным: под культурой стала пониматься прежде всего духовная культура людей.

В современном гуманитарном знании существует множество определений культуры – до 200. Это связано с многозначностью и богатством этого понятия. В самом широком смысле *культура* - это *все созданное* человеком, вся совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством за всю историю. Культура при этом понимается как «вторая природа», сотворенная самим человеком, образующая собственно человеческий мир, в отличие от нетронутой человеком природы.

Под культурой также понимают:

- 1) «социальную наследственность» или «социальную память», которые не передаются биологическим путем;
- 2) внутреннее духовное развитие и богатство человека;
- 3) образ жизни определенного народа (например, культура Древнего Египта или Китая).

Культура выполняет ряд очень важных функций в жизни человека и общества. Во-первых, культура является той средой, в которой происходит *социализация* и *воспитание* человека. Только через культуру человек овладевает накопленным социальным опытом и становится членом общества. Поэтому культура действительно выступает в качестве «социальной наследственности», которая не менее важна, чем биологическая наследственность.

Во-вторых, важна *нормативная* функция культуры. Культура

регулирует отношения между людьми посредством системы норм взаимоотношений между людьми, принципов морали.

С этим связана и третья – *ценностная* функция культуры. Осваивая культуру, человек приобретает ориентации, которые позволяют ему различать добро и зло, прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое и т.п. Критерием для этого служат прежде всего нравственные и эстетические ценности, накопленные культурой.

Важна также, особенно в современном обществе, четвертая – *развлекательная* или компенсаторная функция культуры. Во многих видах культуры, прежде всего в искусстве. Есть элемент игры, общения, психологической разрядки, эстетического наслаждения.

Различают *материальную* и *духовную* культуру. *Материальная* культура охватывает материальное производство. Она определяется уровнем развития техники, транспорта, средств связи и т.п. и является показателем уровня практического освоения человеком природы. *Духовная культура* – это духовное производство: идей, идеалов, знаний, предметов искусства, традиции и обычаи, моральные и правовые нормы и т.д.

В принципе между уровнями материальной и духовной культуры нет прямой и однозначной связи. Например, древнегреческая духовная культура V-I вв. до н.э. была явно выше духовной культуры более поздней римской империи, хотя в отношении материальной культуры Афины уступали Риму. В некоторых видах искусства и культурной деятельности вообще нужно очень осторожно говорить о прогрессе (например, живопись Возрождения всегда будет недостижимым идеалом). Несмотря на все достижения науки и техники, ныне никто не может воспроизвести скрипку Страдивари. Духовная культура во многом живет по своим законам, у нее бывают свои периоды взлета, которые уже потом не удастся повторить.

Понятие *цивилизации* родилось в античности как определение качественного отличия античного общества от варварского окружения. В современной обществоведческой литературе понятие «*цивилизация*» не имеет однозначного определения и используется по меньшей мере в пяти смыслах:

- 1) как синоним культуры (А.Тойнби);
- 2) как стадия разрушения локальной культуры, ее закат (А.Шпенглер);
- 3) как следующая за варварством высшая ступень развития человечества (эпоха Просвещения);
- 4) мировое сообщество государств и народов;

5) как ступень развития региона или этноса (его материально-технический прогресс).

В настоящее время *цивилизацию* определяют как локальную межэтническую общность, которая формируется на основе единой исторической судьбы народов, проживающих на одной территории с высоким уровнем сродства форм и механизмов организации жизни общества.

В рамках цивилизации складывается определенное сходство в хозяйственно-экономической деятельности, политическо-правовых системах, религиозных представлениях, системах образования и воспитания. Такие цивилизации формируются на основе длительного вхождения в многонациональное государство (например, «римский мир», «китайская цивилизация», «российская цивилизация») или на основе общей системы ценностей и жизненной практики (мусульманский мир, христианский мир, восточная цивилизация).

4. Предмет «философии истории» и ее этапы развития.

Философия общества, взятая в ее временном аспекте – это *философия истории*. Термин «философия истории» был введен в науку *Вольтером*. Философия истории возникла еще в античности. Большой вклад в ее развитие внесли *Геродот, Фукидид, Полибий, Плутарх, Августин, Д.Вико, Ш.Монтескье, Г.Гегель, К.Маркс, О.Шпенглер, А.Тойнби* и др. Все они пытались выяснить логику развития человеческого общества, его направленность и источники развития.

Античная философия истории рассматривала мир как *завершенный Космос*, которому присущи гармония и цикличность. Древние греки видели везде круговорот, касалось это Космоса или жизни человека. Круговое движение – это геометрический образ вечности (кольцо не имеет ни начала, ни конца). Это философия вечного становления, вечного возвращения, периодических мировых пожаров (Гераклит), душепереселения и душеперевоплощения (Платон).

Христианская философия истории преодолевает античную идею круговорота. Сотворение мира и человека, грехопадение, приход Христа, его казнь, ожидаемое второе пришествие и Страшный суд – это узловые пункты истории человечества. Человек (а вместе с ним и мир) до своего грехопадения находился в царстве вечности (никто не умирал) и который, пройдя сложный путь очищения от совершенных им грехов, способен вернуться в вечность. История имеет начало (сотворение мира) и конец (Страшный суд). Имеет она и смысл –

единение с Богом человечества в целом.

Философия Нового времени вырабатывает рациональное объяснение хода исторических процессов. Сам разум признается источником прогресса (Ф.Бэкон, Р.Декарт), поступательного от менее совершенного к более совершенному движению общества. Показатель этого движения – наука и техника, все большее овладение природой человеком. Время и ход истории считаются линейными процессами.

5.Формационный и цивилизационный подходы.

В настоящее время в философии истории четко оформились две модели социального движения общества: *линейная (формационная) и циклическая.*

Циклическая модель рассматривает общество по аналогии с биологическим организмом. Социальная система не может существовать вечно. Общество проходит все стадии роста – *возникновение, развитие, расцвет и разрушение* - после которого либо исчезает, либо находит в себе силы и возможность все начать с начала.

Одно из представлений о цикличности исторического процесса дано *Полибием*. Древнегреческий историк рассматривает шесть форм государственного устройства, циклически сменяющих друг друга в ходе истории. Каждой форме правления суждено нести в себе собственную гибель – свою извращенную форму вырождения. Монархия – власть силы – возникает после очередного стихийного бедствия; ее сменяет царское правление, когда эта власть ослабевает, затем приходит тирания; тиранию сменяет аристократия, которая переходит в олигархию. Восстание против олигархии приводит к установлению демократии, которая с течением времени «из-за необузданности народа» деградирует в охлократию (власть толпы). Здесь исторический круг замыкается и происходит возвращение к монархии.

Д.Вико (XVII в.) создает концепцию «вечной идеальной истории». Все народы должны пройти в своем развитии три эпохи: «*Век Богов*», когда языческие люди думали, что живут под божественным управлением; «*Век Героев*» - аристократическое правление, где герои и плебеи противостоят друг другу в силу своей природы; «*Век людей*» - республиканское или монархическое правление, где все признают, что они равны по человеческой природе. Переход к каждой новой эпохе происходит в результате борьбы людей за свои идеалы. При этом каждый цикл из трех эпох завершается кризисом и разрушением, отменить этот «вечный» порядок не дано никому.

В XIX-XX вв. цивилизационный подход представлен *Н.Данилевским, К.Леонтьевым, О.Шпенглером, А.Тойнби, П.Сорокиным, С.Хантингтоном*. Появляется само понятие «цивилизация», имеющее несколько значений:

1. триумф и распространение разума не только в политической, но и моральной и религиозной области, просвещенное общество в противовес дикости и варварству

2. страна (народ) в развитом состоянии

Большинство философов истории сходятся в одном, что каждая цивилизация основана на какой-то исходной духовной предпосылке, «*большой идее*», сакральной (священной) ценности.

Н.Данилевский («Россия и Европа») выделяет десять цивилизаций («культурно-исторических типов в его терминологии): египетскую, древнесемитскую аравийскую, китайскую, индийскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, европейскую (романо-германскую). Русский философ проводит аналогию с жизненным циклом растений, животных и человека. Все культурно-исторические типы и народы, их составляющие, «рождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют и умирают. Отношения между культурно-историческими типами определяются логикой взаимного соперничества, борьбы и вытеснения. «Око за око, зуб за зуб» - это закон внешней политики, отношения между государствами. Энергичные цивилизации – «бичи Божии» - сметают с исторической арены дряхлые культуры. *Н.Данилевский* подчеркивал, что не может быть привилегированных культурно-исторических типов.

О.Шпенглер («Закат Европы») называет восемь внешних культур: египетскую, вавилонскую, китайскую, аполлоновскую (греко-римскую), арабскую (магическую), мексиканскую и западную (фаустовскую). Рождение культуры есть пробуждение внешней души. Когда огонь души затухает, она вступает в свою последнюю стадию – стадию цивилизации, признаки которой: космополитизм, города-гиганты, безверие, масса вместо народа. Каждой из них присущи особое мироощущение, особые желания, надежды и страсти. Поэтому до конца понять и почувствовать культуру может лишь тот, кто душой принадлежит именно к ней. Основные средства исследования – вживание, интуиция, тонкая фантазия.

А.Тойнби («Постижение истории») выступает против такого «художественного» подхода. Его анализ рационален. Как и все представители этого подхода, он выделял в цивилизации стадии возникновения – роста, надлома и распада. Однако Тойнби считает,

что любая цивилизация в любой момент может сойти с циклической дистанции истории. Из 37 цивилизаций Старого и Нового света он называет *пять живых*: *западное общество*, объединенное западным христианством; *православно-христианское* или византийское; *исламское*; *индуистское и дальневосточное*. Тойнби полагал, что развитие цивилизаций происходит благодаря усилиям творческих личностей. Философ четко сформулировал критерии цивилизационной идентичности: религия, история, язык, обычаи, культура. Главный критерий – *культура*.

Некоторые современные ученые считают возможным создание в недалеком будущем *единой мировой цивилизации*, которая возникает как «ответ» на «вызов», (в терминологии А.Тойнби), заключенный в глобальных проблемах современности.

Согласно *формационному подходу* существует единая история человечества, все страны проходят одни и те же этапы развития, развитие человечества в целом прогрессивно, критерий прогресса – развитие науки и техники. Вывод, который делает западная философия истории, следуя этому направлению, - западноевропейская цивилизация – вершина развития человечества вообще. Получается, что все другие народы, не только современные, но и из прошлых веков носят второстепенный характер. Именно против подобного западноевропейского «эгоцентризма» и выступал цивилизационный подход.

К формационному подходу обычно относят

1) *теорию общественно-экономических формаций К.Маркса* (о ней уже рассказывалось выше)

2) *теорию постиндустриального развития общества*, автор – Д.Белл. Согласно Д.Беллу, всемирная история делится на три стадии: *доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную*. Когда одна стадия приходит на смену другой, изменяются технология, способ производства, форма собственности, социальные институты, политический режим, культура, образ жизни, численность населения, социальная структура общества.

В *доиндустриальном*, которое еще называют традиционным, определяющим фактором развития выступало сельское хозяйство, с церковью и армией как главными институтами. В *индустриальном обществе* – промышленность, с корпорацией и фирмой во главе. В *постиндустриальном* – теоретическое знание (наука), с университетом как местом его производства и сосредоточения.

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу

сопровождается превращением производящей экономики в обслуживающую, что означает превосходство сферы услуг над сферой производства. Изменяется социальная структура: классовое деление уступает место профессиональному. Собственность как критерий социального неравенства теряет свое значение.

Ключевые понятия и слова: общество, общественное сознание, общественная психология, общественная идеология, культура, материальная культура, духовная культура, цивилизация, формационный подход, цивилизационный подход, общественно-экономическая формация, доиндустриальное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество.

Контрольные вопросы и задания:

1. Что такое общество? Какие подсистемы оно в себя включает?
2. Чем отличаются друг от друга идеалистический, натуралистический и материалистический подходы?
3. Перечислите все значения понятия «цивилизация». Как соотносятся «цивилизация» и «культура» исходя из этих разных смыслов «цивилизации»?
4. Перечислите черты отличия формационного и цивилизационного подходов в понимании истории.

ЛЕКЦИЯ 12. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.

Основные вопросы лекции:

1. Сущность человека. Биологическое и социальное в развитии человека.
 2. Смысл и назначение человеческого бытия.
 3. Индивид. Индивидуальность. Личность.
 4. Деятельность и ее основные виды.
- 1. Сущность человека. Биологическое и социальное в развитии человека.**

Человек – представитель *Homo sapiens*, генетически связанный с другими формами живого, наделен разумом, рефлексией, речью, способностью создавать орудия труда. Человек – это живая система, представляющая единство трех составляющих:

4) *биологического* (анатомо-физиологические задатки, тип нервной системы, половые и возрастные особенности и т.п.)

5) *психического* (чувства, воображения, память, мышление, воля, характер и т.д.)

б) *социального* (мировоззрение, ценностные установки, знания и умения и т.п.)

Он существо *целостное* - соединяет в себе физическое, психическое и духовное начало; *универсальное* - способное к любому виду деятельности; *уникальное* - открытое миру, неповторимое, свободное, творческое, стремящееся к самосовершенствованию и само-преодолению. Если относительно двух последних характеристик сомнений у ученых не возникает, то относительно целостности велись и ведутся ожесточенные споры.

Индивидуальный человек - часть живой природой, он неповторим в силу своих биологических особенностей (генетического кода, веса, роста, темперамента и т.д.). Однако стать человеком он может только в обществе: будучи оторванным от общества, например, в младенческом обществе, человеческое существо развивается как биологическая особь, но безвозвратно утрачивает способность стать полноценным человеком (овладеть речью, навыками общения, обучиться труду, интеллектуальная деятельность тоже для него недоступна). Несомненно, человек по своей природе и биологическое, и социальное существо. Но каково соотношение этих двух начал, является ли одно из них определяющим – это предмет научных дискуссий. Существует два основных подхода в решении этой проблемы: *биологизаторский* и *социологизаторский*. Каждый из которых, абсолютизирует какую-то одну природу (биологическую или социальную) человека.

Сторонники *биологизаторских* концепций стремятся объяснить человека, исходя только из его биологического начала, и совершенно игнорируют влияние общества или собственный выбор личности. Так, *Т.Мальтус* (XVIII в.) предложил рассматривать общественную жизнь как арену борьбы отдельных людей за свое существование, где побеждают сильнейшие, а слабые обречены на гибель (по аналогии с животным миром). *Социал-дарвинизм* на рубеже XIX-XX вв. продолжают эту идею, вооружившись учением Ч.Дарвина о естественном отборе и эволюции. *Социобиология* в XX в. делает акцент на генетической наследственности. Поведение человека так же, как и животного, генетически определено и никто не может преодолеть влияние своей наследственности, какой бы она не была – плохой или хорошей (общество здесь тоже не помощник). *Расистские* концепции, заявляют о превосходстве одних людей над другими по признаку принадлежности к «высшим» или «низшим» расам, что ярко

проявилось в фашистской идеологии, призывавшей к «расовой чистоте» и «расовой гигиене». В большей степени эти идеи опирались на *евгенику* – учение о том, какими средствами и каким образом можно достигать «высшего качества наследственности человека». *Фрейдизм* с его пониманием культуры как сублимации сексуальных влечений тоже относится к биологизаторскому направлению.

Социологизаторские концепции, напротив, абсолютизируют влияние общества на формирование человека. Какова социальная среда, окружающая человека, таков и он сам. В нем, как в зеркале отражаются пороки общества или его добродетели. Злым человека делает несовершенство общественных отношений и неправильное воспитание. Создайте человеку идеальные условия, и он будет совершенным. Такова установка всего *социального утопизма*, начиная с эпохи Просвещения, заканчивая К.Марксом, и его воплощением в действительность – социализмом. Однако, в действительности оказалось все сложнее. Человек – это не *tabula rasa* (чистая доска), на которой общество пишет свои письма (какие захочет). Не учитываются не только генетические особенности данного индивида, но и сознательный свободный *выбор* ценностей и направления жизненного движения, зачастую совершенно необъяснимый (и противоположный) окружающей социальной средой.

В формировании человеческой личности играют большую роль и биологические задатки, и социальное воспитание и собственный выбор (Я). Ни одно из этих трех факторов современная наука не называет в качестве определяющего. Все важно и необходимо. Человек – это целостная система, открытая миру и возможностям.

3.Смысл и назначение человеческого бытия.

Вопрос о том, для чего человек живет на Земле, интересовал многих мыслителей на всем пути развития философии. В разные времена разные философы отвечали на этот вопрос по-разному.

Смысл жизни не дан человеку извне. Каждому человеку он открывается по-разному. Найти смысл жизни – единый и общий – для всех времен и народов невозможно, поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истинами, он включает нечто специфическое – надежды каждой данной эпохи. *Смысл жизни* – это самостоятельный осознанный выбор тех ценностей, на которые человек ориентируется в своей жизни. И он может меняться в зависимости и от исторических условий существования человека, и от его возрастных

особенностей. В истории философии можно выделить следующие основные концепции смысла жизни:

1. *Гедонизм* – жить, значит наслаждаться;

2. *Аскетизм* – жизнь – это отречение от мира ради близости к богу, которому как духовному бытию можно «подойти» только будучи самому максимально духовным и свободным от грехов мира;

3. *Этика долга* – жизнь – это самопожертвование ради высоких идеалов (служение Родине, семье, долгу, любви, счастьем других людей и т.д.)

4. *Утилитаризм* – жить – значит извлекать из всего и всех пользу, видеть в другом человеке не самоценную личность, а средство удовлетворения своих устремлений и потребностей;

5. *Эвдемонизм* – жизнь – понимается как стремление к счастью как подлинному назначению человека

6. *Прагматизм* – цель оправдывает любые средства ее достижения.

4. Индивид. Индивидуальность. Личность.

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» нередко употребляются как синонимы для описания человека. Однако в них есть важные различия. Эти понятия характеризуют человека с разных сторон. *Индивид* – это характеристика человека, как отдельного представителя биологического рода людей. *Индивидуальность* – характеристика человека как носителя неповторимых, своеобразных, только ему присущих качеств, которые позволяют отличить его от других представителей человеческого рода. Индивидуальность включает в себя как унаследованные так и благоприобретенные свойства. *Личность* определяется как носитель социальных качеств. Человек становится личностью в процессе усвоения социального и культурного опыта данного общества (такой процесс в социологии называется *социализацией*). Только человека с сформировавшимся мировоззрением, ценностными установками и моральными принципами можно назвать личностью. Личность – это итог взаимодействия человека и общества.

Личность неоднородна, что позволяет говорить о ее *структуре*:

1) *физическая личность* или физическое Я – это телесная организация человека, которая требует заботы, защиты, тренировки и самодисциплины; существование физического Я во многом определяется духовной стороной жизни человека.

2) *социальная личность* - это совокупность социальных ролей человека, которые он играет в различных социальных группах. Все формы самоутверждения в профессии, общественной деятельности, семье, дружбе, любви и т. д. формируют социальную структуру личности.

3) *духовная личность* – ценности и идеалы - составляет тот невидимый стержень, ядро личности, на котором она держится, и вокруг которого выстраивается. Именно духовный стержень придает силу человеку и позволяет выжить в самых тяжелых условиях, напротив, утеря его ведет к саморазрушению личности, потере смысла жизни.

Все эти стороны личности образуют единую систему, каждый из элементов которой может на разных этапах жизни человека приобретать главенствующее значение. Известны периоды усиленной заботы о своем теле и его функциях, этапы расширения и обогащения социальных связей, пики мощной духовной и интеллектуальной активности. Эта черта, выходящая на первый план, и определяет сущность личности на данном этапе ее развития.

Выделяют несколько крупных социальных *типов личности*, которые прослеживаются на всем историческом пути развития человечества.

Первый тип – «*деятели*» - охотники и рыболовы, воины и ремесленники, земледельцы и рабочие, инженеры и геологи, руководители и предводители. Для таких личностей главное – активное действие, изменение мира и других людей, включая самого себя.

Второй тип – «*мыслители*». Это люди, которые, по словам Пифагора, приходят в мир не для того, чтобы соревноваться и торговать, а смотреть и размышлять. Размышление требует одиночества и определенной дистанцированности от общества и происходящих событий. Образ мудреца, мыслителя всегда пользовался большим авторитетом. Недаром многие мудрецы и пророки: Будда, Заратустра, Моисей и Пифагор, Соломон и Лао-Цзы, Конфуций, Христос и Мухаммед считались либо посланцами богов, либо обожествлялись сами. Они в истории человечества выступают в качестве «маяков», на которые равняются последующие поколения.

Третий тип – *люди чувства и эмоций*, которые остро чувствуют, как «трещина мира» (Г.Гейне) проходит через их сердца. Это деятели литературы и искусства, их гениальные прозрения которых зачастую опережают самые смелые научные прогнозы и прорицания мудрецов. Мощь интуиции великих поэтов и художников граничит с чудом. Судьба их как правило трагична.

Четвертый тип – *гуманисты и подвижники*, которые видят свое предназначение в любви к людям и всему живому, в активной помощи людям. Они очень тонко чувствуют чужую боль и сделали делом своей жизни милосердие. «Спешите делать добро» - их жизненный принцип. А. Швейцер, Ф.П.Гааз, Мать Тереза, тысячи их последователей и в истории и нашей действительности – живые примеры служения людям, независимо от их расы, нации, возраста, пола, состояния, вероисповедания и других признаков. Евангельская заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого себя» находит в их деятельности непосредственное воплощение.

4. Деятельность и ее основные виды.

Все живые существа являются активными, они движутся и взаимодействуют с окружающей средой. В своей жизнедеятельности животные приспосабливаются к окружающей среде. Человек же не только приспосабливается к среде, но и активно преобразует ее. В современном мире человек во многом живет уже в искусственной среде, которая создана им самим. Помимо этого он совершает многие виды действий, которые выходят далеко за круг его непосредственных биологических потребностей. Все это говорит о том, сколь важное значение имеет деятельность человека.

Деятельность – это специфическая человеческая форма активности по отношению к окружающей природе, другим людям и обществу, посредством которой человек целесообразно преобразует окружение в своих интересах. Существуют разные классификации деятельности, ее подразделяют на материальную и интеллектуальную, трудовую и нетрудовую (например, игра – это свободная от утилитарных потребностей деятельность человека), на рутинную и творческую.

Функции деятельности также многообразны. Посредством деятельности:

- человек обеспечивает себя средствами существования – пищей, одеждой, жильем и т.п. – это хозяйственная, экономическая деятельность;
- посредством взаимодействия и общения с другими людьми человек производит различные социальные связи, можно сказать, производит и изменяет общество – это социальная деятельность;
- своей деятельностью люди преобразуют природу и творят мир культуры – «вторую природу».

Структура деятельности. Всем формам деятельности присуща

некоторая общая структура. В ней различаются, прежде всего, субъект и объект деятельности. Субъект – тот, кто осуществляет деятельность, объект – это то, на что она направлена. Объектом деятельности могут быть материальные вещи или процессы, другие люди или социальные группы. Например, для политика объектом может быть все общество определенной страны.

Во всякой деятельности ставится цель достичь определенного результата с помощью выбранных субъектом средств. Цель – это вырабатываемый в сознании образ будущего результата, на достижение которого направлена деятельность. Например, в голове художника, прежде чем он начнет писать картину, должен быть ее предварительный образ. В соответствии с целью выбираются и средства деятельности. Целесообразная деятельность также разбивается на отдельные действия, которые являются этапами общей программы деятельности.

Потребности и мотивы деятельности – это то, что побуждает человека к деятельности. Человеку для нормальной жизни требуется удовлетворение многочисленных потребностей.

Потребность – это осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его жизни и развития его личности. *Мотивы* – это побуждения к деятельности, связанные с этими потребностями.

Существуют разные классификации потребностей. Обычно их разделяют на материальные, социальные и духовные, соответственно трем основным сторонам человека как биосоциального и духовного существа. Американский психолог *А. Маслоу* предложил различать первичные и вторичные потребности. К первичным относятся физиологические потребности: в воспроизводстве рода, пище, одежде, жилище, отдыхе и т.д.; потребности в безопасности и стабильности существования (Маслоу назвал их «экзистенциальными» - от латинского слова, означающего существование): устойчивости условий жизни, в гарантии занятости и доходов, уверенности в завтрашнем дне. Вторичные, более высокие потребности, включают в себя: социальные: потребность в общении с другими людьми, в дружбе, во внимании к себе и т.п.; престижные: в уважении и признании со стороны других, в достижении высокого социального статуса; духовные: потребность в самовыражении, в творчестве, в самореализации.

При этом Маслоу считал, что человек переходит к более высоким потребностям, когда более-менее удовлетворяются его первичные и более простые потребности.

Для понимания общественной жизни важным является вопрос о

социальной деятельности, о различных видах социальных действий. Известную типологию социальных действий разработал немецкий социолог *Макс Вебер*. Он выделил четыре их основных типа.

1. *Целерациональное действие*, которое совершается при ясном и рациональном обдумывании целей и средств их достижения. Примерами таких действий могут быть действия предпринимателя или ученого-исследователя.

2. *Ценностно-рациональное действие* – это также рационально обдуманное действие. Но главное в нем не достижение результата, а убежденность в необходимости выполнения долга, стремление к идеалу, к высшей ценности (религиозной, нравственной и т.п.). Это можно назвать самоценным действием. Например, когда капитан последним покидает тонущий корабль, он совершает такое действие, руководствуясь не чувством самосохранения, а чувством долга.

3. *Традиционное действие*, которое совершается по привычке, по обычаю, по ритуалу. Это, например, приемы труда крестьян или ремесленников в средневековом обществе, которые передавались по традиции и не менялись веками.

4. *Аффективное действие*, которое совершается под влиянием сильных аффектов и чувств и не сопровождается трезвым, рациональным расчетом.

М.Вебер доказывал, что по мере исторического развития обществ в их возрастает доля целерациональной деятельности. Этот тип деятельности становится все более распространенным в экономике, политике, в управлении и даже в семейной жизни. Происходит то, что М.Вебер называл «рационализацией мира».

Учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что жизнь человека фактически есть его деятельность, что по своей природе человек есть деятельное существо, поскольку посредством деятельности он творит условия своей жизни и мир культуры, создает самого себя и свое сознание.

Ключевые понятия и слова: человек, индивид, индивидуальность, личность, гедонизм, аскетизм, утилитаризм, прагматизм, этика долга, деятельность, потребность, целерациональное действие, ценностно-рациональное действие, аффективное действие, традиционное действие.

Контрольные вопросы и задания:

1. В чем состоит разница биологизаторского и социологизаторского подходов?

2. Назовите и охарактеризуйте известные вам концепции смысла жизни.

3. Какова структура личности?

4. Как определяется понятие деятельности в философии?

ЛЕКЦИЯ 13. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Основные вопросы лекции:

1. Специфика глобальных проблем человечества.

2. Основные глобальные проблемы современности: экологическая, демографическая, проблема войны и мира.

1. Специфика глобальных проблем человечества

Для современного этапа развития земной цивилизации характерны следующие основные черты:

1. Разнонаправленность, нелинейность и неравномерность социальных изменений. Общественный прогресс в одних странах сопровождается регрессом и упадком в других.

2. Неуравновешенность сложившейся системы межгосударственных отношений. В различных регионах возникают локальные финансовые или экономические кризисы, грозящие кризисом всеобщим.

3. Обострение противоречий общечеловеческих интересов с интересами национального, религиозного или иного характера, между индустриально развитыми странами и странами «развивающимися», между возможностями биосферы Земли и растущими потребностями ее жителей и др.

Важнейшая роль в определении судьбы земной цивилизации принадлежит так называемым *«глобальным проблемам»*, которые затрагивают коренные интересы всего человечества в целом и каждого жителя земли в отдельности, оказывают существенное влияние на решение других, более частных проблем, стоящих перед тем или иным государством. Эти проблемы могут быть разрешены только объединением усилий всех стран.

Непосредственной причиной возникновения глобальных проблем являются преобладание стихийности в управлении природными и общественными процессами, потребительское отношение не только к природе, но и к человеку в условиях рыночной экономики.

Все глобальные проблемы современности можно разделить на три группы:

1. *Межсоциальные* проблемы – проблемы войны и мира, социально-экономические проблемы, проблемы преодоления отсталости тех или иных стран и т.д.

2. *Проблемы системы «человек-общество»* - здравоохранения, народонаселения, образования, компьютеризации и научно-технического прогресса в целом, развития человека и его будущего.

3. *Проблемы системы «природа – общество»* - ресурсов, энергетики, продовольствия, окружающей среды.

2. Основные глобальные проблемы современности: экологическая, демографическая, проблема войны и мира.

Экологические проблемы в настоящее время имеют первостепенное значение для человечества. Деятельность человечества по освоению природы носит в последнее столетие необратимо разрушительный характер. Эта деятельность приводит к непрерывному росту углекислого газа в атмосфере Земли, что может стать причиной глобального изменения климата в результате «парникового эффекта». Рост материального производства за собой влечет такие необратимые процессы, как загрязнение морей и океанов, атмосферы, истощение озонового слоя планеты, исчезновение лесов, опустынивание Земли (40% ее суши), сокращение запасов пресной воды, эрозия почвы и т.д.

Созданная человеком искусственная среда постепенно и неотступно надвигается на естественную среду, угрожая в недалеком будущем поглотить ее полностью. Не надо забывать, что человек – один из биологических видов и как биологический вид он может существовать только в определенных, благоприятных для его жизни условиях (которые он активно уничтожает).

Экономический прогресс достигался и достигается за счет экологического регресса. Главная причина противоречия между экономикой и экологией – установка человека на потребительское отношение к природе. Экологическую катастрофу можно предотвратить только через осознание обществом своей ответственности за состояние среды своего обитания и выработку четких правовых норм, ограничивающих антропогенное воздействие на природу, обязательных для всех стран.

Война и мир. С середины XX века проблемы войны и мира перестали носить локальный характер. Вопрос стоит кардинально: «Быть или нет быть человечеству вообще». Это связано с появлением и распространением прежде всего ядерного оружия, которое способно

уничтожить все живое на Земле. Количество ядерных боеголовок в настоящее время в три тысячи раз по мощности превосходит количество взрывчатых веществ, использованных во Второй мировой войне (по 3,6 т на каждого жителя Земли). Использование ядерного оружия может привести не только и не просто к уничтожению части населения. Есть и другие последствия: 1) создание эффекта «ядерной зимы» - взрыв «только» одного процента, накопленных на планете ядерных зарядов, приведет к уничтожению всего живого, т.к. тучи пепла от пожаров и огненных штормов (вызванных взрывами) сделают атмосферу планеты практически непроницаемой для солнечных лучей, произойдет резкое похолодание (на 50-60 градусов) и все живое погибнет; 2) появление электромагнитного импульса, поражающего электростанции и выводящего из строя приборы; 3) радиоактивное заражение местности на многие сотни и тысячи лет (даже, если кто-нибудь останется, возникает вопрос: как жить?).

Угроза глобальной ядерной войны исходит, в первую очередь, от милитаристских кругов США. Именно военно-промышленный комплекс определяет политику правящей элиты в этой стране, отдающей предпочтение в международных отношениях силовым решениям. Ситуация в мире становится все более взрывоопасной после распада СССР и перехода от двухполюсного мира к однополюсному, когда одна страна (США) берет на себя роль мирового жандарма и пытается навязать другим странам свое понимание мироустройства и свои ценности (как в ситуации с Ираком).

Серьезной проблемой, чреватой началом третьей мировой войны, являются региональные конфликты и кризисы, порождающие гражданские войны, мировой терроризм, национальный и религиозный экстремизм уже в мировом масштабе. Многие современные политологи и социологи, прежде всего С.Хантингтон называют в качестве причин этих конфликтов:

- 1) борьбу «бедного Юга» с «богатым Севером»;
- 2) столкновение цивилизаций с их различными религиозными основаниями (христианство и ислам).

Эффективное решение проблем национального, регионального и планетарного масштаба возможно ненасильственным путем, на основе диалога и взаимопонимания. Путь к миру на Земле – полное и всеобщее разоружение. В противном случае – нагнетание напряжения и войны.

Демографическая проблема. Демографический фактор (рождаемость, смертность, плотность и миграция населения) оказывает

существенное давление на социоприродную среду в глобальных масштабах. Темпы роста населения с развитием цивилизации увеличиваются: если до XIX века для удвоения населения необходимо было 1000 лет, после 1850 г. - 80 лет, в настоящее время население удваивается в течение каждые 50 лет. Земля способна прокормить 60 млрд. людей, этот «критический» порог будет достигнут уже к 2150-2200 гг. Уже сейчас 2,5 млрд. из 6,5 млрд. населения планеты голодает.

Демографические процессы, начиная с 60-ых годов XX в., во многом определяются двумя противоположными тенденциями: 1) «*демографический взрыв*» - резкий прирост населения в странах Азии, Африки, Латинской Америки: в Китае население увеличится с – 1млрд.250 млн. к 2040 – на 300 млн. больше, Индия – с 1 млрд. до 1млр. 600 млн. – к 2050 г., Пакистан с 147 млн. до 375млн. – к 2050 г., Вьетнам – с 78 – до 130 млн. человек – к 2040 г.и т.д. ; 2) «*нулевой прирост*» населения в странах Западной Европы. Первая тенденция ведет к резкому обострению социально-экономических проблем в развивающихся странах, прежде всего - отсутствие работы, голод, неграмотность и неустроенность десятков миллионов людей. Вторая тенденция ведет к резкому старению населения в развитых странах и сокращению его вообще. По подсчетам западных политологов, количество населения в развитых странах (богатого Севера) через 100 лет будет составлять только 10% всего населения планеты. Что может привести к военному противостоянию между малочисленным богатым Севером и перенаселенным бедным Югом и началу третьей мировой войны. Демографическую проблему пытаются решить в развивающихся странах, осуществляя государственную политику контроля (сокращения) над рождаемостью, в развитых – наоборот, поощрением рождаемости. Однако, результаты в этом направлении неутешительны.

Ключевые слова и понятия: глобальные проблемы человечества, демография, экология, ядерная зима, демографический взрыв, Римский клуб.

Контрольные вопросы и задания:

1. Почему в XX в. возникла такая тема в философии как «глобальные проблемы человечества»?
2. В чем опасность современных войн на планете?
3. Какие перспективы народонаселения на Земле в ближайшем будущем?

Приложение № 1.

Мировые религии.

Религия (от лат. religio – связь) – мировосприятие и поведение людей, основанное на вере в существование одного или многих богов. Религиозное сознание исходит из веры в то, что наряду с реальным миром есть иной – высший, сверхъестественный, священный мир.

Существовало и ныне существует много различных религий. Их разделяют по вере во многих богов – *политеизм*, и по вере в единого бога – *монотеизм*. Различают также *племенные* религии, *национальные* (например, конфуцианство в Китае, синтоизм – в Японии, индуизм – в Индии и т.д.) и *мировые* религии, распространенные в разных странах и среди разных народов. К мировым религиям относятся буддизм, христианство, ислам.

Идея существования *Бога* – центральный момент религиозного мировоззрения. Бог рассматривается верующими как творец всего существующего, как всемогущий господин и спаситель.

Для религии характерно наличие *религиозного культа* – сложной системы обрядов (молитвы, посты, таинства и т.д.), которые верующие совершают сами или под руководством священников. Главные религии человечества в своей долгой истории создали также *религиозные организации*, которые объединяют общины верующих, назначают для них священников, следят за единообразием культа, занимаются миссионерской деятельностью. В христианской культуре религиозная организация получила название *церковь* (от греч. – дом Господний).

Мировые религии охватывают очень большое число верующих. Считается, что христиан в современном мире около 1 400 миллионов человек (850 млн. католиков, 400 млн. протестантов и 150 млн. православных), приверженцев ислама около 900 млн., буддистов около 300 млн. В сумме это почти половина жителей Земли. В современной России живут последователи всех трех мировых религий.

Ученые-религиоведы уже давно ведутся спор о том, как и почему возникли мировые религии. Достаточно распространенной является точка зрения, что происходило объединение различных более древних племенных верований и представлений о божествах в единое вероучение с единым Богом. Немецкий философ К.Ясперс в своей работе «Смысл и назначение истории» отстаивал идею, что крупные религии, в том числе и первые мировые (конфуцианство, буддизм, индуизм, несколько позже христианство) возникли в «осевое время» человеческой истории. Это время от У11 в. до н.э. и до начала нашей

эры. В осевое время возникли мировые религии, которые сформировали великие древние цивилизации. В этот период человечество перешло от своего доисторического существования к историческому бытию. Этот период отмечен небывалым ранее духовными явлениями и движениями, которые привели к появлению великих религиозных и философских учений. Их основатели определили пути духовной жизни, которым человечество следует и по сей день.

Буддизм. Буддизм – наиболее древняя мировая религия. По сравнению с христианством и исламом буддизм имеет меньше сторонников. В настоящее время наибольшее число их живет в Китае, Таиланде, Бирме, Японии, Корее и других странах юго-Восточной Азии. В России буддистов относительно немного, центры буддизма находятся в Бурятии, Калмыкии и республике Тува. В буддизме нет жесткой церковной организации, это скорее духовное направление.

Личность Будды. Ядро буддизма – это учение о легендарном, но реально существовавшем человеке, который основал эту религию. Его звали Сиддхарта Гаутама, дата его жизни 623-544 годы до н.э. Он был сыном царя небольшой народности, которая жила на границе Непала и Индии. Соприкоснувшись со страданиями людей, он оставил обеспеченную жизнь и стал вести уединенный аскетический образ жизни. В итоге ему открылся истинный путь жизни. С этого времени он получил имя Будды, что означает Пробужденный, нашедший истину. Затем, Будда стал проповедовать свое учение все возрастающему кругу учеников. В отличие от Магомета он достиг истинной веры не благодаря божественному внушению, а путем собственного опыта и размышления.

Учение Будды. В основе этого учения лежат *четыре* основных положения:

1. все в человеческой жизни есть страдание – рождение, жизнь, старость, смерть, любая привязанность и т.п.;
2. причина страдания заключается в наличии желаний, в том числе желания существовать;
3. прекращение страдания достигается путем освобождения от желаний; чтобы достичь этой цели, необходимо придерживаться особой строгой морали. Соблюдение этой морали ведет человека к освобождению от всяких желаний – к «*нирване*». Нирвана – это состояние полного покоя и одновременного высшего блаженства.

Поскольку ставится цель достичь *нирваны*, то в буддизме играет большую роль техника, позволяющая человеку овладеть своим телом и духом. Необходимо овладеть своей волей, чтобы подавить любое

желание. Нужно также вести полностью бескорыстный образ жизни. Наиболее известная техника буддизма – «йога». Это овладение своим телом и дыханием, чтобы способствовать духовной концентрации – медитации. Главное в буддизме – движение по особому пути, который позволяет прожить совершенную жизнь и приводит к нирване. В полном объеме это возможно в монашеской жизни, но буддизм не требует, чтобы все его последователи стали одновременно монахами (например, в дореволюционной Монголии монахами было около половины мужчин, их очень много в Таиланде и Бирме). Но для простых буддистов достаточно соблюдения морали, участия в обрядах и помощи монахам. Буддизм весьма терпим к различным взглядам и культурам, это очень мирная религия. Буддизм легко входит в сочетание с национальными религиями. Он сосуществует с индуизмом в Индии, в Китае сочетается с даосизмом и конфуцианством, в Японии с синтоизмом.

Христианство. Христианство является второй во времени возникновения из мировых религий. История христианства теснейшим образом связана с историей народов Европы. Сейчас христианство – самая распространенная религия на земном шаре. Христиане живут главным образом в европейских странах, в Северной и Южной Америке и Австралии. Три главных течения: *католичество, православие, протестантизм.*

Происхождение христианств и его источники. Согласно традиционной точке зрения основателем этой религии был богочеловек Иисус Христос, живший в Палестине в первые века нашей эры, в годы царствований римских императоров Августа и Тиберия, и проповедовавший там свое учение. Это учение было затем передано человечеству его учениками – апостолами.

Основной источник христианства – Библия. Она состоит из *Старого Завета и Нового Завета.* Старый завет – общий для христианства и иудаизма. Новый завет – основная святая книга христиан. Он состоит из следующих сочинений. Это четыре евангелия (от греч. – благовестие): «от Матфея», «от Марка», «от Луки» и «от Иоанна». В них ученики Христа повествуют о земной жизни Иисуса, о его проповедях, чудесах, распятии и воскресении. В новый завет входят также Послания апостолов, т.е. их письма к разным христианским общинам (14 посланий приписываются Павлу, 7 – другим апостолам) Важным источником является Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова. Церковь считает все эти сочинения боговдохновенными, т.е. написанными людьми, но по внушению святого духа. Поэтому их содержание христианин должен почитать как высшую истину.

Распространение христианства пришлось на время заката античной цивилизации. Христианское учение привлекало многих, разочаровавшихся в римском общественном устройстве. Христианство предлагало путь внутреннего спасения: уход от грешного мира в себя, любовь к ближним, аскетизм. Сначала на христиан были жестокие гонения, но в начале IУ века христианство становится официально дозволенной, а к концу века, при императоре Константине господствующей религией, поддерживаемой государственной властью.

В это время стали возникать христианские организации – церкви. Которые объединяли общины верующих. Во главе их стояли митрополиты и патриархи. В общины входили люди разных национальностей, христианство постепенно распространялось поверх национальных и языковых границ. К X в. почти вся Европа стала христианской. На Востоке христианству, проникшему до Кавказа (армяне, грузины), стал противостоять зародившийся ислам. Из Византии христианство было воспринято в 998 г. Киевской Русью, где стало официальной религией и начало постепенно продвигаться на север и восток. В настоящее время кроме русских, белорусов и украинцев, православие является религией карелов, коми, мордвы, удмуртов и большинства народов Сибири.

Начиная с IУ века христианская церковь стала периодически собирать высшее духовенства на вселенские соборы. На этих соборах разрабатывалась система вероучения, богослужебные правила, определялись способы борьбы с ересями. Первый вселенский собор, состоявшийся в Никее в 325 году, принял христианский символ веры – краткий свод главных догматов, составляющих основу вероучения.

Основные идеи и таинства христианства. Христианство – это религия искупления и спасения. В отличие от религий, где Бог рассматривается как грозный Господин (иудаизм, ислам), христиане верят в милосердную любовь Бога к согрешившему и заблудившемуся человечеству. Чтобы спасти людей, Бог отдает им своего Сына – Христа. Идея богочеловека-спасителя Христа, принявшего добровольную смерть для избавления человечества от греха, - центральная в христианстве. Верующий должен следовать учению Христа, чтобы приобрести к спасению.

Важное место в христианстве занимают *обряды-таинства*, во время которых, по учению церкви, на верующих сходит особая благодать. Главные из них: *крещение* – таинство, в котором над погруженным в воду человеком произносят соответствующую молитву, в результате чего он обретает духовное рождение в лоне христианства;

причащение этом таинстве верующий под видом хлеба и вина вкушает самое Тело и Кровь Христа; *исповедь* – признание своих грехов перед священником, который отпускает их от имени Иисуса Христа.

Восточное и западное христианство. Политическое и культурное разделение Римской империи на Западную и Восточную (111-1У вв. н.э.) привело к постепенному обособлению западной и восточной христианских церквей. На Западе в связи с распадом империи в конце У в. заметно вырос авторитет главы церкви – римского епископа, которого стали называть Папой. В восточной церкви такого усиления церковной власти не произошло. Западная и Восточная церкви становились все более независимыми, между ними накапливались организационные и догматические разногласия, что в итоге привело к разрыву между ними в 1054 г.

Основные расхождения, которые и сейчас разделяют римско-католическую и восточно-христианскую (греко-православную) церкви, состоят в следующем: западная церковь принимает догмат об исхождении Святого духа от Бога-отца и от Бога-сына, восточная церковь признает исхождение святого духа только от Бога-отца; неприятие в православной церкви догмата о непогрешимости Римского Папы в делах веры.

Реформация и протестантизм. Реформация (лат. – преобразование) – это это широкое религиозное движение в странах северной Европы в ХУ в. которое привело к отделению от католической церкви значительной части христиан. Началось оно в Германии (Лютер), затем распространилось на Швейцарию (Кальвин) и другие страны. В результате возник ряд христианских протестантских церквей, вышедших из под власти Папы. Главными из них являются *лютеранство*, распространенное в Германии и странах Балтии, *кальвинизм* – в Швейцарии и Нидерландах, *англиканская церковь* – в Англии. Протестанты признают Священное писание – библию – единственным авторитетом в делах религии (в отличие от католицизма и православия, придающих большое значение священному преданию – авторитету церкви). Протестантизм перенес центр тяжести религиозной жизни с церкви на отдельную личность. Католицизм остался строго централизованной религией. В Европе основные католические страны – Италия, Франция, Польша, Австрия, Португалия. Очень много католиков в странах Латинской Америки.

Несмотря на существование различных церквей внутри христианства, у них всех общая идейная основа. Существует *экуменическое* движение, стремящееся к диалогу и сближению всех христианских церквей.

Ислам. Ислам – самая поздняя по времени возникновения и вторая по числу верующих мировая религия. Ислам, или мусульманство, распространен преимущественно в арабских странах (Ближний Восток и Северная Африка), а также в Южной и Юго-Восточной Азии (Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индонезия и ряд других стран). В России живет много мусульман, это вторая по численности религия после православия.

Трудно найти религию, которая так всесторонне влияла бы на жизнь человека, как ислам. Эта религия налагает печать на одежду мужчин и женщин, на их культуру и характер образования, на многие стороны личной и общественной жизни.

Происхождение ислама. Ислам зародился на Аравийском полуострове в VII в. н.э. там издавна жили кочевые племена, предки нынешних арабов. Аравия была тесно связана с соседними странами – Месопотамией, Сирией, Палестиной и Египтом. Торговые пути между этими странами шли через Аравию. Один из важных узлов пересечения этих путей был в *Мекке*. Там образовался религиозный центр арабских племен, и возникло движение за слияние племенных культов и почитание единого верховного бога Аллаха. В Мекке началась деятельность основателя ислама *Магомета*. Основное в учении Магомета – требование почитать только Аллаха и быть безусловно покорным его воле. Само слово «ислам» означает покорность.

Значение Корана. Мусульмане верят в то, что единый и всемогущий Бог – Аллах передал через избранного им человека – пророка Магомета всем людям священный текст – *Коран* (слово Божие). Сам Магомет не является его автором, божий архангел Джебраил по частям в течение 23 лет передавал содержание Корана Магомету. А сам пророк каждый год в месяце Рамадан рассказывал то, что ему было поведано.

Для мусульманина Коран – это совершенный текст, который является высшей нормой в любой сфере духовной жизни, морали, права, политики и хозяйственной жизни. Почитать Аллаха – значит строго соблюдать предписания Корана. Существует пять главных предписаний Корана, которые должен выполнить каждый мусульманин: Знание символа веры; молитва пять раз в день; соблюдение поста весь месяц Рамадан; милостыня; совершение паломничества в Мекку.

Коран содержит более ста сур (глав, относящихся ко всем сторонам жизни мусульман. Это наставления морального характера, правовые нормы и запреты. Поэтому раньше (а в некоторых странах и сегодня) уголовное и гражданское право было построено на религиозном законе – *шариате*.

Распространение ислама. После своего возникновения ислам стал быстро распространяться. Нормы ислама просты, они понятнее для верующих, чем христианство. Эти особенности мусульманства облегчили его распространение сначала среди арабов, а затем среди других народов. Экспансии этой религии способствовали огромные завоевания арабов, которые шли под знаменем ислама. В покоренных странах арабы облегчали повинности для тех, кто принимал ислам. Поэтому, зародившись как национальная религия арабов, ислам скоро начал превращаться в мировую религию. Уже в VIII-IX веках ислам стал господствующей религией в странах арабского халифата – от Испании до Средней Азии. В Индонезию ислам проник в XIV-XV вв. через арабских купцов и вытеснил там индуизм и буддизм. В XVI в. ислам проник в Золотую Орду, затем к народам Северного Кавказа и Западной Сибири.

В столкновениях ислама с христианством и другими религиями ислам почти всегда выходил победителем. В большинстве стран юга и востока Средиземноморья ислам вытеснил преобладавшее здесь прежде христианство (Северная Африка, Египет, Сирия, Малая Азия). На Кавказе большинство народов до распространения ислама придерживалось христианства, позже многие из них были исламизированы. Ислам вытеснял христианство и буддизм вследствие большей доступности, понятности массам.

Два основных течения в исламе. Единый священный текст – Коран способствует единству всего ислама. Но, как и в других религиях, в нем существуют различные течения. Два главных: *суннизм* и *шиизм*. Сунниты составляют большинство мусульман (около 90%). Главное, что разделяет эти течения, это вопрос о том, кто должен считаться преемником Магомета. Сунниты считают преемниками пророка его соратников. Шииты – потомков пророка Лии его зятя Али. Сунниты также признают законность сунн (Сунна означает «путь», «пример»), т.е. сунниты помимо Корана признают законность и значимость позднейших религиозных текстов и традиции. У шиитов во главе общины верующих стоит имам («тот, кто впереди»). Имам, как потомок пророка, считается обладающим сверхъестественными качествами, а его решения – непогрешимыми. Из 90 млн. шиитов 40 млн. живут в Иране. Это единственная почти полностью шиитская страна. Ислам в ней обладает и религиозными и политическими функциями.

Ислам занимает очень сильные позиции во всех мусульманских странах. В Турции, Египте и ряде других стран были проведены реформы по ограничению сферы действия религиозных законов, отделению

церкви от государства и введению светского обучения. Но в некоторых мусульманских странах (например, Иране, Афганистане) по-прежнему силе исламский фундаментализм, который требует организации всех сфер жизни на принципах Коран и шариата.

Основная литература:

1. Алексеев П.В. Панин А.В. Философия. Изд. 2-е. – М., 1997.
2. Барулин В.С. Социальная философия. Ч.1, 2. М., 1993.
3. Зотов А.Ф. Современная западная философия. Учебник для вузов. – М., 2001.
4. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. Первая. – М. 1995.
5. Краткий очерк истории философии/ Под редакцией М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. Изд. – 3-е. М.: Мысль, 1975. с – 798 с.
6. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.
7. Рассел Б. История западной философии в 2-х тт. М., 1994.
8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.1. – М., 1996.
9. Философия. Учебное пособие / Под редакцией В.И. Лавриненко. – М., 1996.
10. Шаповалов В.Ф. основы философии. От классики к современности. – М.. 2000.
11. Философия XX века. Учебное пособие. М., ЦИНО общества «Знание» России, 1997. – 288 с.
12. Мельвиль Ю.К.. Пути буржуазной философии XX века: (критические очерки). – М.: мысль, 1983. – 247 с.
13. Философия: Учебник/ Под. Ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, А.В. Разина. – М.: Академический проект, 2003. – 656 с.
14. Философия (конспект лекций в схемах). – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 256 с.
15. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 128 с.
16. Философия: Курс лекцийб Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений/ Под общей редакцией В.Л.Калашникова. – 2-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 384 с.
17. Кузнецов в.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х Философия. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 519 с.
18. Философия: Учебник для высших учебных заведений/ Под. Ред. д.ф.н. В.П.Кохановского. – Ростов н/Дону.: «Феникс», 1999. – 576 с.
19. Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Е.Е. Несмеянова. – М.: Гардарики, 2000. – 351 с.
20. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. Учебное пособие. – М.: Знание», 1998. – 304 с.

21. Основы религиоведения: Учебник/ Под редакцией И.Н.Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 480 с.
22. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI-XX вв.). Изд. 3-е, дополненное и переработанное. – Спб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 2001. – 398 с.
23. Философия истории. Учебное пособие/ Под редакцией проф. А.С.Панарина. М.: Гардарики, 1999. - 432 с.
24. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа. 1981. – 374 с.
25. Дополнительная литература:
26. Бубер М. Проблемы человека. – М., 1993.
27. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.. 1988.
28. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 1993.
29. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. – М., 1988
30. Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М., 1983.
31. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.. 1990.
32. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
33. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
34. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М. 1991.
35. Момджян Х.Н. Французское просвещение XVII в. – М., 1983.
36. Момджян К.Х. Введение в социальную философию. – М., 1997.
37. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.
38. В.Губин, Е.Некрасова. Философская антропология: Учебное пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ; Спб.: Университетская книга, 2000. – 240 с.
39. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
40. Герменевтика: история и современность. М., 1985.
41. Данилевский Н. Россия и Европа. М., 1998.
42. Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991, т. 1, 2.
43. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990.
44. Леонтьев А.С. Человек. Деятельность. Сознание. М., 1980.
45. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
46. Нарский И.С. Западноевропейская философия 17 века. М.. 1974.
47. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.. 1992.
48. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. – т. 1.
49. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
50. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985.
51. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М.. 1994.

52. Проблема человека в западной философии. – М. 1988.
53. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1984.
54. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
55. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.
56. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
57. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
58. Фукуяма Ф. Конец истории// Вопросы философии. 1990. № 3.
59. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
60. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. Спб., 1994.
61. Юнг К. Архетип и символ. М.1991.
62. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

КОРОБКОВА Юлия Евгеньевна

ФИЛОСОФИЯ

Коспект лекций

Подписано в печать 10.04.05.
Формат 60x90 1/16
Бумага типографская.
Печать офсетная.
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 6,5.
Уч.-изд. л. 5,2.
Тиражи 1000 экз.
Заказ № 86.