

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусский национальный технический университет

Р.Н. Дождикова

Курс лекций по философии

Учебно-методическое пособие для студентов БНТУ

Минск ◊ БНТУ ◊ 2013

УДК 1 (075.8)

ББК 87я7

Д61

Автор:

Р.Н. Дождикова

Рецензент:

С.В. Потапенко, доцент кафедры политологии, социологии и социального управления Белорусского национального технического университета

Учебное пособие содержит 25 лекций по философии и методические рекомендации в соответствии с существующей программой по данной дисциплине. Учебное пособие может быть использовано для самостоятельной работы студентов как дневного, так и заочного отделений высших учебных заведений.

Белорусский национальный технический университет
проспект Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (017) 292-77-52, факс (017) 292-71-37
Регистрационный № БНТУ/ФТУГ 02.-37.2013

БНТУ, 2013
Дождикова Р.Н., 2013

Содержание

Предмет, структура и специфика философии.....	4
Философия Древнего Востока	12
Античная философия: от мифа к логосу	19
Философия Средневековья и Возрождения	31
Философия Нового времени	39
Немецкая классическая философия	45
Философия марксизма	55
Неклассическая философия	58
Русская философия	64
Белорусская философия	70
Современная западная философия.....	78
Онтология как учение о бытии.....	90
Сознание, его происхождение и сущность.....	98
Теория познания.....	105
Наука как специфическая форма познания.....	109
Методы и формы научного познания	112
Диалектика как система	117
Природа и общество	122
Общество как развивающаяся система.....	128
Культура и цивилизация.....	131
Философские проблемы развития техники	136
Духовная жизнь общества.....	142
Гражданское общество и правовое государство.....	145
Общественный прогресс и глобальные проблемы современности	148
Проблема человека в философии	153
Литература	162

Предмет, структура и специфика философии

Ключевые понятия:

Философия, мудрость, предмет философии, структура философии, мировоззрение, структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения, основной вопрос философии, материализм, идеализм, агностицизм, скептицизм, функции философии.

Само слово «философия» в переводе с греческого означает любовь к мудрости. Древнеиндийское определение философии – видение истины, а древнеармянское – любовь к смыслу. Аристотель считал, что мудрость – это знание причин всех явлений, знание общего. И. Дамаскин утверждал, что мудрость – это истинное знание блага, а Декарт понимал под мудростью «не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что может познать человек, это знание, которое направляет саму жизнь, служит сохранению здоровья, а также открытиям во всех науках». Признаком мудрости, по словам Мишеля Монтеня, является «неизменно радостное восприятие жизни».

Первым, кто ввел понятие философии в науку, был Пифагор. Хотя древнеиндийская и древнекитайская философская мысль возникла порядка двух тысячелетий до н.э., философия как наука возникла в Древней Греции в 7 веке до н.э. Философия возникла как наука наук, так как первоначально она объединяла в себе все знания о мире. Ее также считают матерью наук и королевой наук, а философов с древности называют аристократами духа.

Развитие философии шло от мифа к логосу, от конкретно-чувственного видения мира к абстрактно-теоретическому знанию на уровне законов. В отличие от мифологии философия как форма духовной активности человека возникла с возникновением нового предмета и нового типа мышления – с перенесением основного внимания с идеи бога на человека в его отношении к миру.

Сократ утверждал, что философия – учение о том, как следует жить, или жизненное непонимание. Платон считал, что философия – наука людей свободных, или свободомыслие, а Аристотель понимал ее как учение о началах (причинах) всех явле-

ний или как учение о всеобщем, знание общего. По словам А.Македонского, философия – это искусство жить достойно. К. Ясперс говорил, что у философии три источника:

- удивление,
- сомнение,
- вопрошание.

Философское знание имеет диалогический характер:

- 1) Я и мир,
- 2) Учитель и ученик,
- 3) Я и другие реальности.

В 17 веке, в связи с бурным развитием промышленности и естествознания, философия утрачивает свой статус «науки наук». От нее, как ветви от дерева, «отпочковываются» отдельные отрасли научного знания. Декарт говорил, что «вся философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие от этого ствола – все прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике». Метафизика – это постижение начал бытия с помощью умозрения, а физика – это учение о природе.

С этого времени предметом философии становится сложная система отношений человека к миру (природе, обществу и духовной жизни). Философия – это особая форма общественного сознания и познания мира, выражающая систему знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни (В.С. Степин). Согласно В.С. Степину, философия – это рефлексия над основаниями культуры, а философское познание выступает особым самосознанием культуры, которое активно воздействует на ее развитие.

И. Кант утверждал, что три вопроса имеют всемирно-гражданское значение:

- 1) что я могу знать?
- 2) что я должен делать?
- 3) на что я могу надеяться?

Соответственно философия изучает три типа отношения человека к миру:

- познавательное,
- практическое,
- ценностное.

Структура философии:

1. Онтология – учение о бытии.
2. Гносеология – теория познания.
3. Праксеология – учение о деятельности.
4. Аксиология – учение о ценностях.
5. Антропология – учение о человеке.
6. Методология – учение о методе.
7. Социальная философия – раздел философии, изучающий специфические особенности общества, его динамику и перспективы.

Философия возникла в ответ на мировоззренческие вопросы человека. *Мировоззрение* – это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимания мира, места человека в нем и, вместе с тем, жизненные позиции, программы поведения и действия людей.

Структура мировоззрения:

- мироощущение;
- мировосприятие;
- миропонимание;

Мироощущение – это эмоционально-психологическая сторона мировоззрения на уровне настроений и чувств. *Мировосприятие* представляет собой опыт формирования познавательных образов мира с использованием наглядных представлений. *Миропонимание* – это познавательно-интеллектуальная сторона мировоззрения.

Различают 4 исторических типа мировоззрения:

1) Мифология – исторически первая нерасчлененная форма духовной культуры человечества, содержащая в себе зачатки религии, науки, искусства, морали и других форм общественного сознания. Мифологическое мировоззрение дает об-

разную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции.

2) Религиозное мировоззрение основано на вере в существование сверхъестественных сил и их определяющей роли в мироздании и деятельности человека.

3) Житейско-обыденное мировоззрение существует в форме здравого смысла, рассудка и ориентировано на практические вопросы.

4) Философское мировоззрение – это исторически первая форма теоретического мировоззрения. Философия – это теоретически сформулированное мировоззрение, совокупность самых общих теоретических взглядов на мир, место человека в нем и уяснение различных форм отношения человека к миру. Коэффициент эмоциональной насыщенности и интеллектуального наполнения мировоззрения у различных людей различен.

Что касается основного вопроса философии (ОВФ), то различные философы понимали его по-разному:

Фалес	Проблема первоначала
Парменид	Проблема бытия
Сократ	Проблема человека: «Познай себя!» (познай, кто ты есть и будь им)
Августин	Проблема веры и разума
Ф. Бэкон	Проблема метода
Б. Спиноза	Проблема субстанции (того, что лежит в основе)
И. Кант	Проблема человека
И.Г. Фихте	Проблема отношения мышления к бытию
Ф. Ницше	Проблема сверхчеловека (человека, который способен себя превзойти)
С. Кьеркегор	Проблема человеческого существования (экзистенции)
М. Хайдеггер	Проблема бытия как человеческого существования,

	проблема языка
Х. Ортега-и-Гассет	Проблема жизни: «что есть жизнь?»
А. Камю	Проблема смысла жизни

Ф. Энгельс считал основным вопросом философии вопрос об отношении мышления к бытию, сознания к материи, духа к природе, существует ли мир вечно или создан богом?

Этот вопрос имеет две стороны:

- 1) что первично?
- 2) познаваем ли мир?

Решая первую онтологическую сторону ОВФ, философы разделились на две большие группы: материалистов и идеалистов. Материализм – это философское учение, утверждающее, что материя и природа первичны, а сознание и дух вторичны, т.е. природа существует вечно, а сознание появляется лишь на определенном этапе развития материи. Идеализм – это философское учение, утверждающее первичность духовной реальности; дуализм – это учение, утверждающее, что равноправно существуют две субстанции мира – материальная и духовная. Идеализм имеет две основные формы: объективный идеализм и субъективный идеализм. Объективный идеализм утверждал, что «мировой разум», «мировой дух» или «мировая воля» творит мир. Представителями объективного идеализма были Платон, Гегель, Шопенгауэр. Согласно субъективному идеализму, сознание субъекта (человека) творит мир. Представителями субъективного идеализма были Д. Юм и Фихте. Так, Д. Юм утверждал, что «мир – это комплекс моих ощущений», а Фихте говорил, что «весь мир – это не-Я, созданное моим Я».

Решая вторую гносеологическую сторону ОВФ, философы разделились на философов, признающих познаваемость мира (гносеологический оптимизм), и философов, отрицающих познаваемость мира (агностицизм).

Основные формы материализма:

1) *Стихийный, наивный* материализм Древнего мира (Фалес, Гераклит и др.). Данная форма материализма все многообразие материального мира сводила к конкретно-чувственному, телесному началу или стихии, а именно: воде, воздуху, огню, земле. В процессе своей повседневной практической деятельности люди сталкивались с природой и делали выводы о первостепенной значимости тех или иных природных сил или стихий.

2) *Метафизический, механистический* материализм 17-18, начала 19 веков (Ламетри, Фейербах). Метафизический материализм отрицал развитие, рассматривал предметы вне их связи друг с другом, то есть статично. Механистический материализм высшие формы движения материи сводил к низшим формам. Например, Ламетри в своем труде «Человек-машина» сводил социальную форму движения материи к механической, а Фейербах считал, что человек – это чисто природное, биологическое существо.

3) *Диалектический, исторический* материализм К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, распространивших материализм на область общественных явлений.

Различают две основных формы агностицизма:

- 1) агностицизм И. Канта;
- 2) скептицизм Д. Юма.

Основные положения агностицизма И. Канта:

- 1) вне нас существует объективный мир, мир «вещей-в-себе»;
- 2) этот мир непознаваем.

Кант говорил, что с помощью ощущений мы познаем феномены (явления), а сущность (ноумен) скрыта в вещах и непознаваема.

Агностицизм (скептицизм) Д. Юма заключается в следующем:

- 1) мир непознаваем;
- 2) сомнение в существовании самого мира.

Скептицизм – это учение (взгляд), в основе которого лежит принцип сомнения во всем: не только в возможностях познания мира, но и в возможностях его существования.

Функции философии:

1. познавательная;
2. праксеологическая;
3. аксиологическая;
4. онтологическая;
5. мировоззренческая;
6. методологическая;
7. ментальная;
8. экзистенциальная;
9. воспитательная,
10. терапевтическая.

Познавательная функция связана с решением проблемы познаваемости мира, уровней и форм познания, субъекта и объекта познания.

Праксеологическая функция заключается в исследовании деятельности человека (материальной, духовной, политической) и ее роли в жизни и ценностных ориентациях человека.

Аксиологическая функция связана с решением проблемы ценностей, смысла жизни и др.

Онтологическая функция связана с решением вопроса о сущности бытия, устройства мироздания и субстанции.

Мировоззренческая функция заключается в том, что философия – это теоретически сформулированное мировоззрение. Чтобы научно, правильно отобразить мир, нужно познать его как в целом, так и по частям. Любая частная наука имеет свой специфический объект исследования (физика – вещество и поле, биология – жизнь и ее закономерности). Для философии объектом исследования служит весь мир в целом, поэтому философия, в отличие от других наук, является наукой мировоззренческой. А.Азимов утверждал: «Философия представляет собой как бы «мир с высоты». Она позволяет составить целостное представление о мире».

Суть *методологической* функции ярко раскрывается в древнеиндийском трактате «Артхашастра»: «Философия – это светильник для всех наук, средство для совершения всякого дела, опора всех установлений». Философия указывает

направление развития познания в целом и развивает учение о всеобщем методе познания – диалектике, позволяющем понять мир в его развитии и взаимосвязях.

Ментальная функция заключается в функции потрясения, пробуждения сознания человека к самостоятельной жизни, то есть философия развивает в человеке способность к теоретическому мышлению. «Объект математики легок и прост, объект философии труден и сложен...» – высказывался И.Кант, а Сократ считал, что философия должна владеть искусством повивальной бабки, то есть способствовать тому, что может родиться: новому знанию и новому человеку.

Экзистенциальная функция состоит в том, что философия должна помочь человеку существовать в сложном и абсурдном мире и преодолевать абсурд существования. По словам М.Монтеня: «Философия учит с улыбкой сносить голод и болезни». Абсурд существования заключается в том, что жизнь есть движение к смерти, т.е. как бы ее целью является смерть. Но философ и писатель А.Камю утверждал: «Жизнь даже в ситуации абсурда – ценность, равной которой у человека ничего нет. Одной борьбы за вершины достаточно, чтобы заполнить сердце человека».

Воспитательная функция заключается в том, что нельзя быть культурным человеком, игнорируя искусство и философию. Если искусство воспитывает чувства, развивает эстетическое восприятие мира, то философия воспитывает интеллект. Философия учит не просто жить, а жить достойно. Так, например, Сократ говорил: «Недостаточно жить, чтобы мыслить, но надо мыслить, чтобы жить по-человечески». Пико делла Мирандола утверждал, что «без философии нет человека». А С.Полоцкий (1629 – 1680) в стихотворном цикле «Философия» утверждает: «Естество дает нам токмо жити, философия же учит благо жити...».

Терапевтическая функция заключается в том, что философское исследование включает в себя своего рода «анамнез» (предпосылки существующей проблемы), «диагноз» существующего состояния дел, а также «прогноз» будущего развития событий. Философ выявляет проблемы и «болезни» человека и общества и предлагает свои «рецепты» решения проблем. Эпикур определял философию как деятельность, дающую людям посредством размышлений безмятежную жизнь,

свободную от страданий, ибо «пусты слова того философа, которыми не врачуются никакие страдания».

В.С. Степин определяя философию как науку о возможных мирах человеческой жизнедеятельности, подчеркивает не только прогностическую функцию философии, но и ее способность творить новый мир и нового человека: «философия готовит своеобразные матрицы будущих мировоззренческих структур и научных теорий».

Философия Древнего Востока

Ключевые понятия:

Философская мысль Древнего Востока, специфика древнеиндийской философии, тенденции развития древнекитайской философии

Философская мысль Древнего Востока

Колыбелью цивилизации был Древний Восток и, прежде всего, три региона:

- Ближний Восток;
- Индия;
- Китай.

Первые доказательства существования письменности на рубеже 4 – 3 тысячелетий до нашей эры были получены на территории Месопотамии и Египта. Первоначально человек выражал свое отношение к миру в мифах. В них он пытался дать ответ на вопросы о смысле естественного порядка, о предназначении и содержании индивидуального человеческого существования. Так, в «Эпосе о Гильгамеше» рассматриваются проблемы бессмертия, жизни и смерти, смысла жизни. «Эпос о Гильгамеше» – общее завещание шумеров, вавилонян и ассирийцев мировой культуре.

Специфика древнеиндийской философии

Философия Древней Индии возникла в середине 1 тысячелетия до н.э., когда на территории современной Индии стали формироваться государства. Древнейший памятник индийской философии – это Веды, включавшие в себя 4 сборника:

- 1) Ригведа (12в. до н.э.);
- 2) Брахманы (10в. до н.э.);
- 3) Араньяки (10 – 9 вв. до н.э.);
- 4) Упанишады (8в. до н.э.).

Ригведа – это знание гимнов, Брахманы – религиозные тексты, Араньяки – нравственный кодекс для отшельников, Упанишады – это философское учение. Согласно Упанишатам, Брахман - это высшая духовная субстанция мира, атман – это душа человека, сансара – концепция круговорота жизни, карма – закон воздаяния. Брахман – это первоначало мира, тождественное атману: «Брахман есть атман». «Все есть Брахман». Отсюда вытекает принцип неубийства или ненанесения вреда (ахимса) всему живому. Согласно концепции круговорота жизни, человеческая жизнь рассматривается как определенная форма бесконечной цепи перерождений. Закон кармы диктует постоянное включение в круговорот перерождений и детерминирует будущее рождение, которое является результатом всех деяний, предшествующих жизни. Только тот, кто совершал благие действия, жил в согласии с действующей моралью, родится в будущей жизни как представитель высшего сословия.

Различают три основных варны (касты, сословия):

- 1) брахманы (священнослужители);
- 2) кшатрии (воины);
- 3) вайшья (торговцы, земледельцы).

Те люди, чьи действия не были правильными, могут в будущей жизни родиться как члены низшей варны, например, шудры – зависимое население, непосредственные производители или же их атман (душа) вселится в телесное хранилище животного.

Существуют два пути атмана (души):

- 1) путь отцов;

2) путь богов.

Все, с чем встречается человек в течение жизни определено его кармой. Круговорот жизни вечен и все в мире ему подчиняется. Душа человека, покидая тело, вынуждена постоянно возвращаться в этот круговорот и находить свои следующие воплощения (путь отцов). Под влиянием познания и осознания тождества атмана и брахмана человек может освободиться от цепи перерождений и вознестись над радостью и скорбью, жизнью и смертью. Его душа возвращается к брахману, где и остается вечно (путь богов).

Для древнеиндийской философии характерно развитие в рамках определенных систем, делящихся на две большие группы:

1) ортодоксальные школы, признающие авторитет Вед: санхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса и веданта;

2) неортодоксальные школы, не признающие авторитет Вед: джайнизм, буддизм.

Одной из ортодоксальных школ является йога. Слово «йога» означает порядок, дисциплина, сосредоточение. Философская школа «йога» возникла во 2 в. н.э. Основатель – Патанджали, являющийся автором трактата «Йога-сутра». В йоге рассматриваются необходимые этапы для совершенствования души человека и перехода ее к Брахману. В человеке выделяют три составляющие:

- физическое тело;
- тонкое тело (чувство, разум, самосознание);
- чистое сознание (душа).

Философия йоги исходит из признания необходимости медитаций, то есть размышлений, цель которых приведение психики человека в состояние углубленности и сосредоточения, что сопровождается телесной расслабленностью и отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью. Правила психологически ориентированной тренировки включают:

1) самообладание (яма), т.е. дисциплина тела;

2) овладение дыханием при определенных положениях тела (асана), т.е. дисциплина дыхания (пранаяма);

- 3) изоляция чувств от внешних влияний, т.е. дисциплина чувств;
- 4) концентрация мысли (пратьяхара);
- 5) медитация (дхьяна);
- 6) состояние отторжения (самадхи) – освобождение от телесной оболочки.

Как одна из неортодоксальных школ *буддизм* возник в 6 в. до н.э. в Северной Индии. Основатель – Сиддхартха Гаутама, сын правителя из Южного Непала, которого впоследствии прозвали Буддой, т.е. «Пробужденный». Правильный жизненный путь, согласно Гаутаме, отвергает крайности. Центром его учения являются 4 благородные истины:

1) существование человека неразрывно связано со страданием. Рождение, болезнь, старость, смерть, расставание с приятным, встреча с неприятным, невозможность достичь желаемого – ведут к страданию;

2) причиной страдания является «жажда», т.е. сильные желания и страсти, ведущие через радости и страсти к перерождению, рождению вновь;

3) устранение причин страдания связано с устранением этой «жажды»;

4) путь, ведущий к устранению этой «жажды» и достижению нирваны – это благой восьмеричный путь, заключающийся в следующем:

- правильное суждение;
- правильное решение;
- правильная речь;
- правильная жизнь;
- правильное стремление;
- правильное внимание;
- правильное сосредоточение;
- правильное познание.

Нирвана – это состояние полной невозмутимости, освобождение от всего, что приносит боль, отвлечение от внешнего мира (буквально – угасание). Правильная жизнь отвергает как жизнь, посвященную чувствам и удовольствиям, так и жизнь, посвященную аскетизму и самоистязанию.

Тенденция развития древнекитайской философии

Источниками древнекитайской философии являются 5 книг:

- 1) книга песен (11-6 вв. до н.э.);
- 2) книга истории (начало 1 тыс. до н.э.) – описывает основные исторические события, сборник официальных документов;
- 3) книга порядка (4 в. до н.э.) – основные нормы социальной жизни и жизнедеятельности, основные церемонии;
- 4) книга весны и осени – хроника государства Лу (в котором жил Конфуций), являющегося эталоном решения общественно-политических вопросов;
- 5) книга перемен (12-6 вв. до н.э.), содержащая философское учение.

Китайская философия создает самобытное представление о человеке и мире, как двух созвучных реальностях. Человек возникает тогда, когда изначальный эфир (ци) делится на два противоположных начала Инь и Ян (свет и тьму). Мужской дух Ян стал управлять небом, а женский Инь – землей. Своим появлением человек призван преодолеть эту «расколотость» мира, ибо объединяет в себе темное и светлое, мужское и женское, активное и пассивное, покой и движение, твердость и мягкость. Вместе с небом и землей человечество составляет великую триаду, каждый член которой порождает свой особый мир, а вместе – всю тьму вещей. Меж небом и землей человек драгоценней всего, но мир создан не ради человека. Человек лишь предпоследнее звено развития мира. Человек – это микрокосм, который связан с космосом тысячей незримых связей, и они постоянно влияют друг на друга. Отсюда неизменное чувство ответственности за свои действия на высшем космическом уровне.

В Китае единое начало отождествляется в небе (Тянь). Небо рождает на свет человеческий род и дает ему правила жизни. Гуманность (Жэнь) трактуется в Китае как следование правилам, ритуалам, этикету. Благородный муж думает о том, как не нарушить законы, следует требованиям ритуала. В философии Древнего Китая выделяют три фундаментальных числа:

- 2 – Инь и Ян,
- 3 – небо, человек, земля,

5 – огонь, земля, вода, дерево, металл.

В воображаемом пространстве времени человек занимает несколько необычную позицию: он обращен к прошлому, а к будущему повернут спиной. Будущее не привлекает особого внимания, ведь время движется по кругу, и все возвращается к своему первоистоку. Возвращается к своим истокам и каждый отдельно взятый человек, совершив положенное и уходя во все порождающее небытие, а вернее, инобытие мира. Отсюда смерть – это лишь возвращение и одновременное превращение, так как Великий гончарный круг Дао лепит из старого материала все новые формы и разбрасывает их по Вселенной. Жизнь – это лишь сон и не нужно бояться великого «пробуждения».

В китайских мифах происхождение мира связывается со сверхъестественным человеком – Паньгу, из вдоха которого появились ветер и облака, из головы – гром, из левого глаза – солнце, из правого – луна, из туловища с руками и ногами – четыре стороны света, из крови – реки, из пота – дождь и роса, из блеска глаз – молнии.

Конфуций (551-479 гг. до н.э.)

Конфуцию (Кун Фу-цзы) приписывают составление такой книги, как летопись «Весна и Осень». В школе Конфуция преподавались 4 дисциплины:

- мораль;
- язык;
- политика;
- литература.

В центре его философии находятся проблемы человека и воспитания. Его занимала проблема умственного и нравственного облика человека. Он первым разработал концепцию идеального человека – Цзюнь-цзы – «благородного мужа» не по происхождению, а благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств и культуры. Этот благородный человек должен обладать человечностью (Жэнь), то есть любовью к людям. Вообще, благородный муж разбирается в том, что есть справедливое, равно как малые люди разбираются в том, что выгодно. Все люди близки друг другу благодаря своей природе и различаются лишь в результате вос-

питания. «Для того чтобы познать новое, необходимо изучать старое. Учение без размышления бесполезно, размышление без учения опасно».

Главным источником его учения является книга «Лунь юй» («Беседы и суждения»). В социальной этике Конфуция говорится о том, что человек должен быть «личностью не для себя», но «для общества», должен быть воспитан в духе уважения и почтительности к окружающим и обществу. Порядок (ли) выступает в качестве нормы конкретных отношений, действий, прав и обязанностей. Порядок включает в себя также правила внешнего поведения – этикета. Порядок наполняется добродетелью (дэ). 4 основных добродетели:

- вежливость,
- точность,
- человечность,
- справедливость.

Социальные отношения являются параллелью семейных. Отношения подданного и правителя, подчиненного и начальника, такие же, как и отношения сына к отцу, младшего брата к старшему. «Правитель должен так относиться к своим подданным, а начальник к подчиненным, как отец к детям». Конфуций связывал идею общественного устройства с «исправлением имен», то есть государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном.

Для соблюдения субординации и порядка Конфуций разработал принцип справедливости и исправности – принцип «и». Исправное поведение – это поведение с соблюдением порядка и человечности. Человеческое существование не может обойтись без следующих двух принципов:

- 1) помогай другим достичь того, чего бы ты сам хотел достичь;
- 2) чего не желаешь себе, того не делай другим.

Моральные, человеческие и этические нормы идут от Неба (тянь): «Небо породило во мне моральные качества», – говорил Конфуций. Небо – это высшая духовная сила, определяющая природу человека.

Даосизм возник в 5 веке до н.э. Даосизм – это философское учение наивно-материалистического характера. Основателем учения считается Лао-цзы (старый

учитель). Ему приписывают составление книги, в которой описывается учение данной школы – «Дао-дэ цзин». В центре учения даосизма – природа, космос, человек. Цель мышления – слияние человека с природой, так как он является его частью. Дао – дословно «путь», единая реальность, сверхбытие. Дао – безмянно и бесконечно, бестелесно и бесформенно. В движении оно – праотец всего сущего. Причина движения и изменения мира – два противоположных начала: Инь и Ян. Соблюдение меры вещей (у-вэй) является для человека главной жизненной задачей. Недеяние, или скорее деятельность без нарушения этой меры (у-вэй), является не поощрением к деструктивной пассивности, но объяснением сообщества человека и мира на единой основе Дао. Отход в сторону, отстранение характеризует поведение мудреца. Постигание мира сопровождается тишиной, в которой понимающий муж овладевает миром. Это понимание идеального человека, мудреца противоположно конфуцианской концепции благородного мужа, который постоянно должен упражняться в обучении и управлении другими.

Знание философских идей Востока необходимо для осуществления диалога между Востоком и Западом.

Античная философия: от мифа к логосу

Ключевые понятия:

Античная философия, этапы античной философии, проблема первоначала, Милетская школа, Гераклит из Эфеса, Элейская философия, диалектика Сократа и софисты, философия Платона и Аристотеля.

Античная философия – это совокупность философских учений, развивавшихся в древнегреческом и древнеримском рабовладельческом обществе с конца 7 в. до н.э. по 5 в. н.э. В развитии античной философии выделяют 4 этапа:

- 1) Период становления философии, досократическая философия (7-5вв. до н.э.).
- 2) Классический этап, представленный преимущественно Сократом, Платоном, Аристотелем (5-4вв. до н.э.).

3) Эллинистический этап, связанный с упадком греческих городов и установлением господства Македонии (4-2 вв. до н.э.).

4) Римская философия (1в. до н.э. – 5в. н.э.).

Древнегреческая философия возникла на восточной окраине греческого мира в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками. Первые материалистические учения на грани 7-6 вв. до н.э. возникли в Милете. Милетская школа связана с такими именами как Фалес, Анаксимандр (ученик Фалеса), Анаксимен (ученик Анаксимандра).

Фалес впервые в философии выдвинул проблему первоначала в качестве основной проблемы философии. Первоначалом всего он считал воду: из воды все возникает и в воду все возвращается. «Земля пребывает на воде, как диск или доска, плавающие на поверхности водоема». Вообще, данное первоначало является одушевленным. Во Вселенной все одушевлено. Пример и доказательство всеобщей одушевленности Фалес видел в свойствах магнита и янтаря, приводящих тела в движение, следовательно, они имеют душу. Это учение получило название гилозоизм.

Афоризмы Фалеса:

«Древнее всего Бог, ибо он не рожден.

Прекраснее всего мир, ибо он творение Бога.

Больше всего пространство, ибо оно объемлет все.

Быстрее всего ум, ибо он обегает все.

Сильнее всего неизбежность, ибо она властвует всем.

Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все.

Труднее всего – познать себя, а легче всего – советовать другим.

Самая лучшая жизнь, когда мы не делаем сами того, что осуждаем в других.

Чем поддержал ты своих родителей, такой поддержки жди и от своих детей».

Гегель говорил: «Фалесово положение, что вода есть абсолют или первоначало, представляет собой начало философии, так как в нем достигается сознание, что единое есть сущность, истинное, что лишь оно одно есть само по себе сущее. Здесь наступает отделение от содержания нашего чувственного восприятия».

Анаксимандр (611-546 гг. до н.э.).

Анаксимандр был учеником Фалеса. Согласно Анаксимандру, первоначалом (архэ) является апейрон, то есть нечто неопределенное и беспредельное. Анаксимандр высказал ряд эволюционных идей о происхождении живого и человека: «Первые животные зародились во влажном и имели на себе покров с шипами. Потом они вырастали, выходили на сушу и давали начало другим животным. Вначале человек родился от животных другого вида. Вся материя живая. Земля находится посередине и занимает место средоточия, она шарообразна. Солнце представляет собой чистейший огонь». Он изобрел первые солнечные часы, т.е. гномон, соорудил небесный глобус, один из первых создал карту Греции.

Анаксимен (585-524гг. до н.э.) был третьим известным философом Милета, учеником Анаксимандра. Он провозгласил воздух началом всего сущего, ибо из него все возникает и к нему все возвращается. Сгущение и разряжение воздуха – два основных взаимно противоположных процесса, участвующих в образовании различных состояний материи (диалектическая идея). Он говорил, что разряжение воздуха приводит к возникновению огня, а сгущение вызывает ветры, ветры вызывают тучи, тучи образуют воду, вода – землю, а земля – камни.

Философия Гераклита из Эфеса

Гераклит из Эфеса (540-480гг. до н.э.)

Основной его труд – «О природе». Первооснова всего – огонь, он является также элементом мира и методологическим принципом. Огонь – это символ динамики, развития, изменения. «Этот космос не создал никакой бог и никакой человек. Но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим». Он утверждал, что «все течет, все меняется»: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». «Противоположности соединяются и образуют прекраснейшую гармонию». В текучем подвижном мире все утрачивает свои прежние черты, переходит в свою противоположность: «влажное высыхает, а сухое становится влажным. Переходят друг в друга сухое и горячее, живое и мертвое», тем самым исключается всякая определенность, устойчивость, надежность человеческого существования. Гераклит заявлял: « Живые мертвые, мертвые жи-

вые». Гераклита называли Темным, так как не все могли понять его идеи. Ему принадлежат и следующие высказывания:

«Одно и то же является живым и мертвым, бодрствующим и спящим, молодым и старым, ибо это, изменившись, становится другим, а другое, изменившись, становится этим».

«Миром управляет логос (logos – закон, мысль, слово)».

«Многознание уму не поучает. Единственная мудрость – это знание мысли, которая всем правит, знание логоса».

Элейская философия

Представителями элейской школы философии являются: Ксенофан, Парменид, Зенон.

Ксенофан (6 в. до н.э.) считал, что основа всему – земля. Люди измыслили богов по своему образу и подобию, и каждый народ наделяет богов своими чертами. Эфиопы своим богам приписывали плоский нос и черную кожу. Тракийцы – синие глаза и русые волосы. «Если бы волы, львы и кони имели руки и умели рисовать, то изобразили своих богов в виде быков, львов и коней». По истине существует один бог, не сходный с людьми ни по виду, ни по мысли. Он весь – зрение, мышление и слух. Он правит всем силой ума.

Парменид (540-470 гг. до н.э.) – ученик Ксенофана и Анаксимандра, считается основателем элейской философии. Основное сочинение «О природе». Основная проблема – проблема бытия, сущего. Он говорил: «Быть или вовсе не быть: вот в чем разрешение вопроса». Парменид отрицал существование небытия или пустоты: сущее есть одно, и не может быть ничего иного.

Свойства бытия – неподвижность и единство (отсутствие множественности). «Для мысли мир един, множественность вещей существует лишь для чувств. Движение – это только иллюзия чувств. Для ума мир тождественен и не знает ни рождения, ни гибели. Мир вечен и неизменен. Знание подразделяется на чувственное (по мнению) и рациональное знание (по истине)».

Зенон (480-430 гг. до н.э.) был учеником Парменида. Аристотель называл Зенона – родоначальником диалектики, как искусства обнаружения противоречий,

закрывающихся в мыслях противника, и путем устранения этих противоречий.

Метод Зенона – доказательства от противного. Он выдвинул тезисы:

- Пространство может быть мыслимо как пустота.
- Мыслимо существование множества вещей.
- Может быть мыслимо движение.

Признание этих тезисов ведет к противоречиям, тем самым доказываются их ложность, следовательно, истинны противоположные тезисы, а значит, пустота, множество и движение немислимы.

Апории Зенона:

- Дихотомия.
- Черепаха.
- Стрела.
- Стадий.

«Летящая стрела стоит», т.к. в каждый данный момент времени стрела находится в покое, и получается, что движение – это сумма состояний покоя.

В своих апориях Зенон выявил неспособность понятий отразить диалектику движения.

Диалектика Сократа и софисты

Если элеаты сомневались в истинности показаний наших чувств, то софисты, вообще, отказались от действительности как критерия истины. Они готовы были идти за логикой доказательств, куда бы она ни привела, и объявлять истинным любое утверждение, которое удавалось доказать. Так, Протагор заявлял: «Человек – есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Таким образом, все субъективно. Когда дует ветер, то одному холодно, а другому нет, и мы не можем сказать, является ветер холодным или нет. Такой взгляд получил название релятивизма, согласно которому все в мире относительно. Кроме того, софисты впервые привлекли внимание к проблеме человека.

Софист *Горгий* (ок. 480-ок. 380гг. до н.э.) в своем трактате «О природе, или о несуществующем», считающимся одним из наиболее ярких манифестов агностицизма, выдвинул 3 тезиса:

- 1) Ничего не существует.
- 2) Если что-либо и существует, то оно непознаваемо.
- 3) Если оно и познаваемо, то необъяснимо для другого.

Если кто-нибудь уличал софистов во лжи, то вот как они выходили из ситуации: «Кто лжет, тот говорит чего нет, но того, чего нет, нельзя сказать, следовательно, никто не лжет». Парадокс «Лжец» формулируется следующим образом: «Если кто-то говорит, что лжет, то лжет он или говорит правду?»

Сократ (469-399 гг. до н.э.).

Основная проблема его философии – проблема субъекта (человека). Сократ выдвинул лозунг: «Познай самого себя», то есть «познай, кто ты есть и будь им». Философия, по Сократу, – это не умозрительное рассмотрение природы, а учение о том, как следует жить, или жизнепонимание. Но так как жизнь – это искусство, то для совершенства искусства необходимо знание искусства. Отсюда возникает вопрос о сущности знания. Знание есть усмотрение общего для целого ряда вещей. Это понятие о предмете и достигается путем определения понятий. Для определения понятий Сократ пользовался методом, который получил название диалектики и включал следующие этапы:

- постановка вопроса;
- ответы собеседника;
- критика предложенного определения;
- уточнение первоначально поставленного вопроса.

Цель философского метода – обнаружение противоречий в утверждениях противника. Это метод, порой, называли сократовской иронией. Целью его философского учения было стремление помочь людям, чтобы они нашли сами себя. Поэтому с иронией (сомнением) тесно связана майевтика (повивальное искусство). Искусство Сократа действительно помогало людям обрести новое знание и

как бы родиться вновь, как мыслящему субъекту. Согласно Сократу, учитель подобен акушеру, ибо он помогает человеку обнаружить то, что он уже имел в себе.

Основное внимание Сократ уделял познанию добродетели. Познание добродетели есть предпосылка нравственной жизни и достижения добродетели. Истинная нравственность – это знание того, что есть благо, прекрасное и вместе с тем полезное, что способствует достижению счастья. Благоразумие есть не только знание того, что есть добро или зло, но умение отделить одно от другого. Сократ выделял три основных добродетели:

- 1) сдержанность – умение укрощать страсти;
- 2) мужество – умение преодолевать страсти;
- 3) справедливость – соблюдение божественных и человеческих законов.

Эти добродетели человек приобретает путем познания и самопознания.

Сократ не считал себя мудрым, т.е. софистом, но лишь философом, любящим мудрость. Знаменитый афоризм Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Он утверждал: «Знать – это обладать памятью, а не умом». Чем дальше человек продвигается в процессе познания, тем шире раздвигаются горизонты предстоящего. Чем основательнее человек решает проблемы, тем больше новых вопросов встает перед ним. Значит предстоящий путь, по сравнению с «пройденным», не уменьшается, а все увеличивается. Гарантией постижения истины является совесть – даймонион. Совесть имеет божественное происхождение. Именно посредством совести боги выделяют человека и придают смысл всему мирозданию. Целью всего в мире является человек. Самое позорное невежество воображать, «будто знаешь то, чего не знаешь».

Сам Сократ сравнивал себя с оводом, который послан богом «коню» (народу Афин), большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждавшемуся в том, чтобы овод его непрерывно погонял, не давал желанного, но предательского покоя. Такое поведение Сократа вызывало у многих недовольство и поэтому в «награду» он получал пинки, ругательства и наветы врагов. Но, получив пинок, Сократ говорил: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» Проходя по рынку и глядя на множество товаров, философ отмечал:

«Сколько же есть вещей, без которых можно жить!» Сократ говорил, что «сам он ест, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть», и «чем меньше человеку нужно, тем он ближе к богам». Критикуя демократию, он заявлял, что «кормчего на корабле, плотника и флейтиста нельзя выбирать по жребию, но по способностям и знанию».

Философия Платона и Аристотеля

Учеником Сократа был Платон. *Платон* (427-347 гг. до н.э.), чье настоящее имя было Аристокл, являлся основателем первой Академии, т.е. философской школы, созданной в роще героя Академа в 387 г. до н.э. В этой школе изучали 4 основные дисциплины:

- 1) диалектику;
- 2) математику;
- 3) астрономию;
- 4) музыку.

Всю действительность Платон разделил на два мира:

- мир идей;
- материальный мир.

Материальный мир является лишь тенью мира идей: он вторичен. Все явления и предметы материального мира являются преходящими. Они возникают, изменяются и гибнут, поэтому не могут быть подлинно сущими. Идеи же являются вечными и неизменными. Поясняет он свою теорию с помощью образа «пещеры»: все люди находятся как бы в пещере, они закованы в цепи и стоят спиной к выходу, и поэтому видят то, что происходит за пределами пещеры лишь по тем отражениям, которые возникают на стенах пещеры (вещи – это тени идей). По Платону, идея предшествует материи уже в том плане, что прежде чем создать какую-либо вещь, человек создает в своей голове идеальный проект этой вещи. Платон объяснял подобие всех существующих в мире столов наличием идеи стола. Идея, или эйдос (вид, форма), есть истинное, сверхчувственное бытие, постигаемое разумом, «кормчим души». Место пребывания идеи – «наднебесные места». Наивысшая идея есть идея блага. Счастье состоит в обладании благом. Любовь – это стремление к целостности, гармонии, воссоединению со своей «половинкой».

Идеи	Чувственные вещи
Едины	Множественны
Неизменчивы	Изменчивы
Вечны	Имеют преходящий характер
Безусловны	Условны
Безотносительны	Относительны

Материя – это условие пространственного разделения множества вещей. Чувственный мир есть нечто среднее между обеими сферами: порождением мира идей и материальной сферой. Мир идей – это мужское, активное начало. Мир материи – это пассивное, женское начало. Чувственный мир – детище обоих. В основе теории познания, по Платону, лежит воспоминание (анамнесис). Душа вспоминает идеи, с которыми она встречалась в мире идей до того, как соединилась с телом. Эти воспоминания тем сильнее и интенсивнее, чем больше человеку удастся освободиться от телесности. Тело – это темница для души. Тело смертно, конечно, а душа – вечна. Следовательно, человек должен стремиться к вечному и думать о совершенствовании души. Платон выделял 3 части души:

- 1) разум;
- 2) воля и благородные желания;
- 3) чувственность и влечения.

В зависимости от того, какая из частей души преобладает, человек ориентирован на низменное и дурное, либо на возвышенное и благородное.

По Платону, побудительной причиной возникновения государства является многообразие человеческих нужд и невозможность их удовлетворения в одиночку. Государство и человеческая душа имеют одинаковое строение. Платон выделяет в идеальном государстве три сословия:

- 1) правители-философы;
- 2) воины (стражи);
- 3) земледельцы и ремесленники.

В идеальном государстве Платона нет рабов, а для двух высших сословий не существует собственности и семьи. Каждому из сословий соответствует своя добродетель:

- 1) мудрость;
- 2) мужество;
- 3) сдержанность.

Четвертая добродетель – справедливость есть выполнение каждым сословием соответствующей ему в государстве функции. Платон выделяет 4 отрицательных типа государства, в которых главным двигателем поведения людей являются материальные заботы и стимулы:

- 1) тимократия;
- 2) олигархия;
- 3) демократия;
- 4) тирания.

Тимократия – это власть честолюбцев, которыми движет страсть к обогащению и стремление к стяжанию. Следствием тимократии является разделение общества на меньшинство богатых и большинство бедных, то есть установление олигархии. *Олигархия* – это власть немногих богатых над большинством бедных. Здесь царит злоба и зависть, обостряются противоречия, и, как следствие, – победа бедных и установление *демократии*, т.е. власти большинства (народовластия). Но как в природе, так и в обществе, все, что делается слишком, вознаграждается великой переменной в противоположную сторону: тирания происходит именно из демократии, как жесточайшее рабство – из высочайшей свободы. *Тирания* – это форма государственной власти, основанная на единоличном правлении, которая чаще устанавливается насильственным путем и основана на деспотизме.

Учеником Платона был *Аристотель* (384-322 гг. до н.э.). Аристотель – Стагирит, т.к. родился в городе Стагире, в 334 г. до н.э. основал первый лицей, или Ликей – перипатетическую философскую школу. Написал более 150 трактатов. Философия – это учение о всеобщем, знание причин всех явлений. Философия делится на 3 части:

- 1) теоретическая: метафизика, физика, математика.
- 2) практическая: политика, этика,
- 3) изобразительная: поэтика, риторика.

Аристотель заявил: «Платон мне друг, но истина дороже» и подверг критике платоновскую теорию идей. Аристотель утверждал, что идеи не находятся в каком-либо потустороннем мире, ибо они находятся в самих вещах: «Конкретные вещи есть соединение материи и формы». Это учение получило название – гилеоморфизм. Форма образует из первой материи действительное реальное бытие. Первая материя – это основа бытия, потенциальная предпосылка существующего. Четыре элемента – огонь, воздух, вода, земля – это промежуточная ступень между первой материей, которая чувственно непостижима, и реально существующим миром, который мы чувственно воспринимаем (его изучает физика). У чувственных вещей различают 2 пары противоположных свойств: тепло и холод, влажное и сухое. Четыре основных соединения этих свойств образуют четыре основных элемента:

- Огонь – это теплое и сухое.
- Земля – это холодное и сухое.
- Воздух – это теплое и влажное.
- Вода – это холодное и влажное

Эти четыре элемента – основа реальных вещей. При изучении конкретных вещей Аристотель говорит о первичных и вторичных сущностях (первых и вторых). Первая сущность – индивидуальное бытие, конкретная вещь как таковая. Вторая сущность – родовая или видовая, отражающая общее, выражена в дефиниции, она является производной.

Различают 4 причины всего существующего:

- 1) материальная причина (пассивное начало);
- 2) формальная причина (активное начало);
- 3) активная причина, связанная с источником движения;
- 4) конечная, или целевая причина, объясняет цель и смысл движения, как реализации цели.

Источником движения (перводвигателем) является форма форм (Бог).

Аристотель различал 3 уровня души:

- 1) вегетативный, растительный, – это способность к жизни, размножению и т.д. (душа растений),
- 2) чувственный, преобладающий в душах животных,
- 3) разумный, присущий человеку, – это та часть души, которая мыслит и познает.

Душа – это господствующий принцип, а тело – подчиненный. Душа – это форма реализации природного целого (1-я энтелехия, форма реализации природного тела). Энтелехия – это «реализация цели».

Познание начинается с удивления. Первый уровень познания – чувственное познание (познание конкретных вещей, единичности). Второй уровень познания – разумное (познание общего). Вершиной познания является искусство и наука.

Движения помимо вещей не существует, оно вечно. Движение – это изменение сущности, качества, количества и места. Различают 6 видов движения:

- возникновение;
- гибель;
- уменьшение;
- увеличение;
- перемена;
- изменение места.

Время есть число движения в отношении к предыдущему и последующему.

Человек – это общественное существо (зоон политикон). Основа уравновешенной и благополучной жизни – в умеренности, в середине между избытком и недостатком (учение о «золотой середине»). Так, мужество – середина между трусостью и безрассудством, щедрость – середина между скупостью и расточительностью. Добродетель есть род умеренности, удерживающий нас от ошибок. Достижениями жизни являются:

- 1) жизнь практическая, связанная с политической деятельностью;
- 2) жизнь теоретическая, связанная с познанием.

Рабский образ мышления ведет к животной жизни и связан со стремлением к наслаждению и власти. В отличие от Сократа, Аристотель говорил: «Недостаточно знать, что такое добродетель, следует действовать и жить в согласии с нею, лишь это обеспечивает удовлетворенность и благодать». Истинное удовольствие человек получает тогда, когда он делает благо (добро) по своей собственной воле и выбору, а не под давлением извне. Катарсис – это очищение души от дурных страстей через искусство и, прежде всего, искусство трагедии. Целью жизни является счастье, т.е. высшее развитие сущностных способностей человека. Такой взгляд получил название эвдемонизма, т.е. эвдемонизм – это учение, согласно которому цель жизни – счастье. Аристотель рассмотрел четыре взгляда на сущность счастья: 1) счастье – это удовольствие и наслаждение. Но такая жизнь, по Аристотелю, – это рабская жизнь животного; 2) счастье – это почести, слава, успех. Но это нечто внешнее и зависит от тех, кто тебя оценивает; 3) счастье – это накопление богатства. Но это самая абсурдная из всех целей, жизнь вопреки природе, ибо богатство – средство для чего-то другого и как цель смысла не имеет; 4) счастье – в самосовершенствовании, т.е. в разумной деятельности и активности. Не просто жить, ведь и растения живут, не просто чувствовать, ведь и животные на это способны. Активность разума – вот цель, достойная человека. Цель разума – найти «точную меру» в поведении, найти средний путь между крайностями.

Античная философия – ключ к пониманию современной философии, науки и культуры.

Философия Средневековья и Возрождения

Ключевые понятия:

Этапы средневековой философии, теоцентризм, патристика, схоластика, проблема веры и разума в философии Августина и Фомы Аквинского, теодицея, доказательства бытия бога, основные идеи средневековой философии, номинализм, реализм, основные идеи философии эпохи Возрождения, гуманизм, антропоцентризм, философия Н. Кузанского.

Средневековая философия хронологически охватывает период с 5 по 15 века. Главное отличие средневекового мышления в том, что оно пронизано проблемами веры. Философия в это время становится «служанкой богословия» (Ф. Аквинский). Церковь монополизировала все процессы развития образования и научного знания, монастыри стали очагами культуры и науки. Основными проблемами философии в это время были следующие:

- Сотворен ли мир Богом или он существует вечно?
- Постижимы ли воля и намерения Бога и сотворенный им мир?
- Каково место человека в мире и какова его роль в истории?
- Как сочетаются свобода воли человека и божественная необходимость?
- Что есть общее, единичное и отдельное (особенное) в свете учения о триединности (триединстве)?
- Если Бог есть истина, добро и красота, то откуда в мире зло и почему Творец его терпит?
- Каково соотношение веры и разума?

Уже в постановке этих вопросов видна тенденция средневековой философии к сакрализации (сближению с церковным писанием) и морализации (сближению с этикой).

Выделяют два основных этапа средневековой философии:

1) Патристика (1-6 вв.) – учение отцов церкви.

Вершина патристики – Августин Блаженный (354-430).

2) Схоластика (расцвет 11-15 вв.).

Вершина схоластики – Фома Аквинский (1225-1274).

На этапе патристики происходит интеллектуальное оформление и разработка христианской догматики и философии на основе идей Платона. Девиз данного этапа: «Вера не нуждается в доказательствах. Вера – высшая истина». Квинт Тертуллиан заявлял: «Верую, потому что абсурдно».

На этапе схоластики осуществляется систематизация и рационализация христианской философии под влиянием философии Аристотеля.

Проблема веры и разума в философии Августина

Августин Блаженный (354-430 гг. н.э.).

Основные сочинения: «Исповедь», «О граде Божьем». Августин был убежден, что многие люди живут, не понимая себя. Каждый человек представляет для себя проблему, которую необходимо решить. Бог сотворил мир из ничто, поэтому на всех вещах лежит печать ничтожества. Бог сотворил и время, находясь вне времени. Человек же неразрывно связан со временем, для него настоящее распадается на 3 составляющие:

- 1) настоящее прошлого,
- 2) настоящее настоящего,
- 3) настоящее будущего.

Настоящее прошлого – это память, настоящее настоящего – это созерцание, настоящее будущего – наши упования и надежды. Время существует в уме человека, который вспоминает, созерцает, ожидает. Истину о Боге не может познать разум, но только вера. Вера же скорее относится к воле, чем к разуму. Вера и разум взаимно дополняют друг друга. «Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь», – девиз философии Августина.

Тезис о первенстве веры над разумом предполагал, что вера в Бога – исходный момент человеческого познания. Августин пытался философски обосновать первенство веры над разумом: «Все человеческое познание имеет 2 источника:

- 1) опыт, чувственный контакт с вещами, его границей являются рамки явления, переступить которые невозможно;
- 2) другой источник заключен в приобретении знаний от других людей, это опосредованное познание и есть вера.

Обосновывая теодицею (защиту совершенства творения), Августин исходил из того, что зло не принадлежит природе. Бог создал природу доброй, но ее отравила злая воля. Зло есть недостаток добра. Оно возникает там, где ничего не делается хорошо. Зло – это отвращение от высших целей. Две основные причины зла – это гордыня и вожделенность. Гордыня проистекает из стремления обойтись без Бога. Вожделенность – из страстей, направленных на преходящие вещи. Вообще,

зло не нарушает гармонии мира, но даже необходимо для нее. Наказание грешников так же не противоречит этой гармонии, как и вознаграждение святых. Зло происходит от человека, имеет земной характер. Добро же происходит от Бога.

Человек есть разумная душа. Человек стремится к Богу, так как в нем он находит любовь, покой и благодать. К Богу человек идет через механизм познания двумя путями:

- 1) через разум – это уровень теологии и философии;
- 2) через веру – что проявляется в воле человека.

Воля человека позволяет ему в жизни подражать тому, что он почитает – Христу, поэтому воля и вера, ведущие человека по жизни гораздо выше ума, который оторван от жизни, склонен к ошибкам и недостоверен. Разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. Истина же есть благо, любовь к Богу и миру, и найти его можно только сердцем, то есть верой, которая важнее разума.

Человеческая личность может выбирать между добром и злом. Человек – не просто раб Божий, а привилегированное существо. Он – подобие Бога. Он – личность, персона, а, следовательно, может обладать волей и направлять ее к спасению или отчаянию, добру или злу. В учении Августина впервые было сказано о ценности, уникальности и свободе личности, ее ответственности перед людьми и Богом за свои поступки.

Философия Фомы Аквинского, доказательства бытия бога

Фома Аквинский (1225-1274) является основателем томизма – учения, использующего рациональные аргументы для обоснования бытия Бога. Аквинский соединил христианство с учением Аристотеля. Он утверждал, что человека нужно изучать целиком, то есть в единстве души и тела. Тело (труп) – это не человек, также дух (приведение) – не человек. Человек – это существо промежуточное между животным и ангелом. Человек – это личность. Природа – не злое, а доброе начало, так как ее создал Бог. Надо жить в реальном мире, в единстве с природой и стремиться к земному, а не только райскому блаженству. Разум и вера не исклю-

чают, а помогают друг другу в стремлении души к познанию истины. Истина одна – это Бог и его учение. К ней можно идти двумя путями:

- 1) путь веры – короткий, непосредственный путь;
- 2) путь разума, науки – это длинный путь со многими доказательствами.

Все, что мы познаем в природе, тоже истинно и не противоречит вере. Разум возвышается над волей и может ею управлять. Смысл жизни – счастье, которое есть познание и созерцание Бога. Добродетели человека – мудрость, отвага, умеренность, справедливость, вера, надежда, любовь.

Философия Фомы начинается с категории бытия, обозначающей все, что есть, и все, что может быть. Всякое сущее есть единство сущности и существования. Сущность всякой вещи есть то, что выражено в определении, которое содержит родовое, а не единичное. У Бога сущность тождественна с существованием. Единичные же вещи просто существуют, но их сущность находится не в них, а в определении. Бытие Бога может быть доказано разумом.

Пять доказательств бытия Бога:

1. Все, что движется, движимо чем-то другим. Нельзя, однако, продолжать этот ряд до бесконечности. Следовательно, существует перводвигатель, и им является Бог.

2. Все, что существует, имеет причину вне себя. Первопричиной всего существующего является Бог.

3. Всякое случайное явление зависит от необходимого, которое имеет свою необходимость либо в другом необходимом, либо в себе самом. Первая необходимость – Бог.

4. Существуют различные степени качеств – красоты, истины, блага, следовательно, должна существовать наивысшая степень совершенства. Этим эталоном, всесовершенным существом является Бог.

5. Телеологическое: все в природе направлено к некой цели, имеет смысл и полезность. Следовательно, должно существовать разумное существо, которое направляет все естественные вещи к цели. Этим разумным существом является Бог.

Основные идеи средневековой философии:

- Принцип абсолютной личности, то есть Бога.
- Теоцентризм – принцип, согласно которому, источником всякого бытия, блага и красоты является Бог.
- Монотеизм – Бог един и уникален.
- Креационизм – это учение о сотворении мира Богом из ничего.
- Провиденциализм – понимание истории как осуществления, заранее предусмотренного Богом, плана спасения человечества.
- Средневековый антропоцентризм – человек не просто микрокосм, а повелитель всего, созданного для него. Человек обладает не двумя, а тремя измерениями: тело, душа, духовность (причастность к Богу посредством веры). Суть человека – вера, надежда, любовь.
- Номинализм и реализм в истолковании природы общих понятий (универсалий). Номинализм – это учение, утверждающее, что общее – это только имя, слово, реально существует только единичное. Реализм утверждает, что общее существует реально (онтологически), а единичное – это то или иное проявление общего.
- Тенденция к назидательности и учительству, схоластический характер средневековой философии (школьной философии).

Основные идеи философии эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения – это период перехода от средневековья к Новому времени. Она охватывает период с 14 по 16 века. Возрождение связано с новым расцветом античной культуры, науки и философии. Философское творчество разворачивается в форме «осовременивающего воспоминания».

Основные идеи философии данной эпохи:

- Антропоцентризм: основное внимание направлено не на Бога, а на человека.
- Гуманизм: стремление к человечности, к созданию условий для достойной человека жизни, признание человека личностью, его права на творчество, свободу

и счастье. Гуманизм начинается тогда, когда человек начинает рассуждать о самом себе, о смысле и цели своего бытия.

- Постулирование творческой сущности человека. «Человек – творец самого себя» (Пико делла Мирандола). Человек никому не подражает: ни Богу, ни природе. Он сам по себе деятелен. Он творит в основном рукотворно, ремесленно.

- Антропоморфизм, то есть все существующее понимается в проекции на человека при акценте на его телесной сущности.

- Идея доминирования эстетического понимания мира над моральными и научными представлениями.

- Антисхоластическая направленность, которая проявилась в стремлении развенчать мнимые авторитеты и пропагандируемые ими догмы. С этой точки зрения особое значение имела Реформация – движение в пользу религиозных реформ (Ян Гус, Мартин Лютер, Томас Мюнцер и др.).

- Натурфилософское понимание мира, сочетающее в себе материализм и диалектику. Это означало естественный, «натуральный» подход к познанию законов мироустройства, противостоящего книжному знанию схоластики (Николай Кузанский).

- Пантеизм – учение, согласно которому Бог растворен в природе и присутствует в ней, как необходимость, целесообразность, закон (Д. Бруно).

Яркими представителями философии эпохи Возрождения являются Мишель Монтень («Опыты»), Никколо Макиавелли («Государь»), Томас Мор («Утопия»), Томмазо Кампанелла («Город Солнца»), Франческо Петрарка, Роджер Бэкон, Николай Кузанский.

Николай Кузанский (1401-1464) – немецкий философ, богослов и ученый эпохи Возрождения. Основные сочинения: «Об ученом незнании», «О неинном».

Ученое незнание не есть отказ от познания мира и Бога, оно связано со сложностью и противоречивостью самого процесса познания. Единственным способом постижения Бога является апофатическое, или отрицательное богословие. Ни одно определение Бога не может исчерпать бесконечности и величия божественной

природы. Бог – абсолютный максимум (абсолют): он – все, в нем – все, потому что он – «высший предел».

«Бог – неиное», принцип бытия и познания. «Неиное» есть наиболее полное выражение «отрицательного» определения Бога: Он не есть «ни субстанция, ни сущее, ни единое, ни что-либо другое, ни «ничто». Бог есть «все во всем» и в то же время ничто из всего. Он есть причина и сущность всего сущего, содержит мир в себе. Переход от Бога к миру есть процесс «развертывания» из Бога всего того, что содержится в нем в «свернутом виде». Подобно тому, как линия есть развертывание точки, время – развертывание мгновения («теперь»), движение – развертывание покоя, так и весь мир есть развертывание собственной сущности, «свернутой» в Боге, раскрытие или развитие заключенной в Боге возможности бытия.

Материя, ум и природа, будучи проявлением божественной сущности, не исчерпывают ее и не тождественны ей. Поскольку творение есть бытие Бога, то оно – вечность. Земля не есть центр мира, ибо Бог – центр всего в мире. Мир прекрасен и «даже тленность всего земного не есть действительное доказательство недостатка благородства». Красота мира проявляется в универсальной связи всего сущего, выявляет внутреннюю стройность творения. Гармония мира находит свое выражение в человеке – величайшем из божественных творений, в существе, которому суждено познать Бога и созданный им мир.

Человек – микрокосм, малый мир. Он «стягивает» в себе всю Вселенную. «Человек есть бог, но не абсолютным образом, ибо он – человек, он содержит в себе Вселенную человечески ограниченным образом».

Постижение истины есть процесс движения от ощущений к воображению, рассудку и разуму. Познание начинается с ощущений. Воображение – посредствующая ступень между ощущениями и рассудком. Рассудок (ratio) осмысливает ощущения, но не может идти выше и дальше знания конечного мира вещей. Разум (интеллект) – высшая способность человека, он способен к интуитивному постижению мира. Философия разума – высшее знание сущности вещей и явлений, познание бесконечности. Математизация знания – путь приближения к истине.

Н.Кузанский приблизился к учению о бесконечно «малых», к открытию интегрального исчисления.

Философия Возрождения подготовила переход не только к философии Нового времени, но и к техногенной цивилизации.

Философия Нового времени

Ключевые понятия:

Проблема метода, эмпиризм Ф. Бэкона, рационализм Р. Декарта, сенсуализм Д. Локка, учение о субстанции Г. Лейбница, теория общественного договора Т. Гоббса.

Общая характеристика эпохи

Эпоха Возрождения передала 17 веку нерешенные проблемы теории познания и метода:

Ощущение или разум, интуиция или рассудок, пантеистическая диалектика или строгая математика пролагает путь к истине?

Аналитическим или синтетическим должно быть познание?

Основной проблемой философии этого периода была проблема метода. 17 век называют веком великих систем, веком философии, написанной математическим (геометрическим) методом, эпохой рационализма.

Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона. Критика призраков (идолов) познания

Фрэнсис Бэкон (1561-1626). Основные сочинения: «Новый Органон», «Новая Атлантида». Согласно Бэкону, философия – это наука о реальном мире, основанная на опытном познании (эмпиризм). Задача науки, ее смысл и призвание в том, «чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь». Сам философ был приверженцем теории двойственной истины, различая истины откровения (теологии) и истины философии. Исходный момент познавательной деятельности – чувства. Чувственное познание включено в опыт и эксперимент. Основным рабочим методом является индукция. Для того чтобы овладеть истинным методом, необходимо избавиться от заблуждений, то есть «призраков познания»:

- во-первых, – это «призраки рода», связанные с несовершенством органов чувств и человеческого рассудка (заблуждения психологического, логического и идеологического характера);
- во-вторых, – это «призраки пещеры» – заблуждения, связанные с недостатками воспитания;
- в-третьих, – это «призраки рынка», проистекающие из социальной жизни и ее особенностей, подверженности общераспространенным мнениям и предрассудкам, а также многозначности языка;
- в-четвертых, – это «призраки театра или дворца», то есть заблуждения, связанные с ложными теориями и авторитетами. «Истина – дочь времени, а не авторитета».

Существуют 3 способа (метода) познания:

- 1) метод паука (рационалиста);
- 2) метод муравья (эмпирика);
- 3) метод пчелы (соединяет в себе опыт и рассудок, это метод рациональной индукции).

Метод – это инструмент познания, помогающий достижению истины. В поисках пользы мы должны сначала обрести истину, после чего, так или иначе, сможем прийти к более значительной пользе. Бэкон различает «плодоносные» и «светоносные» опыты. Первые дают непосредственную пользу, не открывая широких горизонтов знания, вторые приносят истинные знания, которые, так или иначе, приводят к более фундаментальной пользе. Погоня за «плодоносными» опытами в ущерб «светоносным» означает не только ошибочную поспешность, но и нежелание считаться с подлинными законами природы. «Природа побеждается только подчинением ей, то есть через познание ее глубинных тайн. Необходимо уважение к законам природы». «Знание есть сила. Мы можем столько, сколько мы знаем. Знание дает могущество».

Рационализм Рене Декарта

Рене Декарт (1596-1650). Основные философские сочинения: «Рассуждение о методе», «Начала философии». Основной тезис рационализма Декарта: «Мыслю, следовательно, существую» (*Cogito ergo sum*).

Философия, по Декарту, – это познание истины по ее первопричинам («Вся философия подобна дереву...»). Первое условие всякой философии – отвержение всех определений. Принцип Декарта – во всем надо сомневаться, но сомнения – не цель, а средство, позволяющее рушить всякие мнимые достоверности.

Дуализм Декарта заключался в том, что он различал две субстанции мира: духовную субстанцию (мышление) и материальную субстанцию (тело, протяженность и т.д.): «Человек – это мыслящая вещь».

Прежде чем овладеть истинным методом, нужно избавиться от «идолов познания», то есть от заблуждений. Существует 4 источника заблуждений:

- могущественная сила привычки (предубеждения детства);
- неспособность в зрелом возрасте освободиться от привычных мнений;
- трудность и утомительность интеллектуального напряжения и сосредоточения;
- дезориентирующая сила слов не столько обозначающих, сколько затемняющих наши понятия.

Истинным методом является рационалистическая дедукция. Дедукция – это математизированный способ движения от самоочевидного и простого к производному и сложному.

4 правила метода:

1. Принимать за истинное все то, что воспринимается в ясном и отчетливом виде и не дает повода к сомнению. Интуиция – это исходный элемент познания, рациональный критерий истины, естественный свет разума. Интуиция – это осознание всплывших в разуме истин, состояний умственной самоочевидности.
2. Анализ предшествует дедукции.
3. В познании следует идти от простейших вещей к вещам более сложным (рационалистическая дедукция).

4. «Энумерация» – осуществление полных перечислений (классификаций) для достижения полноты истины.

Исходя из своего метода, Декарт выделял 4 правила (максимы) морали:

1. повиноваться законам и обычаям своей страны, неотступно придерживаясь религии, в которой по милости Божией был воспитан с детства, и руководствуясь во всем остальном наиболее умеренными и чуждыми крайностям мнениями, сообщая выработанными самыми благоразумными людьми;
2. оставаться настолько твердым и решительным в своих действиях, насколько это было в моих силах;
3. всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира;
4. постараться выбрать лучшее из всех занятий в жизни.

Некоторые понятия и суждения являются «врожденными», а интуиция осознает истинность этих понятий и суждений, так как они самоочевидны. Врожденные идеи – это эмбрионы мысли. Они дают нам знания, а интуиция обеспечивает осознание этого знания.

«Врожденные идеи»: бытие, Бог, число, длительность, телесность, структурность тел. К «врожденным идеям» относятся также суждения – аксиомы:

- У всякой вещи есть причина.
- У «ничто» не бывает свойств.
- Нельзя одновременно быть и не быть.
- Целое больше части.

Доказательства бытия Бога:

1) Бог нужен нам как гарант существования мира, его познания и источник истины.

2) Только Бог в состоянии вселить в души людей, как существ несовершенных, мысль о существовании всесовершенного существа.

3) Логическая связь тождественна онтологической: из «мыслю» следует «я есть», из «Бог мыслим» – «Бог есть».

4) Существует врожденная идея Бога.

Сенсуализм Джона Локка

Джон Локк (1632-1704) подверг критике картезианскую теорию «врожденных идей» с позиций сенсуализма. Сенсуализм – это учение, согласно которому, чувства и ощущения являются основой познания. Основное сочинение Локка – «Опыт о человеческом разуме». Основной тезис Локка: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях». Душа человека – это чистый лист бумаги (*tabula rasa*), на который опыт наносит свои письмена. Не существует ни практических, ни теоретических врожденных идей. Все идеи возникают из опыта, который может быть двух видов: внешний и внутренний.

Внешний опыт (ощущения) дает нам простые идеи. Одни из них относятся к первичным качествам вещей (движение, протяженность, непроницаемость тел и т.д.), другие идеи относятся к вторичным качествам, которые возникают в результате воздействия тел на наши органы чувств (цвет, запах, вкус и т.д.).

Внутренний опыт (рефлексия) – дает нам идеи о наших собственных состояниях, таких как мышление, волнение, тревога и т.д. Такие простые идеи как существование, единство, сила – порождены совместно внешним и внутренним опытом. Сложные идеи возникают из простых. Слова нашего языка обозначают идеи как простые, так и сложные, они не могут вывести нас за пределы опыта.

К действию человека побуждает желание собственного счастья или удовольствия. Поскольку мы живем в обществе, то мы должны учитывать такие же стремления других, без чего личное счастье может оказаться разрушенным. Благоразумие делает человека моральным.

Придерживаясь договорной теории происхождения государства, Локк выступил с обоснованием принципа разделения властей, что делает его одним из первых теоретиков либерализма. Человек имеет неотчуждаемые права на жизнь, свободу и собственность. Собственность каждого человека есть результат его труда. Все индивиды обладают трудовым равенством. Власть должна обеспечить правопорядок, дающий каждому возможность получать выгоду, не ущемляя свободу и инте-

ресы других. Философия Локка соответствовала научной программе Ньютона, его призыву: «Физика, бойся метафизики».

Учение Г. Лейбница о субстанции

Готфрид Лейбниц (1646 – 1716). Основными сочинениями Г. Лейбница являются: «Новый опыт о человеческом разуме» (критика Локка), «Монадология». Основной тезис рационализма Лейбница: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях, кроме самого разума, то есть принципов логики». Г. Лейбниц заявлял, что нельзя согласиться с эмпирическим истолкованием принципов логики. Эти принципы не выводимы из опыта. Философ дополнил 3 закона логики 4-ым законом – законом достаточного основания: ни одно высказывание в мире не должно приниматься без логического доказательства.

Согласно Лейбницу, мир представляет собой совокупность субстанциональных единиц или монад, которые выступают предметами всех возможных высказываний о мире. Что такое монада мы узнаем из опыта самонаблюдения. Непосредственно познаваемая монада – это наша душа, обладающая представлениями и стремлениями. Представления могут быть смутными (чувственными) и ясными (рациональными). Все остальные монады, лежащие в основе воспринимаемого и мыслимого мира, аналогичны нашей душе, то есть являются духовными субстанциями, которые отличаются друг от друга лишь степенью ясности представлений:

- у монад, стоящих на низшей ступени, монад безжизненной природы, все представления смутные;
- у монад средней ступени (души животных и людей) одни представления смутны, другие ясны;
- у монад высшей ступени (ангелы и Бог) – все представления ясны.

Бог – это высшая из монад или монада монад. Бог приводит все монады в соответствие друг другу, при котором изменение одной монады влечет за собой изменение всех остальных. Эта «предустановленная гармония» делает наш мир лучшим из миров, поэтому «все, что ни делается, к лучшему». По мнению Лейб-

ница, одни философы идут от философии Эпикура, поэтому являются материалистами, другие идут от философии Платона, поэтому являются идеалистами.

Учение Томаса Гоббса о государстве

Томас Гоббс (1588-1679) в своем сочинении «Левиафан» развивал учение о государстве. Он рассматривал учение о природе как единственно действительное знание. Реально существует только телесное, протяженное. Духовное не субстанционально. Гоббс излагал свою философию, используя математический метод рассуждения. Основание математики он пытался найти в опыте. Его социальная философия соответствует защищаемому им воззрению на природу и социальным потребностям английского общества того времени. «Все люди одинаковы от природы и стремятся к хорошей жизни, но так как от природы люди равны, то ни один не хочет уступить другому». До возникновения государства в «естественном состоянии» идет «война всех против всех». В государстве, созданном путем договора, граждане отчуждают свои права в пользу носителя власти, который в ответ на это заботится о безопасности их существования, препятствуя развязыванию гражданской войны. Поэтому любая власть лучше, чем гражданская война. Вся власть – и исполнительная, и законодательная, и судебная, и духовная – принадлежит одному правителю, который силой сохраняет ее. Истинная вера – та, которую культивирует правитель. Суеверие есть то, во что он верить запрещает. Законы государства священны для всех граждан.

Философские идеи Нового времени важны не только для понимания истоков техногенной цивилизации, но и начавшейся в это время революции в науке.

Немецкая классическая философия

Ключевые понятия:

Система трансцендентального идеализма И. Канта, антиномии, антитетический метод, априорные понятия, агностицизм И. Канта, философия И.Г.

Фихте и Ф. Шеллинга, диалектика Гегеля, триады Гегеля, законы диалектики, материализм Фейербаха

Система трансцендентального идеализма И. Канта

В отличие от своих предшественников, которые делали предметом исследования объект, т.е. природу, Кант сделал предметом философии – познание субъекта. Кант говорил, что совершил «коперниканский переворот» в философии. Главным предметом философии, по Канту, является человек, «ибо он для себя есть своя последняя цель».

Теоретическая деятельность *Иммануила Канта* (1724-1804) делится на два периода:

- 1) докритический период (до 70-х гг. 18 века). В этот период он развивал идею саморазвития природы. Основное сочинение – «Общая естественная история и теория неба», содержащая гипотезу о возникновении солнечной системы;
- 2) критический период (после 70-х гг. 18 века) характеризуется созданием системы критического (трансцендентального) идеализма.

По Канту, философия есть форма критики, а, именно, – выяснения границ рассудка, воли и способности суждения. Основные идеи отражены в 3-х работах этого периода: «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».

Отправной точкой философствования Канта являются противоречия между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым. Он называет их антиномиями (неразрешимыми противоречиями).

Кант выделяет 4 антиномии:

Тезис	Антитезис
Математические	
Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве	Мир не имеет начала во времени и границ в пространстве
Всякая сложная вещь в мире со-	Ни одна сложная вещь не состоит из

стоит из простых частей	простых частей и, вообще, в мире нет ничего простого
Динамические	
Существует свободная причинность	Нет никакой свободы. Все в мире совершается только по законам природы.
Миру принадлежит либо как часть, либо как его причина, безусловно, необходимая сущность (Бог)	Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности: ни в мире, ни вне его, как его причины

Свой метод Кант называет антитетическим. Чтобы разобраться с антиномиями Кант строит тщательно продуманную систему, к которой он пришел лишь в зрелый период своего творчества. Он считает, что духовные интересы человека выражаются следующими вопросами:

- Что я могу знать? (метафизика, то есть философия)
- Что я должен делать? (мораль)
- На что я могу надеяться? (религия)
- Что такое человек? (антропология)

Эти 4 вопроса представляют собой «скелет» философской системы Канта.

Схематически Кант выразил свою философию в виде таблицы:

Способности души в совокупности	Познавательная способность	Принципы	Получаемое суждение	Применение их	Ценности
1) Познавательная	Рассудок	Закономерность	Теоретическое	к природе	Истина
2) Чувство удовольствия и неудовольствия	Способность сознания	Целесообразность	Эстетические	к искусству	Красота
3) Способность желания	Разум (воля)	Конечная цель	Практические или	к свободе	Добро

			нравственные		
--	--	--	--------------	--	--

По его мнению, познавательная способность задает принципы как себе, так и другим способностям. Рассмотрим их:

- Рассудок – выполняет функцию подведения многообразия чувственного мира под единство понятия. Но рассудок не реализует ценностное отношение к миру, которое осуществляет способность суждения (осуждения). Здесь речь идет не о познании, а об оценках.

- Способность суждения позволяет подвести явления внешнего мира под единство, лишенное и познавательного, и морального интереса. На основе способности суждения развивается эстетический вкус. Но как рассудку, так и способности суждения не достает конечной цели, которая определяла бы направление деятельности человека.

- Выработка цели – задача разума. Именно он дает необходимые конечные цели, необходимые для реализации желания, воли. Идея души, космоса, Бога – это безусловные цели, в соответствии с которыми человек свободен. Разумная воля – это практический разум. Религия разума – это вера в добро, собственные моральные устои. Бог – это абсолютный, нравственный закон, категорический императив.

Познание человека начинается с ощущения, но с помощью ощущений человек познает лишь явления (феномены), а сущность вещей (ноумен) остается непознаваемой, т.к. мир бесконечен и всегда находится сущность более глубокого порядка. Поэтому вещи остаются «вещами-в-себе» и в процессе познания не становятся «вещами-для-нас». В этом состоит агностицизм Канта (агностицизм – это учение, отрицающее познаваемость мира).

Кант делит все знание на 2 вида:

- 1) априорное (доопытное);
- 2) апостериорное (послеопытное).

Вывести идеализации (точка, прямая, плоскость) из экспериментальных данных невозможно. Приступающий к познанию человек располагает сложившимися до него в науке формами познания: с одной стороны, он обладает готовыми кате-

гориальными конструкциями; с другой стороны – эмпирическими данными. Благодаря своему продуктивному воображению индивид объединяет рациональное и чувственное, в этом синтезе и состоит природа науки. Так, в геометрии надо различать, во-первых, пространство как идеальную форму, присущую человеку, а не природе, во-вторых, экспериментальные факты рядоположенности природных явлений. В-третьих, объединение первого со вторым в геометрии как науке.

Следовательно, пространство – это идеальная (априорная), а не объективно-реальная форма. Кант не отрицал того, что природные явления существуют сами по себе, что они пространственно разобщены. Но идеальной пространственной конструкции в природе не существует: в природе нет точек, прямых и плоскостей. Все идеализации (априорные понятия) являются творениями (конструкциями) самого человека, они присущи не внешнему, то есть трансцендентному для человека миру, а его внутреннему, специфически человеческому, трансцендентальному миру. Поэтому Кант называет свою философию системой трансцендентального (критического) идеализма. Кант не утверждает, что идеи творят мир, а лишь подчеркивает своеобразную природу (происхождение) научных идеализаций.

Одна из важнейших задач философии – понимание оснований и сути нравственных правил, регулирующих отношения между людьми. В «Метафизике нравов» содержится комплекс главных нравственных обязанностей человека, по Канту:

1) обязанность по отношению к самому себе – это долг человека заботиться о сохранении своей жизни и здоровья. Самоубийство и всякого рода подрыв человеком своего здоровья, посредством пьянства и обжорства, Кант относил к порокам. Добродетелями являются правдивость, честность, искренность, добросовестность, чувство собственного достоинства. Из долга в отношении достоинства человеческого в нас, следовали следующие предписания:

- Не становись холопом человека;
- Не допускайте безнаказанного попрания ваших прав другими;
- Коленопреклонение и угодничество перед человеком недостойно человека во всех случаях.

Совесьть – необходимое для нравственности внутреннее судилище. К велениям долга Кант относил моральное самопознание, стремящееся проникать в трудно измеряемые глубины (бездну) сердца. Противоположной долгу человека перед самим собой является склонность к разрушению прекрасного в неживой и живой природе. В состав долга человека перед самим собой входит «развитие всех естественных (духовных, душевных и телесных) сил».

2) Две главных обязанности человека по отношению друг к другу – это любовь и уважение. Любовь – это благоволение, порождающее благодеяние, благотворение, не связанное с расчетом на какие-то выгоды для себя. Благоволение – это удовольствие от счастья, благополучия других. Долг каждого человека – благотворить, то есть по мере возможности помогать людям, содействовать их счастью, не надеясь получить за это какое-либо вознаграждение. Единственной «компенсацией» за благодеяние является благодарность со стороны того, кому оно было оказано. Благодарность – это священный долг. Нравственный долг – это участливость, понимаемая как сострадание людям в их несчастьях и как разделение их радостей. Пороками, противоположными человеколюбию, являются недоброжелательность, неблагодарность, злорадство, – все это называется человеконенавистничеством. Пороками, противоположными уважению, являются высокомерие, злословие, издевательство. Добродетелями обхождения являются «приятность в обществе», вежливость, терпимость, гостеприимство, мягкость.

Задача человека – «поднять культуру своей воли до самого чистого, добродетельного образа мысли, когда долг становится также мотивом поступков. Добродетели можно и должно учить». Сформулированный И. Кантом категорический императив гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства», то есть «максима» («субъективный принцип воления») может стать законом («объективным принципом воления») для всех, примером для подражания. В этом смысле возрастает ответственность человека за свои поступки, потому что прежде чем что-то сделать, надо задать себе вопрос: что будет, если все поступят точно так же? Поэтому моральный долг состоит в выполнении этого высшего закона нравственности, обязательного

при всех условиях. Есть и более простые формулировки этого закона: «поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали в отношении тебя самого» и «человек – это всегда цель, а не средство».

Философия И.Г. Фихте и Ф. Шеллинга

Философия *Иоганна Готлиба Фихте* (1762-1814) – это деятельная философия, философия свободы. Абсолютное «Я» – это деятельное «я», реализующее себя в преодолении различных препятствий, в свободном творчестве. Фихте понимал мир как деятельность человека. Сознание само порождает себя. Оно не завершено и всегда является процессом. Философия – это «наукоучение». Три основоположения наукоучения выдвигает Фихте:

- Я полагает Я.
- Я полагает не-Я.
- Я полагает я, и не-Я полагает Я.

Согласно Фихте, процессу созидания и познавания присущ триадический ритм полагания, отрицания и синтезирования. Причем последнее выступает как новое полагание (тезис), за которым следует противоположение (антитезис) и синтез. Из активного, деятельного отношения сознания к миру Фихте выводит принцип единства противоположностей: соотношение Я и не-Я. Фихте впервые формулирует основной вопрос философии как вопрос об отношении сознания к бытию.

Фридрих Шеллинг (1775-1854) был объективным идеалистом. У Шеллинга субъект тождественен объекту. Природа – это форма бессознательной деятельности разума, изначально наделенная мощной творческой силой, порождающей сознание. Природа – это не средство для реализации нравственных целей человека, не материал для человека, а нечто, гораздо большее.

Диалектика Гегеля

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Основное сочинение – «Феноменология духа». Философия – есть эпоха, схваченная в мыслях. Задача философии – изучить мир как целое, во всех его многообразных связях и развитии.

Исходное положение философии Гегеля: тождество бытия и мышления, то есть понимание реального мира как проявление абсолютной идеи. Абсолютная идея – это мир во всем многообразии, максимально полно представленный в разуме. Отсюда следует знаменитый тезис: «все действительное разумно, все разумное действительно», т.е. все соответствует разуму, все является логикой, подчиняется логике, имеет определенную логику (принцип панлогизма). Этот тезис связан с идеей тождества бытия и мышления, а также оправдывал существовавшую в то время прусскую монархию. В основе гегелевской системы лежит «триада»: 1) тезис (утверждение), 2) антитезис (отрицание), 3) синтез (отрицание отрицания).

Мировой Дух (Мировой Разум) – является субстанцией мира, его основой и сущностью. Дух обнаруживает себя через внешнее бытие предметов и явлений. Первой ступенью самореализации духа является природа. Вторая ступень – это формирование сознания и его проявление в деятельности человека, то есть в истории. Это ступень пробуждения духа, осознания духом самого себя. Этому процессу соответствуют 3 формы развития Духа:

1. Субъективный Дух, то есть индивидуальное сознание, которое изучают антропология, феноменология и психология;
2. Объективный Дух, то есть человеческое общество и три его главные формы: право, нравственность и государство;
3. Абсолютный Дух (искусство, религия и философия).

Субъективный Дух – это этап формирования индивидуального сознания. Когда субъективный дух достигает зрелости, он выходит за пределы индивидуального существования, то есть объективируется. Объективный Дух проявляется в общественных формах деятельности, в истории. Когда человечество, путем совершенствования своего сознания и общественных форм жизни, достигает абсолютной свободы, тогда наступает освобождение духа. Дух становится абсолютным. На этой ступени человек познает свою духовную сущность: понимает, что он –

проявление духа. Ему открывается абсолютное знание мира, знание истины мира, то есть абсолютной идеи, которую он постигает 1) через художественные образы (искусство), 2) в форме представлений о Боге (религия), 3) с помощью чистого мышления (философия). Три раздела философии (логика, философия природы и философия духа) рассматривают три этапа развития абсолютной идеи:

1) Развитие идеи в собственном лоне, «стихии чистого мышления», где идея раскрывает свое содержание в системе взаимосвязанных логических категорий, таких как: чистое бытие – небытие – становление; наличное бытие – сущность – понятие. Это этап изучает логика.

2) Развитие идеи в форме инобытия, то есть форме природы. Природа не развивается, а служит лишь внешним проявлением саморазвития логических категорий, составляющих ее духовную сущность (пространство, время, движение). Этот этап изучает философия природы.

3) Развитие идеи в мышлении и в истории (в Духе). Абсолютная идея возвращается к самой себе. Этот этап изучает философия духа.

На стадии Абсолютного Духа достигается единение человеческого и божественного. Такова цель исторического процесса.

Гегель открыл 3 закона диалектики:

1. Закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий источник, движущую силу развития (тождество, различие, противоположность).
2. Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные, раскрывающий механизм развития (качество, количество, мера);
3. Закон отрицания отрицания, раскрывающий направление развития (развитие по спирали), выраженный с помощью триады: тезис, антитезис, синтез.

Центральное место в его системе принадлежит категории противоречия, как единства взаимоисключающих и одновременно взаимно предполагающих противоположностей. Противоречие – внутренний импульс развития духа, который развивается от абстрактного к конкретному. Гегель также развивал учение о единстве логики, диалектики и теории познания, создал систему диалектической логики.

Материализм Фейербаха

Людвиг Фейербах (1804-1872).

Согласно Фейербаху, философия есть наука действительности в ее подлинности и целостности, но воплощением действительности является природа. «Природа создала не только мастерскую желудка, она воздвигла также храм мозга». Основной вопрос философии – вопрос о соотношении тела и души человека. Материя предваряет дух, бессознательность – сознание, бесцельность – цель, чувственность – разум, страсть – волю.

В центре философии Фейербаха – человек, но как родовое понятие, т.е. человек абстрактный. «Человек – единственный универсальный и высший предмет философии». Он материальный объект и одновременно мыслящий субъект, психофизическое существо. Природа человека не социальная, а чисто биологическая. Человек – природное существо. Люди связаны между собой только природными, естественными отношениями. Ни историческая эпоха, ни тип общественных отношений, ни классовая, сословная, национальная принадлежность человека, с точки зрения Фейербаха, значения не имеют. В загадке человека – загадка всех мировых проблем. Поэтому философия должна изучать человека, она должна стать антропологией (наукой о человеке).

В своей работе – «Сущность христианства» (1841) – Фейербах развивал идеи о земном происхождении религии. Реальная основа или причина религии коренится в природе человека, в условиях его жизни. Религия – это выражение чувственной зависимости человека от земной действительности. Религия и идеализм имеют одну основу – наделение самостоятельной сущностью одного из атрибутов человеческого рода – мышления, которое лишь в фантазии может быть оторвано от человека и противопоставлена ему. Религия – это бессознательное самосознание человека.

Отвергая религиозный культ человека, Фейербах противопоставлял ему культ человека, облакаемого им в религиозную оболочку «обоготворения» человека. Мировоззрение Фейербаха завершается учением о нравственности, исходящим из единства и взаимосвязи «Я» и «Ты». Стремление к счастью – движущая сила человеческой воли, оно влечет за собой сознание нравственного долга, т.к. «Я» не

может быть счастливым и вообще существовать без «Ты». Стремление к собственному счастью перерастает рамки эгоизма, оно не достижимо без человеческого единения.

Идеи немецкой классической философии имеют большое значение не только для современной философии, но и для современной науки и образования. Это, прежде всего, идеи конструктивизма, диалектики и категорический императив И. Канта, понимание мира как результата деятельности человека И.Г. Фихте, система диалектики Г.В.Ф. Гегеля, его учение о всеобщей связи и развитии всей явлений действительности, антропологические и коммуникативные идеи Л. Фейербаха. А. Эйнштейн утверждал, что если бы он изучал философию И. Канта, то раньше открыл бы свою теорию относительности. По утверждению академика В.С. Степина «философия Гегеля выступает в качестве матрицы, которую осваивает современная наука (синергетика и др.)». Кроме того, изучение немецкой классической философии формирует у студентов диалектический метод мышления, позволяющий решать сложные задачи в любой сфере деятельности.

Философия марксизма

Ключевые понятия:

Исторические условия возникновения марксизма, естественнонаучные и теоретические источники философии марксизма, основные идеи марксизма

Исторические условия возникновения марксизма

К середине 19 века буржуазные революции уже были позади. Капитализм интенсивно развивался на собственной основе. Возникли крупные промышленные предприятия, формировался пролетариат, который начал вести борьбу за свои права. Об обострении классовой борьбы пролетариата против буржуазии свидетельствовали: восстание лионских ткачей во Франции, силезских ткачей в Германии, чартистское движение в Англии. Классовая борьба пролетариата носила стихийный, неорганизованный характер, но на основании этой борьбы К.Маркс и

Ф.Энгельс пришли к выводу о всемирно-исторической, освободительной миссии рабочего класса и неизбежности перехода от капитализма к социализму.

Естественнонаучные и теоретические источники философии марксизма

Естественнонаучные предпосылки философии марксизма:

1. Закон сохранения и превращения энергии (М. Ломоносов и Ю. Майер).
2. Клеточная теория строения живых организмов (М. Шлейден, Т. Шван).
3. Эволюционная теория Ч. Дарвина.

Все они подтверждали материальное единство мира, развитие материи, взаимосвязь различных форм бытия.

Теоретические источники философии марксизма:

1. Немецкая классическая философия.
2. Английская классическая политэкономия А. Смита и Д. Рикардо.
3. Французский утопический социализм (М. Фурье, А Сен-Симон и др.)

Диалектика Гегеля и материализм Л. Фейербаха способствовали становлению диалектического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. Трудовая теория стоимости А. Смита и Д. Рикардо доказывали, что труд – источник всех богатств. На основе данной теории К. Маркс создал учение об определяющей роли материального производства в жизни общества и теорию прибавочной стоимости. Французский утопический социализм повлиял на становление материалистической теории преобразования общества К. Маркса и Ф. Энгельса.

Основные идеи марксизма

Марксизм – это система научных взглядов на объективные законы развития природы и общества, на революционное преобразование социальной действительности. Основные идеи марксизма:

1. Связь теории и практики: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело состоит в том, чтобы изменить его» (К. Маркс).
2. Создание исторического материализма, согласно которому материальное производство определяет развитие общества, т.е. общественное бытие определяет

общественное сознание. Труд – «обмен веществ с природой», основа развития человека и его сознания.

3. Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил.

4. Способ производства представляет собой диалектическое единство динамично развивающихся производительных сил (средства производства и человек) и консервативных производственных отношений (отношений производства, распределения, обмена и потребления). Изменение способа производства ведет к изменению общественно-экономической формации. Совокупность производственных отношений составляют экономический базис, на котором возвышается политическая и идеологическая надстройка. Развитие общества представляет естественно-исторический процесс смены одной общественно-экономической формации другой.

5. Проблема отчуждения человека в процессе капиталистического производства.

6. Человек есть совокупность всех общественных отношений.

7. Техника – это «неорганическое тело человека» (К. Маркс).

8. Классификация форм движения материи (Ф. Энгельс).

9. Определение материи: «Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях, которая копируется, фотографируется и отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» (В. Ленин).

10. Учение о неисчерпаемости материи: «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна» (В. Ленин).

11. «Марксизм – не догма, а руководство к действию».

Важнейшей идеей марксизма является идея деятельностного подхода к пониманию мира, познания и человека, а также экономические идеи К. Маркса о роли материального производства в развитии общества и учение о неисчерпаемости материи В.И. Ленина, которые имеют важное методологическое значение для современной науки и философии.

Неклассическая философия

Ключевые понятия:

Иррационализм, учение С. Кьеркегора об экзистенции, волюнтаризм А. Шопенгауэра, философия жизни Ф. Ницше

Философия любого исторического периода представляет собой самосознание эпохи. В содержании философских течений и концепций, в самом способе философствования нередко отражаются явления и процессы, во многом определяющие перспективы развития человечества в целом. Так, крупнейшие мыслители второй половины 19 века пытались осмыслить сущность и причины начавшегося кризиса западной цивилизации, чтобы найти новые смысложизненные ориентиры и новые способы «включения» человека в мир, как природный, так и социальный. В развитии европейской мысли этот период является началом формирования нового типа философии – неклассической философии, возникшей как оппозиция предшествующей философии с ее культом разума и объективистских, рациональных ценностей и сущностей. Поэтому неклассическая философия второй половины 19 века – начала 20 века во многом является иррациональной. Иррационализм – это направление в философии, утверждающее, что разум не способен охватить все многообразие духовной и материальной действительности, например, такие внерациональные формы проявления человеческого духа, как интуиция, воля, страх, страдание и т.д.

Философия С. Кьеркегора

Серен Кьеркегор (1813-1855) – датский философ и писатель. Он является одним из основателей экзистенциальной философии. Основные сочинения Кьеркегора: «Болезнь к смерти», «Страх и трепет», «О страхе», «Или – или». Кьеркегор говорил, что недостатком классической философии является то, что вопрос о человеке она решает слишком абстрактно, т.е. её интересует не конкретный живой человек с его проблемами, переживаниями, страданиями, а «человек вообще». Философия должна повернуться к человеку и помочь ему существовать в этом

сложном и абсурдном мире. Именно он ввёл в философский оборот понятие «экзистенция», определяя ее как «бытие – между». Тем самым подчёркивался промежуточный, несамостоятельный характер человеческой реальности, её зависимость от чего-то иного, что уже не есть человек. «Жизнь – это нулевой пункт между не-что и ничто, простое «может быть»... Человек – это ученик «школы возможностей».

Согласно Кьеркегору, человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и вечного. Он ввёл в категориальный аппарат философии новые понятия, такие как: абсурд, страх, отчаяние, тоска, скука, отражающие драматическую насыщенность человеческого бытия и субъективного мироощущения. «Тоска – это отношение человека к миру своего существования, а отчаяние связано с отношением к самому себе», с осознанием собственной конечности – смертности.

По Кьеркегору, человек в своём развитии и поисках смысла жизни проходит три стадии:

- эстетическую;
- этическую;
- религиозную.

На эстетической стадии человек одержим страстями, это этика большинства, строящаяся на принципе: «срывай день», т.е. «прожигай жизнь». Крайним выражением эстетического бытия является эротика. Стремление повсюду искать чувственные наслаждения разлагает изнутри эстетического человека, он становится пленником собственных устремлений. Неизбежно наступает пресыщение и ощущение бессмысленности существования, сопровождающееся отчаянием. Это отчаяние связано с желанием избавиться от своего «Я», стать «как все». «Круглый, как галька, такой человек катится всюду как разменная монета, при этом несчастье человека состоит в том, что он не осознаёт себя. Жизнь такого человека – воплощённое обезьянничанье». Символ эстетического человека – Дон Жуан.

На этической стадии на первый план выдвигается ответственность и чувство долга: «Этическое есть то, благодаря чему человек становится». На данной стадии самоопределение человека происходит чисто рассудочным способом, согласно

предписанию морального закона. Этический образ жизни, не опирающийся на высшие ценности, также уязвим. Примером тому может служить поведение Агасфера, который, формально выполняя свой долг, отказал Христу в отдыхе.

Только на религиозной стадии происходит «прорыв» в новую сферу бытия, главный принцип третьей стадии – «не что выбрано, а как выбрано». «Рыцарь веры» отрекается от общего, что бы стать единичным, он принимает страдание как принцип существования и, тем самым, приобщается к доле распятого Христа. «Страдание есть неизбежное, должное сущее». Символом этого этапа является Авраам.

Философия А. Шопенгауэра

Артур Шопенгауэр (1788-1860) – немецкий философ, основоположник системы, проникнутой волюнтаризмом, иррационализмом. Волюнтаризм – это учение, выдвигающее на первый план волю. Основное сочинение – «Мир как воля и представление». В центре его философии – «Мировая воля», как обезличенный сверх – объект, совпадающий со свободой. Мировая воля – это могучее творческое начало, порождающее все вещи. Воля обнаруживается и в человеке, в виде различных желаний, пристрастий, симпатий и антипатий. Способ существования воли – действие, поэтому через собственные действия и переживания мы постигаем сущность явлений. До человека мир – лишь воля в различных модификациях, с появлением человека она становится ещё и представлением. Для человека мир оказывается и волей и представлением. Воля – это слепое влечение, тёмный глухой позыв, выраженный в потребности выживания. Слепо действующая воля нуждается в «поводыре», и разум становится «фонарём», освящающим ей путь.

В животном и человеческом мире формами реализации мировой воли является борьба за существование и воля к жизни. Воплощаясь в человеке, мировая воля определяет его характер и сущность. Изначально человеку дан неизменный, интеллигибельный характер. Соединяясь с мотивами и желаниями, преломляясь через сознание, он определяет индивидуальную вариацию поведения, его отношение к людям и порождает эмпирический характер. К нему добавляется третий характер – приобретённый, суть которого – знание самого себя, своей индивидуальности.

сти и неизменных основ эмпирического характера, порождаемого интеллигибельным характером.

Шопенгауэр отрицает свободу воли в поведении человека, оно предопределено его характером, точнее, доминирующей разновидностью его эмпирического характера. Он различает три разновидности эмпирического характера:

- эгоистический;
- злобный;
- сострадательный.

Опаснее всего злобный характер, для которого страдание и скорбь других сами по себе служат целью, а их причинение – наслаждением. Подлинно моральным является сострадательный характер, обеспечивающий слияние с другими людьми и проявление родовой сущности человека. Сострадание превращает наше существование в со-бытие с природой и другими людьми. Жизнь полна нужды, горя и страдания, и задача человека состоит в эстетическом созерцании и моральном самосовершенствовании. Это помогает ему в борьбе со смертью и страданием.

Моральность человека выражается в трёх феноменах: сострадании, справедливости и человеколюбии. Сострадание, как ощущение страдания, которое не меня постигает, возникает благодаря способности человека отождествлять себя с другими. Единственным достойным выходом для человека является попытка «выпрыгнуть» из бессмысленного круговорота жизни и обрести покой в отказе от желаний, – это движение из бытия в «ничто». Нравственный императив Шопенгауэра: «принуждая себя ничего не делать из того, что, хочется, следует делать всё то, что не хочется». Отсюда следует – покорное принятие мучений; аскетизм в отношении себя; альтруизм в отношении к другим. И как следствие этих требований – полное устранение эгоизма, т.к. земные блага и наслаждения столь же враждебны морали, как ненависть, зависть и злоба.

Всякое счастье имеет отрицательный, а не положительный характер. Оно освобождает от какого-нибудь страдания и лишения, за которым последует новое страдание, или беспредметная тоска и скука. Оптимизм есть издевательство над немислимыми страданиями человечества. Глупец гонится за наслаждениями и

приходит к разочарованию. Мудрец старается избегать бед. Мудро живущий человек осознаёт неизбежность бед (страданий), держит в узде свои страсти и ставит предел своим желаниям.

Философия жизни Ф. Ницше

Фридрих Ницше (Nietzsche) (1844-1900) – немецкий философ, один из основателей философии жизни, исходящей из той мысли, что один лишь разум, прежде считавшийся универсальным органом философии, недостаточен для выработки целостного мировоззрения. Его место должно занять философствование, вытекающее из полноты жизни, полноты переживания жизни. Один из представителей этой школы (В. Дильтей) провозгласил: «Жизнь есть переживание».

Учение Ницше делится на две части:

- 1) позитивную (идея «сверхчеловека», «любви к дальнему» и др.);
- 2) негативную (идея «воли к власти», «вечного возвращения» и др.).

Первой книгой Ницше была книга «Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм». В ней содержится идея двух начал культуры:

- «дионисийское» (жизненное, стихийное, трагическое),
- «аполлоновское» (созерцательное, логическое, прекрасное).

Только искусство, которое на ранних этапах человечества играло первостепенную по сравнению с наукой роль в жизни общества, *является полнокровным воплощением и проявлением подлинной жизни*. Что же касается современной культуры, с её ориентацией на науку, то она оказалась чуждой жизни, т.к. опиралась на искусственный, всё схематизирующий разум.

«Рождение трагедии» – ключ к расшифровке всего последующего творчества Ницше. Здесь он формулирует главную задачу своей жизни и философии – создание культуры, в которой человек мог бы облагородить свой внутренний мир, воспитать себя самого. Ницше желает вернуть людям ясность духа, простоту и величие. Задача Ницше – утверждение верховной ценности культурного совершенствования человека, в результате которого должен появиться новый тип человека, превосходящий современных людей по своим моральным и интеллектуальным ка-

чествам. Таким культурно-этическим идеалом человека является сверхчеловек. «Сверхчеловек – это человек, который способен себя превзойти», т.е. постоянно совершенствующий себя, преодолевающий свои недостатки («побеждающий драконов»). По Ницше, человек – это лишь путь, «канатная дорога над пропастью от зверя к сверхчеловеку».

Человек (человеческий дух) в своём развитии проходит три стадии: верблюда, льва и ребёнка. Исторический сверхчеловек – это личность высшего типа, существовавшая в истории как исключение, например, Александр Великий, Цезарь, Наполеон. Сверхчеловек – это гармония, синтез двух начал: «дионисийского», с его жаждой жизни, и «аполлоновского», т.е. логического и прекрасного. Сверхчеловек – это творец, обладающий сильной, стремительной, «длинной волей», творец самого себя, как автономной, свободной личности. Его отличают: умение жертвовать, дарящая добродетель, великодушие и бесконечная жажда деятельной любви, честность, неустранимость, твёрдость и героизм. Всё это позволит сверхчеловеку придать истинно человеческий смысл всему на Земле. «Он – та молния, он – то безумие».

Жизнь – это особый вид мировой энергии, воля к власти. Воля к власти – это власть над собой и своей жизнью. Мышление есть орудие власти. «Любовь к дальнему» – это требовательная любовь к человеку, не такому, какой он есть, а к такому, каким он может и должен быть, а он может быть лучше. Таким образом, она не отрицает «любви к ближнему». «Любовь к дальнему» характеризуется также как любовь к «вещам» и «призракам». «Призраки» («вещи») – это высшие духовные ценности, такие как справедливость, красота, истина, честь. В своей работе «По ту сторону добра и зла» Ницше говорит о морали рабов и морали господ. Он делит людей на эти две категории не по социально-политическому, а по нравственно-духовному критерию, т.е. человек может занимать высокое место в обществе, но быть рабом своего места, положения, марионеткой в чужих руках. И на любом месте он может быть господином, хозяином самому себе, своему слову.

Неклассическая философия заложила основы современной (постнеклассической) философии и рациональности, отразила кризис чисто рациональных ценностей западноевропейской культуры.

Русская философия

Ключевые понятия:

Особенности русской философии, сверхрационализм, философские идеи Достоевского, Толстого, Фёдорова, русский космизм, теория всеединства В. Соловьёва, проблема свободы и «объективации» в философии Николая Бердяева

Особенности русской философии. Философские идеи Достоевского, Толстого, Фёдорова

Самобытная философия в России начинается только во второй половине 19 века и связана с именами Толстого, Достоевского, Соловьёва. Русская философская классика 19 века утверждала, что нет и не может быть такой цели, ради которой была бы допустима жертва, хотя бы в одну человеческую жизнь, в одну каплю крови, в одну слезинку. Её отличает нравственное вето на любой прогресс, любой социальный проект, если они рассчитаны на принуждение, насилие над личностью. Для русской философии характерен сверхрационалистический характер миропонимания. Русские философы не допускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путём. Они убеждены, что постижение сущего даётся лишь цельной жизни духа, лишь полноте жизни.

Ф. М. Достоевский (1821-1881) – мыслитель экзистенциального склада, пытавшийся через призму индивидуальной человеческой жизни решить последние вопросы бытия, – это проблемы смысла жизни и истории, тайны человека и загадки красоты. Он выводит деструктивное начало в человеке, имеющее следствием убийство и самоистребление, а также социальную страсть к анархии и насилию из феномена «метафизического сиротства» личности в современной цивилизации, лишённой корней в мирах иных. Он оспаривает ценности разума, не связанного с верой и совестью, т.к. в этом случае он может привести человека к нравственному

падению и преступлению. В поисках спасительного средства Достоевский обращается к идеалу «положительно прекрасного человека», пытающегося личным примером перестроить отношения между людьми по принципу самоотдачи и спасения. Достоевский говорит о мессианской роли русского народа, как носителя высшей духовной истины, возлагает большие надежды на патриархально-монархические устои. Быть с народом – значит иметь в себе Христа, предпринимать постоянные усилия по своему нравственному обновлению.

Л. Толстой (1828-1910) идею исторического прогресса связывал с решением вопроса о назначении человека и смысле его жизни. Ответ на этот вопрос должна была дать созданная им «истинная религия». В ней он признавал лишь этическую сторону, отрицая богословские аспекты церковных учений и роль церкви в общественной жизни. Его этика религиозного самосовершенствования человека связана с отказом от какой-либо борьбы, с принципом непротивления злу насилием, согласно которому человек должен перестать делать зло, совершать насилие даже тогда, когда сам становится объектом зла и насилия. «Нельзя огнем тушить огонь, водой сушить воду, злом уничтожать зло», - пишет Л. Толстой в своей статье «О непротивлении злу злом». Не только на добро надо отвечать добром, но и на зло надо отвечать добром. В своей работе «Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» Л. Толстой пишет, что «истинное непротивление есть единственное настоящее сопротивление злу. Оно сокрушает голову змия. Оно убивает и вконец истребляет злое чувство. ... Непротивление сохраняет – противление разрушает». Согласно Толстому, «единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установления царства божия». В своей работе «Закон насилия и закон любви» Л. Толстой утверждает, что «сущность жизни человеческой и высший закон, долженствующий руководить ею, есть любовь». То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой было признаваемо всеми религиозными учениями древности (учениями египетских мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, даосистов и др.). Однако только Христос возвысил любовь до уровня основополагающего, высшего закона жизни, согласно которому в любви и через любовь в чело-

веке обнаруживается божественное начало: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин., 4, 16). Поэтому любовь к Богу и человеку есть единственно возможная основа единения людей: «Царство Бога на земле есть мир всех людей между собой».

Считая всякую власть злом, Толстой пришёл к идее отрицания государства. Его «рациональная религия» включала всё ценное для него из христианства и восточных религий и представляла собой новое жизнепонимание, основанное на принципах любви.

Один из основоположников русского космизма – *Н. Фёдоров* (1828-1903). Основное сочинение – «Философия общего дела». Исходя из того, что основное зло для человека – смерть, Н. Федоров выдвинул идею регуляции природы средствами науки и техники. Высшая цель регуляции – воскрешение предков. Путь к нему лежит через овладение природой, переустройство человеческого организма, освоение космоса и управление космическими процессами. Воскрешение, достижение бессмертия – это «общее дело человечества», ведущее к всеобщему братству и родству, к преодолению всякой вражды. Его философия, или «супраморализм», есть проект материализации христианской догматики и этики при помощи осуществляемой якобы победы над смертью. Высшая ценность – это братство, достигаемое на пути «всеобщего синтеза», объединяющего теоретический и практический разум, Бога, природу и человека, науку и искусство в религию.

Теория всеединства В. С. Соловьёва

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900) создал философию «положительного всеединства». Общественно-историческая задача философии – отыскание путей спасения человека и человечества. Эта задача заключалась в том, чтобы подготовить человека к разумному восприятию человеческих ценностей. Основные работы Соловьёва «Кризис западной философии», «Оправдание добра», «Чтение о Богочеловеке». Бог, или абсолютно сущее, олицетворяет собой положительное всеединство, является основой единства мира. Всеединство сущего представляет собой совершенный синтез истины, добра и красоты:

1. благо (добро) – это реализующаяся воля;
2. истина – реализующееся размышление;
3. красота – реализующееся чувство.

Эти три ценности образуют единство, смыслом которого является любовь. Именно любовь является гарантом спасения человечества. Формула Соловьёва: «Абсолютное, т.е. Бог, осуществляет благо через истину в красоте».

Всякое многообразие скреплено божественным единством. Материальное многообразие одухотворено божественным началом, и, в этом смысле, оно выступает как мировая душа, или София. Абсолютно сущий, т.е. Бог, реализует свои потенции в материальном многообразии – в Софии, а она восстанавливается до органической целостности с абсолютом. Мировой процесс – это процесс собирания Вселенной, восхождение к единству. Соловьёв выделяет пять царств:

1. минеральное царство;
2. растительное царство;
3. животное царство;
4. природно-человеческое царство;
5. царство духовно-человеческое, царство божье.

Всеобщий единосвязанный процесс завершается единением мира и Бога, осуществляемый человеком. В этом и состоит великая миссия человека, как центра мироздания, он соединяет мир с Богом, благодаря чему человечество переходит в высшее состояние – становится Богочеловечеством. Безусловное всеединство постигается лишь цельным знанием, которое представляет собой синтез мистического (религиозного), рационального (философского), эмпирического (научного). Основой его является мистическое знание: вера в безусловное существование предмета познания, а также интуиция, созерцание, дающее идею предмета и творчество – реализация идеи в данных опыта. Отсюда Соловьёв выводит единство теологии, философии и науки в «свободной теософии». В обществе всеединство раскрывает себя как богочеловеческий союз лиц (свободная теократия), или вселенская церковь, объединяющая все национальности и определяющая безуслов-

ные цели человечества – устройство на земле «царства Божия», где будут разрешены социальные противоречия.

Жизнь человека есть творчество, свободное движение к добру. Жизнь – это подвиг одухотворения. Философия по своему содержанию антропоцентрична. Человек – это вершина творения Бога. Сущность человека заключена в трёх качествах:

1. Стыд – это отношение к тому, что ниже его, т.е. к физической природе человека.
2. Жалость – это отношение к тому, что равно ему.
3. Благоговение (преклонение) – это отношение к тому, что выше его.

Стыд человека приводит к аскетизму, жалость - к справедливости, благоговение - к вере в добро и к творению добра. Идеалы совершенного добра открывает религия. Нравственность имеет первенство над политикой и экономикой. Следование совершенному благу позволяет преодолеть разобщённость людей, народов, религий, человека и природы, материального и идеального

Проблема свободы и «объективации» в философии Николая Бердяева

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) Основные сочинения: «Философия свободы. Смысл творчества», «Самопознание», «О назначении человека» и др. Основные идеи философии Бердяева – идея свободы, творчества, «объективации», личности, а также идея «метаисторического», эсхатологического смысла истории.

Основой этих идей является дуалистическая картина реальности, в которой взаимно противопологаются два ряда начал:

- 1) свобода, дух, ноумен, субъект;
- 2) необходимость, мир, феномен, объект.

Только в субъекте, личности заключена непостижимая внутренняя глубина, коренящаяся в свободе. Богу предшествует первичный принцип, не предполагающий какого-либо бытия, т.е. принцип свободы. Свобода не может корениться в чём-то уже определившемся (бытии), поэтому она содержится в «ничто». Сотворение мира Богом – это вторичный по отношению к «ничто» факт. Бог помогает воле стать добром, но не в состоянии контролировать принцип свободы. Бог сво-

боден в своих действиях, человек также свободен в своих действиях. Бог творит, и человек творит. Бог и человек есть Дух. Бог вполне реально присутствует в жизни людей высокой духовной силы, в добродетельной, духовной деятельности человека. Человек, будучи существом свободным и творческим, преобразует мир в соответствии с принципами свободы и творчества. Всеобщее воскресение достигается не в эволюции, не в технике, а в божественно-духовной жизни.

Человек – божье творение, образ и подобие Бога, точка пересечения двух миров: духовного и природного. Философия познаёт бытие из человека и через человека и в человеке видит разгадку смысла. Наука же познаёт бытие вне человека, отрешённо от него. Бердяев рассматривает человека и общество как некое единство микро- и макромира. Творчество – процесс демиургический, созидательный. Оно всегда есть прирост, прибавление, создание нового, «небывшего» в мире (ничто стало чем-то, небытие стало бытием). Творчество имманентно свободе. Человек рождён быть свободным, однако он всегда пребывает в оковах, чаще всего сотворённых им же. Степень овладения свободой – определяющий показатель жизни человека и общества. В основании философии должна быть именно свобода, а не бытие.

«Объективация» есть не столько раскрытие духа, сколько его искажение и закрытие. Мир объектов лишён духовности и свободы, его закон – страдание, рабство и зло, коренящиеся в объективации. Человек проходит три стадии рабства: сначала он – раб природы; затем – раб государства, национальности, классов, и, наконец, он – раб техники, машины, в которую превращено общество и постепенно превращается он сам. «Объективации» противостоит творчество, преодолевающее отчуждение и «внеположность» объектов человеку. Творящий человек включает мир в себя, в свою внутреннюю жизнь и тем преображает его. Личность – это средоточие всех духовных и душевных способностей, его внутренний экзистенциальный центр, осуществляющий связь человека с миром творчества и свободы. «Объективация» стремится сделать личность частью общества и поработить её. Преодоление «объективации» предполагает примат личного над безлично – универсальным (коллективным, родовым) во всех формах. Это не индивидуализм и эго-

центризм, т.к. личность входит в общность с другими людьми, вообще общество есть часть личности. Свободная социальность, положенная личностью изнутри, – это соборность. Ей противостоит принудительная социальность, которой соответствуют порожденные «объективацией» эмпирические социальные институты – классы, нации, партии. Единственная реальность, по Бердяеву, – это существование субъекта, основа творчества которого – «абсолютная свобода». Содержанием этого творчества является, так называемая, «диалектика Богочеловечества» – «мистерия рождения Бога в человеке и человека в Боге».

Согласно Н. Бердяеву, тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожности, пустоты, тленности этого мира. Она говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного... Страх и скука направлены на низший мир. Страх говорит об опасности, грозящей мне из низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. В тоске есть надежда, в скуке – безнадёжность. Скука преодолевается лишь творчеством.

Белорусская философия

Ключевые идеи:

Философские идеи Ефросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского, философия Ф. Скорины, Н. Гусовского, Сымона Будного, философские идеи Симеона Полоцкого

1. Философские идеи Ефросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского (эпоха средневековья)

Ефросинья Полоцкая (ок.1110-1173). Основной источник её идей «Житие Ефросиньи Полоцкой». «Житие Ефросиньи Полоцкой» - источник и свидетельство ее жизни и учения, проникнутого христианскими ценностями, идеями духовного служения, просвещения и патриотизма: «Еуфросинья – небопарный орел, попаривши от Запада и до Востока, яко луна солнечная, просветивши всю землю полоцкую». Для Ефросиньи (светское имя её – Прадслава) достижение идеала неразрывно связано со Словом Божьим и знаниями, содержащимися в книгах Священного писания. Ефросинья говорила о значении «трех хлебов»: Слова Божьего, мо-

литвы и книги: «Ими же утешается душа и сердце веселится». Бог – это «помощник, заступник и кормитель», «отец убогим, нагим одеяние, обидемым помощник, ненадеющимся надеяние». Сущностью бытия является высшая духовная реальность: «Вся видимая мира сего и красная суть и славна, но вскоре минует, яко сон, яко цвет увядает. Вечная же и невидимая во веки пребывает». Земное богатство и слава есть «прах и пепел, яко дым разыйдется, яко пара водная погыбаёт». Жизнь – это деятельное моление-мысление, образ жизни – смиренномудрие. Ефросинья «старых учила терпению и воздержанию, юных – душевной чистоте и телесной умиротворенности, ... слову благочинному: при старших молчать, мудрых слушать, к старшим – покорность, к равным и меньшим – любовь без лицемерия, мало говорить, а много разуметь... Всех хотела видеть как единую душу». В «Житии Ефросинии Полоцкой» есть обращение, которое звучит как завет потомкам: «Вось сабрала вас, нібы птушанятау, под крылы свае і на паши, нібы авечак, каб вы пасвіліся у Божых наказах. А я з легкім сэрцам стараюся вучыць вас, бачачы плен вашае працы і дождж вучэння на вас праліваю. Пастарайцеся ж, дзеці мае, пазбегнуць агня непагаснага, якому аддана пуштацелле, зрабіцеся пшаніцаю чыстаю і змяліцеся у жорнах уміронасцю, малітвамі і постами, каб чыстым хлебам прынесціся на трапезу Хрыстову».

Кирилл Туровский (ок.1130-после1190) – философ и проповедник, родившийся в городе Турове. Он автор восьми «Слов», трех канонов, нескольких повестей и притч (сохранилось около 70 произведений), имеющих глубокий аллегорическо-символический, морально-поучительный и богословско-философский смысл. Для К. Туровского главная забота – духовность соотечественников, в соответствии с этическими и эстетическими идеалами эпохи. Идеал бытия – это бытие с Богом и для осуществления божественного промысла, тихая и мирная жизнь в чистоте и согласии с божественной правдой. Духовных деятелей христианства он называет «умелыми строителями славного и очень честного дома». Социально-этический смысл и духовная миссия «монашеского чина» - дать человеку примеры жизни с Богом. Человек – венец творения и единство двух начал: души и тела («Слово про слепого и хромого»). «Слепая» душа и «хромое» тело символизируют несовершенство

человека и человеческого бытия. Цель жизни - духовное совершенствование. Большое значение в духовном самосовершенствовании человека принадлежит «сокровищу вечной жизни» - книжному знанию: «Ибо сладко-медвяный сот, и хорошо – сахар, обоих же лучше книжное знание: потому что оно – сокровище вечной жизни». Современники называли его «Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси».

2. Философия Ф. Скорины, Н. Гусовского, Сымона Будного(эпоха Возрождения)

Франциск Скорина (1490-1551) – выходец из Полоцка.

Основные идеи и проблемы философии Скорины:

1) Проблема человека и общества, а также смысла жизни человека. Главное назначение человека – совершенствование земной жизни.

2) Идея просвещения и любви к книгам. Библия (в переводе с греческого означает «книги»), она написана «внутри и вовнутрь», т.е. имеет прямой и переносный смысл. Книга «ест зеркало жития нашего, лекарство душевное и потеха всем смутным».

3) Идея нравственного воспитания человека. Человек рождается «на пакуты, як искры, каб узнимацца уверх». Наказаниями, несчастьями и болезнями Бог напоминает не злым, а добрым людям, чтобы они «зрели» духовно.

4) Познание природы, общества и самого себя.

5) Проблема идеала. Идеал – это человек, который сочетает в себе библейскую и философскую мудрость, «духа святого и философии исполненный».

6) Мудрость – это не только вера и моральность, но и знание изначального, т.е. истоков. Мудрость – «мать всех добрых речей и учитель всякому доброму умению».

7) Идея постоянного духовного совершенствования человека.

8) Идея знания, как необходимого условия нравственной жизни.

9) Образование и культура – путь к индивидуальному и общественному благу.

10) Идея основного постулата морального закона, который «написан есть в сердцах единого каждого»: «то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хочещи от иных иметь».

11) Любовь – это высшая, нравственная добродетель, универсальный закон личной и общественной жизни. Любовь и справедливость – это два главных критерия поведения человека»

12) Идея патриотизма: «люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають».

13) Красота – «душа» бытия, его животворный источник.

Николай (Hussoviani) Гусовский (1470? – 1533?) – белорусский поэт – гуманист, мыслитель и просветитель эпохи Возрождения. В 1522 году по просьбе папы римского Льва X (Медичи) написал свое лучшее произведение «Песню пра выгляд, лютасць зубра и паляванне на яго». В октябре 1523 года издал в Кракове сборник «Песня о зубре», состоящий из прозаического посвящения королеве Боне Сфорца (просил ее взять под государственное покровительство талантливых людей науки и искусства), одноименной поэмы и 11 стихотворений. В посвящении королеве Боне поэт говорил о том, что «государство опирается больше на доблесть духа, чем на силу тела, о чем свидетельствуют как греки, так и римляне. Наиболее могущественны они были тогда, когда расцветали науки. А как только начали исчезать таланты, силы упали, а с падением последних обрушилась их держава». От расцвета наук и искусства «будет и государству большая польза» и «высокая слава» главе государства. В поэме Гусовский выступает как представитель ренессансного реализма, популяризатор истории и культуры Беларуси в мире, призывал к единению и дружбе разных по вере и культуре европейских народов перед угрозой турецкого нашествия, выступал против войны: «Войны! Презренное дело войны вызывает гнев мой, и слезы, и боль». Все части поэмы объединены темой судьбы Родины, преданности родной земле, заботливого отношения к природным богатствам. Гусовский говорит о необходимости хозяйского «досмотра», без которого «приходят сады в запустенье, поле родить перестанет, где нива не сжата».

«Песня о зубре» - это гимн родной земле, ее красоте, силе и богатству, а также мужеству и трудолюбию белорусского народа: «Наше отечество – край чудес и загадок». Зубр в поэме – аллегорический образ родного края, его свободолюбия и могущества. Гусовский развивал патриотические и экологические идеи гармонии человека, общества и природы, охраны окружающей среды, рационального ее использования и умножения природных богатств родины. Природа – это источник здоровья, радости, «благо страны» и «кладезь бездонный богатства». Как философ Гусовский говорит о «жажде познания», о неуловимости сущности явлений, «ведь сущность – как ты расскажешь», о том, что «правда - внутри», о скоротечности жизни: «Гонишься вслед за утраченным временем, смертный, - не догоняешь – убито». Судьба человека зависит от него самого: «Своими руками ... держишь судьбу свою: выпустишь – все потеряешь. Жизнь на весах, коль сплосаешь – пощады не будет». В целях нравственного усовершенствования общества Гусовский пропагандировал систему латинского европейского образования («семь свободных наук»), выступал за творческое освоение белорусами античной мифологии и литературы. Гусовский «превыше богатства и счастья ставил он духа богатство и благоговейно с верой глубокою чтит всемогущего Бога», «отвергал все домыслы», выступал против идолопоклонничества, колдунов и суеверий: «Древним поверьям любого народа свойственно все объяснять сверхъестественной силой. Правды в них мало, считаю». Гусовский видел в народной мудрости неисчерпаемый источник творчества, знаний и одну из причин стойкости народного духа, выступал за единение соседских славянских народов, утверждал, что их раздоры выгодны их врагам, предупреждал об опасности подобной политики: «Явные знаки опасности видящий видит».

Сымон Будный (1530-1593) - белорусский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения, философ и теолог, один из руководителей реформационного движения в Белоруссии и Литве, основатель типографии в Несвиже, где издал на белорусском языке «Катехизис» (1562) и другие книги. Согласно С. Будному, Священное писание – метод решения всех проблем, «светильник», освещающий путь человека к истине: «Пока человек держится слова божьего, он заблудиться не может, так как

имеет свечу, которой освещает себе путь». Истина находится в Библии в «свернутом» виде, ее необходимо «развернуть» и адекватно передать. С. Будный рассматривал герменевтику как искусство истолкования Библии, настаивал на контекстуальном осмыслении Библии в соответствии с доводами разума и логики, реальным опытом и знаниями человека, осуждал авторитаризм и догматизм мышления, интеллектуальную нетерпимость и религиозный фанатизм тех церковных деятелей, которые «не только пером, но огнем и мечом» внедряли свое учение. Люди должны быть объединены «духом учения, а не авторитетом личности». Нельзя использовать любые средства для достижения цели. С. Будный говорил о высокой духовной миссии учителей, о том, что учителя, предотвращающие «порчу» людей, есть «соль земли», «яко бо соль захуветь што ею посолится, абы не провоняло. Тако и учитель наказанием, поучением и напominанием захуветь людей от духовной гнили». Как и Фома Аквинский, он считал, что вера может быть обоснована рациональным способом. Согласно С. Будному, индивидуальный разум – самый важный инструмент познания. Однако понятия не являются врожденными, они формируются на основе чувственного опыта, знания конкретных, единичных вещей, то есть идея вещи не предшествует самой вещи. Такой взгляд свидетельствовал о номинализме С. Будного, согласно которому общее понятие – только имя (лат. *nomen* – имя, название) реально существующих единичных вещей. Его основная этическая идея - идея религиозно-морального возрождения. В предисловии к «Катехизису» он писал об искажении истинного христианства, подмене искренней и сознательной веры и морали формальной и показной. Основой веры являются не догматика, обряды и литургия, а этика, которая содержится в божественном откровении, то есть в Библии. Своим каждодневным поведением, трудолюбием и честностью человек заслуживает спасения, он несет личную ответственность за свои поступки перед Богом. Идея морально-духовной свободы человека связана с концепцией Пико делла Мирандолы о необходимости нравственного самосовершенствования. С. Будный выступал за умеренное социальное реформирование, социальную гармонию, мирное сосуществование всех слоев феодального общества, считал, что никому не стыдно заниматься ремесленным трудом, что «ремеслом

занимался даже апостол Павел», то есть мастерство и творчество является «святым делом». Каждый должен занимать определенное место в обществе в соответствии с существующими историческими обстоятельствами. Государственная власть - божественное установление, и ей необходимо подчиняться. Политический идеал – «философ на троне», то есть просвещенный монарх, который должен окружать себя мудрыми и учеными людьми, с которыми он мог посоветоваться, как действовать в тяжелых ситуациях. Развитие ремесла, торговли, распространение образования в стране требует мира и покоя. С. Будный обосновывал мысль о познавательном и морально-воспитательном значении искусства. Прекрасное – то, что истинно, во взаимодействии содержания и формы приоритет принадлежит содержанию. С. Будный считал, что только на основе свободы возможно полное самовыражение личности, расцвет ее способностей. В «Катехизисе» он призывал «сильных мира сего», в частности князей Радзивиллов, заботиться о развитии белорусской культуры, образования и родного языка, что явилось фактором становления национального самосознания.

Философские идеи Симеона Полоцкого(эпоха Нового времени)

1) *Симеон Полоцкий* (1629-1680). Философию он подразделял на «разумительную» (логика), «естественную» (физика), «нравную» (этика). Философия – это мудрость, а философ – это мудрец, знающий и умеющий жить в мире. Значение философии в том, что она исправляет души от зла, учит человека «благо жити», уподобляет человека ангелу. Человек – это мост между материей и духом, центр мироздания. Человек - это существо «содружное», т.е. общественное, деятельное.

Мир состоит из трех частей:

1. Первообразный мир (Бог),
2. Макрокосм (природа),
3. Микрокосм (человек).

Бог является активным и творящим духовным началом, которое из ничего творит все. В результате творения возникли две части мира -вещественная (стихии: земля, огонь, вода, воздух) и духовная. Из стихий образовался мир отдельных вещей, т.е. макрокосм. А на основе духовной части возникли ангелы (бестелесные

существа) и душа человека. Сочетание материальной и духовной частей образует микрокосм, т.е. человека. Первообразный мир (Бог) непознаваем, в него надо только верить, а две другие части - природа и человек - познаваемы. Природа – это книга, которую доступно прочитать и изучить каждому, а человек – это город с пятью воротами (зрением, обонянием, вкусом, осязанием, слухом), через которые он и приобретает первичные знания. Центр разума - в человеческом сердце, его задача хранить добрые мысли.

Ошибки разума – это грехи:

- 1) невежество, причины его кроются в нежелании учиться, отсутствии условий для учебы и настойчивости в преодолении трудностей;
- 2) нерассудие (необдуманность, некритическое заимствование знаний);
- 3) скоросудие (поспешные выводы);
- 4) непостоянство ума;
- 5) упрямство (нежелание признать свои взгляды ошибочными);
- 6) мудрствование плоти (направленность на удовлетворение телесных наслаждений);
- 7) желание узнать то, что меньше всего человеку дает пользу.

Истину он рассматривал с трех сторон: гносеологической, семантической, праксеологической. С гносеологической стороны истина понималась как мысленное отображение, адекватное отражаемому, с семантической - как наиболее точное воспроизведение самим предметом или явлением значения слова, с праксеологической - как совпадение дел человеческих с моральными законами.

Нравственную чистоту человека охраняет 6 стражей:

- 1) умеренность в еде и питье, учтивость в шутках и скромность в общении;
- 2) стеречься от безделья, ибо безделье - мать привыкания ко злу;
- 3) попроще тело наряжать;
- 4) следить за чувствами, чтобы не блуждали;

5) старательно избегать болтливости, ибо дурные беседы нам лучшие обычаи портят;

6) случайностей остерегаться всяких.

Знание основных идей русской и белорусской философии необходимо для понимания «корней» славянской культуры и философии, а также для формирования патриотизма.

Современная (постнеклассическая) западная философия

Ключевые понятия:

Основные черты современной философии, сциентизм и антисциентизм, позитивизм как философия науки, экзистенциализм, экзистенция, модусы экзистенции, абсурд, трансценденция, пограничные ситуации, смысл жизни, онтологические триады, герменевтика как философия и метод, коммуникативная философия.

Основные черты современной философии

1. Для современной философии характерна сдача позиций сциентистских, т.е. позитивистских направлений в философии. Одна из самых актуальных проблем – проблема языка и переосмысление философией своих оснований. Это связано с попыткой расширения поля философской рефлексии. Проблема языка – это поиск новых средств и способов выражения философской рефлексии. Философия пытается прорваться к той сфере опыта, которая невыразима с помощью обычных языковых средств.

2. Интенсивные поиски диалога между противостоящими в прошлом направлениями философии (сциентизмом и антисциентизмом). Традиционные метафизические проблемы, такие как «смысл жизни», становятся все более значимыми. Исходные принципы прежней философии, такие как «субстанция», «*cogito*», ставятся под сомнение. М. Хайдеггер утверждал, что современная философия осуществляет онтологический переворот. Всякое знание не является бесстрастным и обезли-

ченным, оно проникнуто человеческим отношением. Если для предшествующей философии исходным принципом был «Cogito», то для современной – принцип «sum» (я есть, существую).

3. Трагическое мироощущение, связанное с осознанием конечности человеческого существования и кризисом прежних ценностей, на которых базировалась европейская культура, признанием факта «смерти Бога». Тезис Ф. Ницше: «Бог умер», – знаменует начало философии XX века. Философия XX века – философия поисков Бога, а также новых идеалов, ценностей и смыслов.

4. Отказ от формирования универсальных глобальных систем, признание утопичности подобных попыток.

5. Развитие философии под знаком «конкретного» (человека): от трансцендентального заменителя природы человека в философии Гегеля к индивидуальной, конкретной личности в философии Кьеркегора.

6. Современная философия развивается в процессе преодоления перегородок, отделяющих ее от искусства и обыденного человеческого сознания. Исследуется проблема искусства как способа выражения духовного опыта человека. Современная философия осознает свою укорененность в структурах обыденного бытия, предметом анализа становится то, что ранее воспринималось в качестве помехи.

Позитивизм как философия науки

Позитивизм – философское направление, основанное на принципе, что все подлинное, положительное знание может быть получено лишь как результат отдельных, специальных наук и их синтетического объединения, что философия как самостоятельная наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование.

Основатель позитивизма – Огюст Конт, провозгласил решительный разрыв с философской, т.е. метафизической традицией, утверждая, что наука не нуждается в какой-либо, стоящей над ней философии. Удел философии – это синтез знаний, выводы из отдельных наук, т.е. философия – «служанка науки».

В развитии позитивизма выделяют следующие этапы:

1. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера и др.(1-й позитивизм).
2. Эмпириокритицизм Э. Маха и Р. Авенариуса (2-й позитивизм).
3. Неопозитивизм Л. Витгенштейна, К. Поппера.
4. Постпозитивизм Т. Куна, Л. Фейерабенда.

С точки зрения позитивизма наука не объясняет, а лишь описывает события и отвечает не на вопрос «почему?», а на вопрос «как?».

Программа позитивизма:

- 1) познание должно быть освобождено от всякой философской (мировоззренческой, ценностной) интерпретации;
- 2) вся традиционная, то есть прежняя философия должна быть упразднена и заменена либо специальными науками, либо обобщенным и экономным обзором системы знаний, либо учение о соотношении между науками, об их языке;
- 3) в философии должен быть положен средний путь – над материализмом и идеализмом.

Экзистенциализм и проблемы человеческого существования

Экзистенциализм – это философия существования, возникшая в начале XX века и выдвинувшая на первый план абсолютную уникальность человеческого бытия. Уже название данной школы включает в себе программу: заменить классическую философию сущностей (*essentia*) философией человеческого существования (*existentia*). Мироззрение экзистенциализма соединяет четыре философские тенденции:

- 1) философско-теологические размышления С. Кьеркегора;
- 2) иррациональная философия жизни от Ницше до Дильтея;
- 3) феноменология Э. Гуссерля, М. Шелера;
- 4) религиозно-иррациональные идеи Н. Бердяева и Л.Шестова.

Исходным понятием экзистенциализма является заимствованное у Кьеркегора понятие экзистенции (*inter-esse*), понимаемое им как «бытие – между». Этим пониманием подчеркивался промежуточный характер экзистенции, ее принци-

альная несамостоятельность, зависимость от чего-то иного, что уже не есть человек.

По Хайдеггеру и Сартру, экзистенция – это бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность. Основными модусами человеческого существования являются забота, страх, решительность, совесть, – все они определяются через смерть. Постигнув себя как экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор самого себя, своей сущности, и это накладывает на него ответственность за все происходящее в мире. Определяя экзистенцию через конечность, экзистенциализм трактует как временность, точкой отсчета которой является смерть. Историчность человеческого существования в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой оно вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических качеств, – все это выражение ситуационного характера экзистенции. Временность, историчность, ситуационность – модусы ее конечности.

Другим важнейшим проявлением экзистенции является трансцендирование. С точки зрения религиозного экзистенциализма, трансценденция открывается в акте веры и трансцендентное есть Бог. Согласно Сартру и Камю, т.е. атеистическому экзистенциализму, трансценденция – это нечто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции.

Поиски человеком смысла жизни проходят 3 этапа, каждому из них соответствует определенный тип бытия. По Кьеркегору, становление человека – это движение от эстетического способа бытия к этическому и затем – к религиозному.

Триада Хайдеггера:

- 1) мир (арена повседневности, обезличенности),
- 2) бытие-в-мире,
- 3) бытие (потустороннее существование).

Триада Ясперса:

- 1) феноменальное бытие.
- 2) Я-бытие,

3) трансценденция, разговаривающая с Я-бытием на языке шифров.

Триада Сартра:

1) бытие-в-себе,

2) бытие-для-себя,

3) бытие-для-других.

Свобода – это выбор человеком своего бытия, накладывающая на него ответственность за все, что происходит в мире. Человек таков, каким он себя выбрал, он есть проект самого себя (Сартр).

Характеристикой экзистенции является интенциональность, т.е. направленность на потустороннее бытие, «ничто». Пограничная ситуация – это состояния эмоционального стресса, связанного с переживанием страха смерти и абсурда жизни. В пограничной ситуации человек находится на грани моральной, интеллектуальной или физической гибели. Именно в таком состоянии к нему приходит озарение и обретение собственного «я» в ходе соприкосновения с высшим видом бытия (трансценденцией – потусторонним бытием, непостижимым).

Ясперс создал теорию коммуникация. Коммуникация – духовное общение немногих, в противоположность массовому общению. Основное положение теории коммуникации – контакт вместо контракта. Средство достижения контакта – дискуссия.

Герменевтика как философия и метод

Герменевтика – способ философствования, основой которого является истолкование, понимание текстов. В античности герменевтикой называли искусство истолкования, разъяснения и перевода. Свое имя этот вид интеллектуального труда получил от греческого бога Гермеса, в обязанности которого входило разъяснение простым смертным воли богов. Ядром античной герменевтики было искусство аллегорической интерпретации, которая должна была раскрыть второй смысл текста. В средние века герменевтика занималась интерпретацией библейских текстов. М. Лютер считал герменевтику искусством истинной интерпретации.

Общую теорию интерпретации в герменевтике развивал теолог и филолог *Ф. Шлейермахер* (1768-1834), он сформулировал учение о понимании, как репродуктивном воспроизведении первоначального замысла мастера на основе конгениальности (близости по духу, образу мыслей) интерпретатора и интерпретируемого. *Герменевтика* – искусство понимания не предметно-содержательного значения текста, а мыслящих индивидуальностей. Шлейермахер открыл метод герменевтического круга, то есть понимание целого через часть и части через целое. Так, слово, предложение и текст образуют некоторое целое, которое можно понять, если понятно соответствующее слово, предложение и текст в духе творческого наследия автора. Акт совпадения интерпретации и смысла произведения Шлейермахер назвал конгениальностью.

Особое место в развитии герменевтики занимал *М. Хайдеггер*. Он рассматривал экзистенцию как понимание, а понимание – основа человеческого мышления, а не форма поведения. Бытие – понимающее, реализующееся в своей открытости, в языке. Язык – данность бытия, а не просто способность человека. Следовательно, философия должна заниматься языком. Именно в стихии языка осуществляется понимание людьми окружающего мира, самого себя и других. «Язык – это дом бытия».

Гадамер интерпретирует понимание на основе традиций и здравого смысла, а они задаются языком и образованием. Понимание – способ освоения мира человеком. Это его опыт, который включает практику и все типы диалога присущие ей.

Коммуникативная философия

Коммуникативная философия (от лат. *communicare* – делать общим, связывать, общаться) – ведущее течение современной западной философии, рассматривающее коммуникативную деятельность как взаимодействие двух и более субъектов, ориентированных на взаимопонимание относительно общей для них ситуации. Объектом исследования является повседневное общение между людьми, доверие же является фоновым условием этого взаимодействия, т.е. взаимодействие подразумевает взаимную установку на сотрудничество, диалог, доверие и со-

гласие, которые невозможны вне ориентации партнеров друг на друга. Представителями коммуникативной философии являются немецкие философы Юрген Хабермас, Карл-Отто Апель, Никлас Луман и другие. В экзистенциализме и персонализме проблема коммуникации ставилась как проблема бытия людей, поисков ими выхода из состояния одиночества и дезинтегрированности. Уже у Карла Ясперса коммуникация рассматривается как цель и задача философии. Согласно К. Ясперсу, коммуникация – это общение, в ходе которого человек не «играет» роли, предложенные обществом, а раскрывает себя в качестве актера, который самостоятельно и ответственно исполняет все роли. Необходимо различать «объективную» и «экзистенциальную» коммуникации. Объективная коммуникация обусловлена любого рода общностью между людьми (общие интересы, общая культурная принадлежность и т.д.). Экзистенциальная коммуникация имеет место в ситуации общения двух «самостей». Основное положение теории коммуникации Карла Ясперса: контакт вместо контракта. Средством достижения контакта является дискуссия.

Американский социолог Талкотт Парсонс (1902 – 1979) рассматривал коммуникацию как социальный процесс, пронизывающий все подсистемы общества: экономическую, правовую, политическую, ценностно-культурную. Именно коммуникационный процесс обеспечивает связь между людьми, их общностями, между поколениями (трансляция опыта, общения, культуры) и между социальными подсистемами, обеспечивая их функционирование и обмен между ними. Парсонс сформулировал идею о «символически обобщающих посредниках» коммуникации, с помощью которых связываются отдельные подсистемы (экономика, политика, культура). Такими «символически обобщающими посредниками» коммуникации в экономике являются деньги, в политике – власть и влияние, в культуре – ценностные ориентации. Согласно Парсонсу, информация – это коммуникация значений и символов. В своей книге «Система современных обществ» Парсонс говорит, что коммуникация – это и передача информации, и причина взаимодействия элементов внутри системы, и процесс их взаимосвязи, и социальный механизм управления, и специфический элемент воспроизводства политической власти.

В коммуникативной философии доверие рассматривается как детерминанта, способствующего формированию и раскрытию таких показателей «качественного» общения, как ответственность, справедливость, толерантность, взаимопонимание, равноправие, уважение и признание суверенности личности. Н. Луман, рассматривая общество как коммуникативную систему, выделяет в коммуникации три составляющие, связанные с доверием: информацию, сообщение и понимание. Информация – это не просто уже известный факт, а целое событие, изменяющее всю коммуникативную систему. Информация является первой ступенью для зарождения доверия. Сообщение есть реализация коммуникативного акта, это уже сделанный выбор – доверять или не доверять (в случае отказа от распространения этого сообщения). Понимание – это проведение различия между информацией и сообщением, оно завершает коммуникативный акт. Понимание дает основу для доверия. Большое значение Н. Луман придавал механизмам, мотивирующим к участию в коммуникации. Развивая идеи Т. Парсонса, он называл эти механизмы «символически генерированными коммуникационными медиа». «Символически» здесь означает коммуникацию знаками, то есть рефлексивно. «Генерированные» означает, что эти медиа трансцендируют отдельные коммуникации, придают коммуникации завершение и полноту. Благодаря этим медиа охватывается тотальность возможностей, чего не может произойти в действительности. Примерами «символически генерированных коммуникационных медиа» являются истина, власть, право, любовь, искусство, вера. К ним относится также доверие. Эти медиа и принуждают к определенным актам, мотивируя людей подчиняться или не подчиняться, любить или не любить, говорить правду или ложь. Общество – это самовоспроизводящаяся тотальная система коммуникации, в которой привычные явления (власть, деньги, любовь, доверие) играют роль кодов, организующих и катализирующих протекание коммуникации. Функцией коммуникации является регуляция практической деятельности людей.

Понятие коммуникации является центральным в «теории коммуникативного действия» Юргена Хабермаса и одним из главных в «трансцендентной прагматике» К.-О. Апеля. Согласно Ю. Хабермасу, коммуникация - это не средство од-

ностороннего распространения информации, а способ осуществления связи и взаимодействия людей в социальной сфере через продуктивный конструктивный диалог. Именно коммуникация является самым важным социокультурным явлением, выражающим интерсубъективную сущность человека и характер его взаимодействия с другими людьми. Показателем продуктивности коммуникации являются согласованные целерациональные практические действия. Условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы двое говорящих могли общаться, Хабермас определяет в понятии «коммуникативной компетенции». В своей двухтомной книге «Теория коммуникативного действия» Хабермас подчеркивает различие инструментального и коммуникативного действия. Воплощением инструментального действия Хабермас считает сферу труда. Если инструментальное действие ориентировано на успех, то коммуникативное действие направлено на взаимопонимание действующих индивидов, их консенсус. Это не означает отказа от собственной точки зрения, но обязывает учитывать другие мнения (в духе ориентации на Другого М. Вебера и Дж. Г. Мида), искать способы конструктивного взаимодействия различных позиций. Рациональный консенсус вырабатывается путем дискурса, межсубъектного обсуждения, в котором участники преодолевают свои собственные субъективные взгляды в пользу рационально мотивированного согласия или компромисса. Согласие основывается на признании четырех притязаний на значимость: на понятность выражения, истинность знания, правдивость намерения и правильность действия. «Обеспечение притязания означает, что проponent (будь то апелляция к опыту и институтам или через аргументацию) достигает интерсубъективного признания его значимости. Тем, что слушатель принимает выдвинутое говорящим притязание на значимость, он признает значимость соответствующего символического образования, то есть он признает, что предложение является грамматически правильным, высказывание истинным, изъявление намерения правдивым, а выражение корректным» (Ю. Хабермас). Консенсус рождает «сила лучшего аргумента», приобретающего общезначимость.

Если в работах 60-х годов главной парой понятий для Ю. Хабермаса были инструментальный и коммуникативный типы действия, то впоследствии он выде-

лил следующие четыре типа: 1) стратегическое, 2) норморегулирующее, 3) экспрессивное (драматургическое), 4) коммуникативное действие. При этом стратегическое действие включает в себя инструментальное и «собственно стратегическое» действие. В инструментальном действии предметные, инструментальные, прагматические критерии выдвигаются на первый план, а социальный контекст и координаты как бы выносятся за скобки. Стратегическое действие в узком смысле слова выдвигает в центр социальное взаимодействие людей, однако смотрит на него с точки зрения эффективности действия, процессов решения и рационального выбора. Дальнейшим этапом развития концепции Ю. Хабермаса стало учение о коммуникативной рациональности, ставящей своей целью производство процедурного знания, теоретического и практического знания вообще на основе понимания и согласованности (консенсуса). Коммуникативная рациональность нацелена на создание новых подходов к социальной реальности, на поиск методов рационального прогнозирования, новых норм, ценностей и содержащихся в них культурных смыслов, которые могли бы стать ориентирами для развития как общества, так и самого человека. В этих условиях она приобретает характер созидательного процесса, в котором активно используется интеллектуальная интуиция, творческое воображение, в том числе политическое, создаются социокультурные модели и проекты. Они должны открывать возможности не только модернизации, но и гуманизации общества. Коммуникативная рациональность рассматривается как эвристический социально-психологический прием, выступающий средством социализации и гармонизации человеческих отношений. Осуществление скоординированных конкретных социальных (коммуникационных) действий является конечной целью коммуникативной рациональности. Коммуникативная рациональность и рациональный консенсус выступают как объединяющая и исцеляющая сила, с ними связываются возможности взаимопонимания между разными культурами и народами и, прежде всего, возможности реализовать общечеловеческие ценности и избежать конфликтов и войн, угрожающих самому существованию человека. Ю. Хабермас исходит из того, что исследуемым им коммуникативной рациональности и коммуникативному действию соответствуют вполне реальные

особенности, измерения, аспекты действий, и взаимодействия индивидов в действительной истории. Ведь взаимопонимание, признание, аргументация, консенсус – это неотъемлемые элементы взаимодействия людей и всех тех действий, которые ведут к согласию индивидов, общественных групп и объединений. Сделать явным ценности, нормы и правила социальной жизни позволяет коммуникационный дискурс – вид речевой коммуникации, ориентированной на публичное обсуждение социально значимых экономических и политических проблем. Актуальность коммуникационного дискурса обусловлена тем, что современные СМИ приводят к замене свободного, независимого автономного гражданина как участника дискуссии в публичной сфере на посредника (массмедиа), доносящего неадекватную информацию с целью манипулирования общественным мнением. Информация стала товаром, СМИ, ориентированные на получение прибыли, «подталкивают аудиторию к непрерывному потреблению». Востребованным товаром стали развлекательные шоу, триллеры, сенсации. В итоге «информация оборачивается рекламой, воспитание – манипулированием». При помощи дискурса можно согласиться по поводу определенных правил и метапредписаний. Окончание диалога в процессе дискурса есть консенсус. Коммуникативных аспектов и измерений в человеческих действиях значительно больше, чем мы думаем. И задача современной философии заключена в том, чтобы вычленил, как бы высветить их в реальной коммуникации людей, помогая современному человеку развивать механизмы согласия, консенсуса, убеждения, без которых не может быть нормального демократического процесса.

К.-О. Апель распространяет теоретико-познавательное требование объективности и истинности на само сообщество аргументирующих – таково понятие «трансцендентального коммуникативного сообщества». Все притязания на объективность и истинность, а также на нормативную правильность могут быть обоснованы только в рамках коммуникативного сообщества. Решение того, какие из притязаний являются правомочными, может быть принято только на основе консенсуса, достигаемого в ходе свободной от принуждения аргументации, которую ведут нацеленные на понимание индивиды.

Канадский социолог Маршалл Маклюэн, который ввел в научный оборот термин «медиа», еще в начале 1960-х годов высказал сбывшийся прогноз о том, что главная роль в процессе глобализации будет принадлежать аудиовизуальным СМИ. Медиа – это средства коммуникации, посредники, средства общения и связи, «проводники» и «переводчики», они создают не только способ передачи информации, но и «язык общения», характер восприятия мира реципиентом. В своей книге «Понимание Медиа: Внешние расширения человека» Маклюэн утверждает, что «средство коммуникации есть сообщение» (*Medium is message*), что «сообщением» любого средства коммуникации или технологии является изменение масштаба, скорости или формы, которое приносится им в человеческие дела. Именно средства коммуникации определяют и контролируют масштабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия. М. Маклюэн выделяет следующие этапы в развитии медиа: письменное слово, сменившее устное слово; колесо, велосипед, самолет; число («профиль толпы»); одежду («нашу разросшуюся кожу»), жилище; деньги («кредитную карточку бедняка»); часы («аромат времени»); комикс (вестибюль mad, ведущий к телевидению); печатное слово («архитектора национализма»); фотографию («бордель без стен»); автомобиль («механическую невесту»); телеграф («социальный гормон»); прессу («управление посредством утечки информации»); игры («расширение человека»); пишущую машинку; радио («племенной барабан»); фонограф («игрушку, которая ужала национальную грудную клетку»); кино («мир, намотанный на катушку»); телевидение («застенчивый гигант»). «Галактику Гуттенберга» сменяет «галактика Маркони» - эпоха электронных коммуникаций и всеобщей включенности человека в информационное поле. Возникает эффект «имплозии», то есть направленного внутрь взрыва, взрывного сжатия пространства и времени, которые «исчезают»: сливаются различные отрасли знания, мысли с чувствами, сознание с реальностью. Человек постепенно превращается в «экран», становится «одномерным». Каждое новое расширение человека вызывает его «оцепенение». Можно говорить о социальной недоразвитости современного человека, его инфантильности и даже «слабоумии»: он не умеет абстрактно мыслить и связно говорить, его словарный запас невелик, как

и перечень прочитанных книг. На смену несовершенному человеку приходит совершенная техника. Человек теряет контроль над сложившейся ситуацией. Поэтому важен совместный поиск выхода из «лабиринта», и «нитью Ариадны» должна стать коммуникация, основанная на диалоге, взаимопонимании, толерантности и согласованности действий.

Проблема коммуникации как проблема понимания, доверия, диалога, согласия и согласованности действий, необходимых для решения встающих глобальных проблем, становится проблемой выживания человечества в современном мире, фактором его стабильности. Коммуникативная философия не только рассматривает эти проблемы, но и предлагает свои варианты их решения. Изучение идей коммуникативной философии учит, с одной стороны, ответственному отношению к коммуникации, осознанию возможностей манипуляции через СМИ, а с другой стороны, стремлению к диалогу, консенсусу, взаимопониманию.

Онтология как учение о бытии

Ключевые понятия:

Бытие, сущее, формы бытия, небытие, жизнь, смерть, смысл жизни, субстанция, материя, формы материализма, строение материи, атрибуты материи, движение, покой, классификация форм движения материи, пространство, время, социальное пространство.

Категория бытия, ее смысл, специфика, основные формы. Проблема небытия

Первый, кто философски сформулировал проблему бытия, был Парменид, который в своей философской поэме «О природе» писал: «Быть или вовсе не быть – вот в чем разрешение вопроса!» В 20 в. эту проблему в качестве основной проблемы философии поставил Мартин Хайдеггер, а испанский философ Ортега-и-Гассет рассматривал проблему бытия как проблему жизни, считая проблему жизни главным философским вопросом.

Понятие бытия фиксирует все то, что существует - независимо от того, каково это существующее (или сущее) по своей природе: материальное или духовное. Ка-

категория бытия обозначает не каждое конкретное сущее и даже не всю их сумму, а их всеобщее свойство – быть в наличии, присутствовать, существовать.

Таким образом, бытие – это философская категория, обозначающая существование вообще, это и материальная, и духовная реальность. Различают 4 формы бытия:

- 1) бытие природы;
- 2) бытие общества;
- 3) бытие человека;
- 4) бытие духовного.

Духовным, то есть идеальным основанием всего сущего могут быть:

1. Бог, как единое и несотворенное бытие, создающее весь остальной мир.
2. Числа (Пифагор и его последователи).
3. Идеи (Платон и его последователи).
4. Форма (Аристотель).
5. Монады как бесконечно малые духовные сущности (Дж. Бруно, Г.Лейбниц, Н.Лосский).
6. Мировой дух (Мировой разум) в философии Гегеля.

Вместе с тем, человек осознал и то, что в мире наряду с фактом присутствия вещей есть и эффект отсутствия. В реальной действительности нет в готовом виде предметов, которые ему хотелось бы иметь, а уже существующие вещи рано или поздно уходят в «никуда». Категория небытия и обозначает свойство вещей и явлений не существовать, отсутствовать. Любая вещь сначала отсутствует в реальности, как бы таясь в небытии, затем она приходит в действительность и существует в ней в течение определенного времени, и, наконец, снова уходит в небытие. Как писал Чанышев в трактате «О небытии»: «Все возникает на время, а погибает навечно». По его мнению, существование небытия можно доказать многими способами:

1. Доказательство от времени: существование настоящего предполагает существование прошлого и будущего, то есть того, чего уже или еще нет.

2. Доказательство от пространства: существование чего-либо в том или ином месте предполагает несуществование его в другом месте.

3. Доказательство от движения: движущееся тело есть там, где его нет, и его нет там, где оно есть.

Иногда небытие трактуется как инобытие, то есть бытие в другом мире.

Проблема жизни, смерти и бессмертия. Пути решения проблемы смысла жизни

Естественнонаучные определения жизни и смерти

Жизнь – одна из форм существования материи, закономерно возникающая при определенных условиях в процессе ее развития. Ее характеризует обмен веществ, раздражимость, способность к размножению, росту, приспособляемость. Жизнь – это способ существования белковых тел и нуклеиновых молекул.

Смерть – прекращение жизнедеятельности организма, его гибель. Различают 2 этапа смерти:

1. клиническая;
2. биологическая (истинная) – это полное и необратимое прекращение жизненных функций организма.

Проблема жизни и смерти – классическая проблема философии. Центральное звено в этой проблеме – человек. Смысл этих понятий человек осознает на грани жизни и смерти, то есть в пограничных ситуациях. Осознание себя как смертного существа и переосмысление в связи с этим смысла жизни, раскрытие внутренних возможностей человека, часто неизвестных ему самому, открывается в экстренных ситуациях.

Жизнь несводима к ее биологической стороне как способу существования белковых тел и нуклеиновых кислот. Мыслящая жизнь есть величайший творческий эксперимент и тайна бытия, это самопереживание и самораскрытие. Жизнь есть квинтэссенция, источник всех наших возможностей, это лучшее, что у нас есть, «она существует без права передачи» (Х. Ортега-и-Гассет). Жизнь как высшая ценность есть своего рода эквивалент других высших ценностей – свободы,

любви, чести, красоты. «Жизнь – все, что у нас есть, она – все наше бытие» (Монтень). «Жизнь человека есть стремление к благу» (Л.Толстой). Кроме того, жизнь есть постоянное усилие. Смерть есть конец жизни, есть отрицание ее как высшей ценности. В то же время «смерть – не только избавление от болезней, она – избавление от всякого рода страданий» (Монтень). Проблема жизни и смерти – вечный спор между стремлением человека к нравственно-достойной жизни и брэнностью его физической сущности. Близость смерти открывает в жизни непредвиденные глубины, делает чувство жизни более обостренным. Не зря древние мудрецы (стоики) наставляли: «Memento mori», что означает – «помни о смерти», то есть живи так, как если бы это мгновение было последним.

Выделяют три концепции смерти:

1. *Философско-рационалистическая*

Ее представителями являются Платон и Эпикур. Платон рассматривал смерть как освобождение души от телесных оков, ибо душа вечна, а тело конечно. Его учение нацеливает людей на заботу о душе и обосновывает необходимость добродетельного образа мысли и действия. Эпикур говорил, что человек никогда не встречается со смертью: когда есть человек – нет смерти, когда есть смерть – нет человека. Эпикур рассматривает жизнь и смерть как две параллельные плоскости, которые никогда не пересекаются между собой, пытается снять противоречие между их осмыслением.

2. *Религиозно-христианская*

Согласно данной концепции, смерть – это величайшая бессмыслица, неотделимое препятствие, стоящее на пути человеческих стремлений. Провозглашается возможность преодоления смерти, которая остается в руках Бога, человеку остается только надеяться на его милость. Бессмертие христиан можно заслужить праведностью собственной жизни.

3. *Пантеистическая*

Исходя из данной концепции, индивидуальная смертность компенсируется бессмертием рода. Человек бессмертен через свои дела, идеи и ценности, которые продолжают жить в последующих поколениях.

Все значение проблемы смерти состоит в том, чтобы решить проблемы, связанные с жизнью, понять, в чем смысл жизни. Как прожить свою жизнь так, чтобы не было чувства неудовлетворенности, ощущения ее ненужности.

Виктор Франкл, американский философ и психолог, выделяет 3 пути решения проблемы смысла жизни:

- 1) с помощью того, что мы даем жизни (в смысле творческой работы);
- 2) с помощью того, что мы берем от жизни (в смысле переживания ценностей);
- 3) посредством позиции, которую мы занимаем по отношению к судьбе, которую мы не в силах изменить.

Соответственно он выделяет 3 группы ценностей:

- 1) ценности творчества;
- 2) ценности переживания;
- 3) ценности отношения.

Приоритет принадлежит ценностям творчества, при этом ценность и смысл приобретает труд человека как вклад в жизнь общества, а не просто занятие. Из числа ценностей переживания выделяется любовь, обладающая богатым ценностным потенциалом. Любовь спасает и обязывает. Обязывает жить и украшать собой жизнь других людей. Антуан де Сент-Экзюпери писал, что мы все несем ответственность за тех, кого мы «приручили».

Современная наука об органической материи. Философское определение материи

Выделяя сферы бытия, мы неявно полагаем, что они образуют определенную целостность, единство. Идея такого единства приводит к представлению о некоторой общей основе существующего – субстанции.

Субстанция – философская категория, обозначающая внутреннее единство многообразия конкретных вещей. Учение, объясняющее единство мира, исходя из одной субстанции, получило название «философский монизм». Различают материалистический монизм (Фалес, Фейербах) и идеалистический монизм (Платон,

Гегель). Согласно дуализму, мир образован двумя сосуществующими субстанциями – материальной и идеальной.

Структурность, движение, пространство и время – это атрибутивные характеристики материи. Мир, в котором мы живем и частью которого являемся, – это материальный мир. В домарксистском материализме субстанция материи понималась как некоторая праматерия, из которой возникают и в которой исчезают конкретные вещи. Вплоть до конца 19 в. материя рассматривалась как сумма чисто физических свойств: неделимости, непроницаемости, постоянства массы (Д. Толанд). Открытия в физике изменили прежнюю картину мира и понимание материи.

В 1895 г. немецкий физик Рентген открыл рентгеновские лучи.

В 1896г. Беккерель открыл радиоактивность солей урана.

В 1902 г. Резерфорд и Содди доказали, что радиоактивность – результат спонтанного распада атомов.

В 1897 г. английский физик Томсон открыл электрон.

В 1905 г. А. Эйнштейн создал специальную теорию относительности, согласно которой при скоростях, близких к скорости света, меняются и масса, и пространственно-временная характеристика материальных объектов.

Таким образом, на рубеже 19-20 вв. физика переживала кризис, суть которого заключалась в лозунге: «Материя исчезла», т.е. исчезли свойства, которые приписывали ей. Для преодоления кризиса, философии нужно было дать новое определение понятию материи, которое бы не противоречило новым данным о ней. Таким определением, данным В.И. Лениным, является следующее:

Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях.

Структура материи:

Неорганическая материя: ? ← физический вакуум ← элементарные частицы
← атомы ← молекулы ← макротела ← планетарные системы ← галактики ← метagalactica ← ?

Органическая материя: ? ← белковые и нуклеиновые молекулы ← одноклеточные организмы ← многоклеточные организмы ← популяции ← биоценоз ← биосфера ← ?

Физический вакуум – это не пустота, а особое состояние материи, в нем постоянно происходят сложные процессы, связанные с появлением и исчезновением виртуальных частиц (частиц, готовых к рождению, но не рождающихся, возникающих и исчезающих в короткие промежутки времени).

Вселенная – это весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве, бесконечно разнообразный по форме, которую принимает материя в процессе своего развития.

Галактика – звездная система, к которой принадлежит Солнце, включающая 150 миллиардов звезд.

Метагалактика – часть Вселенной, доступная современным астрономическим методам наблюдения. Она включает несколько миллионов галактик, возникла примерно 20 миллиардов лет тому назад в результате Большого взрыва и, как следствие, мы наблюдаем нестационарность Вселенной, то есть она расширяется.

Популяция – сообщество особей одного вида, связанных между собой общим генофондом.

Биоценоз – результат взаимодействий множества популяций между собой и окружающей средой.

Биосфера – сфера жизни.

Движение и покой. Классификация форм движения материи

Способом существования материи является движение. Движение – это изменение вообще. Движение выступает как взаимодействие и взаимная связь предметов и явлений. Движение невозможно без своей противоположности – покоя (устойчивости). Покой проявляется в факте существования различных структурных образований, объективных законов, которые суть устойчивые повторяющиеся связи. Без покоя, устойчивости не было бы и изменения, так как тогда нечему было бы изменяться. Материальный объект, мыслимый без движения (взаимодействия)

– это объект, не имеющий структуры и свойств, то есть объект, лишенный возможности проявлять свое существование.

Принципы классификации форм движения материи:

- 1) Связь формы движения с определенной формой материи, то есть по материальному носителю.
- 2) Генетическая связь, то есть происхождение высших форм движения материи из низших форм.
- 3) Специфические законы.

Исходя из этого, различают 5 основных форм движения материи:

1. Механическая – движение макротел.
2. Физическая (молекулярно-физическая, ядерно-физическая).
3. Химическая – движение атомов.
4. Биологическая – «движение» белковых и нуклеиновых молекул, т.е. жизнь.
5. Социальная форма движения.

Пространство и время как форма бытия материи

Пространство – это форма бытия материи, характеризующаяся протяженностью, структурностью, сосуществованием и взаимодействием. Время – это форма бытия материи, характеризующаяся такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояния.

Общие свойства пространства и времени:

1. Объективность.
2. Всеобщность.
3. Абсолютность и относительность.
4. Бесконечность.

Специфические свойства пространства и времени:

Пространство	Время
1. Обратимость	1. Необратимость

2. Трехмерность	2. Одномерность
3. Изотропность	3. Не является изотропным
4. Прерывность (дискретность)	4. Непрерывность

А. Пуанкаре различал пространство геометрическое и пространство представлений. Например: визуальное, тактильное, моторное пространство. Пространство представлений не является однородным, изотропным и трехмерным, оно аморфно. И форму ему сообщают те вещи, которые в нем находятся. Французский социолог П. Бурдьё различает понятия физического и социального пространства. Социальное пространство – это структура рядоположенности социальных позиций, это «обитаемое» (или присвоенное) пространство. Например, школьное пространство, городское пространство. Социальное пространство определяется ансамблем подпространств или полей (экономическим полем, интеллектуальным и др.). Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локализованных физически (например, постоянное место жительства).

Знание современных взглядов на сущность мира (материи, движения, пространства и времени) во многом определяет формирование научной картины мира и научного мировоззрения.

Сознание, его происхождение и сущность

Ключевые понятия:

Отражение, изоморфизм, гомоморфизм, информация, эволюция отражения, психика животных и психика человека, учение З. Фрейда о бессознательном, общественно-историческая сущность сознания, мышление и язык, материальное и идеальное

Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция отражения

Вся материя обладает свойством отражения, по существу сходным с ощущением. Отражение – результат взаимодействия материальных систем, заключающийся в воспроизведении особенностей одной систем в особенностях другой системы. Одна из них выступает в роли отражаемой, а другая – в роли отражающей. Отражение носит универсальный характер. Для объяснения сущности отражения как сходства используют понятия изоморфизм и гомоморфизм.

Изоморфизм – тождество строения, структурное соответствие (зеркальное отражение, след на снегу).

Гомоморфизм – неполное сходство, т.е. когда одному элементу одного множества соответствует несколько элементов другого (топографическая карта и местность).

Понятие «информации» уже, чем понятие «отражение», т.к. применимо только для самоуправляемых систем (животное, человек, общество и т.д.).

Информация – совокупность сигналов, поступающих в самоуправляемую систему.

Эволюция отражения

1) Неживая природа обладает элементарными формами отражения, такими как изменение скорости или направления движения. Форма отражения в неживой природе зависит от формы движения материи (механическое отражение, физическое отражение, химическое отражение).

2) На уровне живой материи отражение проходит следующие этапы:

- Раздражимость
- Чувствительность
- Психика

Раздражимость – это способность избирательным образом реагировать на воздействие внешней среды. Появляется на уровне одноклеточных организмов и проявляется в движении к источнику раздражения, либо от него.

Чувствительность – допсихическая форма отражения, проявляющаяся в реакции растений на свет, тепло, влагу. Проявляется в форме тропизмов и настий. Настии связаны с периодическими движениями, обусловленными изменением

внешних воздействий. Примером «сейсмонастии» является поведение насекомо-ядного растения – росянки. Тропизм – это движение роста.

На уровне высших животных появляется психика.

Психика – продукт специфического взаимодействия высокоорганизованного существа с материальным миром, в ходе которого в мозгу животного и человека формируются системы нервных связей. Психика появляется с возникновением нервной системы и представляет собой субъективный образ объективного мира. Понятие «психика» шире понятия «сознание», т.к. включает в себя также бессознательные движения души.

Психика животных и психика человека. Учение З. Фрейда о бессознательном

Отличие психики человека от психики животных (В.С. Степин):

Психика животных	Психика человека
1. Приспособление к среде	1. Преобразование среды
2. Первая сигнальная система	2. Вторая сигнальная система (язык).
	3. Целеполагание
	4. Самосознание

Психика человека – совокупность явлений его внутреннего, субъективного мира, отличного от внешнего мира вещей.

Основные составляющие человеческой психики:

- внешние чувства (ощущение, восприятие, представление),
- внутренние чувства, или эмоции (горе, радость, страх и т.д.),
- разум, или абстрактное мышление в форме понятий, суждений и умозаключений,
- воля – способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Волевое поведение включает в себя принятие решения, часто сопровождающееся борьбой мотивов, и его реализацию.

Психическая жизнь включает в себя сознательные и бессознательные движения души.

Бессознательное – совокупность психических процессов и состояний, не представленных в сознании человека. Например: сон, гипнотическое состояние и т. д. З. Фрейд: «Бессознательное – это могущественная сила, антагонистическая силе сознания».

Психическая структура личности, по Фрейду:

- Сверх-Я (Супер-Эго),
- Я, или Эго,
- Оно (Ид) – область инстинктов и, прежде всего, инстинкта либидо.

Под «Ид» понималась наиболее примитивная часть человеческой личности, которая охватывает все природное, генетически первичное, подчиненное принципу удовольствия, и ничего не знающее ни о реальности, ни об обществе. Эта инстанция изначально иррациональна и аморальна.

«Эго» – это область предсознательного, подчиненная принципу реальности и вырабатывающая ряд механизмов, позволяющих адаптироваться к требованиям среды. К функциям Эго относятся: самосохранение организма, избегание угрожающих влияний, контроль над требованием инстинктов.

Супер-Эго – это область сознательного, она служит источником моральных и религиозных чувств, контролирующим и наказующим агентом. Если Ид вырастает из наследственного опыта, Эго – это индивидуальность, то Супер-Эго – продукт влияний, исходящих от других людей (родителей, условий социальной среды). Супер-Эго возникает в раннем детстве и связано с Эдиповым комплексом. Если Эго принимает решение в угоду Ид, но в противовес Супер-Эго, то испытывает наказание в виде укоров совести и чувства вины.

Основные защитные механизмы, регулирующие воздействие различных инстанций на человека:

1. вытеснение,
2. регрессия,
3. сублимация.

Вытеснение – активное, но не осознаваемое самим индивидом, устранение из сознания чувств, мыслей и стремлений к действию. Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать поведение, оказывают на него давление, что проявляется в так называемых «ошибочных действиях»: оговорках, описках и др.

Регрессия – соскальзывание на более примитивный уровень мышления и поведения.

Сублимация – механизм, посредством которого сексуальная энергия разряжается в форме деятельности, приемлемой для индивида и общества. Разновидностью сублимации является творчество.

Общественно-историческая сущность сознания. Мышление и язык

Общественно-историческая сущность сознания состоит в том, что только в человеческом обществе формируется разум человека, его способность активно, деятельно участвовать в преобразовании мира и самого себя.

Процесс становления человека был процессом разложения инстинктивной основы психики животного и формирования механизмов сознательной деятельности. Сознание как функция высокоорганизованного мозга формируется под влиянием труда и речи. Зачатки труда уже характерны для австралопитеков (объем мозга 600 см^3), живших более 2-х млн. лет назад. Труд становится отличительным признаком у их преемников питекантропов и синантропов – первых людей на Земле, положивших начало изготовлению орудий и покорению огня. Неандерталец увеличил ассортимент орудий труда, использовал новый природный материал, например, костяные иглы, а 40 тыс. лет назад появляется современный человек – *Homo sapiens* – кроманьонец (объем мозга 1400 см^3). С ростом мозгового вещества увеличивается и площадь поверхности мозга, за счет увеличения лобных и височных долей. Мозг, как орган сознания, развивается с развитием руки, как орудия труда. Именно рука, как воспринимающий орган, давала поучительные уроки другим органам чувств, например глазам. Активно действующая рука заставляла го-

лову думать, прежде чем сама стала орудием его воли. Логика практических действий фиксировалась в голове и превращалась в логику мышления.

Человек в онтогенезе повторяет филогенез. Онтогенез – индивидуальное развитие человека от младенческого состояния до зрелого. Филогенез – развитие человечества от первобытного состояния до цивилизованного, поэтому при воспитании ребенка необходимо учитывать факторы, развивающие у него мышление и речь (развитие руки).

С возникновением труда формировался человек и человеческое общество. Коллективный труд предполагал сотрудничество людей, элементарное разделение трудовых операций: одни поддерживали огонь, другие охотились. Разделение труда – результат осмысления связи своих действий с действиями других членов коллектива, с достижением конечной цели. Формирование сознания человека связано с возникновением общественных отношений, которые требовали подчинения жизни индивида социально фиксированной системе потребностей, обязанностей, дисциплине. Человек стремился не только к удовлетворению своих природных потребностей, но и понять мир. Развитие труда способствовало тесному сплочению общества, у людей появилась потребность что-то сказать друг другу. Физиологический механизм образования речи условно-рефлекторный, звуки и жесты сочетаются с соответствующими предметами и действиями, а затем и с идеальными явлениями. Звук из выражения эмоций превратился в средство обозначения предметов, их свойств и отношений.

Язык – система содержательных знаковых форм, хранящая в себе социокультурный опыт человечества и выполняющая роль механизма социальной наследственности, это средство общения и орудие мышления. *Речь* – это сам процесс общения, обмена мыслями, который осуществляется с помощью языка.

Материальное и идеальное

Форма существования сознания – это идеальное. Оно характеризует сущность сознания по отношению к материи, содержанием идеального является материальный мир. Идеальное – это субъективный образ объективного мира.

Материальное	Идеальное
1. Является причиной самого себя.	1. Не имеет самостоятельного, независимого от материального мира, существования.
2. Всегда существует в конкретных формах (вещество и поле).	2. Всегда бестелесно и бесплотно, это предмет, отчужденный от самого себя.

Мысль не имеет существования в физическом и физиологическом смысле, вместе с тем мысли, идеи – реальны, они существуют. Однако их реальность не материальна, а идеальна, это наш внутренний, субъективный мир. Сознание – субъективная реальность. Сознание принадлежит человеку, т.е. субъекту, а не объективному миру.

Зависимость уровня сознания от степени организации мозга подтверждается еще и тем, что сознание ребенка формируется в связи с развитием его мозга, а когда мозг глубокого старца дряхлеет, угасают и функции сознания. Нормальная психика невозможна вне нормально функционирующего мозга. Нарушение структуры организации мозга влечет за собой и разрушение структур сознания. Отравление мозга алкоголем и наркотиками ведет к деградации личности и ее сознания.

Таким образом, сознание:

- высшая форма отражения действительности;
- свойство высокоорганизованной материи;
- функция мозга;
- продукт общественно-исторического развития;
- субъективный образ объективного мира;
- субъективная реальность;
- идеальное.

Понимание общественно-исторической природы сознания, соотношения сознательного и бессознательного, материального и идеального способствует развитию интеллекта молодых людей, их способности к рефлексии (самопознанию).

Теория познания

Ключевые понятия:

Три положения теории отражения, основная проблема гносеологии, истина, заблуждение, ложь, правда, относительная истина, абсолютная истина, вечные истины, догматизм, релятивизм, чувственное и рациональное познание, сенсуализм, рационализм, практика.

Три положения теории отражения. Основная проблема гносеологии

Отражение действительности – знание о мире, природе, человеке и обществе. «Способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, - это знание», - писал К. Маркс. В основе теории познания лежит теория отражения.

Теория отражения может быть выражена в 3 положениях:

- Вне нас существует объективный мир.
- Наши восприятия и представления суть образы этого мира.
- Проверка образов, отделение истинных от ложных, происходит на практике

тике

Теория познания (гносеология) – это наука, изучающая природу человеческого познания, сущность знания, закономерности его функционирования и развития.

Основной проблемой гносеологии является проблема объекта познания и субъекта познавательной деятельности.

Субъект познания – исторически обусловленный человек, носитель определенных общественных отношений. *Объект познания* – фрагмент бытия, на который направлена познавательная деятельность человека. Он зависит от общественно-исторического характера практики, т.е. изменяется. Например, элементарные частицы, другие планеты Солнечной системы не всегда включались в объект познания.

Истина как процесс. Критика догматизма, релятивизма

Целью познания является достижение истины и ее практическое применение.

Истина – это знание, соответствующее реальности (адекватное отражение реальности).

Заблуждение – это знание, не соответствующее реальности.

Ложь – это преднамеренное искажение реальности.

Правда – это субъективная интерпретация истины.

Основными свойствами истины являются объективность и конкретность.

Объективность истины проявляется в том, что ее содержание не зависит ни от человека, ни от человечества.

Конкретность – это свойство истины, основанное на знании реальных связей и взаимодействий объекта, отражает зависимость нашего знания от условий. Конкретность истины означает, что истинное знание имеет своим содержанием определенный, конкретный объект.

Истина не есть статическое состояние, а представляет собой процесс, ибо объективный мир развивается, и знание, отражающее его, также развивается. Для объяснения «движения истины» философы выработали понятия абсолютной и относительной истины.

Относительная истина – это неполное знание объекта.

Абсолютная истина – это полное, исчерпывающее знание об объекте. Абсолютная истина недостижима, т.к. мир бесконечен и постоянно изменяется. Тем не менее, абсолютная истина существует:

- 1) как цель познания,
- 2) как момент, частичка относительной истины,
- 3) как вечная истина.

Вечные истины – это достоверно установленные факты, даты событий рождения и смерти. Например, «все птицы имеют клюв».

Реальный процесс познания складывается диалектически: абсолютная истина складывается из бесконечного числа истин относительных. В свою очередь, во всякой относительной истине содержится момент («зерно») истины абсолютной.

Во взглядах на истину существует две крайности: догматизм и релятивизм.

Догматизм – это учение, которое признает существование абсолютной истины и отрицает относительную истину. Истинное знание целиком соответствует действительности и углубляться, уточняться не может. Существует либо абсолютная истина, либо заблуждение, – «третьего не дано». Несостоятельность догматизма состоит в том, что он рассматривает истину вне развития. Как говорил Ф. Бэкон, истина – «дочь времени, а не авторитета».

Релятивизм – это учение, которое признает только относительную истину и отрицает абсолютную. Релятивисты отрицают момент абсолютного (верного) знания в относительной истине и, таким образом, сводят процесс познания к смене одного заблуждения другим.

3. Чувственное и рациональное познание, их основные формы. Критика сенсуализма и рационализма

«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него – к практике – таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (В.И. Ленин). Чувственное познание, т.е. «живое созерцание», – это познание внешних свойств объектов. Формы чувственного познания:

- 1) ощущение,
- 2) восприятие,
- 3) представление.

Ощущение – это форма чувственного познания, отражающая отдельный признак или свойство предмета.

Восприятие – это целостный образ предмета, возникающий при его воздействии на два или более органов чувств. В основе восприятия лежит синтез ощущений.

Представление – это целостный образ предмета, возникающий на основе былого восприятия и хранимый в памяти.

Следующим уровнем познания является абстрактное мышление (рациональное познание). Основные формы рационального познания – это понятие, суждение, умозаключение.

Понятие – форма рационального познания, отражающая существенные признаки предмета. Например, «человек – это живое существо, обладающее абстрактным мышлением и способностью создавать орудия труда».

Суждение – форма рационального познания, содержащая утверждение или отрицание. Суждение возникает на основе синтеза понятий.

Умозаключение – форма абстрактного мышления, в которой из одного или нескольких суждений, называемых «посылками», выводится новое суждение, называемое «заключением».

Во взглядах на сущность познания существует две крайности: *сенсуализм и рационализм*.

Сенсуализм – учение, согласно которому ощущение – единственный источник познания. Джон Локк сформулировал основной тезис сенсуализма: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях».

Рационализм – философское учение, признающее разум основой познания и поведения людей. «Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях, кроме самого разума, т.е. принципов логики», – основной тезис рационализма, сформулированный Г. Лейбницем.

Практика и ее роль в познании

Практика, в широком смысле слова, – это вся деятельность человека по созданию материальной и духовной культуры.

Практика, в узком смысле слова, – это нечто противоположное теории.

Практика – это материальная, общественно – историческая деятельность людей, направленная на преобразование мира. Различают три основных вида практики:

- Материально-производственная.
- Общественно-политическая, или социально-преобразующая.

- Научно-экспериментальная.

Основным видом практики является материально – производственная, т.к. «прежде чем заниматься наукой, искусством и философией человек должен есть, пить, иметь жилище», т.е. удовлетворять свои необходимые, материальные потребности (К. Маркс).

Отличительные черты практики:

- Предметный характер.
- Общественный характер, т.к. она объединяет большие группы людей вокруг общей цели.

Функции практики:

- основа познания,
- критерий истинности знаний,
- цель познания.

Научное понимание деятельностной природы познания способствует формированию исследовательских (творческих) способностей у студентов.

Наука как специфическая форма познания

Ключевые понятия:

Наука, классификация науки, основные этапы развития науки, структура научного познания, структура научной теории, функции научной теории.

Сущность науки. Классификация науки

Как своеобразная форма познания, специфический тип духовного производства и социальный институт наука возникла в Новое время (17 век). Наука – это форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственно целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов и их взаимосвязи. Наука – система знаний о законах мира. По предмету и методу познания можно выделить:

- науки о природе,

- науки об обществе,
- науки о познании и мышлении.

Отдельную группу составляют технические науки

По удалённости от практики различают: фундаментальные и прикладные науки. Фундаментальные науки не имеют непосредственной ориентации на практику. Прикладные науки связаны с непосредственным применением результатов научного познания для решения производственных и социально-практических проблем.

Особенности научного познания (В.С. Степин):

- 1) основная задача научного познания – обнаружение объективных законов действительности, законов самого познания и мышления,
- 2) цель и высшая ценность научного познания – объективная истина,
- 3) ориентация на практику,
- 4) научное познание есть сложный процесс воспроизводства знаний, образующих развивающуюся систему понятий, теорий, законов и других идеальных форм,
- 5) использование научного оборудования,
- 6) строгая доказательность научного знания.

Основные этапы развития науки

Наука проходит в своем развитии ряд этапов (В.С. Степин). Доклассический этап – этап преднауки, т.е. этап зарождения элементов науки в рамках философии (Др. Восток, Греция и Рим, средние века до Нового времени). Наука как целостный феномен возникает в Новое время, вследствие отпочкования от философии и проходит в своем развитии 3 основных этапа:

- 1) классический (17 – 19вв.),
- 2) неклассический (первая пол. 20 века),
- 3) постнеклассический (вторая пол. 20 века).

Классическая наука, исследуя объекты, стремилась при их описании и теоретическом объяснении исключить все, что относится к субъекту, средствам приемам и операциям его деятельности.

Неклассическая наука, исходный пункт которой связан с разработкой релятивистской и квантовой теории, отвергает объективизм классической науки. Она осмысливает связи между знаниями объекта и характером средств и операций деятельности субъекта.

Существенный признак постнеклассической науки – учет субъективного фактора в познании и знании. Она учитывает связь знаний получаемых об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Характерной чертой данного этапа является глобальный эволюционизм, распространяющий развитие на все сферы бытия, устанавливающий универсальную связь между неживой, живой и социальной материей. На утверждение принципа универсального эволюционизма повлияли три теории:

- 1) теория нестационарной Вселенной,
- 2) теория саморазвивающихся целостных систем (синергетика),
- 3) теория биосферы и ноосферы.

Структура научного познания. Структура научной теории

Структура научного познания (В.С. Степин):

- 1) факты,
- 2) результаты их теоретического обобщения в понятиях и других абстракциях,
- 3) проблемы и гипотезы,
- 4) законы, проблемы и теории,
- 5) философские установки,
- 6) социокультурные основания,
- 7) методы, идеалы и нормы научного знания,
- 8) стиль мышления.

Структура научной теории:

- 1) исходные основания – фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения, аксиомы,
- 2) идеализированный объект, т.е. абстрактная модель изучаемого явления («абсолютно черное тело», идеальный газ),
- 3) логика теории, нацеленная на прояснение структуры и изменение знания,
- 4) совокупность законов и универсалий, выведенных из основоположений теории.

Функции научной теории

Функции научной теории:

- 1) Синтетическая функция – объединение отдельных достоверных знаний в единую, целостную систему.
- 2) Объяснительная функция, выявляющая причинные связи явления.
- 3) Методологическая функция (на базе теории формируются многообразные методы, способы и приемы исследовательской деятельности).
- 4) Предсказательная функция – предвидение будущего состояния явления.
- 5) Практическая функция. Конечное предназначение теории – быть воплощенной в практику.

Понимание науки, ее строения и функций способствует формированию адекватного отношения к ней.

Методы и формы научного познания

Ключевые понятия:

Метод, методология, классификация методов, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, наблюдение и эксперимент, исторический и логический методы, метод восхождения от абстрактного к конкретному, формы научного познания.

Понятие метода и методологии. Классификация методов (В.С. Степин, А.Н. Елсуков).

Знание, получаемое человеком, есть не только результат познания (форма), но и его средство, т.е. метод. Метод научного познания – это определённый способ, приём решения познавательных задач. Метод, реализуясь, проявляет себя как форма познания, поскольку логическое воспроизведение объекта в мысли происходит в определённых формах. Методика – совокупность методов данного исследования. Методология – это общая теория методов. Методология – учение о приёмах и принципах всякого научного исследования.

Классификация методов:

1. По степени общности: всеобщие, общенаучные и частнонаучные;
2. По степени использования средств математики: качественные и количественные;
3. По отношению к опыту: эмпирические и теоретические;

Частнонаучные методы – это методы, которые используются в отдельной конкретной науке, например, в физике – радиоспектральный метод, в биологии – препарирование. Общенаучные методы – методы, которые используют большинство наук. Общенаучными становятся методы кибернетики, математики и т.д. Всеобщий метод раскрывает общее направление и характер познания в целом, независимо от специфики явлений. Всеобщим методом является диалектика, т.к. она раскрывает характер и направление познания в целом. Всеобщий метод может дать только философия, которая теоретически обобщает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления, поэтому философия является методологической основой естествознания и обществознания.

Общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование

Анализ – разделение (мысленное или реальное) объекта на элементы с целью их детального изучения. Диалектическим дополнением анализа является синтез. Синтез – это соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта

в единое целое. Пример из математики: дифференциально-интегральное исчисление. Письмо и чтение также возникает в результате аналитико-синтетической деятельности разума по отношению к звуковой и буквенной структуре слова. Объективной предпосылкой этих познавательных операций является структурность материальных объектов, способность их элементов к перегруппировке, объединению и разъединению. Процессы исследования часто приходится начинать, опираясь на уже имеющиеся знания, делать заключения о неизвестном. Переходя от известного к неизвестному, мы можем либо использовать знания об отдельных фактах, восходя при этом к открытию общих принципов, либо, наоборот, опираясь на общие принципы, делать заключения о частных явлениях. Индукция – это метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок. Дедукция – это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок следует заключение частного характера. Аналогия – приём познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают о сходстве их других признаков. Аналогия делится на ассоциативную и логическую аналогию. Ассоциативная аналогия носит образный характер, в ходе её объединяются весьма далёкие по своей природе явления и предметы. Логическая аналогия – суждение о сходстве тех или иных явлений на основе их параллельного изучения. Моделирование – это изучение объекта (оригинала) путём создания и исследования его копии, т.е. модели, замещающей оригинал с определённых сторон, интересующих познание. Модели подразделяются на материальные и идеальные.

Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, измерение и описание

Наблюдение – это целенаправленное восприятие явлений объективного мира. Оно опирается не только на чувственное познание, но и включает в себя рациональные моменты (выбор объекта и изучение результатов). Наблюдение включает три элемента: наблюдатель, технические средства наблюдения, изучаемый объект. Эксперимент отличается от наблюдения активным вмешательством субъекта в исследуемый процесс. Эксперимент, как и опыт, является основой познания, крите-

рием истинности. Особенными видами эксперимента является мысленный эксперимент, космический, ядерный. Измерение – это познавательная операция, в результате которой получается численное значение измеряемых вещей. Эмпирическое описание – это фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюдении, с использованием схем и графиков. Эмпирические методы приводят к возникновению знания, содержание которого в основном получено из опыта и выражено определённым языком. Эмпирические методы основываются на чувственном познании.

Методы теоретического познания: исторический и логический методы, метод восхождения от абстрактного к конкретному, формализация

Теоретические же методы приводят к возникновению знания, отображающего предмет со стороны закономерных, существенных связей посредством абстрактного мышления. Примером теоретического метода является исторический и логический, позволяющие реконструировать сложившиеся процессы и вывести общие закономерности. Исторический – это метод исследования конкретного процесса развития в его исторически протекающей форме и обобщения эмпирического материала до уровня исторической закономерности. Логический метод исследования – это метод исследования развития явления, отвлекающийся от случайных и побочных явлений и основывающийся на закономерных тенденциях сущности развития явления. Метод восхождения от абстрактного к конкретному характеризует начало, протекание и конец отдельного этапа в процессе познания. Процесс познания начинается с чувственного созерцания, изучения конкретных предметов действительности. Однако чувственно-конкретное знание не вскрывает сущности предмета, поэтому познание переходит к следующему этапу – образованию отдельных абстракций. И третий этап состоит в переходе от абстрактного к конкретному в теоретически обобщённом виде. Формализация – это метод теоретического исследования, при котором форма явления выделяется в качестве особого предмета исследования и изучается независимо от содержания. Формализация тесно свя-

зана с математизацией, с проникновением математических, количественных способов изучения в описании объективной реальности.

Формы научного познания

Формы научного познания:

- идея;
- проблема;
- гипотеза;
- концепция;
- теория.

Идея – форма отражения в мысли явлений объективной действительности. Идея включает в себя сознание цели дальнейшего познания и практического преобразования мира. Идея обобщает опыт предшествующего развития знания и служит в качестве принципов объяснения явления.

Проблема (преграда, трудность) – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целый комплекс вопросов, решение которых представляет существенный интерес. Весь путь развития человеческого познания может быть представлен как переход от постановки одних проблем к их решениям, а затем к постановке новых проблем. Проблема в науке – противоречивая ситуация, выступающая из противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теорией для её разрешения.

Гипотеза – предположение о решении некоторой проблемы или задачи. Важнейшее требование к гипотезе - её проверяемость, означающая возможность соотнесения гипотезы с данными экспериментов, измерений и наблюдений. Хорошо удостоверенная гипотеза становится теорией.

Концепция (понимание, система) – определённый способ понимания трактовки какого-либо явления, процесса, основная точка зрения на предмет явления, руководящая идея для их системного осмысления.

Теория (рассмотрение, исследование) – система основных идей в той или иной отрасли знания, это форма научного знания, дающая целостное представле-

ние о закономерностях и существенных связях действительности. Критерий истинности и основа развития теории – практика.

Знание методов и форм научного познания способствует их осознанному применению в науке и любой формы деятельности.

Диалектика как система

Ключевые понятия:

Основные формы диалектики, метафизика, принципы диалектики, развитие, связь, закон, три закона диалектики, тождество, различие, противоположность, противоречие, качество, количество, мера, скачок, отрицание, триада, категории диалектики (причина и следствие, необходимость и случайность, сущность и явление, содержание и форма)

Основные формы диалектики. Диалектика и метафизика

Первоначально под диалектикой понимали искусство спора, диалога. Сократ говорил, что диалектика – искусство обнаружения истины, путём столкновения различных или противоположных мнений. Платон понимал под диалектикой метод анализа и синтеза понятий, движения мысли от многообразных и конкретных значений к общим понятиям (идеям), выражающим истинно - сущее. Стоики рассматривали диалектику как умение рассуждать изошрённо.

Основные этапы развития диалектического метода:

1. Стихийная диалектика древности (Гераклит из Эфеса)
2. Идеалистическая диалектика Гегеля (диалектика как теория и система)
3. Материалистическая диалектика Маркса, Энгельса и Ленина

Развитие – направленное и закономерное изменение материи и сознания, ведущее к возникновению нового качества. Учение о развитии – диалектика. Таким образом, диалектика – это учение о наиболее общих закономерных связях и развитии бытия и познания, а также метод творчески познающего мышления. Диалектика делится на объективную диалектику (диалектику бытия) и субъективную (диалектику мышления). Диалектика – основной философский метод, рассматри-

вающий явления в их связи и взаимодействии. Противоположностью диалектики как метода является метафизика, рассматривающая явления в статическом состоянии, вне связи и развития. Существование диалектики и метафизики имеют своим объективным основанием существование таких состояний как движение и покой. Диалектика утверждает, что движение абсолютно, а покой относителен. С точки зрения метафизики, покой абсолютен, а движение – сумма состояний покоя. Диалектика как система представляет собой некое единство принципов законов и категорий.

Принципы – основополагающие идеи теории. Выделяют два основных принципа:

- принцип развития;
- принцип всеобщей связи.

Развитие – это изменение, связанное с появлением нового качества. Связь – это такое отношение, при котором изменение одного явления вызывает определённые изменения другого. Различают связи непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние, функциональные и генетические. Генетические связи проявляются в наличии общего между родственными объектами.

Закон – существенная, необходимая, внутренняя, повторяющаяся и устойчивая связь явлений. Законы делятся на частные, всеобщие и общие. Частные законы характерны для определённой формы материи, для данной конкретной науки. Общие законы – законы, которые проявляют свои действия в большой совокупности объектов и явлений. Всеобщие законы – это законы диалектики, проявляющиеся в природе, обществе и мышлении.

Три закона диалектики, их основные категории

Три основных закона диалектики:

- единства борьбы и противоположностей;
- взаимного перехода количественных изменений в качественные;
- закон отрицания отрицания.

Закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики. Во-первых, он характеризует источник и внутреннее содержание всякого движения и развития в природе, обществе и сознании. Во-вторых, этот закон обладает особой формой всеобщности, т.к. его действие пронизывает собой не только все явления материального и духовного мира, но и другие законы диалектики. Основными категориями данного закона являются тождество, различие, противоположности, противоречия. Тождество отражает относительную устойчивость, неизменяемость объекта. Различие фиксирует момент изменчивости явлений. Предельным случаем существенного различия является противоположность. Противоположности – это внутренние взаимосвязанные, присущие самим предметам и явлениям стороны и тенденции, которые предполагают друг друга и, в то же время, исключают друг друга, т.к. резко различаются между собой по своим свойствам, направлениям действия и выполняемым функциям. Противоречие есть форма взаимодействия противоположностей. Специфику противоречия определяет своеобразие процесса их возникновения, степень их организации, особенности их разрешения. Внутреннее противоречие – это взаимодействие противоположных сторон внутри данной системы. Внешнее противоречие – это взаимодействие между различными системами.

Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные отвечает на вопрос: как, каким образом происходит развитие, т.е. вскрывает механизм развития. Основными категориями данного закона являются: качество, свойство, количество, мера и скачок. Качество есть «тождественная с бытием непосредственная определённость» (Гегель), т.е. то, что отличает данную вещь от всех других, без чего ее не существует. Качество - это определённость вещей, которая обуславливает их целостность, устойчивость и специфический характер. Качество проявляется через свойства. Свойства, в свою очередь, проявляются через взаимодействия объектов и представляют собой способ проявления определённой стороны объекта по отношению к другим объектам. Количество – «снятое» качество (Гегель). Количество отражает внешнее, формальное отношение предметов, их частей, свойств и связей, выражает число, величину, объём, степень проявления

того или иного свойства. Как говорил Августин, «мера – это количественная граница данного качества». Мера – это интервал, в границах которого количественные изменения не приводят к изменениям качественным. Скачок – это переход от одного качества к другому. Существует классификация «скачков»:

- по времени протекания: медленные и мгновенные.
- по механизму осуществления: путём «взрыва» (качество меняется целиком) и постепенно.
- по глубине качественных преобразований: единичные (в границах основного качества) и общие (связаны с преобразованием самой основы вещей).

Закон отрицания отрицания отвечает на вопрос: в каком направлении происходит развитие (по спирали). Гегель понимал отрицание как «снятие», как момент связи старого и нового, т.е. отрицание, как философское понятие, отражает сложный характер взаимосвязей, возникающих и существующих в процессе изменения и развития предмета. Можно выделить два момента отрицания:

- уничтожение старого, отжившего, не отвечающего изменившимся условиям;
- сохранение нового положительного, соответствующее новым условиям.

Нужно отличать диалектическое понимание отрицания как момента связи старого и нового от метафизического понимания отрицания как полного уничтожения старого. Сущность закона отрицания отрицания выражает триада Гегеля:

- 1) тезис (утверждение);
- 2) антитезис (отрицание);
- 3) синтез (отрицание отрицания).

Категории диалектики (причина и следствие, необходимость и случайность, сущность и явление, содержание и форма)

Категории – предельно широкие понятия. Причина – это явление, вызывающее к жизни другое явление. Следствие – результат действия причины. Детерминизм – учение о всеобщей причинной обусловленности явлений. Индетерминизм – учение, отрицающее всеобщую причинную обусловленность явлений. Необходимо отличать причину от повода. Повод – это явление, которое предшествует явле-

нию, но не вызывает его. Механистический детерминизм отрицал причинность в микромире, т.к. там не проявляется детерминизм, характерный для макромира: зная импульс и координаты тела в данный момент времени всегда можно определить импульс и координаты тела в любой другой момент времени. Но в микромире действуют другие закономерности, которые описывает уравнение Шрёдингера. Причина и следствие не могут меняться местами, тем не менее следствие может быть причиной другого явления.

Необходимость и случайность – это философские категории, отражающие два вида связей материального мира: необходимость вытекает из внутренней сущности явлений и обозначает их закон, порядок и структуру. Необходимость есть то, что должно произойти в данных условиях. Напротив, случайность – это такой тип связи, который обусловлен несущественными, внешними, привходящими для данного явления причинами. Случайность есть то, что может быть, а может и не быть, может произойти так, а может произойти иначе. Тем не менее случайность есть форма проявления и дополнения необходимости. Жесткий детерминизм Демокрита проявлялся в том, что он утверждал, что раз все явления имеют причину, то они совершаются с необходимостью. Такое понимание данных категорий привело к сведению необходимости к случайности («Черепаша»). Согласно фатализму, все явления происходят по воле фатума, судьбы, рока, т.е. неизбежно. Волюнтаризм является другой крайностью. Волюнтаризм отрицает объективную необходимость и опирается на субъективную волю людей.

Сущность – это нечто сокровенное, глубинное, пребывающее в вещах, их внутренних связях и являющееся основанием всех форм их внешнего проявления. Сущность – совокупность фундаментальных законов и свойств предметов, определяющих тенденцию их развития. Она выражает внутреннюю, устойчивую сторону явлений. Явление – это конкретное свойство объектов, в которых обнаруживается сущность. Сущность – это общее, а явление – единичное. Сущность является, и явление существенно.

Содержание – это категория диалектики, обозначающая совокупность элементов, свойств и процессов, которые составляет данный объект. Форма – способ организации содержания.

Знание законов и категорий диалектики не только помогает понять сложность и неоднозначность мира, развивает мышление, но и во многом определяет решение проблем современной науки.

Природа и общество

Ключевые понятия:

Антропосоциогенез, природа, коэволюция, экология, экологический кризис, биосфера, ноосфера, географическая среда, географический детерминизм, население

Антропосоциогенез. Диалектика взаимодействия общества и природы

Антропосоциогенез – это процесс становления человека и общества. Начало антропогенеза было одновременно началом социогенеза. Антропосоциогенез длился в течение 3,5 млн. лет, а 40 тыс. лет назад появился кроманьонец (современный человек). Антропосоциогенез зависит от характера взаимодействия природы и общества. Современные учения об антропосоциогенезе основаны на следующих теориях:

- Теория происхождения жизни на земле на основе углеродистых соединений (А.И. Опарин);
- Теория развития живых организмов на основе естественного отбора (Ч. Дарвин);
- Концепция направленного мутирования, т.е. закрепления определенных изменений в генах (Л.С. Берг, В.П. Алексеев).

Все они доказывают естественное происхождение человека, т.е. то, что «человек – это детище природы».

Природа (в широком смысле слова) – это все многообразие движущейся материи, ее свойств и состояний.

Природа (в узком смысле слова) – это материальный мир, исключая социальную форму движения материи.

Общество возникло из природы в результате ее длительной эволюции. Решающую роль в выделении человека из природы сыграл труд – производство материальных благ. Возникнув из природы, человеческое общество, в определенной мере, обособилось от нее и выступает как новое качество в историческом развитии объективного мира.

Значение природы в жизни общества:

1. Природа – необходимая предпосылка функционирования и развития общества.

2. Природа оказывает влияние на формирование и развитие общественного сознания. Она представляет собой неиссякаемый источник знаний.

3. Природные условия воздействуют на формы и темпы исторического процесса. Засухи, наводнения, землетрясения способны затормозить развитие общества. От природных условий зависит и производительность труда.

Природные условия в зависимости от их роли в развитии общества подразделяются на 2 разряда:

1) Естественные богатства средств существования (злаковые растения, дичь и др.).

2) Естественные богатства средств труда (металлы, уголь, нефть и др.).

Первый вид богатств играет большую роль на низших ступенях развития общества, второй - на высших.

Характерные черты воздействия общества на природу:

1) расширение пространственных границ освоения человеком природы;

2) дальнейшее освоение природы вглубь (открытие и промышленное использование новых элементов, свойств и процессов);

3) усиливается интенсивность использования природных ресурсов (ежегодно добывают примерно 100 млрд. тонн руды);

4) возрастает загрязнение природной среды (ежегодно в атмосферу выбрасывается более 200 млн. тон окиси углерода и других вредных веществ, что приводит к парниковому эффекту).

Загрязнение – это поступление в окружающую среду любых твердых, жидких и газообразных веществ и видов энергии в таких количествах, которые оказывают вредное влияние на человека, животных и растений как непосредственно, так и косвенным путем.

Понятие коэволюции. Экологический кризис и его составляющие. Понятие биосферы и ноосферы

Экология – это наука об отношениях растительных и животных организмов и образованных ими сообществ между собой и окружающей средой.

В 70-ые гг. XX века складывается социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические аспекты ее охраны. В связи с проблемой экологии возникла проблема коэволюции – совместной эволюции человека и природы.

Понятие «биосфера» было введено в науку в начале 19 века Ламарком, а затем в 1875г. австрийским геологом Э.Зюссом. Учение о биосфере, как активной оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактор планетарного значения и масштаба создано русским ученым В.И. Вернадским. Биосфера - это целостная земная оболочка, охваченная жизнью и качественно преобразованная ею. Биосфера включает в себя: «живое вещество»; «биогенное вещество», т.е. органо-минеральные продукты, созданные живым веществом (каменный уголь, торф, гумус); «биокостное вещество», созданное живыми организмами вместе с неживой природой (вода, атмосфера).

Термин «ноосфера» был предложен в 20-е годы 20 века французскими философами Э. Леруа и Тейяром де Шарденом, которые под сферой разума понимали выражение божественного духа. Научное понимание ноосферы было предложено В.И. Вернадским: «Ноосфера – это новое эволюционное состояние биосферы, ко-

гда ее развитие происходит целенаправленно, когда Разум имеет возможность направлять развитие биосферы в интересах Человека и его будущего».

Биосфера существовала до появления человека на земле и может существовать без него. Но человек вне биосферы существовать не может. Значит, обеспечение коэволюции биосферы и общества потребует от человечества известной регламентации в своих действиях, определенных ограничений, – в этом и состоит экологический императив нашего времени.

Экологический кризис – глобальный процесс неблагоприятных изменений естественных условий жизни (существования) биосферы и планеты в целом, грозящих подрыву ее динамического равновесия.

Составляющие экологического кризиса:

1. несовершенство современной технологии;
2. всеобщее загрязнение среды;
3. демографический взрыв;
4. прямое уничтожение генетического фонда планеты.

Географическая среда - предпосылка существования и развития общества.

Критика географического детерминизма

Понятие «географической среды» введено в науку во второй половине XIX века французским географом и социологом Э. Реклю.

Географическая среда – та часть природы (вода, атмосфера, земная кора), которая на данном историческом этапе так или иначе вовлечена в процесс общественной жизни и составляет необходимое условие существования и развития общества.

Географический детерминизм – учение, согласно которому географическая среда определяет развитие общества, исход тех или иных исторических событий. Представители: Ш.Л. Монтескье, Г. Бокль, Э. Реклю. Монтескье (1689-1755) в сочинении «О духе законов» писал: «Судьбу народов и государств определяет в конечном итоге климат. Власть климата сильнее всех властей». Однако в сходных географических условиях может быть различный социальный строй. Родовой

строй имел место в разное время в Европе, Азии, Америке. Смена общественно-экономических формаций происходит быстрее, чем изменения в географической среде.

Природа оказывает действие на человека, влияет на его психику, что находит отражение в его быту, в некоторых эмоциональных особенностях. Учет этого влияния может иметь ценность для этнографа, врача, но при определении характера общественного устройства и направления его изменения, влияние природы на человека не имеет существенного значения.

Человек – это мощная геологическая сила (В. Вернадский), способная изменить глобальные процессы на земле. Он сдвинул цикл озона, изменил круговорот воды между океанами и материками, нарушил тепловой и магнитный баланс земли.

Население – предпосылка и субъект исторического процесса

Народонаселение – это совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социальных общностей.

Различают 3 вида движения народонаселения:

- *Социальное*
- *Естественное*
- *Миграционное*

Социальное – это перемещение людей из одной социальной группы в другую.

Естественное – это самообновление населения, смена поколений под влиянием процессов рождаемости и смертности.

Миграционное – это перемещение людей через границы тех или иных территорий навсегда или на длительное время.

Демографические процессы включают в себя естественное движение и миграцию. Социальное движение – сфера социологии.

Элементы демографического фактора:

1. Изменение в рождаемости и смертности;
2. Изменение в половой и возрастной структуре;
3. Изменение в средней продолжительности жизни и брачности;

4. Пространственное перемещение.

При натуралистическом взгляде рост народонаселения рассматривается как фактор, независимый от законов развития общества и даже определяющий его. При этом, одни (М. Ковалевский) социологи приписывают этому фактору положительную роль и рассматривают рост народонаселения как причину для поиска новых источников пропитания и, тем самым, толкающую вперед развитие производства. Другие (Т. Мальтус) видят в быстром росте народонаселения источник общественных бедствий. В своей книге «Опыт о законе народонаселения» Т. Мальтус утверждает, что средства существования растут в арифметической, а население - в геометрической прогрессии. Замедленный рост средств существования Мальтус обосновывал законом убывающего плодородия почвы, отсюда он делает вывод, что главная причина бедности вовсе не зависит от образа правления и формы собственности. Богатые не в силах предоставлять бедным работу и пропитание, поэтому бедные не вправе требовать этого. Мальтус предложил регулировать рост населения на уровне общества и государства, путем отказа от медицины и полового воздержания. Его последователи пропагандировали насильственные методы управления демовоспроизводством, вплоть до войны.

Проблемы народонаселения есть во всех странах мира. В экономически развитых странах - это «постарение» населения. Демографический взрыв – это резкое увеличение населения, прежде всего в развивающихся странах, на которые приходится 4/5 прироста мирового населения. Это явление вызвано изменением типа воспроизводства народонаселения, переходом от традиционного к современному типу. Традиционный тип господствовал в странах с аграрной экономикой и характеризуется высокой рождаемостью и высокой смертностью, невысокими темпами роста (0.1 –0.5 %). Современный тип возникает в Европе в конце XVIII века, связан с переходом к капитализму и характеризуется низкой рождаемостью и низкой смертностью.

Осмысление диалектики взаимодействия природы и общества необходимо для решения современных глобальных проблем, в том числе экологической и де-

мографической проблем, а также для осуществления коэволюции природы и общества.

Общество как развивающаяся система

Ключевые понятия:

Общество, народ, государство, модели общества, развитие общества как естественно - исторический процесс

Понятие общества

Необходимо различать термины «общность» и «общество».

Общность – форма совместного бытия или взаимодействия людей, связанных общим происхождением, языком, судьбой и взглядом.

Общество – продукт целенаправленной и разумно организованной совместной деятельности больших групп людей, объединенных на основе совместных интересов и договора.

Латинское слово «sociō» означает – объединять, соединять, затевать совместный труд. Отсюда первоначальное значение общества – общность, союз, сотрудничество. Не всякая общность людей является обществом, но любое общество – это так или иначе самоуправляющаяся общность. Понятие «общество» следует отличать от понятий «нация», «народ», «государство».

Народ – форма общности людей, связанных языком, культурой, происхождением.

Государство – форма общности, основанная на праве и законе, это форма организации жизни народов и наций, продукт исторического развития человеческой цивилизации.

Философский смысл понятия «общество» состоит в определении специфики типа связи индивидов в единое целое. Основными типами таких связей являются:

- 1) духовные,
- 2) конвенциональные;
- 3) материальные, основанные на взаимодействии людей.

Философия общества – другая сторона философии человека, его роли в мире и отношения к Универсуму. Человек – это субстрат любой формы социальности: от простейшей общности до современных цивилизаций и политических суперсистем. Чтобы понять феномен общества необходимо уяснить феномен человека как социального атома, а также разобраться в характере закономерностей, объединяющих людей в единое целое (общественный организм).

Существующие модели общества

Выделяют 3 основных подхода к объяснению этих связей и закономерностей:

1) *Натуралистический подход* состоит в том, что человеческое общество рассматривается как естественное продолжение закономерностей природы в мире животных и космоса. Тип общественного устройства и ход истории определяется ритмами солнечной активности и космических излучений, особенностями географической среды и природных климатических условий, спецификой человека, как природного существа, его генетическими, расовыми, половыми особенностями. Отсюда общество предстает как своеобразный эпифеномен (побочное, сопутствующее явление) природы, ее высшее, но не самое удачное и устойчивое образование. Этот эксперимент природы может привести к самоубийству человечества. Общество может изменить форму своего бытия, «уйти» в космос и там начать новый виток своей эволюции (К. Циолковский и другие представители русского космизма).

2) *Идеалистический подход*. Согласно ему, людей объединяют идеи, верования и мифы. История знала немало примеров теократических государств (Ватикан), где единство обеспечивается единой верой, которая тем самым становится государственной религией. Многие тоталитарные режимы были основаны на единой государственной идеологии, которая выполняла роль «скелета» общественного устройства. Глашатаем этих идей выступал вождь нации. Эта модель общества переносит решение всех проблем в потусторонний мир, либо в отделенное будущее, ради которого нужно жертвовать настоящим.

3) *Материалистический подход*. Он связан с анализом межчеловеческих связей и отношений, которые возникают в соответствующих природных условиях и при наличии тех или иных верований, но имеют самодовлеющий характер. В рамках этого подхода возможен атомистический взгляд на общество, как сумму индивидов, связанных тем или иным взаимным договором. Люди, следуя гражданским законам, идеям свободы и равенства, могут обеспечить себе достойное существование. Данная модель общества представляет общество как конгломерат индивидов, связанных условными связями. В органической модели общество – это определенная система, структурированная особым образом на части, к которым оно полностью не сводится. Человек реализовывает себя в зависимости от места, занимаемого им в обществе и участия в общественном процессе. Отношения людей определяются согласием членов общества, в котором учитываются объективные закономерности исторического развития.

Развитие общества как естественно - исторический процесс

К. Марксом была разработана концепция материалистического понятия истории, суть которого состоит в учении об определяющей роли способа производства в развитии общества. Способ производства складывается объективно, независимо от воли и желания людей. Связывают людей в единый организм не общая идея, или Бог, а производительные силы и производственные отношения, видоизменение которых составляет основу общественно-экономических формаций как этапов мировой истории. Развитие общества представляет собой естественно-исторический процесс смены одной общественно – экономической формации другой.

Способ производства – это своего рода синтез ПС и ПО.

ПО – производственные отношения, т.е. отношения, возникающие между людьми в процессе производства.

ПС – производительные силы.

ПС = Человек +СП.

СП – средства производства.

Тема «Общество как развивающаяся система» способствует формированию научного представления об обществе, государстве, нации и других формах общности людей.

Культура и цивилизация

Ключевые понятия:

Культура, структура культуры, особенности культуры, среда культуры, цикл культуры, цивилизация, структура цивилизации, этапы развития

Структура культуры и ее основные особенности

Культура, в широком смысле слова, (от латинского cultura – возделывание, воспитание, развитие) – это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в созданных ими материальных и духовных ценностях.

Культура, в узком смысле слова, – это сфера духовной жизни людей. Это понятие употребляется для характеристики определенной исторической эпохи, конкретного общества, нации, специфической формы деятельности. Согласно В.С. Степину, *культура* – это сложная система развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности. Надбиологические программы человеческой жизнедеятельности регулируют социальную жизнь людей, их деятельность, поведение и общение. Они существуют и транслируются (передаются от человека к человеку, от поколения к поколению) в форме социокодов. В качестве социокодов могут выступать образцы деятельности, естественный язык, языки искусства, науки, предметы созданной человеком второй природы, символы, регулирующие социальную жизнь.

В системе культуры можно выделить три слоя надбиологических программ. Первые из них – это реликты далекого прошлого (обычаи, пережитки, суеверия). Второй слой программ – программы настоящего. Среди них есть и культурная традиция, обеспечивающая воспроизводство образа жизни, характеризующего со-

временность. Третий слой программ – программы, адресованные будущему. Это фундаментальные научные открытия, содержащие потенциально новые технологии будущего; это авангард в искусстве, новые философские идеи, опережающие свой век и зачастую получающие свою мировоззренческую аппликацию в далеком будущем; это религиозные идеи, которые могут вначале преследоваться как ересь, но в будущем превратиться в массовое религиозное движение.

В глубинных основаниях культуры можно выделить базисные ценности, фундаментальные жизненные смыслы, связанные с пониманием человека, природы, истины, добра и красоты – мировоззренческие универсалии. Универсалии культуры функционируют как своеобразные гены социальных организмов.

В. Межуев дает деятельностно-динамическое определение культуры. Исходя из данного подхода, структура культуры включает в себя:

- 1) Деятельность по созданию ценностей
- 2) Материальные и духовные ценности
- 3) Саморазвитие человека, которое происходит как в процессе создания ценностей, так и в процессе их освоения.

Культура – это специфическая человеческая деятельность, выраженная в материальных и духовных ценностях, а также в степени воплощения духовного опыта человечества в индивидуальном опыте человека.

Ж. П. Сартр: «*Культура* – это зеркало, в которое смотрится человек». *Культура* – это саморефлексия человека и человечества, возникшая на основе творческой деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей, ведущих в своей совокупности к саморазвитию человека.

М. Хайдеггер: «*Культура* – реализация духовных ценностей, путем высших человеческих достоинств».

В.С. Степин: «*Культура* – это совокупность информационных кодов, хранящих и транслирующих социально-духовный опыт человечества».

Особенности культуры:

- 1) Культура – это небиологическая деятельность человека, выражающая его сущностные силы. Общество не может жертвовать отдельной человеческой еди-

ницей ради прогресса общества, иначе возникает возможность тоталитарного общества. Не может быть прогресс построен «на хотя бы одной слезинке ребенка» (Ф. Достоевский, В. Соловьев).

2) Культура – мера развития человечности. К. Маркс: «Только в процессе усвоения культуры естественные человеческие свойства становятся собственно человеческими».

3) Культура выполняет важнейшую адаптационную функцию. Эта функция возникла с первыми наскальными рисунками, с первыми религиозными обрядами.

4) Культура выполняет также образовательную, воспитательную, познавательную и регулирующие функции. Г. Маркузе: «Культура выполняет репрессивную функцию по отношению к недостаточно обузданным действиям человека, чтобы защитить общество от деструктивных действий отдельных индивидов».

Среда культуры:

- 1) Экономический уровень.
- 2) Социальная развитость.
- 3) Уровень политической организации общества, отражающий меру свободы индивида.
- 4) Духовно-нравственная атмосфера общества.

Цикл культуры включает в себя следующие составляющие:

Структура цивилизации и основные этапы её развития

Определения цивилизации:

1. Синоним культуры.

2. Общество на определённой стадии развития.
3. Уровень развития общества в целом.
4. Совокупность технологических достижений человечества.

Согласно теории Энгельса-Моргана, можно выделить три этапа развития общества:

- 1) дикость,
- 2) варварство,
- 3) цивилизация.

Этап цивилизации включает в себя:

- а) рабовладельческое общество,
- б) аграрно-феодалная цивилизация,
- в) цивилизация буржуазного типа.

В теории *Освальда Шпенглера* (1880-1936), которую он изложил в своём знаменитом сочинении «Закат Европы», говорится, что общество проходит два этапа в своём развитии:

1) этап восхождения, связанный с нарастанием духовности – это этап «собственно культуры».

2) этап нисхождения, связанный с новыми технологиями, урбанизацией городов, нарастание противоречий между странами, войнами – этап цивилизации. На этапе цивилизации происходит «окостенение жизни». Не происходит ничего принципиально нового, что ведет к застою и распаду культуры. Шпенглер отождествлял культуру с жизнью биологического организма. Все культуры проходят три фазы развития:

- 1) рождение и детство,
- 2) молодость и зрелость,
- 3) старость и закат.

Этап цивилизации – это «старость и закат» общества.

Шпенглер говорил, что бессмысленно говорить о человечестве в целом, надо изучать отдельные культуры. Шпенглер выделял восемь культур:

1. Египетская.

2. Индийская.
3. Вавилонская.
4. Китайская.
5. Греко-римская.
6. Византийско-арабская.
7. Майя.
8. Русско-сибирская.

Согласно В.С.Степину, можно выделить два типа развития, характеризующих многообразие цивилизаций, пришедших на смену первобытному состоянию и архаическим общностям: традиционалистский и техногенный, возникший в 14–16 вв. Каждый из них представлен множеством конкретных обществ. Из описанных О. Шпенглером и А. Тойнби цивилизаций большинство принадлежало традиционалистскому типу. В техногенной цивилизации решающую роль играет поиск и применение новых технологий, причем не только производственных, обеспечивающих экономический рост, но и технологий социального управления и социальных коммуникаций. Ценностями техногенной цивилизации являются власть и сила, инновация и прогресс, развитие и время, научная рациональность. Ценности техногенной цивилизации выступают своеобразным геномом техногенной цивилизации, ее культурно-генетическим кодом, в соответствии с которым она воспроизводится и развивается.

Цивилизация – это системная характеристика общества в единстве его социокультурного развития, выражающая специфическое отличие данного общества от других этнических образований.

Структура цивилизации:

- 1) технологический базис,
- 2) экономический базис,
- 3) гражданское общество,
- 4) вся гамма социокультурного развития общества (семья, нация и т.д.).

Цивилизация – это степень реализации культуры во всех сферах жизни общества.

Этапы развития цивилизации связаны с социотехническими революциями:

1) Этап перехода от общества собирательного типа, ведущего полудикий образ жизни, к аграрной цивилизации. Этот этап связывают с неолитической революцией, т.е. переходом к «производящему» обществу. Он включает в себя первобытное, рабовладельческое, феодальное общество.

2) Промышленная революция 18 века и становление буржуазного общества привели к индустриальной цивилизации.

3) 40-е -50-е гг. 20 века связаны с научно-технической революцией и переходом к постиндустриальной цивилизации.

На смену постиндустриальному обществу идет информационное общество. Бичом современного общества является бескультурье, нецивилизованное решение человеком собственных проблем, бездуховность. Изучение сущности, структуры, особенностей, функций, этапов развития культуры и цивилизации позволяет понять их диалектику и динамику. Особенно актуальным является учение академика В.С. Степина о культуре как сложной развивающейся системе надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), а также его учение о техногенной цивилизации.

Философские проблемы развития техники

Ключевые понятия:

Техника, амбивалентность техники, этапы развития техники, технологический императив нашего времени, «технологическая уязвимость человеческого рода», основные критерии инженерной деятельности

Понятие техники. Амбивалентность техники

Феномен техники приобрел в наше время поистине мистические очертания. «Демонизм» техники проявляется в том, что созданная человеком, она выходит из-под его власти и сама начинает определять его судьбу.. «Фаустовский договор» с НТП выражается в том, что нарастающая ущербность духовной жизни человека, нравственная и духовная деградация оказываются той ценой, которую вынужден платить человек за комфорт и различные удобства. В этом проявляется амбива-

лентность техники, которая, с одной стороны, облегчает жизнь человека, а с другой, – представляет реальную угрозу его существованию.

Греческое слово *techne* означает искусство создания нового, ранее не существующего.

Определения техники:

- искусство в широком смысле слова,
- навык, мастерство, многостороннее умение, то есть профессиональное искусство,
- знание в широком смысле слова (про-из-ведение, по М. Хайдеггеру),
- творчество, и, прежде всего, техническое творчество, – как изобретение технических систем,
- неорганическое тело человека, вторая природа,
- артефакт, то есть продукт человеческого труда,
- эффективная методологическая деятельность (Ф. Рапп),
- совокупность рационально выработанных методов (Ж. Эллюль),
- технические орудия – это проекции, продолжение и усиление человеческих органов.

Обобщая данные определения, можно сделать вывод, что техника – это искусственно созданные средства деятельности человека.

К. Ясперс: *Техника* – совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой. Гелен в «теории замкнутых контуров технических действий» утверждал, что все типы инженерной техники проектируются для расширений физических способностей человека. А. Хунинг утверждал: «Мы достигли зоологической стадии техники и приближаемся к поистине антропологической технике».

Различают пассивную технику и активную технику. Пассивная техника – это производственные помещения, железные дороги, мосты, каналы, телефон, радио, телевидение. Активная техника состоит из орудий или инструментов, машин и аппаратуры управления машинами.

Орудия труда делятся на:

- 1) орудия физического труда;
- 2) орудия умственного труда (компьютеры);
- 3) орудия жизнедеятельности человека (очки, слуховые аппараты, протезы).

Этапы развития техники. Технология императив нашего времени

Техника в своём развитии проходит 3 этапа:

- орудия ручного труда,
- машины (на уровне механизации),
- автоматы (на уровне автоматизации).

В своём развитии человек проходит три этапа рабства (Н. Бердяев):

- 1) сначала он – раб природы,
- 2) затем он – раб государства, национальности, классов,
- 3) и, наконец, он становится рабом техники, машины, в которую превращено общество и незаметно превращается сам человек.

Механизация, автоматизация, связанная с ними массовизация производства лишают людей индивидуальности, создавая разновидности социальных роботов. Действительно миллионы людей встают примерно в одно и то же время, сообщая направляются к месту работы, синхронно запускают машины, и чем сложнее техника, тем более стандартизированными, одинаковыми становимся мы. Подобная механизация жизни производит впечатление конца духовности в мире. Человек оказывается в плену «технологического блефа» (Ж. Эллюль). Уже не он является мерой вещей, а вещь становится мерой человека, всемогущим господином и даже диктатором. Особенно это обнаруживается в случае военной техники, ибо часто именно она решает, что будет с отдельным человеком и человечеством. Производство становится анонимным. *Дазманизм* (М. Хайдеггер), т.е. обезличивание проявляется в том, что людям оказывается удобнее и проще жить, рассматривая себя как существа подобные другим, то есть как объекты, а не субъекты. Поэтому «человек живет либо в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, либо отказывается от самого себя, чтобы превратиться в функционирующую деталь машины» (К. Ясперс).

Приход технократического «старшего брата» создает опасность всеохватывающей технократии. Развитие компьютерной и электронно-вычислительной техники создает опасность возникновения общего технократического контроля над личностью в виде собранных и скомбинированных данных, возникает угроза частной жизни, «тайне данных», использование личных данных в коммерческих и общественных целях. Технологический императив (нет границ для применения технического знания), пришедший на смену кантовскому императиву (долженствование незримо содержит в себе умение) становится опасен. Инженер с «инструментальным разумом» может действовать, как лишенный гибкого и нормального, человеческого интеллекта, робот, совершенно не считающийся с человеком, и подчиняющий все интересам техники и производства.

Постепенно из средства техника становится целью. Это проявляется в так называемой «некрофилии современного кибернетического человека», который предпочитает мертвое живому (Э. Фромм), например, любит свою машину (автомобиль) больше, чем собственную жену и детей.

Знание – сила, но сила может быть разрушительной. Отсюда возникает задача установления границ развитию техники. Мерой оценки знания и его дальнейшего применения должен стать сам человек, его жизнь и здоровье.

«Технологическая уязвимость человеческого рода»

Современное общество можно охарактеризовать как техническую цивилизацию, в которой человек является не только конструктором мира, но и сам становится объектом конструирования, так как техническое общество заранее планирует и определяет условия и смысл индивидуального и социального бытия человека. Таким образом, сам человек объектом технического преобразования. Это проявляется в следующем:

- растет число людей, которых затрагивают технические мероприятия или их побочные эффекты. Так, телевидение вызывает у детей серьезные нарушения: отсутствие сосредоточенности, неустойчивость внимания и даже неграмотность;

- природные системы становятся предметом негативной человеческой деятельности. Нарушение или разрушение их влечет за собой изменение климата, лучевое поражение, технологическую эрозию;
- возрастают возможности вмешательства и воздействия в области медико-биологических и экологических взаимосвязей. Встает проблема ответственности за нерожденных;
- сам человек становится объектом научного исследования, над ним проводятся научные и технические эксперименты;
- в области генной инженерии возникает возможность искусственного, евгенического изменения видов другой жизни и себя самого;
- человек превращается в объект техники: потенциально – с помощью генетических манипуляций, непосредственно – через фармакологические воздействия и массовые внушения, с помощью транквилизаторов и пороговых воздействий.

И. Калайков утверждал, что все данные явления свидетельствуют о «технологической уязвимости человеческого рода». Данное экосоциальное явление показывает, что человек еще не смог овладеть теми промышленными и научными силами, которые он создал, а также собственно природными силами.

«Технологическая уязвимость человеческого рода» отражает отрицательные стороны НТП:

1. Невозможность естественно-природного процесса исправления и коррекции человеческих ошибок.
2. Перспектива перехода экологического хаоса в экологическую катастрофу.
3. Угроза военного атома.
4. Ограниченность возможностей современного научного познания в создании модели экологически чистого производства.

Все это свидетельствует о превращении человека в «заложника НТР». Ж. Эллюль: «Чтобы преодолеть «техническую болезнь» нашего времени, личность должна опираться на собственный внутренний космос, свою собственную свободу, которая не есть фактор, захороненный в человеческой природе. Техника должна быть подчинена человеческому императиву, а не человек – техническому импера-

тиву». Ю. Хабермас: «Нужно найти путь назад, к самим себе, к саморефлексии». Человек должен действовать, исходя из категорического императива этики будущего: «Поступай так, чтобы последствия твоих действий были совместимы с постоянством подлинного человеческого бытия на земле».

Основные критерии инженерной деятельности

Основные критерии инженерной деятельности:

- способность функционирования и эффективность использования;
- безопасность;
- экономичность;
- благосостояние;
- здоровье;
- качество окружающей среды;
- качество общества;
- развитие личности.

Эти ценностные области взаимосвязаны между собой. Например, безопасность способствует здоровью, а экономичность – благосостоянию.

В своей деятельности инженер должен прислушиваться не только к голосу ученых и технических специалистов, но и к голосу собственной совести, к общественному мнению, особенно если результаты его работы могут повлиять на здоровье и образ жизни людей, затронуть памятники культуры, нарушить природную среду. Для этого необходимо изменить стиль мышления инженеров и проектировщиков, гуманитаризировать инженерное образование. Техника служит облегчению и освобождению, но создает новые тяготы и зависимости, она считается гарантом человеческого развития и социального прогресса, однако вызывает также бесчеловечные и разрушительные последствия. Техника – только средство, сама по себе она ни хороша и ни дурна, все зависит от того, что из нее сделает человек. Проблема техники – проблема социальной и экологической ответственности человека, создавшего ее.

Духовная жизнь общества

Ключевые понятия:

Общественное сознание, общественное бытие, общественная психология, идеология, диалектика индивидуального и общественного сознания, формы общественного сознания

Сущность и структура общественного сознания

Духовная жизнь общества есть отражение в сознании людей условий их бытия и тенденций их преобразования. Духовная жизнь не ограничивается только сферой духовного производства, но включает в себя общественно-личностные отношения субъекта исторического процесса, т.е. его духовную деятельность, потребности и формы общения. Духовность человека начинается с рефлексии. Рефлексия – размышление, самонаблюдение, самопознание, это форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов. Как особая проблема, рефлексия стала предметом обсуждения ещё в древнегреческой философии. Сократ, например, выдвинул на первый план задачу самопознания, предмет которого – духовная активность в её познавательной функции. Поскольку духовная жизнь общества во всех её проявлениях сознательна, необходимо рассмотреть проблему общественного сознания, закономерность его формирования и социальной значимости.

Общественное сознание – это совокупность чувств, настроений, взглядов, идей, теорий, отражающих общественное бытие. Под общественным бытием понимается исторически складывающаяся социальная практика людей, включающая в себя совокупность материальных общественных отношений. Вертикальный срез культуры общественного сознания представлен уровнями: обыденно-практический (общественная психология); теоретический (идеология). Формы общественного сознания: мораль, искусство, религия, философия, политика, право, наука. В рамках гносеологического соотношения обыденное сознание определяется как несистематизированное освоение личностью общественных отношений. Обыденное сознание – это первичная форма понимания общества, социального и

природного мира. Теоретическое сознание – это сознание, опосредованное прошлым познавательным опытом и систематизированное в виде научных теорий, учений и идеалов, как обобщённых представлений о будущем. Данные уровни общественного сознания отличаются как низшее и высшее, что связано с различием их происхождения, качества, формы выражения (несистематизированное и систематизированное), по степени распространённости.

Общественная психология и идеология, диалектика индивидуального и общественного самосознания

Общественная психология – совокупность настроений, чувств, эмоций, привычек, особых черт характера, возникающих у определённых социальных общностей и групп людей в процессе их повседневной практической деятельности и на основе сходства социально-экономических условий их жизни. Общественная психология связана с чувственным уровнем отражения общественного бытия. Идеология – это систематизированное выражение политических, нравственных и художественных взглядов и принципов, определённых классов и социальных групп общества. Идеология впитывает в себя и перерабатывает составные элементы социальной психологии с помощью абстрактного мышления. В зависимости от носителей различают типы общественного сознания:

- индивидуальное,
- групповое,
- массовое.

Под индивидуальным сознанием понимают духовный мир личности, в котором своеобразно сочетаются общие черты сознания данной эпохи, особенные черты социальной группы и уникальные особенности сознания субъекта, обусловленные обстоятельствами его жизни. Общественное сознание не есть сумма индивидуальных сознаний, это индивидуально осознанная социальность, в которой выражено отношение личности и общества через многообразие других общественных образований. Диалектика индивидуального и общественного сознания:

1. Поскольку каждый человек является продуктом общественных условий жизни, постольку его сознание носит общественный характер.

2. Общественное сознание всегда создаётся и развивается отдельными личностями, поэтому теории и учения несут на себе отпечаток индивидуальных особенностей тех людей, которые участвовали в их разработке.

Индивидуальное сознание обладает рядом особенных черт, которые не всегда присущи данному обществу. Групповое сознание обозначает сочетание общественных психологических и идеологических установок сквозь призму группового интереса. Массовое сознание обозначает такие формы осознания действительности, которые ориентированны на стандартизованность условий жизни, основаны преимущественно на стереотипах. Главным здесь является установка на социально значимые и престижные формы поведения и отношения людей друг с другом.

Формы общественного сознания

Многообразие форм общественного сознания обусловлено многообразием и противоречивостью общественного бытия. Они являются идеальным выражением разнообразных способов предметно - практической практики. Формы общественного сознания различаются:

- по предмету отражения;
- по способу отражения;

Философии свойственна логическая форма отражения общественного бытия. Искусство отражает действительность в чувственно воспринимаемых художественных образах. Мораль – в форме определённых принципов поведения людей, религия – с помощью определённых догм, принимаемых на веру. Моральное сознание является наиболее древней формой социальной регуляции людей, возникшей в силу объективной необходимости согласования их общежития в процессе трудовой деятельности. В ходе общественно-исторического развития в ней проявлялась борьба общечеловеческих и классовых человеческих ценностей. Рационально гуманистический момент морали состоит в том, что выработанные в ней

представления о долге, добре, чести, составляют основу гуманизма, которые дополнялись и развивались в классовом обществе другими формами сознания. Нравственное сознание – форма общественного сознания, которая находит отражение в общепринятых нормативах и оценках человеческой деятельности. Правосознание – форма общественного сознания, в которой выражаются знания и оценки, принятые в данном обществе в качестве юридических законов, нормативов социально-экономической деятельности различных субъектов права. Правосознание занимает промежуточное положение между политическим и нравственным сознанием. Особенностью политического сознания является то, что в нём отражаются коренные интересы борющихся классов, их отношения между собой, а также к государственной власти, другим обществам и государству. В политической идеологии формируются общие классовые цели, задачи и теории, реализуемые в политической борьбе. В культурно историческом процессе религия играет двоякую роль: она культивирует безусловно необходимые, простые формы нравственности; она рассматривает человека как творение Бога, существо, подобное Богу. Сущность науки можно рассмотреть в трёх аспектах: как вид духовной деятельности; как социальный институт; как производительную силу общества.

Гражданское общество и правовое государство

Ключевые понятия:

Гражданское общество, правовое государство, основные признаки государства, формы государства, политические режимы, власть, типы личностей

Понятие гражданского общества

Гражданское общество объединяет в себе несколько характеристик:

1. Это человеческая общность на определённой стадии развития, включающее добровольно сформировавшиеся негосударственные структуры в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизнедеятельности общества.
2. Совокупность негосударственных, экономических, политических, социальных, семейных, национальных, духовных, религиозных и других отношений.

3. Сфера самопроявления свободных индивидов и добровольно сформированных организаций граждан, ограждённые законами от прямого вмешательства со стороны органов государственной власти.

Гражданское общество формируется раньше государства, оно является самоорганизующейся и саморазвивающейся системой. Оно успешно функционирует и развивается, когда для этого создаются благоприятные внутренние и внешние условия. При демократическом режиме оно взаимодействует с государством. При авторитарном и тоталитарном – пребывает в пассивной или активной оппозиции государства. В развитом гражданском обществе функции государства сосредотачиваются на выработке общей стратегии развития, определении приоритета, стимулировании общественно-полезной деятельности граждан и защите их прав собственности и личного достоинства.

Отличительные признаки правового государства и его сущность

Правовое государство – это государство, ограниченное в своих действиях правом. Отличительные признаки правового государства:

1. Верховенство закона (Конституции)
2. Всеобщность права
3. Взаимная ответственность государства и личности
4. Разделение властей (законодательной, исполнительной и судебной).

Власть должна быть рассредоточена между различными ветвями власти, чтобы избежать деспотизма.

5. Незыблемость права личности
6. Контроль над соблюдением прав и законов гражданами.

Для становления гражданского общества и правового государства важно гармоничное взаимоотношение между политикой, моралью и правом, хорошо развитая политическая культура.

Основные признаки государства. Формы государства и политические режимы

Государство – это основной институт политической системы классового общества, создаваемый для организации жизнедеятельности общества в целом. Характерные признаки государства: наличие системы органов и учреждений, реализующих функции государственной власти; право; территория; народ; суверенность. Государство имеет собственный герб, флаг и гимн. Функции государства подразделяются на внешние и внутренние. Основные элементы государства: территория, население и власть. Территория составляет физическую материальную основу государства. Население – это совокупность людей проживающих на данной территории. Власть – способность тех или иных социальных сил или личности осуществлять свою волю по отношению к другим социальным силам и личностям. Исторический тип государства определяется общественно экономической формацией. Каждому способу производства соответствует свой тип государства: рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое. Форма государства складывается из: формы государственного устройства, формы государственного правления, политического режима. Формой правления называется организация верховной государственной власти, структура и порядок взаимоотношений высших органов, должностных лиц и граждан. Основные формы правления: монархия и республика. Монархия – форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства (короля, императора, шаха) и передаётся по наследству. Республика – форма правления, при которой глава государства является выборной или сменяемой должностью.

Понятие власти и типы личностей в зависимости от отношения к власти

Итак, власть – это способность тех или иных социальных сил или личности осуществлять свою волю по отношению к другим социальным силам и личностям. Власть как потребность доминировать формируется наряду с другими потребностями субъекта.

Преобладающая потребность	Отношение к власти	Тип личности
1) Потребность быть личностью	Власть – служение, людям, обществу	Демократ
2) Потребность в самовыражении	Власть как игра	Авантюрист
3) Потребность в самоутверждении	Власть как преобладание, господство	Диктатор
4) Гедонистическая потребность	Власть – источник благ, выгоды	Конформист
5) Потребность в свободе	Власть – стремление к независимости	Нонконформист

Общественный прогресс и глобальные проблемы современности

Ключевые понятия:

Общественный прогресс, регресс, критерии прогресса, концепции прогресса, глобальные проблемы современности

Сущность и критерии общественного прогресса

Прогресс есть форма развития, характеризующая направление развития. Однако не всякое развитие есть прогресс. Прогресс – это развитие, при котором совершается переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Обратный процесс называется регрессом. Общественный прогресс – это такая форма развития общества и отдельных его сторон, при котором осуществляется переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному его состоянию.

Высшим критерием общественного прогресса являются производительные силы, т. к., во-первых, они объективны, во-вторых, составляют содержание способа производства, в-третьих, они динамичны, их темпы и уровень легко сравнимы.

Ряд ученых в качестве критерия общественного прогресса рассматривают развитие личности. Общий критерий следует использовать вместе с частными критериями развития отдельных сторон и сфер жизни общества. Такими критериями являются:

- 1) в науке – степень познания законов объективного мира и практического овладения ими;
- 2) в технике – рентабельность применения и эффективность использования;
- 3) в области здравоохранения – средняя продолжительность жизни, успехи в борьбе с заболеваниями.

Современные концепции прогресса

Три концепции общественного прогресса:

- 1) пессимистическая;
- 2) оптимистическая;
- 3) концепция общественного круговорота.

В античности пессимистическая линия была представлена в произведениях древнегреческого поэта Гесиода (8-7 в. до н. э.), который считал, что общество развивалось по восходящей линии до так называемого «золотого века», когда люди были хотя и бедны, но равны. После него развитие приобрело характер регресса: «Счастье принадлежит прошлому и безнадежно утеряно». В своей поэме «Труды и дни» Гесиод выделяет 5 стадий развития человечества:

- золотой век,
- серебряный век,
- бронзовый век,
- медный
- железный.

На этапе железного века люди проводят дни в трудах, заботах, печали, всюду царит зло.

Оптимистическая линия в античной философии связана с именами Демокрита, Эпикура, Тита Лукреция Кара. Лукреций Кар в своей поэме «О природе вещей»

выделяет следующие основные вехи в развитии общества: применение огня, открытие металла, образование семьи, возникновение искусства. В обществе наблюдаются постепенные, но необходимые движения вперёд.

В период феодализма господствующая религиозная идеология отвергала возможность осуществления человеческих желаний в земной жизни, была проникнута сожалением о безвозвратно утерянном рае, надеждами на будущую миссию-спасителя. Данный пессимизм связан был с эсхатологическим учением о конце мира.

Идеологи зарождающейся буржуазии пропагандировали возможность прогрессивного развития общества. Наиболее ярко эти идеи выражены в работе французского мыслителя Ж. А. Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Кондорсе считал, что способность человека к совершенствованию безгранична. Немецкий философ И. Гердер видел реализацию общественного прогресса в утверждении более разумных форм человеческого общежития. Однако некоторые философы этого периода более осторожно относились к идее прямолинейного прогресса, например, Ж. Ж. Руссо отмечал, что научно-технический прогресс не только не всегда сопровождается прогрессом социальным и нравственным, но может служить импульсом негативных общественных изменений. Причину этого он усматривал в частной собственности. «Демон собственности заражает все, до чего касается». Он выдвинул лозунг: «Назад к природе».

И. Кант видел внутреннее основание этапов истории в движении к нравственной автономии личности. Его ученик Фихте говорил, что человеческий род на пути к цели своей земной жизни проходит 5 этапов, различающихся уровнем самосознания индивидов, фиксированного в степени развития человеческого разума:

- 1) инстинкт разума,
- 2) господство авторитета разума,
- 3) освобождение от господства авторитета разума,
- 4) наука разума,
- 5) искусство разума.

Последние три эпохи, в отличие от первых двух, когда разум еще слеп, характеризовались как эпохи зрячего господства разума.

Основы научной типизации исторического процесса заложил Гегель. Он полагал, что историю делают люди и что в ней, вместе с тем, осуществляется некая объективная логика. В «Философии истории» он рассматривал развитие общества, как диалектическое соотношение прогресса и регресса, которые представляют собой единство и борьбу противоположений. Главным направлением он считал прогресс. Общественная жизнь, по Гегелю, есть один из моментов саморазвития абсолютной идеи, которая в форме человеческого разума осуществляет движение к свободе: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы». Каждый народ в своем развитии проходит стадии детства, возмужания и старости, после чего уступает место другому народу – носителю более высокого принципа. Гегель выделил три исторические ступени – три типа общества:

- 1) восточный мир,
- 2) античный мир,
- 3) христианско-германский мир.

Последний он провозгласил вершиной прогресса, т. к. в нём человек, якобы, обладает свободой. «Всё разумное – действительно, всё действительно – разумно». Разные страны в разной мере воплощают сущностные характеристики того или иного типа общества. Феодализм получил классическое воплощение во Франции, а капитализм в Англии.

Сен-Симон различал исторические эпохи по характеру философский воззрений:

- 1) теологическая;
- 2) метафизическая;
- 3) позитивная.

Концепции общественного круговорота опираются на учение итальянского философа Д. Вико, утверждавшего, что каждый народ, развиваясь, проходит три эпохи:

- 1) божественную;

- 2) героическую;
- 3) человеческую.

Эти эпохи аналогичны периодам жизни человека: детству, юности, зрелости, после чего прогресс развития увядает и уступает место новому круговороту. Представителями концепции общественного круговорота были О.Шпенглер, П.Сорокин, А.Тойнби.

Шпенглер в своей книге «Закат Европы» рассматривает движение общества как эволюцию локальных культур, каждая из которых, подобна полевому цветку, зарождается, развивается, достигает расцвета, а затем погибает.

Сорокин сравнивал историю с мелодией, которую оркестр исполняет постоянно, но каждый раз в новой аранжировке. А.Тойнби, английский историк и социолог, в 12-ти томном сочинении «Исследование истории» приходит к выводу, что история общества есть история замкнутых цивилизаций, которые возникали, развивались и исчезали, не оказывая друг на друга существенного влияния, т. е. он рассматривал судьбы цивилизации как абсолютно неповторимые в своей индивидуальности.

Глобальные проблемы современности и пути их решения

Этот термин стал употребляться в литературе в конце 60-х гг. 20 века и, в буквальном смысле, он означает пространственно-планетарное измерение данных проблем, в отличие от регионального и локального измерения.

И.Т. Фролов дал следующее определение глобальных проблем:

«Глобальные проблемы – это проблемы, которые затрагивают интересы всего человечества, выступают как объективный фактор, обуславливающий развитие, как всего мира, так и отдельных регионов и стран, создают угрозу для будущего человечества, если не будут решены, требуют для своего решения международного сотрудничества, усилий всего человечества». В соответствии с этими критериями к числу глобальных проблем относятся следующие проблемы:

- 1) проблема войны и мира, предотвращения ядерной войны;
- 2) экологическая проблема;

- 3) энергетическая;
- 4) сырьевая;
- 5) продовольственная;
- 6) демографическая;
- 7) проблема мирного освоения космоса и мирового океана;
- 8) преодоление экономического отставания;
- 9) проблема человеческого здоровья;
- 10) проблема НТР.

Все проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом, например, продовольственная тесно связана с проблемой мира и разоружения, т.к. если уменьшить гонку вооружений, можно увеличить ассигнования в сельское хозяйство. В центре всех проблем стоит – человек, его жизнь и здоровье. Глобальные проблемы не могут разрешиться сами по себе, а требуют для своего решения сознательного отношения и планомерно - организованного решения на основе научных теорий. Для этого необходимо:

- 1) широкое международное сотрудничество на принципах мирного сосуществования;
- 2) пути решения глобальных проблем должна указать наука (обществознание и естествознание);
- 3) необходимо новое глобальное, холистическое мышление и новая методология;
- 4) соединение научных знаний с практическими действиями;
- 5) планетарная этика;
- 6) простой, т.е. здоровый образ жизни.

Проблема человека в философии

Ключевые понятия:

Антропология, человек, микрокосм, природа человека, жизнь и смерть, смысл жизни, гуманизм, сущность, явление, индивид, индивидуальность, личность

Проблема человека в философии

И. Кант считал, что проблема человека является основным вопросом философии. В этом смысле философия так или иначе является антропологией, т.е. учением о человеке (от греч. антропос – человек и логос – наука), о мире человека. Нас же интересует эволюция философских взглядов на человека.

В философии древнего Китая человек рассматривается как микрокосм, который соединен с космосом тысячами незримых связей, и они постоянно влияют друг на друга. Отсюда – неизменное чувство ответственности за свои действия на высшем «космическом» уровне. Человек возникает после того, как изначальный эфир (ци) делится на два начала Инь и Ян, Свет и Тьму. Своим появлением он призван преодолеть эту расколотость мира, ибо объединяет в себе темное и светлое, мужское и женское, активное и пассивное, твердость и мягкость, покой и движение и т.д. Вместе с Небом и Землей человечество составляет великую Триаду, каждый элемент которой порождает свой, особый мир, а вместе – всю тьму вещей. «Меж Небом и Землей человек драгоценнее всего».

В древнеиндийской философии человек рассматривается как часть космоса, производная от бытия, т.е. в нравственно-этическом аспекте. С точки зрения концепции круговорота человеческая жизнь рассматривается как определенная форма бесконечной цепи перерождений. Закон воздаяния (кармы) детерминирует будущее рождение, которое является результатом всех деяний предшествующих жизней. Только тот, кто, совершал благие действия, жил в согласии с моралью и совестью, родится в будущей жизни как представитель высшего сословия (как брахман – священнослужитель, кшатрия – воин, вайшья – земледелец или ремесленник). Тот, чьи действия не были правильными, может в будущей жизни родиться как представитель низшего сословия (например, шудры – непосредственные производители и преимущественно зависимое население)...

Античная Греция – родоначальница европейского рационализма, точнее рационального гуманизма (от лат. *humanus* - человеческий), т.е. системы взглядов, признающей ценность человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающей благо человека критерием

оценки социальных институтов. Знаменитый афоризм софиста Протагора: «Человек есть мера всех вещей» в концентрированном виде выражает сущность античного гуманизма. Один из первых греческих мудрецов Фалес провозгласил: «Познай себя», а Сократ сделал человека предметом своей философии. А лозунг «Познай себя» он объяснил так: «Познай, кто ты есть, и будь им». Его ученик Платон говорил, что человек есть «двуногое существо без перьев», и когда, как гласит легенда, Диоген ощипал петуха и бросил его Платону со словами: «Получай своего человека», Платон добавил «С широкими ногтями». Данное определение Платона отражало понимание человека не с точки зрения сущности, а с точки зрения явления (т.е. внешних свойств и качеств). Платон также говорил, что человек есть единство души и тела. Душа человека вечна, а тело смертно, конечно. Тело – темница души. Поэтому человек должен прежде всего заботиться о вечном, о своей душе и нравственности. Ученик Платона Аристотель, сказавший: «Платон мне друг, но истина дороже», рассматривал человека как политическое (социальное) животное (*dzoon politikon*). Древнегреческий философ Эпикур говорил, что человек и смерть никогда не встречаются: «Когда есть смерть – нет человека, когда есть человек – нет смерти». Следовательно, человеку не следует страшиться смерти. «Философствовать – значит учиться умирать», - говорил Цицерон.

В средние века проблема человека приобретает некоторую самоценность. Христианство стало почвой европейской персоналистической традиции. Так, согласно Августину, человек есть разумная душа, которая пользуется земным телом. Человек есть личность, связанная с Богом, подобие Бога, а, значит, может обладать волей и направлять ее либо во спасение (к добру), либо к отчаянию (злу). В учении Августина впервые было четко и ясно сказано об уникальности, ценности и свободе любой личности, ее ответственности перед людьми и Богом за свои поступки. Основатель томизма Фома (Томас) Аквинский рассматривал человека как единство души и тела, как существо промежуточное между животными и ангелами.

В эпоху Возрождения в качестве высшей ценности рассматривается человеческая личность и ее свобода. Выдающийся гуманист этого времени Д. Пико делла

Мирандола (XV в.) утверждал, что человек – творец самого себя. В Новое время Декарт заявил, что человек - это «мыслящая вещь». Именно мышление определяет сущность и существование человека: «Cogito ergo sum» (мыслю, следовательно, существую). С этого времени начинается механистический подход к человеку, рассмотрение его как вещи, машины, механизма. В XVIII веке было издано знаменитое сочинение французского философа Ж.О. Ламетри «Человек-машина» (1747 г.), которое отражало именно такой подход к человеку. Французские просветители считали, что человек - продукт среды и воспитания. Как писал Гельвеций, человек не рождается личностью, а становится тем, кто он есть, в результате воспитания. Знаменитый философ-энциклопедист этого времени Д.Дидро утверждал, что человек - высшая ценность, центр Вселенной. Американский мыслитель этого времени Б. Франклин говорил, что человек- это «toolmaking animal», животное, которое производит орудия труда.

По мнению основоположника классической немецкой философии И.Канта, человек- это существо, предназначенное для общества. Вопрос «что есть человек?», по Канту, сводился к трем вопросам:

1. что я могу знать? (теоретический анализ),
2. что я должен делать? (практический анализ),
3. на что я могу надеяться? (этический уровень исследования духовных свойств, намерений человека, на этом уровне он развивает ответственность и вменяемость).

Поступки человека происходят вследствие осознания своей самости. *Личность* – индивидуальность особого рода. Для Фихте: «Человек – это Я порождающее не – Я».

Согласно Гегелю, становление человека отражает движение духа:

1. субъективный дух;
2. объективный дух;
3. абсолютный дух.

Духовные явления проявляют себя как социальные: во-первых, в индивидуальном развитии, во-вторых, в историческом развитии. В человеке происходит отчуждение природной самости.

В центре философии Л.Фейербаха - живой конкретный человек, как телесное, психофизическое существо, неотделимое от природы. Положение Л.Фейербаха о том, что человек- это высшее природное существо, представляет собой т.н. «антропологический принцип» его философии. Ключ к раскрытию тайн человека лежит в раскрытии тайны природы. Ограниченность антропологизма Фейербаха заключается в непонимании общественной сущности человека и в биологизаторстве.

В марксистской философии человек рассматривается как совокупность всех общественных отношений, как целостное единство биологического, психического и социального уровней (биосоциальное существо).

В неклассической философии С. Кьеркегора человек – это единство конечного и бесконечного. В своем становлении человек проходит три стадии:

- 1) эстетическая,
- 2) этическая,
- 3) религиозная.

Согласно Ф. Ницше: «Человек – существо промежуточное между животным и сверхчеловеком. Сверхчеловек – человек, способный себя превзойти. Человек – путь, канатная дорога над пропастью, ведущая от животного к сверхчеловеку».

3. Фрейд: рассматривал три основных уровня в структуре личности:

1) бессознательное - Оно (Ид) – самый нижний и самый мощный пласт, находящийся за пределами сознания, где хранятся прошлый опыт, биологические импульсные влечения и страсти, неосознанные эмоции.

2) на фундаменте бессознательного возвышается небольшой этаж предсознательного, это то, с чем человек постоянно имеет дело, - это его Я (Эго).

3) последний этаж - Сверх - Я (Супер – Эго) – это сознательное, находящееся над Я, выработанное историей человечества и существующее в системе науки, морали, искусства и культуры. Это идеалы общества, социальные нормы, религиозные запреты, с которыми человек должен считаться.

Главным стражем Я является Сверх - Я. В ответ на греховные, неосознанные побуждения Сверх - Я терзает Я упреками совести и чувством вины. От Оно берет начало все, что именуется психическим, бессознательным. Именно эта сфера, подчиненная принципу наслаждения, удовольствия, оказывает решающее воздействие на поведение человека, определяет его мысли и чувства, а через них - и действия. Человек – это «машина», движимая относительно постоянным комплексом сексуальной энергии (т.е. либидо).

Философию XX века интересует живой конкретный человек с его чувствами, поисками самого себя и своего смысла в жизни. Особенно остро проблемы существования конкретного человека, человека страдающего поставлены в философии экзистенциализма. Уже название «экзистенциализм» содержит в себе программу: заменить прежнюю философию сущностей (*essentia*), философией человеческого существования (*existentia*). Так, с точки зрения испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета проблема жизни является основной проблемой философии. Он понимает жизнь как то, что «никто не может сделать за меня, - жизнь существует без права передачи» (Х. Ортега-и-Гассет. «Что такое философия»).

Другой философ - экзистенциалист А. Камю считает проблему смысла жизни главной проблемой философии. В своей работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» А. Камю сравнивает человеческую жизнь с трудом Сизифа. Действительно, человек стремится к бесконечному знанию и совершенству, но сам он конечен. Жизнь как движение к смерти абсурдна, ибо такая цель для жизни абсурдна. Но человек может сам придать смысл своей жизни, он может бороться с абсурдом и преодолевать его. «Одной борьбы за вершины достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым», - пишет А. Камю.

Действительно, жизнь несводима к ее биологической стороне как способу существования белковых тел и нуклеиновых кислот. Мыслящая жизнь есть величайший творческий эксперимент и тайна бытия. Это самопереживание и самораскрытие. Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» - предполагает не простое выживание, сохранение жизни, а именно бытие в высоком значении этого слова, готовность оставаться человеком при любых экстремальных обстоятельствах.

Быть - означает для человека быть Человеком. Настоящая жизнь - не тление, а горение, жизнетворчество. Жизнь многомерна и противоречива. Она не только предельно опасна, но и несказанно прекрасна. Это лучшее, что есть в нашем мире, его квинтэссенция, источник всех наших возможностей, наше первое и последнее слово, наше все. Сама уязвимость, хрупкость и единственность жизни делают ее еще более желанной.

Жизнь как высшая ценность есть своего рода эквивалент других высших ценностей - свободы, любви, чести, красоты. Смерть есть конец жизни, есть отрицание ее как высшей ценности. Проблема жизни и смерти - вечный спор между стремлением человека к нравственно-достойной жизни и бренностью его физического существования. Глубокий и трагический смысл этих понятий человек чаще всего осознает в так называемых «пограничных ситуациях», в том числе и во время неизлечимой болезни («Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге», - пел в своей песне И. Тальков).

Близость смерти открывает в жизни неизведанные глубины, делает чувство жизни более обостренным, насыщенным (Э.М. Ремарк «Жизнь взаимы»). Хорошо известно: с возрастом цена жизни возрастает, и чем меньше остается жить, тем больше хочется сделать. Не случайно древние стоики наставляли: «memento mori» («помни о смерти»), т.е. живи и действуй каждый раз так, как если бы это мгновение было последним.

Все значение проблемы смерти состоит в том, чтобы решить проблемы, связанные с жизнью, понять, в чем смысл жизни, как прожить свою жизнь так, чтобы не было чувства неудовлетворенности прожитой жизнью, ощущения ее ненужности. (В. Соловьев, С. Франк и др.).

Виктор Франкл, американский философ и психолог, выделяет 3 пути, посредством которых человек может решить проблему смысла жизни:

- 1) с помощью того, что мы даем жизни (в смысле творческой работы);
- 2) с помощью того, что мы берем от жизни (в смысле переживания ценностей);

3) посредством позиции, которую мы занимаем по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии изменить.

Соответственно он выделяет 3 группы ценностей: ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. Приоритет принадлежит ценностям творчества. При этом ценность и смысл приобретает труд человека как вклад в жизнь общества, а не просто занятие. Из числа ценностей переживания выделяется любовь, обладающая богатым ценностным потенциалом. Как говорил А.Н. Чанышев, любовь есть то, что делает бытие человека более устойчивым. Мы все несем ответственность за наших близких и родных людей, за тех, кого мы «приручили» (Сент-Экзюпери). Любовь спасает и обязывает, обязывает жить и украшать собой жизнь других людей. И, наконец, при любых обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним. Как только добавляются ценности отношения к другим ценностям, пишет В. Франкл, становится очевидным, что человеческое существование не может оказаться бессмысленным (В. Франкл «Человек в поисках смысла»). Человек должен жить так, чтобы его бытие было «любезно» и даже необходимо другим людям.

Существование человека невозможно без общества. Человек - это продукт и субъект общественных отношений. В понятии «индивид» фиксируется то, что человек - это продукт общественных отношений, это единичный атомарный представитель человеческого рода. А то, что человек является также и субъектом общественных отношений, отражено в понятиях индивидуальности и личности. Когда мы говорим об индивидуальности, то употребляем эпитеты: яркая, оригинальная, самобытная, а о личности мы говорим: сильная, независимая, энергичная. Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных и неповторимых свойств. Человек есть личность, поскольку у него есть свое лицо и поскольку даже в самых трудных жизненных ситуациях он не теряет своего лица. Если понятие индивидуальности раскрывает своеобразие и неповторимость человека, то понятие личности подчеркивает в ней сознательно-волевое начало. Индивид заслуживает права называться личностью, если ясно осознает мотивы своего поведения и строго его контролирует, подчиняя единой жизненной стратегии.

Слово «личность» (persona) первоначально обозначало маску, которую надевал актер в античном театре (сравни с русским «личина»). Затем оно стало обозначать самого актера и его роль. Превратившись в термин, слово «личность» стало выражать нечто обратное тому, что подразумевалось в древности. Личность - это человек, который не играет выбранную им роль (не является «лицедеем»). Социальную роль он воспринимает всерьез. Как говорил М.Н.Бахтин, личность – это субъект поступания, его характеризует самодисциплина, самообладание, способность быть господином самому себе, самозаконность, т.е. аутентичность. Таким образом, личность - общественно-развитый человек. Формирование личности есть процесс социализации индивида, связанный с развитием самооценки, самосознания, мировоззрения и нравственности.

Человек формируется под влиянием совместной деятельности, и в этом смысле он является и субъектом, и объектом воздействия социальных сил и отношений. «Как само общество производит человека как человека, так и он производит общество» (К.Маркс). Связь личности и общества опосредована первичным коллективом: семейным, учебным и трудовым. Через первичный коллектив идет отдача «личного» обществу и достижений общества личности. Коллективы бывают также формальные (официальные) и неформальные (по интересам).

Таким образом, человек - это родовое понятие, биосоциальное существо. Индивид – конкретный, единичный человек. Личность – общественно-развитый человек. Индивидуальность – отражение уникальности и своеобразия личности.

В повседневной реальности, познавая человека, мы идем от явления к сущности: т.е. от познания его внешних особенностей к постижению его глубинных внутренних черт (характера и других личностных качеств). Как говорят в народе, человека «по одежке встречают, по уму провожают». Согласно К.Марксу, сущность человека составляют не его борода или волосы, а его социальное качество (совокупность всех общественных отношений).

Американский социолог Рисмен в книге «Одинокая толпа» утверждает, что в XIX веке в США преобладающим типом социального характера была личность «ориентированная изнутри». Стремлениями такого человека могут быть: желание

сделать карьеру, честолюбие, религиозный аскетизм и жажда обогащения, но во всех случаях личность, «ориентированная изнутри» характеризуется большей устойчивостью, жизненной силой, целеустремленностью.

В современной Америке и во всем мире, по Рисмену, преобладает другой тип человека – «направленный на других». Человек этого типа не имеет устойчивых жизненных целей и интересов, а стремится к «гармонии» с окружающими, ориентирует поведение на то, чтобы быть похожими на них («социальная мимикрия»). Этот человек – конформист, поскольку настолько поддается внешнему влиянию, что не только окружающие, но и он сам не знает своего подлинного «Я».

Изучение проблемы человека, понимание его сущности, диалектики индивидуального и социального, взаимосвязи личности и общества, перспектив его развития, путей решения проблемы смысла жизни помогает самоопределению современного человека, борьбе с суицидом и безответственным отношением к своей жизни, судьбе и будущему.

Литература

1. Вязовкин В.С., Тузова Т.М. Бытие и мышление: Учеб. пособие. – Мн.: РИВШ, 1999. – 64 с.
2. Дождикова Р.Н. Курс лекций по философии: Учебное электронное пособие. – Мн.: Электронный ресурс. БНТУ, 2008.
3. История философии: Учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля. – Мн.: Новое знание, 2001. – 792 с.
4. Канке В.А. Основы философии. – М.: Высшая школа, 1999.
5. Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Политиздат, 1991. – 672 с.
6. Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Политиздат, 1991. – 624 с.
7. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под ред. В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001.
8. Первоисточники по философии: <http://philosophy.allru.net/pervo.html>

9. Сайт «Золотая философия» <http://philosophy.allru.net/>
10. Стёпин В.С. Теоретическое знание – М.: Прогресс – Традиция, 2003. – 744с.
11. Философия: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 1 /Под общей ред. Я.С. Яскевич – Мн.: РИВШ, 2004. – 314 с.
12. Философия: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2 /Под общей ред. Я.С. Яскевич – Мн.: РИВШ, 2005. – 389 с.
13. Философия: методическое пособие для студентов технических и экономических специальностей /Под общей ред. А.И. Лойко. – Мн.: БНТУ, 2011. - 215с.
14. Философия: Электронный учебно-методический комплекс. /Под общей ред. А.И. Лойко – Мн.: Электронный ресурс. БНТУ, 2011.
15. Философский портал: www.philosophy.ru/filink.html
16. Электронная библиотека по философии: www.filosof.historic.ru/index.shtml
17. Электронная полнотекстовая «Библиотека ИХТИКА»: www.ihtik.lib.ru/lib_ru_philosbook_22dec2006.html